

Текст «Лама Чопа» уже переведен на русский язык, и если вы каждый день будете заниматься практикой, основываясь на этом тексте, это будет очень хорошо. Поскольку вы, возможно, уже получили много тантрических посвящений, вам нужно читать очень много садхан. Вместо этого вы можете читать текст «Лама Чопа» до места: «Вы Гуру, Вы Идам...», когда вы визуализируете, что ваш Духовный Учитель растворяется в вашем сердце, и после этого начитываете мантры того божества, посвящение которого вы получили, допустим, Ямантаки или Ваджрайогини.

Вы визуализируете в вашем сердце мандалу определенного божества, ваш Духовный Учитель растворяется в вас и становится неотделимым от этого божества, и затем вы начитываете определенную мантру. Это для вашей ежедневной практики. Например, вы визуализируете Авалокитешвару и начитываете мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, но больше делаете упор на начитывание мантры ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Вы визуализируете внутри себя, в сердце, Авалокитешвару, а себя внешне в облике Ямантаки. Визуализируете, как свет исходит от вас во все десять сторон света, благословляет всех живых существ и вновь возвращается к вам, освобождает всех живых существ от страданий и вновь растворяется в вас. Таким образом, вы начитываете мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Поэтому каждый день делайте практику «Лама Чопа». Это будет очень полезно для вас. До тех пор пока вы не станете буддой, занимайтесь этой практикой «Лама Чопа» («Гуру Пуджа»). Никогда не отбрасывайте эту практику. В этой практике «Гуру Пуджи» заключены все практики, включая сутру, тантру, всё полностью. «Гуру Пуджа» – это необычная практика соединения сутры и тантры и необычная практика Гуру-йоги. Поэтому она является особенной и очень могущественной практикой, и это подходит для всех вас. В начале практика «Гуру Пуджи» основывается на накоплении добрых деяний и на очищении не благой кармы. Поэтому в этой практике заключены уникальные практики из тантры, сутры, Гуру-йоги, для того чтобы накопить добрые деяния и очиститься от не благой кармы.

Раньше, основываясь именно на этой практике «Гуру Пуджи», йогини достигали состояния будды в течение трех лет, потому, что они знали то, каким образом заниматься полной практикой «Гуру-Пуджи». Это настолько сконцентрированная, сжатая практика, что один мастер говорил, что целый день, занимаясь этой практикой, он не может ее закончить. Всё здесь включено. Он получил очень-очень много наставлений и понял, в конце концов, как заниматься данной практикой.

Для начала, для вас, начинающих практиков, главное – это запомнить текст наизусть. В монастырях запоминают наизусть очень много толстых текстов, я не прошу вас этого делать, но этот текст «Гуру-пуджи» надо знать наизусть. Если вы запомните этот текст, значит, у вас в сердце находится полное собрание сутры и тантры. Это как бы компакт-диск. Потому что, попав в бардо, вы там не сможете найти печатный текст, а если текст будет у вас здесь, в уме, то вы просто будете находиться там и вспомните этот текст. Поэтому лучше всего выучить наизусть именно «Гуру Пуджу».

Текст ежедневной молитвы можно не читать, если вы запомнили «Гуру Пуджу», или если вы занимаетесь каждый день «Гуру Пуджей», потому что этот текст включен в «Гуру Пуджу». Потому что наша ежедневная молитва, которую мы читаем, более склонна к сутре, и она сжатая и краткая. Поэтому, если вы сможете, то запомните наизусть «Гуру Пуджу».

А сейчас я хочу вас спросить: вы хотите получить от меня расширенный или краткий комментарий на «Гуру Пуджу?» Ответ из зала: «Расширенный».

Этот текст написан великим йогиним Панчен-ламой Лобсангом Чокьи Гьялценом и называется «Выбрасывание обещаний на ветер». Почему так? Потому что это сущностные наставления, которые не должны были даваться открыто, они всегда передавались из уст в ухо. Но он записал этот текст, то есть из чувства сострадания отбросил на ветер обещание не записывать этот текст, не давать письменных объяснений. Из чувства сострадания он записал этот комментарий, чтобы эта линия Энсапы не пришла в упадок. Поэтому он записал ее. Поэтому этот текст называется «Выбрасывание обещаний на ветер». Да, это не благая карма, но он записал этот текст, чтобы эти наставления не потерялись. Записано это великим йогиним Чинчун Нима, который является учеником Панчен-ламы.

