

Как обычно, в начале зародите правильную мотивацию. Получайте это учение не только с желанием укротить свой ум, но также с мотивацией бодхичитты.

Итак, это драгоценное учение по Необычной Гуру-йоге Дже Ринпоче получил от Манджушри. В тот момент, когда Манджушри передавал это учение, его получали Дже Ринпоче, мастер Тубтен Джампел Сенге, а также особые нечеловеческие существа. Позже Дже Ринпоче передал целостное учение Тубтену Джампелу Сенге, а тот передал его своему ученику, и так учение дошло до Венсапы. До Венсапы это тайное учение передавалось скрыто, оно не записывалось и передавалось из уст в ухо. Венсапа распространял его более широко, поэтому эта линия передачи называется линией передачи Венсапы. А Панчен-лама написал текст, который назвал «Лама Чопа». Этот текст, который мы читаем, когда делаем подношение Цог, содержит полное наставление по всей сутре и тантре и объясняет то, каким образом достичь состояния Будды за одну короткую человеческую жизнь.

Я рассказал вам о подлинности линии передачи учения. А теперь расскажу о величии этого учения. Те четыре признака величия, которые есть у Ламрима, присутствуют и у Необычной практики Гуру-йоги. Раньше я их уже объяснял и сейчас повторять не буду. Кроме этих четырех признаков, в тексте «Ламы Чопы» содержится также особый метод очень быстрого достижения состояния Будды. В нем говорится: «...достичь состояния Будды “быстро-быстро”». Первое слово «быстро» означает, что в этом тексте содержатся все сущностные наставления сутры и тантры о том, как создать полную причину очень быстрого достижения состояния Будды. И это относится к первому слову «быстро». Все остальные тексты акцентируют внимание или на методе, или на мудрости, или больше объясняют Учение с точки зрения сутры, а тантра передается отдельно. То есть больше нет учения, которое бы объединяло все эти наставления в таком виде. В этот текст включены все сущностные наставления, поэтому он указывает быстрый путь к просветлению.

А второе слово «быстро» говорится, потому что эта практика соединена с практикой Гуру-йоги. И не просто с практикой Гуру-йоги, а с практикой Необычной Гуру-йоги. А без практики Гуру-йоги, без преданности учителю, достичь реализаций очень сложно. Преданность учителю – это самый лучший метод очень быстрого достижения реализаций. Вы также должны знать, что для достижения реализаций требуется два важных фактора. Медитация здесь является основной причиной, но кроме медитации также требуется наличие двух других важных факторов. Если вы занимаетесь только медитацией (например, медитируете на непостоянство и смерть или на шаматху), то не сможете обрести реализаций при отсутствии этих двух факторов. Из 100% существует может быть 10-20% вероятности достичь реализаций, но на 80% вы, скорее всего, их не достигнете. А если эти два фактора присутствуют, то какой бы медитацией вы ни занимались, на шаматху или что-то другое, то достижение реализаций гарантировано вам на 95%.

Вам необходимо знать, о каких двух факторах идет речь. Эти два фактора, с одной стороны, рассеивают препятствия на пути к достижению реализаций, а с другой – создают благоприятные условия для достижения реализаций. Если у вас есть фактор, который устраняет препятствия к достижению реализаций, то достичь их становится гораздо проще. А если есть второй фактор, который создает благоприятные условия для достижения реализаций, то вы достигнете их еще быстрее.

Медитацию на шаматху или на непостоянство и смерть сравнивают с посадкой семян. Например, если вы посеете зерно в неподготовленную почву, где присутствует множество препятствий к тому, чтобы это семя проросло (например, там растут сорняки), то, из-за этих препятствий, семени будет очень трудно прорасти. Только лишь посадить семя недостаточно, необходимо также устранить препятствия к тому, чтобы это семя проросло.

Поэтому, прежде чем посадить семена, фермер устраняет все препятствия к их прорастанию: убирает камни, пропалывает почву. Это первый фактор. А второй фактор, необходимость создания благоприятных условий, можно сравнить с поливом, внесением удобрений и прочим уходом за посадками. Если эти два фактора присутствуют, то зерно прорастет само. Но если вы бросите семя в ум, не очищенный от препятствий, то оно не прорастет. Если же эти два фактора присутствуют, то даже за короткое время медитации вы достигнете большой реализации.

