

Как обычно, установите в своем уме правильную мотивацию, направленную на излечение от болезней омрачений. Но на данном этапе делать упор на устранение омрачений для вас еще рано, потому что у вас для этого еще недостаточно сил. Сейчас вам очень важно избавиться от интенсивной боли, страданий, причиной которых является негативная карма. В этой жизни у вас бывают трагедии, вы чувствуете себя несчастными, возможно, и в будущей жизни случится так же. Поэтому очень важно сейчас сделать акцент на очищении от отрицательной кармы. А для того чтобы в дальнейшем бороться с омрачениями, необходимо укрепить свой ум, накапливая добродетели. Вот на эти две практики нужно делать упор!

Даже если вы читаете садхану Ямантаки, то делайте это не для того чтобы достичь каких-либо реализаций, а для очищения своего ума от негативной кармы и для накопления добродетелей. Ямантака-тантра – очень сильное средство для очищения от неблаготворной кармы. Говорится, что даже если вы совершили самое тяжкое преступление, то Ямантака-тантра поможет вам очиститься от него в один момент (ваши прегрешения сгорят в таком огне, какой бывает в конце кальпы). Также с помощью Ямантака-тантры можно накапливать очень большие добродетели. В Ямантака-тантре есть специальная практика подношения, когда вы визуализируете себя в виде божества Ямантаки, от вас исходят лучи света, и на концах этих лучей располагаются обширные подношения всем буддам и божествам.

Манджушри говорил, что для того чтобы достичь состояния будды за одну жизнь, нужно комбинировать практику сутры и тантры. В тантре надо получить передачу на практики трех главных божеств: Ямантаки как подготовительной практики, Чакрасамвары как практики подношения и Гухьясамаджи как актуальной практики. Таким образом, когда вы читаете садхану Ямантаки, то делайте это для того чтобы очиститься от негативной кармы и накопить добродетели. Это мой вам совет.

Вчера мы говорили о восьми преимуществах вверения себя гуру и о восьми недостатках неверия, а также о восьми недостатках нарушения преданности Учителю. Я хочу снова повторить эти темы.

Восемь преимуществ – это:

- 1 - приближение к состоянию будды;
- 2 - вы понравитесь всем буддам и божествам;
- 3 - злые силы и плохие люди не смогут вам навредить;
- 4 - плохое поведение и возникновение омрачений прекратятся сами собой;
- 5 - день за днем реализации будут возрастать;
- 6 - жизнь за жизнью вы будете встречаться с Духовным Наставником;
- 7 - вы не попадете в низшие миры;
- 8 - временные и долгосрочные желания будут исполняться без труда.

Я объяснял вам, как раскрывать эти восемь положений. После размышлений над ними вы придете к выводу, что самая подходящая практика сейчас – это вверение себя Учителю. Когда Дромтонпа впервые встретился с Атишей, он спросил: «Я занимался многими практиками, но какие из них стали практиками Дхармы?» На самом деле, и Дромтонпа и Атиша – будды, у них одна суть, но Дромтонпа задал этот вопрос для людей, находящихся рядом, чтобы они знали путь, по которому нужно идти. В давние времена, когда жил Будда, Манджушри и Авалокитешвара задавали ему вопросы. Но ведь они сами были буддами (Манджушри – аспект мудрости будды, Авалокитешвара – аспект сострадания будды). Зачем им было нужно спрашивать что-то? Это делалось для того чтобы научить людей задавать нужные вопросы в нужное время, и чтобы ответы на эти вопросы являлись наставлением. Иногда, когда мне задают странные вопросы, я начинаю думать, почему у меня нет своей эманации – тогда я бы задавал нормальные вопросы. Но я не могу так делать,

потому что не являюсь буддой. Если бы я им был, то тогда бы здесь присутствовало, как минимум, пять моих эманаций.