Сначала автор данного комментария объясняет подлинность этого учения, то, каким образом оно появилось, что это именно подлинное учение. Он объясняет, что это учение Дже Цонкапа, Дже Ринпоче, получил напрямую от Манджушри. На самом деле Дже Ринпоче является воплощением Манджушри, но, тем не менее, в своем обычном проявлении, как обычный человек, достигнув прямого видения Манджушри, сделав ему тайные и явные подношения, он попросил у Манджушри сущностных наставлений о том, каким образом в это время упадка можно быстро достичь состояния будды. Манджушри ответил Дже Ринпоче: «Во времена упадка, как за короткое время этой жизни можно достичь состояния будды? Если практик захочет достичь состояния будды за эту короткую жизнь, он должен создать причину двух святых тел будды». Манджушри сказал, что без создания этой причины достижения двух святых тел будды – Дхармакаи и Рупакаи невозможно достичь состояния будды. Притом эти причины не должны быть косвенными причинами, это должны быть прямые причины достижения Дхармакаи и Рупакаи.

Прямые причины – это иллюзорное тело и ясный свет. Прямая причина достижения формного тела будды Рупакаи – это иллюзорное тело. А ясный свет по сути – это прямая причина достижения Дхармакаи. Эти две причины должны быть созданы. Без создания этих двух причин невозможно стать буддой.

Для того чтобы достичь иллюзорного тела, необходимо достичь совершенства в йоге ветра, чтобы растворить ветер в центральном канале и пережить опыт четырех пустот. Затем пережить ясный свет. В этом ясном свете вы переживаете этот ветер, сам этот ветер возникает как иллюзорное тело. Иллюзорное тело – это как ветер. Это не просто ветер, который на улице, это специальная энергия, которая проявляется как формное тело. Затем это иллюзорное тело снова растворяется в ясном свете. Поэтому это уникальное учение, в котором соединяется ясный свет и иллюзорное тело. Все эти наставления практик должен знать.

Детальные практики для достижения иллюзорного тела объяснены в тантре Гухьясамаджа, а детальные наставления о способе достижения ясного света объяснены в тантре Чакрасамвара. Поэтому практики Гухьясамаджи и Чакрасамвары должны быть соединены. Затем Манджушри сказал, что во времена упадка у живых существ очень мало добродетелей и очень много отрицательных кармических отпечатков. В результате этих отрицательных кармических отпечатков у живых существ очень много препятствий в том месте, где они живут, и для того чтобы выжить. Для того чтобы находясь в тех местах, живые существа без препятствий могли практиковать Чакрасамвару и Гухьясамаджу, живым существам необходима поддержка такого могущественного божества как Ямантака. Поэтому практика Ямантаки очень важна для успеха, для совершенствования практики во времена упадка.

Дается такой пример: если вы хотите найти сокровище, драгоценность в океане, то вам необходима очень надежная лодка и очень надежный штурман, который вел бы эту лодку, и тогда вы сможете найти эту драгоценность. Поэтому без практики Ямантаки, без вверения

себя Ямантаке в этом океане сансары очень сложно найти драгоценность состояния будды. В тантре Ямантаки пять уникальных качеств. Это пять качеств, которых нет в других тантрах. Поэтому Манджушри сказал Дже Ринпоче, что для того чтобы практика была успешной, необходимо соединить практики этих трех божеств – Гухьясамаджи, Чакрасамвары и Ямантаки, и тогда есть шанс, что практик сможет достичь состояния будды в течение одной жизни. Говорится, что для того чтобы иметь возможность осуществить тантрическую практику этих трех божеств, необходимо иметь очень хорошую основу, фундамент. Этот практик в начале должен практиковать три основы пути. А для того чтобы практиковать эти три основы пути, практик должен встретиться с подлинным мастером, который знает полностью учение по сутре и тантре.