Поэтому во многих тибетских текстах говорится о «гегсел богдён», который необходим для достижения состояния Будды. «Гегсел» – это устранение препятствий к реализациям, а «богдён» – создание благоприятных условий. И для того чтобы достигать все более высоких реализаций, вам также требуется «гегсел богдён», то есть устранение препятствий к достижению реализаций и создание благоприятных условий для них. Когда Падампа Санге пришел в Тибет, то многие спрашивали его: «Какой самый лучший “гегсел богдён” для достижения реализаций?». Потому что тибетцы знали, что эти два фактора очень важны, и хотели узнать, какой же «гегсел богдён» самый лучший. Что же на это ответил Падампа Санге? Он ответил так: «Хотя способов устранения препятствий и создания благоприятных условий существует множество, но не существует среди них тех, которые были бы выше, чем практика преданности Учителю».

А преданность Учителю включает в себя два основных момента: сильную веру в духовного наставника и уважение к нему. Когда у вас сильны вера и уважение к духовному наставнику, это устраняет на вашем пути множество препятствий к достижению реализаций. И нет молитвы выше, чем молитвенное обращение к вашему духовному наставнику. Обращайтесь к нему с просьбой благословить вас на то, чтобы вы могли быстрее достичь высоких реализаций. Вы должны понимать, что духовный наставник не может просто передать вам эти реализации. Что же он может сделать? Он может вас благословить. А что такое благословение?

В переводе с тибетского слово «благословение» означает силу, которая преобразует ваше тело, речь и ум в позитивные тело, речь и ум. Это самое главное благословение. Благословение – это не то, что ваш учитель вас благословил и у вас стали хорошо идти дела, стало больше денег и улучшилось здоровье. Нет, это все вторично. Когда вы искренне обращаетесь к духовному наставнику, не важно присутствует он в этот момент перед вами вживую или нет, вы, тем самым, устраняете очень много препятствий на пути к достижению реализаций и создаете благоприятные условия, то есть создаете «гегсел богдён». И по тексту «Лама Чопа» вы обращаетесь к своему духовному наставнику с молитвой.

Если вы выполняете медитацию на шаматху, сначала вы делаете практику Лама Чопа, читаете молитву. А перед собой визуализируйте не просто духовного наставника, а Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга. Не думайте, что перед вами просто обыкновенный духовный наставник, и вы ему молитесь. Думайте, что ваш духовный наставник в действительности Дже Ринпоче. И для того чтобы принести вам благо он явился в обычной форме. Визуализируйте перед собой Дже Ринпоче, в сердце которого визуализируйте Будду Шакьямуни. Для того чтобы принести благо своим будущим ученикам, Будда Шакьямуни явился в форме Дже Ринпоче. Думайте: «Мой духовный наставник – Дже Ринпоче. А Дже Ринпоче – это Будда Шакьямуни. Итак, Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг: Лама – это ваш духовный наставник, в действительности же он Дже Ринпоче – Лобсанг, а Дже Ринпоче в действительности Туванг. Туванг – это тибетское слово, означающее Будду Шакьямуни. Дордже Чанг – это Будда Ваджрадара. А Будда Шакьямуни, в действительности, это Будда Ваджрадара. Итак, хотя ваш духовный наставник является вам в обыкновенном виде, вы думайте, что на самом деле это Дже Ринпоче, а Дже Ринпоче, по сути, Будда Шакьямуни.

То есть думайте, что на самом деле перед вами сидит Будда Шакьямуни. Если бы Будда Шакьямуни явился в своем совершенном теле, вы не смогли бы его увидеть. Поэтому у него нет выбора: он является к вам в обыкновенном виде, для того чтобы приносить вам благо. Даже если ваш духовный наставник не Будда Шакьямуни, но вы считаете его Буддой Шакьямуни, вы получите такое же в точности благословение, разницы не будет. Потому что даже если ваш духовный наставник не Будда, он является представителем всех будд. И если вы сильно уважаете такого духовного наставника и служите ему, то даже если он обыкновенный человек, вы получите точно такие же заслуги, какие получили бы от уважения и служения всем буддам, поскольку он их представитель.

А если вы неуважительно относитесь к духовному наставнику или критикуете его, то вы накапливаете очень тяжелую негативную карму неуважения и критики всех будд. Поэтому в Ламримае ясно говорится о восьми преимуществах и восьми недостатках, о том, что благодаря чистой преданности учителю, вы увеличиваете свои реализации день ото дня, а ваши временные и долговременные желания исполняются спонтанно. Благодаря преданности учителю также очищается большое количество негативной кармы за короткое время. И если ваш духовный наставник вас ругает, а вы терпите, то за один миг такого терпения, он устранил вашу очень тяжелую негативную карму.