Не надо думать, что Дромтонпа низкого уровня, раз задал такой вопрос. Наоборот, он практик очень высокого уровня. Когда тибетцы пошли в Индию приглашать Атишу, они испытали очень много трудностей по дороге, и в каждой сложной ситуации проявления Дромтонпы помогали им. Он эманировал себя в ребенке, который указывал правильное направление, в человеке, который советовал им держать в секрете свою миссию. Тибетцы встречали проявления Дромтонпы даже в Индии.

Вернемся к рассказу. Атиша так ответил: «Среди всех практик, которыми ты занимался, настоящей практикой Дхармы стало служение Учителю. Все остальное было вращением колеса сансары во имя Дхармы». Это не значит, что у Дромтонпы не было отречения и бодхичитты. Вопрос, который он задал, был важен другим людям – они задумались: «Если Атиша сказал, что даже практика Дромтонпы не совсем чиста, то чем же занимаемся мы?» После этого все стали делать акцент на практику преданности гуру.

Запомните слова Атиши. Если у вас нет отречения, то ваша практика не становится причиной освобождения, если нет бодхичитты, то ваша практика не становится причиной достижения состояния будды, если нет мудрости, постигающей пустоту, то вы не сможете создать незагрязненную карму. В настоящий момент вы даже «запах» бодхичитты и отречения не почувствовали, у вас нет и поверхностного понимания пустоты.

Если вы всегда говорите: «Я, Я, Я», то как можно вести речь о бодхичитте? Бодхичитта – это забота о другом больше, чем о себе, а вы вредите другим существам. Поэтому не надо говорить, что вы – маленький бодхисаттва. Это касается всех, а не кого-то конкретно. Чже Ринпоче говорил, что остается одна практика, которая в этой ситуации может нам помочь – это практика преданности гуру. Секрет достижения реализаций в нашем положении – вверение себя Учителю. Читайте мантру Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга. Всегда старайтесь видеть вашего Учителя, Чже Ринпоче, Будду Шакьямуни, Будду Ваджрадхару как единое целое. Добродетели от этого невероятно велики!

Если вы будете день за днем созерцать таким образом и взращивать в себе веру в Учителя, то ваша отрицательная карма, накопленная неуважением к нему в прошлом, сгорит. Это самая подходящая практика для вас. Когда вы отчетливо увидите в своем уме эти восемь пунктов, то скажете себе: «Теперь мне известно, что нужно практиковать. Если я хочу стать буддой очень быстро, то я должен быть предан Учителю, если хочу понравиться всем буддам и бодхисаттвам – я тоже должен быть предан Учителю. Если я хочу уберечься от злых сил, то должен вверить себя Учителю. У меня сейчас нет противоядия к омрачениям и плохому поведению, но чтобы уменьшить их, я должен вверить себя Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу. Если я хочу достичь реализаций, которых у меня еще нет и увеличить те маленькие, которые есть, то лучший путь для этого – вверить себя Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу».

Сначала вы будете проводить долгий анализ, но потом он станет более «концентрированным». Даже если вам не хватило времени целой сессии – ничего страшного, оставьте на завтра. Главное, чтобы вы почувствовали вкус практики преданности Учителю. Скажите себе: «Я хочу жизнь за жизнью встречать Духовных Наставников, чтобы Авалокитешвара и Манджушри в человеческом облике вели меня и показывали путь. Для этого есть только один выход – практика преданности Учителю».

У нас есть опасность родиться в низших мирах из-за огромного количества негативной кармы. Вероятность того, что в следующей жизни мы окажемся в низших мирах – девяносто процентов. Если, например, очистить три тонны воды в океане, что изменится? Так же, если мы избавимся от какого-то количества негативной кармы, это не сильно изменит нашу ситуацию. Честно говоря, если нет отречения, бодхичитты и преданности гуру, то практика очищения, которой мы занимаемся, подобна черпанию воды из океана чашкой. Даже тонны мы не вычерпаем. Тем более, что у некоторых вместо чашки – сито. Можно всю жизнь заниматься такой практикой очищения, но не добиться никакого результата. В такой критической ситуации остается одно – практиковать преданность Учителю. Только таким способом можно спастись от перерождения в низших мирах.