Мастер должен иметь ясное, полное понимание сутры, полное понимание тантры, и тогда встретившись с таким мастером и получив от него наставления, можно достичь состояния будды в течение одной жизни. Если вы встретитесь с мастером, который имеет частичные знания, то вы и достигните частичных знаний. Насколько вы достигнете совершенства, зависит от того, насколько совершенен Учитель в знании Дхармы. Поэтому Манджушри сказал: «Очень важно, прежде всего, исследовать Учителя: имеет ли он полные знания по сутре и тантре». Если возможно, то надо найти такого Учителя, который имеет полное совершенство знаний сутры и тантры. В наше время это очень редко, хотя бы найти мастера, который имеет некоторый уровень опыта в полном учении по сутре и тантре. Мастер должен быть таким: какой бы уровень опыта он ни имел по сутре и тантре, этот мастер должен давать наставления из чувства сострадания и любви, а не ради денег и славы. Если вы встретите такого мастера, то это очень важный фактор для того чтобы достичь реализаций.

Манджушри сказал: «Твои духовные друзья должны быть такими: они должны интересоваться полным путем сутры и тантры, а не какой-то частью, например, такой как ясный свет, махамудра и так далее. То есть это не те, кто привязан к какому-то узкому пути». Вас должен сопровождать именно такой духовный друг, а не тот, кто нарушает самую. От людей, которые нарушают самую, вы должны держаться в отдалении. И также нужно держаться в отдалении от людей, которые являются сектантами. Это похоже на то, что вы находитесь рядом с ядовитым деревом, вы получаете яд. Если вы находитесь рядом с лекарственным деревом, деревом медицины, то вы получаете это лекарство. Поэтому друг ваш – это как дерево. Поэтому в начале очень важно иметь духовного друга, который непредвзят, который интересуется полным путем сутры и тантры. Тогда рядом с таким другом вы получите лекарство, запах лекарства. Манджушри дал такой совет, что от тех друзей, которые являются сектантами, которые критикуют Духовного Наставника, от них вы получите яд. На таких друзей не надо злиться, надо просто думать, что это ядовитое дерево и пытаться быть от них в отдалении, отдаляться и чувствовать к ним сострадание.

Также Манджушри сказал Дже Ринпоче: «Что касается защитников учения, то вы не должны верить себя защитнику, который вам нравится или не нравится. Не так. Вы должны верить себя защитнику согласно своей практике». Не так, что мне этот защитник учения нравится, потому что у него цвет хороший, и не потому, что мой друг сказал, что этот защитник учения очень хороший, а согласно вашей практике, на которую вы делаете упор. На какую практику вы делаете упор, согласно этому вы веряете себя тому или иному защитнику.

В практике «Лама Чопа» рекомендуется три защитника учения. Согласно той практике, на которую вы делаете упор, вы должны верить себя тому или иному защитнику. Для вас обычно защитник учения – это тот, кто защищает вас от злых духов и так далее, на самом деле защитник учения не для этого. Защитник учения должен защищать вас от препятствий

в духовном совершенствовании. Это цель защитников учения. Поэтому в практике «Лама Чопа» рекомендуются три защитника учения – это Каларупа, Намсарай и Махакала. Есть три уровня практики: начальная, срединная и высшая практика, которые объяснены в «Ламриме». Три личности. Вы занимаетесь «Ламой Чопой», но делаете упор на начальной практике, а не на ясном свете и иллюзорном теле.

Это прямой совет Манджушри ламе Цонкапе. Затем лама Цонкапа передал это учение своим ученикам. Он сказал им, что получил эти наставления напрямую от Манджушри. Затем ученики передавали это другим. Это называется устная линия, а не написанная. Эта линия преемственности называется линией Энсапы, потому что Энсапа открыто передавал это учение. А затем детальные комментарии были записаны йогиним Цучин Нима. Энсапа давал это учение открыто, поэтому эта линия называется устной линией передачи учения Энсапы. До этого Дже Ринпоче давал это учение очень ограниченному количеству людей, не многим. Они практиковали это учение в горах. Затем, когда они находили подходящих учеников, они передавали им это учение. Энсапа был первым практиком, который это учение дал открыто. Потому что он боялся, что если он не даст такое учение открыто, эта линия преемственности может быть нарушена.