Итак, ваш духовный наставник – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, который является Буддой Шакьямуни, а Будда Шакьямуни в действительности Будда Ваджрадара. И когда вы визуализируете перед собой Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, это не просто ваш духовный наставник, не просто Дже Ринпоче и не просто Будда Шакьямуни, а объединение вашего духовного наставника и Дже Ринпоче, Дже Ринпоче и Будды Шакьямуни, Будды Шакьямуни и Будды Ваджрадара. Не думайте, что вы молитесь Будде Шакьямуни, который жил две с половиной тысячи лет назад и был очень великим существом. Это не так, он ваш живой учитель. Не просто очень популярный человек, которому вы молитесь, а живой человек, который связан с вами. Иногда он вас ругает, иногда – критикует. Он показывает вам путь к просветлению. У него есть с вами связь, он вас отлично знает. Знает все ваши слабые места и как мама заботится о вас.

Так развивайте преданность учителю, думая: «Вы – моя мама, вы – мой папа, вы – мой самый близкий друг. Вы, как солнце, рассеиваете тьму моего ума. Вы, как луна, которая появляясь на небе летней ночью, дарует покой и умиротворение, умиротворяете меня. Вы – мой основной защитник, вы – тот, кто ведет меня к просветлению». В тексте «Лама Чопа» есть строки особого однонаправленного обращения к духовному наставнику:

«Вы – Гуру, Вы – Йидам, Вы – все Дакини и Защитники,
Отныне и до Просветления лишь Вы мое Прибежище.
В этой жизни, в бардо и во всех будущих рождениях,
Держите меня крючком своего сострадания,
Спасайте от страхов сансары и нирваны и даруйте мне все сиддхи,
Будьте моим другом навеки и охраняйте меня от препятствий».

И в этих строчках содержится очень глубокомысленное учение. Если вы не можете целиком прочитать текст «Лама Чопа», то сделайте такую визуализацию: визуализируйте перед собой Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга и трижды обратитесь к нему с этими словами. После трехкратного обращения, визуализируйте, что из Поля Заслуг исходит белый свет, очищая вас от всех препятствий к достижению реализаций. Это «гегсел». Далее визуализируйте желтый свет, который наполняет ваше тело и помогает вам достичь реализаций гораздо быстрее. Это называется «богдён».

И перед любой медитацией, например, если вы будете заниматься медитацией на шаматху, такую практику делать совершенно необходимо. В особенности, если вы будете заниматься медитацией на Махамудру. Если в качестве объекта медитации вы выбираете ум, то есть медитируете на Махамудру, вначале вы читаете текст «Ламы Чопа», затем делаете трехкратное обращение, а после этого визуализируйте как ваш духовный наставник Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг появляется у вас над головой, а затем уменьшается до размера большого пальца на руке и через ваш центральный канал проникает вам в сердце. И после этого, все три мира растворяются в свете, а затем и растворяются в вас. А ваши тело, речь и ум постепенно сливаются с телом, речью и умом Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга.

А после этого Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, размером с большой палец руки, медленно растворяется в маленьком слоге ХУМ в его сердце. ХУМ – это слог, в котором ваш ум и ум Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга сливаются воедино. И он постепенно растворяется в пустоте. После этого ваш ум и ум вашего духовного наставника становятся единым, подобно тому, как сливаются воедино две капли воды. А вы так остаетесь в состоянии Ясного Света. Оставайтесь в состоянии ясности и осознанности. Не испытывайте никаких негативных эмоций. Просто оставайтесь в ясности и осознанности со свежим обнаженным умом и, выполняя такую практику, вы постепенно сможете испытать Ясный Свет.

Благодаря тому, что вы визуализируете свой ум единым с умом вашего духовного наставника (то есть вы не визуализируете, а на самом деле ощущаете это) и пребываете в этом ясном, осознанном состоянии ума, вы накапливаете очень высокие заслуги. Это не то же самое, что наблюдать свой собственный ум или визуализировать Ясный Свет. Если вы визуализируете Ясный Свет, в этом мало пользы. Это уникальные наставления о том, как медитировать на Махамудру.

