

Итак, слушайте Учение с правильной мотивацией, с чувством, что вам очень повезло, что сегодня вы получаете столь драгоценное Учение – комментарий на Ламрим, основанный на восьми великих комментариях. Такой комментарий является большой редкостью также и в тибетской среде. Когда вы слушаете это Учение, очень важно слушать его с желанием практиковать, осуществлять на практике всё, что вы слышите, все те наставления, которые вы получаете. Вы должны получать их ради собственной практики, а не ради того, чтобы стать учеными. Какое бы учение вы сегодня не услышали, не думайте, что вы должны его практиковать отдельно от своих ежедневных обязательств по практике. Все эти наставления вы можете и должны применять на практике, и ваша ежедневная практика должна быть глубже.

Например, вот эти вот инструкции, которые вы получаете здесь, всё это вы можете делать в контексте Лама Чод-па (Гуру Пуджи). Либо те люди, которые не получали посвящения, должны читать ежедневно ежедневную молитву, которую мы сейчас только что прочли, и вы можете добавлять вот эти все практики в эту ежедневную молитву. То есть, перед тем как прочесть мантру ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СОХА (мантру Будды Шакьямуни) вы делаете практику Прибежища, принимаете Прибежище. Я вам подробно объяснял, как это делать. Вы говорите «Ищу Прибежище в Учителе» и как можно больше произносите это: «Ищу Прибежище в Учителе, ищу Прибежище в Учителе» с некоторым чувством внутри. Потом точно также «Ищу Прибежище в Будде», как я вам объяснял вчера. И, благодаря вот этим всем наставлениям, ваши ежедневные обязательства по практике, ваши ежедневные практики должны стать гораздо глубже и более чистыми. Не просто как попугаи вы должны читать тексты каждый день.

Теперь вернемся к визуализации Поля Заслуг. Итак, основная, центральная фигура Поля Заслуг Лама Чод-па – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Он облачен в монашеские шафрановые одежды, и у него на голове шапка пандита. Его правая рука сложена у сердца вот в таком жесте даяния Учения. В левой руке он держит чашу, наполненную нектаром. Есть два вида демонов. То есть, мы образно говорим про демонов в данном случае, не буквально, в переносном смысле. И вот один из этих видов демонов причиняет нам препятствия, вызывая болезни и прочие препятствия в практике. И вот этот нектар, который находится в чаше у Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, он призван рассеивать эти препятствия, которые чинят вот такие демоны. Потому что, когда здоровье очень плохое, очень трудно практиковать Дхарму. Если вы умрете преждевременно из-за какой-либо болезни, то это будет большая потеря, потому что вы потеряете драгоценную человеческую жизнь раньше времени. И поэтому для того, чтобы устранить вот эти препятствия, Лама Цонкапа держит в левой руке чашу с нектаром. Правая его рука сложена в жесте даяния Учения для того, чтобы устранить внутренние препятствия, то есть, ваши омрачения, внутренних демонов. Это уже второй вид демонов – внутренние демоны. Это ваши омрачения. Поскольку демонов ваших омрачений можно уничтожить, изгнать [Геше-ла использует слово remove] только путем даяния Учения, правая рука Ламы Цонкапы сложена в жесте даяния Учения. Этими двумя путями Лама Цонкапа освобождает живых существ от страдания, что символизируют жесты его рук и то, что он в них держит.

Лучший способ, которым Будды, Лама Цонкапа, все просветленные существа могут помочь живым существам, - это дать им Учение, а не сотворить какие-то чудеса или тому подобное. Будда сам сказал: «Я не могу избавить живых существ от страдания также легко, как вытаскивают колючку из ноги. Я не могу очистить живых существ от негативной кармы также легко, как грязь с тела смывается водой. Я не могу передать живым существам свои собственные духовные достижения. Я могу освободить их от страдания, только указывая Путь, только даруя им Учение». Именно посредством такого жеста Будды освобождают живых существ. Это жест даяния Учения. Поэтому, когда вы видите Ламу

Цонкапу с жестом даяния Учения, вы должны сразу вспоминать, осознавать, что только таким образом он, со своей стороны, может меня освободить, поэтому я должен быть более активен и предпринять все для того, чтобы, используя это, освободиться.

Вы понимаете, что его пять скандх – это пять Дхьяни-Будд, его четыре элемента – это четыре дакини. Его десять конечностей – это десять Защитников Дхармы. Вы должны очень хорошо знать мандалу тела Духовного Наставника. Сейчас я как раз описываю мандалу тела Духовного Наставника. В правой руке его пребывает Каларупа. Насчет левой руки я не знаю – здесь не указано, а в правой его руке пребывает Каларупа. В левой руке пребывает другой Защитник Дхармы.