Так как практики на начальном уровне больший упор делают на непостоянстве и смерти и на страданиях в низших мирах, поэтому из страха перерождения в низших мирах они больший упор делают на то, чтобы получить лучшее перерождение, на очищении не благой кармы и накоплении добрых деяний. Это основная практика начального уровня. Для нас, практиков начального уровня, защитником должен быть Каларупа, который является Ямой, он защищает нас в момент смерти.

Когда вы достигаете некоторого совершенства и начинаете делать упор на практике срединного уровня, здесь, через отражение четырех благородных истин в уме, думая о страданиях сансары, для того чтобы освободиться от страданий сансары, вы делаете упор на практике нравственности. Намсарай – это защитник чистоты нравственности. Когда вы веряете себя такому защитнику как Намсарай, ваша чистота нравственности будет улучшаться день за днем.

Затем вы делаете упор на продвинутой, высшей практике, которая является возвращением бодхичитты, учитесь проявлять заботу о других больше, чем о самом себе, лелеять других больше, чем самого себя. Для этого, чтобы научить себя лелеять других больше, чем самого себя, вы должны возвращать в себе великое сострадание. Великое сострадание может быть возвращено, если вы снова и снова будете размышлять о том, как страдают живые существа. Затем, чем больше вы будете размышлять о том, как страдают живые существа, у вас появится это чувство своей ответственности, что я должен сделать все, чтобы освободить всех живых существ от страданий. Для этой цели вы возвращаете вдохновение: «Пусть я достигну состояния будды, чтобы освободить всех живых существ от страданий».

Для того чтобы взрастить такое чувство в себе, чтобы тренировать себя возвращать в себе великое сострадание и шесть совершенств, бодхичитту и шесть парамит, практик должен верить себя защитнику учения Махакале, который является воплощением Авалокитешвары – божества сострадания. Махакала – это защитник, который защищает вас от упадка вашего сострадания. Когда вы занимаетесь продвинутой практикой, главное препятствие – это условия, которые приводят к упадку вашего сострадания, к уменьшению вашего сострадания. Это препятствие, а не то, что вы сломали ногу или какую-то боль испытываете. Иногда, когда вы сломаете ногу, это становится хорошим условием для того чтобы взрастить в себе сострадание. Иногда люди думают: «Когда я практикую Дхарму, у меня появляются разные препятствия». Это не препятствия, это наоборот хорошие условия.

Для начального практика препятствием является то, когда вы не хотите очищать свою не благоую карму, не хотите накапливать добрые деяния, вы туда-сюда ходите, на вечеринки, гулянки, пьете водку с друзьями. Вот это и есть препятствия. Когда вы быстро ездите на машине за рулем, попадаете в аварии, то есть ищите сами преждевременную смерть. Это и есть препятствия. Каларупа главным образом охраняет вас от преждевременной смерти для того, чтобы вы могли заниматься практикой.

Поэтому вы должны понимать, в чем функция, предназначение того или иного защитника учения, и тогда вы будете понимать: «А, вот сейчас мне защитник помог». Защитники учения не предназначены для того чтобы защищать ваше богатство и так далее. Это не их ответственность. Если вы будете просить защитника о том, чтобы он защитил ваше богатство, защитил ваших детей и так далее, это будет похоже на то, что вы просите Его Святейшества Далай-ламу, чтобы он сидел у вас в доме и смотрел за вашими детьми. Это позор.

Поэтому вы должны обращаться к Каларупе: «Пожалуйста, защитите меня, спасите меня от преждевременной смерти, потому что у меня сейчас больше плохой, не благой, дурной кармы, чем благой, хорошей кармы. Поэтому у меня больше шансов родиться там, внизу». Необходимо помнить теорию вероятности. По теории вероятности у нас больше возможностей родиться в низших мирах. Я иногда мягко говорю. На самом деле у нас девяносто процентов, исходя из теории вероятности, если мы сейчас умрем, родиться в низших мирах. Только десять процентов у нас осталось! Поэтому с таким пониманием нужно обратиться к защитнику Каларупе, сказать: «Пожалуйста, спасите меня от преждевременной смерти с тем, чтобы я успел немного накопить благой кармы и очиститься от не благой кармы».