И даже для практики шаматхи эта практика Гуру-йоги очень высокий метод, который приносит очень большие преимущества. Поэтому в тексте и говорится: «Быстро-быстро». Второе «быстро» говорится потому что практика связана с очень сильной преданностью учителю, с Гуру-йогой. С помощью любой практики, которая очень сильно связана с преданностью учителю, вы сможете добиться реализаций. Поэтому восьмым преимуществом в Ламрине Дже Ринпоче упоминает то, что вы достигнете реализаций очень быстро.

А также Дже Ринпоче очень ясно говорит о недостатках нарушения преданности учителю. Даже если вы будете медитировать тысячу лет, то не добьетесь никаких реализаций, если нарушите преданность учителю. Если вы гневаетесь на вашего духовного наставника, то вы будете пребывать в аду столько же кальп, сколько мгновений продолжался ваш гнев. В Ламрине говорится, что даже если вы не разгневались, а просто неуважительно отнеслись к Учителю, от которого слышали хотя бы шлоку Учения, из-за этого действия вы пятьсот раз переродитесь собакой или в каких-то низших мирах. Кроме того, жизнь за жизнью вам будет очень сложно найти подлинного духовного наставника. Поэтому даже не гнев, а просто неуважение к вашему духовному наставнику скрывает большую опасность. А если вы его уважаете, то вы обретаете невероятные преимущества. Что вы потеряете, если будете уважать духовного наставника?

Это относится не только к духовному наставнику, старайтесь уважать всех живых существ. Что в этом сложного? Кто знает: кто является бодхисаттвой, а кто – нет? Неуважительное отношение к бодхисаттве – это очень нехорошо. Поэтому мастера Кадампа не только на своих учителей, но и на всех живых существ смотрели как на будд, потому что любой может

оказаться Буддой. Они говорили: «Кто знает: кто Будда, а кто – нет?». Очень важно одинаково уважать всех живых существ, это самое лучшее, что вы можете сделать. Для вас в этом будут одни преимущества. Скажите себе: «Я всегда буду уважать всех живых существ, не говоря уже о моем духовном наставнике. Что же касается него, то я передаю ему свои тело, речь и ум».

И если после того, как вы передали свои тело, речь и ум ваш духовный наставник будет вас ругать и даже бить, пускай бьет. Вы отдали свои тело, речь и ум в его распоряжение. И теперь ваше тело уже не ваше тело, оно принадлежит вашему духовному наставнику. Если вы будете так думать, то когда ваш учитель будет вас бить, вы будете воспринимать это как то, что он бьет что-то принадлежащее себе. А ругань – это вообще ничто. Ругать ученика – это очень хорошо. Тибетский духовный учитель всегда ругает ученика. Даже если ученик не ошибается, он говорит ему «Ты дурак!».

Мой учитель геше Нгаванг Даргье всегда меня ругал. У меня даже мысли негативной не возникало, а он меня ругал. Когда духовный наставник вас ругает, слушайте это как мантру и думайте: «Спасибо большое!». Эта традиция должна возродиться в России. Если этого не произойдет, то у вас не будет корня всех реализаций. Если не духовному наставнику, то кому еще ругать учеников? Нужно радоваться, когда учитель вас ругает. Думайте: «О, как хорошо! Пожалуйста, еще больше ругайте». Тогда это не будет причинять вам боль. Не думайте все время так: «Я...я...я... Меня учитель, наверно, не любит. Другим людям он улыбается, а мне не улыбается». Если у вас возникают такие дурацкие мысли, вы никогда не изменитесь к лучшему. Вы должны понимать, что если ваш учитель улыбнулся кому-то, значит, тот человек слаб, потому что ругает он сильных. И если он вас ругает, значит, вы стали сильнее. Его Святейшество Далай-лама всех учеников не ругает. Очень слабым людям, которые совершают даже очень неправильные поступки, он улыбается. Он даже и не думает их ругать, тогда как близкого ученика он ругает, потому что знает, что от этого есть польза. Я тоже не дурак и не ругаю всех подряд. А когда ругаю, значит, на то есть причины.

Если будете так думать, то вы избежите превратного понимания действий вашего духовного наставника. Джамьян Шепа тоже так поступал. Он ругал не всех, но когда он кого-то ругал, на то была определенная причина. В его монастыре был один очень добрый и уважаемый всеми геше, у которого было множество учеников. И вот однажды, во время молитвы, Джамьян Шепа стал ругать этого геше: «Вы демон! Вы самый плохой человек в этом мире! Убирайтесь вон из этого монастыря! Я не хочу вас здесь видеть!». Всех это шокировало, но никто не истолковал неправильно этот поступок Джамьяна Шепа. Никто не подумал: «Как он мог так сделать!», все подумали, что на это должна быть причина.