Если вы будете визуализировать Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга (вашего Учителя) в облике Ваджрасаттвы и применять четыре противоядия с сильной преданностью, то в один момент из океана вашей негативной кармы устроятся сотни тонн отрицательных впечатлений. Занимаясь такой практикой постоянно, вы сможете осушить даже океан отрицательной кармы.

В самом начале заниматься практикой Дхармы не главное, в первую очередь важно знать, как заниматься практикой! Как заниматься ею эффективно. Все великие мастера прошлого говорили так. Вы должны сказать себе: «Если я не хочу переродиться в низших мирах, то единственный путь в настоящий момент – это верить себя Духовному Наставнику, взрастить в себе преданность к нему. Исполнение моих временных и долгосрочных желаний также возможно только через преданность Учителю. Мой Духовный Наставник – Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг – это сокровище, исполняющее желания. Если я буду правильно пользоваться этим, то мои абсолютные желания исполнятся мгновенно. Размышляя над этими восемью преимуществами, вы возвращаете в себе уверенность в том, что необходимо практиковать преданность Учителю. На данном этапе у вас нет этой преданности, но у вас есть решимость породить ее в себе. Думайте об этих восьми пунктах каждый день, и тогда у вас появится мысль: «Как будет хорошо, когда у меня возникнет преданность Учителю».

Между восемью ущербами от неверия себя Учителю и ущербами от нарушения преданности есть большая разница. Какова наша ситуация? У нас нет преданности Учителю, но мы и не думаем о нем плохо. Мы слишком заняты нашими повседневными делами. Вы думаете: «Когда Учитель придет, я буду слушать Учение. Сейчас мне нужно зарабатывать деньги. Мне это нужно и это нужно...». В этом случае ваш ум нейтрален. Но вы теряете эти восемь преимуществ, которые являются сокровищем, исполняющим временные и абсолютные желания. Вы пытаетесь достичь счастья, собирая какие-то бумажки.

Получить человеческое рождение очень сложно. Родиться человеком и встретиться с махаянским мастером, держателем линий сутры и тантры, который передает полное Учение Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга – еще труднее. Учение (сущностные наставления Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга), которое вы получаете в течение нескольких дней, даже во многих чистых землях не встретишь. Так говорил мой Духовный Наставник.

Сейчас вы знаете, как можно очиститься от многих тонн негативной кармы, но не используете это. Вам известно, как за одно мгновение накопить невероятные добродетели, но вы не делаете этого. Думайте так: «Если я хочу обладать восемью преимуществами, то я не должен лениться. Надо постоянно верить себя Учителю». Даже одна минута неверия себя Учителю – это большая потеря. Если вы не веряете себя Учителю целый день, то можно считать, что он прошел зря. Это касается всех вас. Не думайте, что это я говорю о

ком-то другом: каждый должен отнести эти слова к себе. Иногда мы не вспоминаем об Учителе целый день, месяц, год; только когда встречаем его, говорим: «О, Учитель!»

Мне не важно, когда вы говорите: «О, Геше Тинлей – Манджушри!» Мне от этого пользы нет. Когда вы получаете немного денег и становитесь чуть-чуть счастливее, вы сразу же забываете Учителя. Когда выпьете водки, вы забываете Учителя. Когда возникают трудности, вы вспоминаете: «О, Учитель! Пожалуйста, помогите!» В Тибете говорят: «Когда вы счастливы, то поете песни, когда вам трудно, то сразу вспоминаете гуру». Но некоторые даже в трудное время не вспоминают об учителе. В сложной ситуации они вверяют себя гневу и хитрым мыслям. От этого их ситуация становится все хуже и хуже.

Мой вам совет: когда вы испытываете радость и счастье и когда вам трудно – вверьте себя Учителю и Дхарме. Если вам вдруг повезло, у вас появилась машина, деньги и прочее, вверьте себя Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу: «Благодаря вашему благословлению, в прошлой жизни я накопил некоторую положительную карму и в результате получил то, что хотел». Когда вы приступаете к трапезе, то сначала скажите: «Эту пищу я подношу вам, Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, потому что, благодаря вашей доброте, она есть на моем столе». Когда вы радуется или же, наоборот, страдаете, вспомните о Ламе Лобсанге Туванге Дордже Чанге. Когда вы вверяете себя Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу, то вверяете себя его советам. Решайте все проблемы через Дхарму, и никакого обратного эффекта не будет. Иначе вам не разобраться с трудностями.