Поэтому, когда вы просите благословения у своего Духовного Наставника, вы должны понимать, что в его правой руке находится Каларупа и по этой причине, когда он благословляет вас, тем самым дарует вам защиту. Именно поэтому принято, чтобы Учитель благословлял своих учеников рукой. Поэтому, если ученик воспринимает своего Духовного Наставника как Будду и просит у него благословения вот с таким восприятием, то, даже если Духовный Наставник – обычный человек, в этот момент он для ученика становится как бы оракулом, медиумом, в которого входят все Будды, все божества, все Защитники, все даки и дакини. И когда происходит процесс благословения, то через тело Учителя все они благословляют ученика, и поэтому ученик получает благословение, которое является равным благословию Будды. И Учитель в то время, когда он дает благословение ученику, также говорит себе: «Не смотря на то, что я – обычный человек, пусть сейчас через меня моего ученика благословят все Будды и божества».

Как говорится, каким бы жарким не было солнце, без увеличительного стекла огня не зажечь. И подобным образом, каким бы мощным не было благословение Будды, без Духовного Наставника вы этого благословения не получите. Поэтому для вас Духовный Наставник – это медиум, посредством которого вы получаете очень сильное благословение. Поэтому Духовный Наставник для вас является очень мощным объектом накопления заслуг. Вы никогда не должны воспринимать своего Духовного Наставника как существующего отдельно от божества. Это ошибка.

Однажды Наропа отвел Марпу в чащу леса и там спросил: «Хотел бы ты увидеть Чакрасамвару?» Марпа был очень счастлив: «Пожалуйста, – сказал он, – я очень хочу его увидеть». И тогда Наропа щелкнул пальцами, и в пространстве моментально появилась полная мандала Чакрасамвары. Тогда Наропа спросил у Марпы: «Перед кем бы ты в первую очередь сделал простираание – перед божеством или передо мной?» И Марпа задумался. Он подумал: «Своего Духовного Наставника я вижу всё время, а Чакрасамвару сегодня увидел в первый раз, поэтому лучше я первое простираание сделаю перед Чакрасамварой». И сделал первое простираание перед Чакрасамварой. И тогда Наропа ему сказал: «Божество является эманацией Духовного Наставника, без Духовного Наставника никакого божества нет». Он щелкнул пальцами, и Чакрасамвара растворился в его сердце. После этого Наропа сказал Марпе: «Поскольку ты совершил такую ошибку, из-за этого твой род прервется, прекратится».

При этом Марпа ведь никак не критиковал, не оскорблял своего Духовного Наставника. Наоборот, он относился к нему с сильнейшим почтением. Но вот он перепутал последовательность в простирааниях, перед кем следует сделать первое простираание, и это действие повлекло за собой именно такое последствие. Поэтому вы должны быть очень осторожны. Поскольку ваш Духовный Наставник является очень мощным объектом накопления заслуг, очень мощным Полем Заслуг, то по отношению к Учителю вы можете за мгновение накопить огромную, безмерную позитивную карму и, точно также, за

мгновение вы можете накопить тяжелейшую негативную карму по отношению к своему Наставнику. Поэтому мне мой Учитель говорил: «Будь очень осторожен в том, что касается твоего Духовного Наставника». И это действительно так. Мой Учитель говорил мне это ради моего же блага. У него не было ни малейших эгоистичных побуждений. Я это знаю.

Однажды он попросил меня побрить ему голову. Я говорю о Геше Наванге Даргье – своем Учителе. И я забыл сделать перед ним простирание. Он меня тут же осадил и сказал: «Дурак! Сделай простирание сначала. Перед тем как прикоснуться к голове своего Духовного Наставника, сначала сделай простирание, а потом уже можешь брить меня». Но когда я стал делать простирание, он даже не смотрел в мою сторону, как бы всем видом своим показывая: «Мне-то какой прок от того, что ты стираешься. Какой толк для меня от того, что ты стираешься, но для тебя-то это – невероятное благо». Вот это называется – действительно добрый Духовный Наставник. Геше Наванг Даргье не настолько глуп, чтобы требовать от меня простирания ради своего эго, чтобы потешить своё себялюбие. То есть, у него лично мои простирания никакого интереса не вызывали, но он говорил мне всё это из заботы обо мне.

Однажды Геше Наванг Даргье мне сказал: «В этом мире только твой Духовный Наставник и твои родители будут тебя критиковать, а большинство остальных людей никогда не выскажут критических замечаний в твой адрес. Они будут ругать тебя, только если разгневаются на тебя. Не думай, что твой Учитель и твои родители настолько глупы, что не знают, что ты рассердишься на них за то, что они на тебя ругаются и тебя критикуют, – они это знают. Но они готовы выдержать твою обиду на них и твое неправильное понимание их слов ради твоего же собственного блага». Вот подобные слова Геше Наванга Даргье также были для меня очень полезны, поэтому сейчас я пересказываю это и вам. Геше Наванг Даргье был необычайно добр ко мне. В особенности, я обязан ему тем, что он обучил меня хорошей преданности Учителю, а также дал очень подробное учение о Пустоте.