Наша реальная ситуация похожа на то, что мы, падая со скалы, держимся одной рукой за край скалы. В этой критической ситуации мы должны просить Каларупу, чтобы он поддержал нашу руку немного. Вы готовы упасть, а парашюта еще нет. Поэтому просите: «До тех пор пока я не надену свой парашют, пожалуйста, держите мою руку». Если вот с таким пониманием вверить себя Каларупе, это будет правильное вверение, правильная просьба.

А Намсараю вы должны вверяться, когда видите страдания сансары, и вы просите его: «Пожалуйста, спасите меня от цепляния за сансару, чтобы не цепляться за сансару, чтобы не цепляться за временные радости, счастье». Через цепляние за временное счастье в сансаре мы нарушаем нравственность. Корень всех обетов – это не цепляние за сансару. Поэтому основа обетов есть отречение. Намсарай – это божество чистоты, не привязанности. Не думайте, что Намсарай – это божество богатства. Это вторично. Механизм состоит в том, что когда человек не цепляется, не привязан к богатству, то богатство само приходит. Так как Намсарай является божеством не привязанности, он становится божеством богатства вторично. Главное состоит в том, что это божество чистоты нравственности.

Вы должны понимать, что есть практика призывания богатства, но это богатство для общины монахов и монахинь, с тем, чтобы их кормить. Для этого они делают эту особенную практику, потому что им нужно питаться. Поэтому иногда проводится эта практика божества богатства с тем, чтобы увеличить богатство монастыря или общины. Или иногда бодхисатвам, чтобы выполнить большой проект оказания помощи живым существам, необходимо божество богатства. Это предназначение защитников учения.

В сжатом виде весь путь является методом и мудростью. Поэтому защитник учения пути метода – это шестирукий Махакала, а защитник пути мудрости - Каларупа. Таким образом,

все практики на пути сутры и тантры, вверение себя защитникам, они все связаны, находятся в одной форме, и так должны практиковаться. Это как подушка – если вы потянете за один конец, она вся сдвинется, это не как луна и звезды: ясный свет – это одна звезда, луна – это другая. Все это взаимосвязано.

Манджушри сказал: «Не только это, но вы должны видеть, воспринимать своего Духовного Учителя и божество – как одно целое, единое». Вы должны визуализировать все Поле добродетелей ясно перед собой и делать им внешние, внутренние и тайные подношения с очень сильной верой и уважением. Тогда невероятная не блага, дурная карма может быть очищена и невероятные добрые деяния могут быть накоплены. После этого практик с очень сильной просьбой должен получить четыре посвящения. В тот момент, когда вы читаете: «Вы Будда, вы идам, вы защитник...», – в этот момент вы получаете эти четыре посвящения. Если вы нарушили самую, то очиститься от этой не благой кармы вы можете, и лучший путь – это когда вы занимаетесь практикой самопосвящения.

Затем каждый день внутри практики «Лама Чопа» после самопосвящения практикуйте размышления о полном пути сутры и тантры. Каждый день надо получать отпечаток полного пути сутры и тантры.

Такие наставления – это не просто обычные наставления, это очень обширные наставления, очень емкие и очень глубокие наставления, которых нельзя найти в других текстах. Такие наставления Манджушри дал Дже Ринпоче, и затем он дал ему чудесный текст и сказал: «С этого момента ты становишься держателем этого учения». Таким образом, если практик будет практиковать это, то он может достичь состояния будды в течение одной жизни.

В тот момент, когда Манджушри давал это учение, его получили только Дже Ринпоче, то есть лама Цонкапа, Тонден Джампе Сенгье (Джампел Гьяцо) и несколько божеств высокого уровня, то есть бодхисаттв не в человеческом облике. Вот этим ученикам Манджушри дал данные наставления. Эти наставления впоследствии, когда они были записаны в последовательном виде, стали текстом «Гуру Пуджи», и это то, что записал Панчен Лобсанг Чокьи Гьялцен.