Я даю вам очень много уникальных наставлений (даже в тибетском сообществе это большая редкость), они собраны от очень многих великих мастеров: в основном от Его Святейшества Далай-ламы и от моего Учителя, который медитировал в горах в течение тридцати пяти лет и еще многих других Учителей.

Теперь рассмотрим ущерб от нарушения преданности гуру. Размышляйте (детально) снова и снова над преимуществами и недостатками нарушения преданности гуру. Недостаточно просто заучить эти положения: они должны проникнуть к вам в самое сердце. Чтобы размышлять над ущербом от нарушения преданности гуру, нужно быть сильным и иметь большое сердце, иначе будет очень сложно. В сутрах говорится: «Ваджрапани был задан вопрос: «Насколько тяжелой будет карма человека, нарушившего преданность гуру?» Он ответил: «Прежде чем я скажу, скрепи свое сердце и будь сильным, потому что иначе это будет трудно вынести. Ущерб от нарушения преданности гуру невероятно велик! Убийство тысячи архатов – ничто по сравнению с этим. Сколько у тебя было мгновений гнева на духовного наставника, столько кальп ты будешь рождаться в низших мирах. Есть более тяжкие последствия, о которых я не могу сказать». Помните эти слова Ваджрапани и затем медитируйте. Неуважение своего Учителя равносильно неуважению всех будд. Наступить на одежду Учителя, это все равно, что наступить на одежду всех будд. В «Пятидесяти строфах почитания Учителя» Ашвагхоши сказано, что нельзя наступать даже на тень Духовного Наставника. Если вы это сделали случайно, то ничего страшного в этом нет. Но если вы пренебрегаете тенью Учителя ради того чтобы люди видели вас рядом с ним, то этим накапливаете ужасную карму. Надо уважать даже собаку Духовного Наставника! В тексте Ламы Чопа сказано, что даже каждая пора на теле Учителя и все его окружение (семья, домашние животные и др.) есть Поле Добродетелей. Они тоже объекты почитания, потому что связаны с Учителем. Проявляя неуважение к ним, вы накапливаете очень тяжелую негативную карму.

Итак, восемь ущербов от нарушения преданности Учителю:

1 - Неуважение Учителя есть неуважение всех будд.

2 - Сколько у вас было мгновений гнева на Духовного Наставника, столько кальп вы будете перерождаться в мире ада. Нарушив преданность Учителю, даже через практику тантры невозможно достичь никаких реализаций. Как я уже говорил, если вы нарушили преданность Учителю, никакая тантра и никакой другой духовный наставник вас не спасет. Только тот гуру, преданность которому вы нарушили, может вам помочь. Я не могу помочь моим ученикам, которые нарушили преданность Ело Ринпоче, они должны пойти к нему и попросить у него прощения.

3 - Вы не достигнете никаких реализаций.

4 - Практика тантры становится причиной рождения в низших мирах. Чем интенсивнее будет ваша практика, тем большее количество кальп вы будете рождаться в низших мирах. Например, если вы идете к цели в правильном направлении, то, победив, достигните ее быстрее. Выбрав неправильное направление и ускоряя свой бег, вы лишь будете очень быстро удаляться от цели. Если вы нарушили преданность гуру, то любая выполняемая вами практика будет уводить вас с правильного пути. Сначала нужно очиститься от негативной кармы и выбрать правильное направление и лишь тогда бежать! Даже если очень быстрая машина поедет в неправильном направлении, то ей грозит опасность.

5 - Вы не достигнете реализаций, которых у вас нет, и потеряете те, которые есть. Если вы боитесь этих последствий, то скажите себе: «Не нарушай преданность Учителю!» Если вы нарушаете какие-то маленькие обеты, это не страшно, я тоже иногда нарушаю. Но нарушение преданности будет иметь очень тяжелые последствия.