Визуализируйте в центре Поля Заслуг Ламу Цонкапу, из сердца которого распространяются лучи света: то есть, один луч света исходит вправо, один влево, один вверх, один вниз и так далее. Когда из сердца Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит один луч света вправо, то из этого луча появляется линия преемственности обширного метода, который возглавляет Будда Майтрея. Вот вы здесь видите на этой танке по правую руку от Ламы Цонкапы. Из его сердца исходит луч света, а на нём как бы восседают Духовные Наставники линии обширного метода. В их центре находится Будда Майтрея, окруженный Асангой, Васубандху и так далее – это линия преемственности обширного метода. В эти учения входят такие учения как бодхичитта, такие тексты как Абхисамаяаламкара. Абхисамаяаламкара – это текст, который относится к линии обширного метода. Его написал Будда Майтрея и передал Асанге.

На луче света, который исходит в левую сторону от Ламы Цонкапы, пребывают Учителя линии глубинной мудрости. Здесь находятся такие Учителя как Манджушри, Нагарджуна, Чандракирти и так далее. И справа, и слева находятся также Атиша и Лама Цонкапа, потому что и Атиша, и Лама Цонкапа являются держателями обеих линий – как обширного метода, так и глубинной мудрости. Также и слева, и справа находится ученик Атиши Дромтонпа. То есть, они являются как Учителями линии обширного метода, так и Наставниками линии глубинной мудрости. Также из его сердца исходит свет и вверх. И там наверху, над его головой вы можете увидеть Учителей линии тантры.

Значит, там всего пять линий передачи тантрического Учения, и в центральной из них вы можете видеть только изображение Манджушри. Другие четыре линии – это линии передачи тантр Чакрасамвары, Ямантаки, Гухьясамаджи, а также божеств шестнадцати

капель Кадам. И от каждого из божеств этих тантр исходит линия Учителей. То есть, возглавляют эти линии сами Божества, а от них уже далее исходят линии передачи другим Учителям, другим Наставникам. То есть, все эти Наставники, которые здесь изображены, – это те Наставники, которые хранили Учение и передавали его далее. Если говорить о тантре Ямантаки, то в этой линии такие Учителя как Лалитаваджра, Амогасиддхи, Ралоцзава и так далее. Там присутствуют все Наставники линии преемственности этой тантры. И то же самое – с тантрой Гухьясамаджи и другими тантрами.

Все вышеупомянутые четыре линии передачи тантрического учения являются длинными линиями передачи, но центральная (там, где воспроизводится только образ Манджушри), является краткой линией передачи. Возглавляет ее Будда Ваджрадхара, а затем вы можете видеть только изображение Манджушри вертикально. Эта линия называется краткой линией передачи тантры. Итак, есть две линии: обширная линия и краткая линия. Почему эта линия называется краткой? Потому что Лама Цонкапа получал тантрические Учения непосредственно от самого Манджушри, где Манджушри является Нирманакаей, а Будда Ваджрадхара является Самбхогакаей. Ясно, да? Вам интересно или неинтересно? Дело в том, что, если вы получили комментарий о том, что находится на Поле Заслуг и где, то, когда вы увидите потом изображение Поля Заслуг, у вас появится более сильная вера в Поле Заслуг. А если вы не знаете, кто конкретно там находится, то особых чувств у вас это изображение вызывать не будет.

Теперь мы доходим до самого Дерева, и там, под Ламой Лобсангом Тувангом Дордже Чангом, находятся одиннадцать рядов лotosовых тронов. Сейчас мы будем сверху вниз все их рассматривать. Первый ряд сверху занимают основные божества Маха-Анuttара-Йога-Тантры или Высшей Йога-Тантры. Итак, там находятся четыре основных божества Маха-Анuttара-Йога-Тантры. Впереди находится Гухьясамаджа, вы можете видеть его в первом ряду. Справа находится Ямантака, то есть, по правую руку от Ламы Цонкапы. Вот, если я – Лама Цонкапа, то передо мной находится Гухьясамаджа, а справа от меня находится Ямантака. Когда вы смотрите на танку, то получается слева, а, на самом деле, справа от Ламы Цонкапы. Когда мы говорим справа, то по правую руку от Ламы Цонкапы, а не когда вы смотрите на танку. Итак, как вы видите, в первом ряду там находятся Гухьясамаджа и Ямантака. Вы должны понимать, что божества не стоят вот так в ряд, как здесь изображены. Они стоят в четырех сторонах. Центральной фигурой является Лама Цонкапа, перед ним находится Гухьясамаджа, справа Ямантака, слева от него Чакрасамвара, а сзади находится Хеваджра. Но, поскольку они не могли нарисовать трехмерное изображение, то получилось вот так. На самом деле, изображение Поля Заслуг является трехмерным.