Вы не можете судить о действиях вашего учителя, так как ваш ум не способен понять скрытые от глаз причины этих действий. Ваш учитель, будды, бодхисаттвы, – все они видят будущее кальпа за кальпой. Вы не знаете даже того, что будет завтра, как же вы можете говорить: «Вот это мой учитель сделал правильно, а это – нет»? Это очень неправильный образ мыслей. Поэтому в тех случаях, когда вы не понимаете причину какого-либо поступка вашего наставника, сидите спокойно, как дерево или камень, думая: «Наверное, на то есть причины».

После этих слов тот геше встал, сделал постирание и сказал: «Я сделаю все, что вы мне скажете. Если вы хотите, чтобы я ушел, я так и сделаю, но я всегда буду визуализировать вас в своем сердце. Пожалуйста, оставайтесь моим духовным наставником жизнь за жизнью!». Это пример для вас. Учитель даже так сильно и безосновательно ругает, а геше не возражает, а говорит: «Оставайтесь моим учителем жизнь за жизнью!». Вот такая крепкая преданность учителю.

После этого Джамьяна Шепу все попросили: «Сегодня уже поздно. Позвольте этому геше уйти завтра?». Джамьян Шепа сказал: «Хорошо, пускай он уходит завтра утром и больше не появляется!». На следующее утро помощник Джамьяна Шепы с тарелкой фруктов постучался в дверь этому геше. Когда тот открыл дверь, то помощник сказал ему: «Джамьян Шепа сказал мне принести вам эти фрукты и попросил вас прямо сейчас прийти к нему в комнату». Геше побежал в комнату к Джамьяну Шепе, сделал постирание и Джамьян Шепа сказал: «Теперь тебе не нужно никуда уезжать. Если бы вчера вечером я тебя не отругал, сегодня утром ты был бы уже мертв. А поскольку я тебя поругал и твоя преданность учителю нерушима, то все препятствия очистились».

Поэтому лучший способ очистить препятствия – это чистая преданность учителю. Знайте, что в нашей жизни каждые двенадцать лет наступает «черный» год. Например, если вы родились в год Тигра, то каждый год Тигра для вас будет неудачным годом. Это значит, что у вас будет проявляться множество различных препятствий для вашей жизни и ваших дел. А самый лучший способ устранить эти препятствия, это не просить кого-то за вас помолиться, а развить преданность учителю и молитвенно обратиться к нему с просьбой: «Вы – Защитник Дхармы! Пожалуйста, защитите меня от преждевременной смерти, которая является самым худшим препятствием в моей духовной практике». В мире постоянно умирают многие люди. Если вы исследуете этот вопрос, то увидите, что большинство людей преждевременно умирают именно в эти «черные» годы, например, попадая в аварии. Поэтому преданность учителю очень и очень важна для вас и крайне полезна. Породите решимость, думая: «Я буду уважать не только моего духовного наставника, но и всех живых существ!». Это будет очень хорошо для вас.

Уникальность практики необычной Гуру-йоге состоит в том, что вначале, в качестве предварительной практики, вы визуализируете себя Ямантакой. Далее, в середине, вы накапливаете заслуги, делая подношения через тантру Чакрасамвары. Уникальные наставления тантры Чакрасамвары заключаются в том, что с помощью этой тантры вы можете делать множество особых подношений для накопления заслуг. А непосредственно практика тантры выполняется на основе наставлений тантры Гухьясамаджи. И эта необычная Гуру-йога объединяет в себе три тантры: Ямантаки, Чакрасамвары и Гухьясамаджи. Поэтому эти наставления уникальны.

Вы визуализируете себя Ямантакой, проводите очищение земли и всего пространства, и визуализируете перед собой Поле Заслуг. В наставлениях говорится, что помимо Поля Заслуг, вы также визуализируете мандалу тела вашего духовного наставника. Если вы знаете, что представляет собой мандала тела вашего духовного наставника, это особенно ценно для вас. Если вы знаете, как это делать, то каждый раз, когда вы будете видеть своего духовного наставника, вы сможете визуализировать мандалу его тела и накапливать очень высокие заслуги. В этом есть большой, очень глубокий смысл. Например, если вы визуализируете мандалу тела вашего учителя, то даже если он только коснется рукой вашей головы, все ваши препятствия будут устранены. В тибетской традиции принято кланяться перед духовным наставником, чтобы он мог коснуться рукой вашей головы.