В давние времена в одном из монастырей Тибета очень строго следили за соблюдением мелких обетов и не обращали внимания на нарушение принципиально важных вещей. Великий йогин Друкпа Кюнле заметил, что в этом монастыре относятся к Учителю без должного уважения: там не нарушали преданности, но считали, что проявление уважения не так важно. Зато даже когда было холодно, монахи оставляли одно плечо открытым, чтобы показать людям, что они соблюдают обеты. Как-то раз Друкпа Кюнле и эти монахи вышли из монастыря. Внезапно на их пути возникла лужа, и Друкпа Кюнле сказал: «Будьте осторожны – здесь повсюду вода». Он поднял подол своей одежды и начал очень осторожно обходить лужу. Друкпа Кюнле жил в этом монастыре как помощник, несмотря на то, что был великим йогиним. А монахи думали про него, что он простой человек. Через некоторое время они увидели перед собой речку. Друкпа Кюнле спокойно прошел через нее, напевая песни. Все сказали: «Какой ты странный человек: был так осторожен, обходя лужу, которая не представляла никакой опасности, а сейчас, переходя через реку, даже не смотрел под ноги и весь промок». Друкпа Кюнле ответил: «Я странен в этом, а вы странны в практике Дхармы. Вы практикуете так же, как я перехожу воду».

6 - Даже в этой жизни вас постоянно будут преследовать болезни, депрессии, проблемы. Таков механизм действия кармы. Не думайте, что защитники учения станут наказывать вас. Зачем? Для них вы – объект сострадания. У вас просто начнут проявляться симптомы негативной кармы, которая низвергнет вас в мир ада. Перед самой смертью у человека, нарушившего преданность Учителю, начнут проявляться симптомы того рождения, которое он обретет. Кто-то, например, умирая, начнет испытывать необычайный жар (хотя в том месте, где он находится, может быть и холодно), его начнут одолевать видения. Вы должны понимать, что каждый из нас ощутит эти симптомы на себе. Один из японских императоров во время жизни совершил множество убийств, и перед смертью ему явилось видения ада. Его это привело в ужас. Некоторые из симптомов от нарушения преданности проявляются очень сильно. Если человеку суждено переродиться змеей, то его ноги перед смертью могут принять вид змеиного хвоста. То есть, если после нарушения преданности Учителю, в этой жизни человек начинает испытывать боль, страдания, то это симптомы того, что он переродится в низших мирах.

7 - Жизнь за жизнью вы будете рождаться в низших мирах. Если вы не хотите таких последствий, не создавайте причин для этого. Скажите себе: «В прошлом из-за неведения я совершал все эти ошибки, но с сегодняшнего дня я не буду выказывать даже самое маленькое неуважение Учителю, не говоря уже о нарушении преданности, потому что последствия этого невероятно тяжелы».

8 - Даже если после долгого периода времени вы получите человеческое рождение, то всю жизнь будете ощущать нехватку Духовного Наставника. Например, основной результат убийства – рождение в низших мирах. Существует похожий результат и похожие последствия результата. То есть, если вы в прошлых жизнях убивали и после долгого периода времени получили человеческое рождение, то у вас все равно останется тенденция убивать. Это похожий результат. Похожие последствия результата – это смерть от рук убийцы. Тот, кого вы убили в какой-то из прошлых жизней, убьет вас в этой.

Если вы нарушаете преданность Учителю, то непременно попадете в ад. Когда вы получите человеческое рождение после долгого периода времени, то ощутите нехватку Духовного Наставника. И даже если у вас появится Учитель, то сохранится тенденция к нарушению преданности ему. Все это – механизм действия закона кармы. Скажите себе: «Я никогда не нарушу преданность Учителю, лучше умереть, чем нарушить ее. Я даже не буду смотреть на Учителя без уважения, ведь он – сокровище, исполняющее желания. У меня есть такое преимущество, зачем мне принимать яд нарушения преданности Учителю?»