Я никогда не бью своих учеников. Мне нужно научиться этому, натренироваться. Вы создали очень хорошую карму или, может быть, наоборот, плохую карму, но как бы то ни было, в силу этой вашей кармы, у меня не возникает ни малейшего желания вас бить. Я даже не могу это сделать. Также мне очень трудно ругать своих учеников. Иногда мне хочется вас отругать, но я не могу. Но вы должны понимать, что я могу отругать вас и без слов, ничего не говоря. В Москве, например, если я хочу отругать своих учеников, я просто становлюсь таким серьезным и неразговорчивым, и они все боятся. Это хуже, чем ругань, для них. Итак, когда я становлюсь серьезным и не улыбаюсь, не смеюсь, вы должны понимать что, наверное, вы что-то не то делаете.

Во втором ряду в центре находится божество Калачакра. Здесь находится Ваджрайогини. Также там находятся все божества тантры шестнадцати капель Кадампы. То есть, во втором и в первом ряду, если брать их в целом, то там находятся все божества Маха-Анuttара-Йога-Тантры. Третий ряд занимают божества Йога-Тантры. В четвертом ряду божества Чарья-Тантры. В пятом ряду божества Крия-Тантры. В шестом ряду находятся

только Будды – это тысячи Будд, которые должны прийти в этот мир, и тридцать пять Будд покаяния. Ниже Будд расположены бодхисаттвы. Манджушри, Авалокитешвара, когда они являют себя в облике бодхисаттвы, вот они там и находятся.

Под бодхисаттвами находятся хинаянские архаты, которых называют пратьекабудды. Вообще, в Хинаяне есть два вида реализованных существ – это шраваки (слушатели) и пратьекабудды или постигающие в одиночку. Архаты-пратьекабудды или постигающие в одиночку очень сильно похожи на Будд и имеют даже небольшую ушнишу. Под ними идут архаты-шраваки или слушатели. Следующий ряд занимают даки и дакини, которые призваны помогать вам в духовной практике, помогать вам быстрее достигать реализаций. Затем идут Защитники Дхармы, которые защищают вас от препятствий, мешающих достижению вами реализаций в духовной практике, устраняют эти препятствия.

Затем, совсем ниже, находятся четыре мирских защитника Дхармы: Индра и другие. Вы должны понимать, что они не входят в само Поле Заслуг и не являются объектами Прибежища. Они как бы помощники других не мирских Защитников Дхармы. Итак, в этих четырех мирских защитниках Дхармы вы не должны принимать Прибежище. Они не включены в Поле Заслуг, находятся как бы вне его. Например, когда Его Святейшество Далай-лама дает Учение, рядом с ним находится его помощник. Хотя вы видите их обоих, вы понимаете, что его помощник находится рядом с Его Святейшеством Далай-ламой не потому, что ему тоже следует поклоняться, как Его Святейшеству. Он там для того, чтобы помогать Его Святейшеству. Поэтому, если вы в Его Святейшестве принимаете Прибежище, поклоняетесь ему, то в помощнике вы Прибежище не принимаете. И здесь такая же ситуация.

Какой объект является подходящим для Прибежища? Объект, подходящий для Прибежища должен обладать четырьмя качествами. Первое из них состоит в том, что он сам должен быть свободен от сансары, помимо этого, он должен обладать великим состраданием и заботиться о других больше, чем о себе. И, помимо этого, он должен обладать потенциалом, силой, необходимой для спасения всех живых существ от страдания. То есть, он должен иметь такой потенциал. Помимо этого, у него должна быть равенность по отношению ко всем живым существам. У него не должно быть чувства близости к одним и чувства неприязни к другим, или к одним он равнодушен, другим помогает. У него должно быть равное отношение ко всем. Подобное существо и называется подходящим объектом для Прибежища. И все качества этого существа также являются объектами Прибежища. Если Будда становится подходящим объектом для Прибежища, то его аспект мудрости – Дхарма, также становится подходящим объектом для Прибежища. И его ученики, которые обрели прямое познание Пустоты, также становятся подходящими объектами для Прибежища.

Итак, вы должны очень ясно визуализировать перед собой образ Поля Заслуг. При этом у вас должна быть сильная убежденность в том, что все Будды, божества, Защитники и так далее действительно находятся в этот момент перед вами. И у вас также должно быть вдохновение: «Все эти существа являются подходящими объектами для Прибежища. Они входят в Поле накопления обширных Заслуг. И я хочу делать обширные подношения всем фигурам Поля Заслуг». Вот такое вдохновение у вас должно быть. Вы должны думать: «Они невероятные объекты накопления заслуг, поэтому я хочу и буду делать им обширные подношения».

Иногда вы можете подумать, что если вы не помогаете большим монастырям, не спонсируете монахов в монастырях, то и не накапливаете заслуги. Это неправильно, потому что вы можете накапливать заслуги каждый день, визуализируя перед собой Поле

Заслуг и делая им обширные подношения мысленно. На алтаре вы можете размещать любые деликатесы, любые вкусные вещи, которые есть у вас дома. Теперь-то, когда вы знаете, как визуализировать Поле Заслуг, если вы не будете использовать Поле Заслуг, для вас это будет большой потерей.

Например, если я вам покажу какое-то место и скажу: «Вот здесь вот, под землей, в этом месте, находятся золото, бриллианты, необычайные драгоценности. Единственное, что тебе надо, - это раскопать их». Вы будете знать об этом, и, зная об этом, тем не менее, вы будете где-то гулять, спать, пить водку, в общем, ни коим образом не использовать тот шанс, который я вам дал. И кто-то другой приходит, вырывает этот клад и уходит с ним. А потом вы будете жалеть: «Какой же я был дурак, что мне вот дали такой шанс, а я его не использовал». Но эта ситуация – вообще ничто по сравнению с не использованием Поля Заслуг.

Сегодня вы обрели драгоценную человеческую жизнь, и я вам объясняю, как отыскать настоящие драгоценности, как извлечь из этой драгоценной жизни настоящие богатства, настоящие драгоценности и бриллианты. Если вы не используете те знания, которые получаете сейчас (а это невероятно драгоценные знания), то, внезапно, в любой день вы можете умереть, и тогда в момент смерти у вас будет очень много сожалений, если вы не используете этот шанс. Но будет уже слишком поздно. У мудрых людей сожаления не бывает никогда, потому что они действуют в положенное время. Шансов бывает не так уж много, не так уж часто они у нас возникают. Но тот шанс, который сейчас появился у вас, является гораздо более редким, более уникальным, чем нынешнее положение Путина и Буша. Им дали шанс, их сделали президентами. Но это – ничто, по сравнению с тем шансом, который сейчас есть у вас.

Сейчас вы находитесь как бы на распутье, на перекрестке. С этого перекрестка есть только два пути, две дороги: либо вы возвращаетесь туда, откуда вы, собственно говоря, и пришли, то есть – в низшие миры, либо вы идете вверх. Вы должны понимать, что драгоценная человеческая жизнь – это ваше временное место жительства, а ваша постоянная прописка – там, в низших мирах. Это правда. Так что, не возвращайтесь на свое постоянное место жительства. Вам нужно постараться получить вид на жительство в высших мирах, и затем – в Чистой Земле. Некоторые люди так много и так долго работают только ради того, чтобы получить прописку в Москве. Ну, и ради чего все это? Это ничто. Ну, даже если вы получите эту прописку, это ничего вам не даст. Нужно стремиться к прописке в Чистой Земле. Даже если вы не обретете высоких реализаций в этой жизни, по крайней мере, вы должны обеспечить себе прописку в Чистой Земле. А, полагаясь на это Поле Заслуг, вы, несомненно, сможете родиться в Чистой Земле.

Для этого даже не обязательно сидеть в строгом ретрите, как-то очень формально делать практику. Делайте ту же практику, которую вы делаете обычно, но делайте ее более чисто, с большим пониманием, с большей верой после сегодняшнего учения. Когда вы делаете Гуру Пуджу, вы же визуализируете Поле Заслуг. Вот, визуализируйте его, но более отчетливо, после нынешнего комментария, с большей верой и с большим пониманием. И еще с более сильными чувствами. И еще ваша практика не обязательно должна быть слишком длинной. Вообще, в начале лучше делать практику покороче, но делать упор на чистоту. Если вы привыкнете делать практику долго, но некачественно, нечисто, то это опасно. Тогда вы будете целый день что-то петь, начитывать, но по-настоящему практикой вы заниматься не будете. Это можно сравнить с тем, как человек пытается убраться в доме, причем убирается и днем, и ночью – просто непрерывно. Но как он убирается? Подмел в одном углу, потом переложил в другой угол эту грязь, потом она у него опять рассыпалась. Потер тряпкой в одном месте, потом побежал в другое место и немножко тряпкой потер.

Вот так, днем и ночью, всю свою жизнь они проводят в такой бессмысленной уборке. Иногда и вы тоже делаете такую практику, будьте осторожны.

Если у вас есть понимание учения, стратегия и план, то, даже если вы один раз ударите топором или копнете лопатой, то это будет уже очень эффективное действие. Сначала надо прорыть здесь и здесь, потом здесь, а потом заложить фундамент. Все идет по плану. А потом уже можно ставить стены дома. И вот если один человек с таким пониманием, который действует строго по плану, каждый день по полчаса занимается строительством, а второй непрерывно копошится, копает, но ничего у него не получается, он говорит: «Что происходит? Я устал. Какой кошмар!», и так проходит, допустим, год. И за год у первого человека появляется уже высокий дом, он уже столько успел построить, а у второго так ничего и нет, все разрыто, перекопано, полная сумятица и беспорядок.

В духовной практике очень важна последовательность, непрерывность. Вы можете заниматься ежедневно полчаса, час, два часа, это уж, сколько вы сможете, вам решать. Но практика должна быть непрерывной, и очень большой упор надо делать на качество практики. Непрерывность практики особо подчеркивается в традиции Гелугпа, где считается, что практику обязательно следует делать ежедневно. Мой Учитель всегда говорил, что ежедневная чистая практика в течение получаса гораздо более эффективна, чем строгий ретрит на год, на два года или три. «Наша практика подобна лекарству», - сказал мне мой Учитель. Лекарство же следует принимать регулярно, ежедневно. Если сначала вы целый год вообще не принимали лекарств, а весь следующий год усиленно лечились разнообразными лекарствами, то это опасно, потому что это может привести к сумасшествию. Такая опасность грозит, особенно, западным ученикам. Это мне говорил мой Учитель Геше Наванг Даргье.