Чем больше вы думаете о преимуществах преданности Учителю, тем больше будете отстраняться от нарушения этой преданности. Чем больше будете размышлять об ущербе от нарушения преданности, тем сильнее захотите иметь чистую преданность. Скажите себе: «Как Дромтонпа вверял себя Атише, как Атиша вверял себя своему Духовному Наставнику Серлингпе, как Миларепа вверял себя Марпе, как Кхедруб Ринпоче вверял себя Чже Ринпоче – я буду вверять себя точно так же. Пожалуйста, великие Учителя: Наропа, Миларепа, Дромтонпа, Кхедруб Ринпоче, благословите меня на возвращение такой же преданности к Духовному Наставнику, какая была у вас к вашим Учителям!»

Ваша преданность должна быть такой же, как у Кхедруба Ринпоче к Чже Ринпоче. Когда Кхедруб Ринпоче впервые пришел к Чже Ринпоче, он не стал просить его о даровании учения. Он хотел провести с ним диспут, чтоб исследовать насколько это подлинный Учитель. Ночью во сне Чже Ринпоче явилась Тара и сказала: «Завтра к тебе на учение придет один из твоих главных учеников, который был несравненным мастером по философии в течение многих жизней. Но придет он не для того чтобы получить наставления, а чтобы вступить с тобой в диспут. Дай наставления о тонком механизме обуздания ума и некоторые тонкие положения о пустоте».

На следующее утро, сидя на высоком троне, Чже Ринпоче давал учение. В это время пришли Кхедруб Ринпоче и Гьялсаб Ринпоче. Они оба сели на трон с двух сторон от Чже Ринпоче. Он подвинулся, дав возможность им сесть на трон, и подумал: «Это очень хороший знак взаимозависимого возникновения будущих держателей трона». Когда Чже Ринпоче начал давать учение, Кхедруб Ринпоче стал считать противоречия на четках и дошел до пятидесяти. Тогда Чже Ринпоче продолжил объяснения с другой стороны, и Кхедруб Ринпоче начал считать в обратном направлении: «Так, это не противоречие, и это тоже». Когда он понял, что в этих наставлениях нет противоречий, то спрыгнул с трона и сказал: «Я слышал, что вы Манджушри в человеческом облике. Обычный человек не может дать такое учение. Вы – истинное воплощение Манджушри!» – и сделал простирания перед ним. После этого Кхедруб Ринпоче попросил Чже Ринпоче быть его Учителем жизнь за жизнью. С этого момента Кхедруб Ринпоче никогда не расставался с Чже Ринпоче. Каждый вечер он делал

простирая в том направлении, где был Чже Ринпоче, даже если алтарь оставался у него за спиной: «Здесь – статуи, а там – живой Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, воплощение всех будд».

Однажды Наропа и Марпа пошли в лес. Наропа, чтобы показать, насколько важна преданность Учителю, спросил Марпу, хочет ли он увидеть божество Чакрасамвару. Марпа, конечно, ответил, что очень этого хочет. Тогда Наропа щелкнул пальцами, после чего в пространстве перед глазами Марпы явился Чакрасамвара, и спросил: «Перед кем ты сначала сделаешь простирая: перед божеством или перед Духовным Наставником?» Марпа подумал: «Я вижу Учителя каждый день, а Чакрасамвару я увидел впервые. Наверное, я должен сначала поклониться божеству», – и сделал простирание сначала перед Чакрасамварой, а потом перед Наропой.

Тогда Наропа сказал: «Все божества являются проявлениями Учителя, без него нет никакого божества». После этих слов он щелкнул пальцами, и Чакрасамвара растворился в его сердце. Здесь не было ни нарушения преданности, ни проявления неуважения к Учителю, просто был нарушен порядок простираний, но это было большой ошибкой. Уважать божество больше, чем Учителя неправильно. Наропа сказал: «Последствия этого деяния будут таковы, что твоя родственная линия преемственности прекратится. Духовная линия преемственности будет продолжаться и дальше, потому что у тебя есть чистая преданность, но твои сыновья будут умирать, и родственная линия будет прервана».