Он прямо ругал своих западных учеников. Он говорил: «Вы не умеете правильно принимать лекарство Дхармы». Регулярно, каждый день – это очень важно. И я тоже все время об этом говорю, это подчеркиваю. Если вы каждый день будете делать свою практику чисто, принимать Прибежище, начитывать НАМО ГУРУБЭ..., или Прибежище по-русски (в Учителе, в Будде...) с верой и уважением к Полю Заслуг, к объектам Прибежища, если каждый день вы будете пытаться каким-то образом повысить свой уровень отречения, бодхичитты, понимания Пустоты, то, день ото дня, месяц за месяцем, ваши реализации в уме будут возрастать, и будут происходить реальные изменения. Тогда, когда вы будете получать учение, вы будете его получать не с целью добиться чего-то необыкновенного и стать особенным, а с целью усилить свою реализацию Прибежища, усилить свое отречение, развить еще больше свою бодхичитту, углубить свое понимание Пустоты. Вот с такими чувствами, с такой мотивацией вы будете приходить на учение.

Если вы даже напрямую увидите Манджушри, вы не должны задавать ему вопросы на какие-то новые темы, чтобы он дал вам какое-то необычное, тайное, самое сокровенное из всех учений. Вы должны сказать ему: «У меня очень слабое Прибежище, очень плохое отречение, очень слабая бодхичитта, в основном, я нахожусь под влиянием своего себялюбия, эгоизма, хоть иногда и чувствую некоторое сострадание. У меня нет правильного понимания Пустоты. Я полностью нахожусь под властью своих омрачений и пребываю во тьме неведения. Пожалуйста, Манджушри, дай мне учение, которое позволило бы мне усилить практику Прибежища, развить отречение, бодхичитту и углубить понимание Пустоты». Это основная просьба, с которой вам следует обратиться к Манджушри. Или, даже если вы не видите Манджушри отдельно, на самом деле, видеть не обязательно, вы должны просто знать, что он, действительно, находится перед вами. То есть, когда вы визуализируете Поле Заслуг, Манджушри находится перед вами. И вы

обращаетесь с подобной мольбой к Полю Заслуг, после чего визуализируете, что из Поля Заслуг исходит желтый свет и нектар, который вас благословляет.

Это очень практичные и полезные для вас наставления. Если вы не используете их, то это будет подобно тому, как вы выбросили бриллиант, попавший к вам в руки. Если же вы используете эти наставления, то это принесет вам невероятно хорошие результаты. После того, как вы визуализируете подобное Поле Заслуг, вы призываете в него существ мудрости. На самом деле, существ мудрости совершенно необязательно призывать. Они уже существуют перед вами. Как только вы визуализируете божеств или Поле Заслуг, там уже находятся существа мудрости. Но необходимо, все-таки, делать такую визуализацию, что вы приглашаете существ мудрости, и они растворяются в визуализируемых вами фигурах, для того, чтобы убедить себя в том, что вот сейчас существа мудрости появились. Это чисто психологический прием (психологическая техника), потому что, на самом деле, необходимости в такой визуализации нет.

В сутре сказано: «Везде, где есть сильная вера в Будду, присутствует сам Будда». Перед тем, кто сильно верит в Будду, всегда присутствует сам Будда. Вы должны понимать, что нет ни единого явления, ни единого феномена, который не познавал бы Будда. Когда мудрость Будды познает феномены, его сознание также там присутствует. То есть, можно сказать, что ум Будды вездесущ, он находится везде и во всем. Везде, где присутствует ум Будды, присутствует и его тело – тело Будды. Потому что тело и ум нераздельны. Итак, где бы и когда бы вы ни визуализировали Поле Заслуг, там, несомненно, будут присутствовать и существа мудрости, и сам Будда. Если вы делаете подношение Сергим хозяевам местности, духам, они, несомненно, на сто процентов, придут. Они в это время приходят, но вы их не видите. Когда вы визуализируете Поле Заслуг, Будда, в этот момент, несомненно, находится перед вами.

В этом мире очень много феноменов, которые существуют, но мы их просто не видим. Если ночью вы отправитесь на кладбище, то вы почувствуете там присутствие нечеловеческих существ. Вы ощутите это по каким-то шорохам, по движениям, колебанию воздуха, по своему собственному ощущению – у вас изменится ощущение, если вы будете находиться на кладбище. Но увидеть вы ничего при этом не увидите. Поэтому вы должны сказать себе: «Утверждать, что если я чего-то не вижу, то этого не существует – это глупая логика. Здесь столько всего, что существует, но я этого не вижу». Итак, основным препятствием в развитии веры в то, что сейчас здесь находится Будда, является ваша подсознательная обывательская логика, которая вам нашептывает: «Если Будда здесь есть, почему я его не вижу?» Но это нелогично. Вы должны опровергнуть свои собственные ложные концепции. Не надо пока опровергать других людей, сначала себя опровергните. Постепенно вы убедитесь в том, что ваша логика неверна, подобные концепции у вас исчезнут, и вера ваша укрепится. Причем, вам не обязательно говорить себе: «Я должен иметь веру, я должен обрести веру». Устраните вот это непонимание, и вера сама придет.

Мне тоже вначале было трудно, но потом я, постепенно, устранил из своего сознания ложные представления и непонимание, и вера сама пришла, естественным путем. И вам не надо говорить: «Я должен иметь веру, я должен иметь веру». Устраните свои неправильные представления, устраните свое непонимание, и она придет сама. В детстве, например, я не мог поверить, что Земля круглая. Я думал, что, если Земля круглая, то люди, которые на ней стоят, просто будут падать с нее. То есть, в своем воображении я думал, что мир просто плоский, не круглый, а плоский. Мы же это сами можем увидеть собственными глазами. Вот плоская поверхность. Но это глупая логика. И у вас, точно также, очень много всяких глупых псевдологических рассуждений в духовной области. Например, в детстве я не знал о законе земного притяжения, поэтому я думал, что все должны падать с Земли. Если бы я

знал о законе притяжения, я бы так не считал. К тому же, в те времена я не знал, что Земля просто слишком большая, поэтому она и кажется плоской, хотя, в действительности, она круглая.

Когда в моей голове собрались все эти объяснения, все мои ранние ложные представления о Земле исчезли, и им на смену пришла убежденность в том, что Земля круглая. Никто мне не говорил: «Ты должен поверить, что Земля круглая». Это произошло само. И я вас не заставляю, чтобы вы верили, что перед вами находится Будда. Это все от вас зависит. Если у вас есть вера, что Будда находится прямо перед вами, ну, значит, она будет. Когда я стал изучать буддийскую философию именно с таким подходом, с такой точки зрения, то я понял, что буддизм – это не религиозная догма, это наука, которая сначала дает все объяснения, а потом говорит: «А теперь, после всех этих объяснений, вам решать, принимать их или не принимать». Будда сам сказал: «Не принимайте мое учение на веру лишь потому, что я, Будда, их даю. Вы должны исследовать, проверить все мои учения также, как проверяют золото. Как проверяют золото? Его режут, жгут и плавят в огне. Точно также проанализируйте и мое учение. Если оно истинно, примете его, если оно неистинно, противоречиво, отбросьте его». Это одна из уникальных и невероятных особенностей буддизма.

Я сам – буддист, но до сих пор не могу принять все, что упоминается в буддийских учениях. Но, кстати, в этом и нет необходимости: принимать все. Например, я до сих пор не верю в существование горы Меру, четырех континентов и тому подобного, о которых говорится в Абхидхарме. В начале я думал, что я – единственный, кто не признает гору Меру и четыре континента, как реально существующие, но позже узнал, что Его Святейшество тоже буквально эти объяснения не воспринимает. Когда однажды Его Святейшество, будучи, кажется, в Америке, сказал об этом во время учения, я подумал: «Надо же!». И еще больше зауважал буддизм. Когда в университете мы изучали Абхидхарму, Учитель стал рассказывать про гору Меру и четыре континента, что вокруг этой горы Меру вращается солнце, я подумал: «Что же это такое?», потому что на тот момент обладал уже достаточными научными знаниями. И тогда я сказал своему другу: «Я больше верю науке, чем всем этим объяснениям».

Вот в этом я буддизму не верю. Я все это не воспринял, потому что мне это показалось очень сомнительным, что солнце вращается вокруг горы Меру. Ведь четыре континента располагаются вокруг горы Меру, а на одном из них находится наша Земля. Об этом говорится в Абхидхарме. И вот Солнце вращается вокруг горы Меру, и, когда оно заходит за нее, то у нас, на Земле, наступает ночь. А когда я спросил у своего Учителя, как быть со сменой времен года, он сказал: «Когда Солнце вращается вокруг верхней части горы Меру, то световой день меньше, когда Солнце вращается вокруг средней части горы Меру, солнечного света больше (гора ведь книзу расширяется). А больше всего его, когда Солнце вращается вокруг основания горы Меру». Но во всех этих объяснениях очень много логических несоответствий.

В одном из своих текстов Триджанг Ринпоче говорил, что изложение объяснения горы Меру и четырех континентов не является собственно учением Будды. То есть, Будда не давал таких учений. Дело в том, что в те времена в Индии, когда Будда давал учение, там очень сильно процветал индуизм и, соответственно, индуистские представления о мире. То, что существует гора Меру и четыре континента, это все подчерпнуто из индуистских воззрений. Если бы Будда стал учить о том, что Земля круглая, то его просто бы не поняли. Это было бы настолько вопиющим откровением, и сознание людей было не готово к тому, чтобы узнать о том, что Земля круглая. Поэтому Будда, когда давал учение, опирался на индуистские объяснения о горе Меру и четырех континентах. Но если вы посмотрите

тантру Калачакры, то там дается уже совершенно другое объяснение. И вот там уже есть упоминание о том, что Земля круглая. Там говорится о том, что эволюция мира происходит с безначальных времен, что Земля круглая. Объяснения, очень похожие на научные.

Время наше кончилось.

Вопрос: Если мы занимаемся медитацией, то достаточно бывает представить себе Будду Шакьямуни. А в Поле Заслуг очень много объектов, сложно представить. Какой в этом смысл? Почему такое сложное Поле Заслуг, может, достаточно только Будды?

Ответ: Вначале очень важно визуализировать только Будду и просто чувствовать, что он окружен другими фигурами Поля Заслуг. Например, в нашей ежедневной молитве говорится о Будде, который окружен всеми бодхисаттвами, божествами и так далее. Затем, в будущем, когда вы будете делать практику Гуру-Йоги, вы уже будете визуализировать Будду и Ламу Цонкапу как единое целое и ясно визуализировать вокруг них мастеров линии преемственности, божеств всех классов тантр, Защитников Дхармы. У каждой из этих визуализаций есть своя цель. Все это не просто так. Поэтому, если вначале вам трудно визуализировать все Поле Заслуг, визуализируйте одного Будду и развивайте в себе сильную веру в него, принимайте в нем Прибежище, и просто ощущайте, что вокруг него присутствует и вся его свита: все божества, все даки и дакини и так далее. Затем, когда ваша практика будет углубляться, будет становиться более качественной, и концентрация ваша возрастет, тогда вы уже можете попытаться представлять перед собой все Поле Заслуг, всех мастеров линии преемственности.

То, что я сейчас объяснял, относится к практике Гуру-Йоги, это Поле Заслуг. До этого я объяснял Поле Заслуг Прибежища. Если вы можете делать и ту, и другую практику, это очень хорошо. Если вы делаете их сразу, поочередно: сначала вы делаете Прибежище, потом, действительно растворяйте все это в Пустоте и визуализируйте вот это вот Поле Заслуг Гуру-Йоги.

Вопрос: Вы говорили, что конечности нашего учителя – это Защитники сторон. Сторон десять, а где эти десять конечностей?

Ответ: Я сам не знаю. В тексте написано, что их десять. Может быть, здесь имеется в виду десять пальцев. Вот тут подсказывают, что это не конечности, а десять частей тела: руки, ноги, голова, спина... не знаю. Спросите у врачей. Они вам скажут, какие у нас десять конечностей. У Ларисы спросите.

Вопрос: Когда мы говорим о Прибежище, то мы говорим о том, что должны принять Прибежище в живом существе, которое освободилось от сансары. Это с одной стороны. С другой стороны, в текстах говорится о том, что когда мы принимаем Прибежище в каком-то живом существе, которое не освободилось от сансары, но мы верим в него, как в Будду, то получаем благословение Будды. Мне кажется, что это противоречие.

Ответ: В целом, вы не можете доказать, что ваш Духовный Наставник – не Будда. Но если брать в частности, говорить о конкретных людях, то здесь тоже невозможно сказать: «Вот этот – Будда, а вот этот – не Будда». Поскольку все ваши Духовные Наставники дают вам полное учение Будды, ведущее к освобождению, и являются представителями, олицетворением Будд, вы в них можете принимать Прибежище. Статуя Будды не может защитить вас от сансары. Но статуя Будды олицетворяет Будду, поэтому в ней вы принимаете Прибежище. Поскольку Духовный Наставник дает вам полное учение Будды, то он является как бы представителем всех Будд и, к тому же, невозможно доказать, что тот или иной конкретный Духовный Наставник не является Буддой. В силу всех этих причин вы принимаете в нем Прибежище, как в Будде.

Вопрос: Тогда получается, что мы можем принять Прибежище в любом живом существе, даже не освободившемся от сансары.

Ответ: Но любое живое существо вам не дает учение, которое ведет к освобождению от сансары. Здесь есть два логических довода.

Вопрос: А как, допустим, я, находясь под влиянием омрачений, могу точно сказать, что это живое существо дает мне истинное учение, а это – не дает мне истинное учение.

Ответ: Всегда есть способ проверить. Проследите до первоисточника. Если учение противоречит первоисточникам, значит, это не учение Будды. Лама Цонкапа очень четко сказал, что подлинность учения можно проверить по его соответствию или несоответствию коренным текстам. Потому что раньше в Тибете многие говорили: «Это учение чистое, потому что его дал мне мой Учитель». Другие говорили: «Нет, вот это учение чистое, потому что мне его дал мой Учитель». И, допустим, эти учения противоречили друг другу. И Лама Цонкапа сказал, что это не критерий, «учение моего Учителя» - это не критерий. Критерий подлинности учения в том, что оно должно проистекать от коренных текстов, соответствовать коренным текстам.