Итак, сначала я расскажу вам о мандале тела духовного наставника, а затем вы поймете ее смысл. Если вы визуализируете Дже Ринпоче, вы можете визуализировать мандалу тела Дже Ринпоче. А если вы смотрите на своего духовного наставника, вы можете визуализировать мандалу его тела. В тексте «Лама Чопа» это объясняется подробно. Сейчас я расскажу вам об этом коротко, а более подробно расскажу позже.

Итак, внутри тела вашего духовного наставника вы визуализируете пять дхьяни-будд. Это мандала тела. Иногда наставники надевают особый головной убор, чтобы напоминать вам, что в их теле находятся пять дхьяни-будд. Во лбу духовного наставника визуализируете будду Вайрочану белого цвета, символизирующего очищенную скандху тела формы. Это не просто Вайрочана, а Вайрочана с супругой. В горле визуализируете будду Амитабху красного цвета, в сердце – будду Акшобхью синего цвета, а в районе пупка – будду Ратнасамбхаву. А в пятой, секретной чакре, которая находится на четыре пальца ниже пупка, визуализируете будду Амогасиддхи. В нашем теле есть пять чакр. Точнее, их четыре и еще одна маленькая секретная чakra.

И эти пять дхьяни-будд символизируют очищенные пять скандх вашего духовного наставника. Это его проявление в качестве божества. Во всех порах его тела располагаются множество архатов и бодхисаттв, поэтому каждая пора на теле вашего духовного наставника это объект очень высоких заслуг. В его руках и ногах визуализируете Защитников Дхармы. Поскольку в его руке располагается Защитник Дхармы, то когда духовный наставник касается вас своей рукой, это устраняет ваши препятствия. Именно поэтому критика и неуважение к духовному наставнику – это невероятно тяжелая негативная карма. А уважение по отношению к учителю – это очень высокий способ накопить заслуги. Даже если он обычный человек, но вы визуализируете его Буддой, визуализируете пять дхьяни-будд, то вы накопите точно такие же заслуги. Говорится, что благословение духовного наставника находится не в его руках, а в руках его учеников.

Если ваш духовный наставник настоящий Будда, но ученики видят в нем обыкновенного человека, то они получают благословение обыкновенного человека. А если ваш духовный наставник обычный человек, но ученики видят в нем Будду, то они получают благословение всех будд. Каждый раз, когда вы видите тело вашего духовного наставника, визуализируете, что в его теле находятся пять дхьяни-будд, а также то, что его тело представляет собой все мандалы и всех божеств. Все божества – это эманации его тела, которые вышли из него. Если появляется какое-то божество, то оно появляется из сердца вашего духовного наставника, а затем растворяется обратно в сердце вашего духовного наставника.

Итак, когда вы визуализируете Поле Заслуг, после этого вы призываете божеств. Когда вы визуализируете себя Ямантакой, а затем призываете Ямантаку, вы призываете его не откуда-то издалека. Вы должны понимать, что он приходит к вам из места своего обитания. А где оно находится? Резиденция всех божеств – это святое тело вашего духовного наставника. Если ваш духовный наставник находится в Москве, когда вы делаете призывание, вы призываете божеств из Москвы. Это очень просто, потому что ваш наставник находится рядом с вами, а не где-то далеко. Когда вы говорите ДЗА ХУМ БАМ ХО, из тела вашего наставника появляются божества. То, что я вам сейчас говорю, основано на наставлениях, переданных Тилопой и Наропой.

Однажды Наропа сказал Марпе: «Сегодня мы пойдем в лес». И посреди леса Наропа спросил у Марпы: «Хочешь ли ты увидеть божество Чакрасамвару?», на что Марпа ответил: «Да-да, я очень хочу увидеть божество Чакрасамвару!». Затем Наропа щелкнул пальцами, и в пространстве перед ними появился Чакрасамвара. На Марпу это произвело большое впечатление. Тогда Наропа спросил Марпу: «Перед кем ты, в первую очередь, сделаешь простираание: перед духовным наставником или перед Чакрасамварой?». Марпа подумал: «Своего духовного наставника я вижу каждый день, а Чакрасамвару вижу сегодня впервые», и сделал первое простираание перед Чакрасамварой. После этого Наропа сказал: «Без духовного наставника нет божества». Щелкнул пальцами и Чакрасамвара растворился в его сердце. Что это значит? Это значит, что все божества являются эманациями вашего духовного наставника. Когда божество появляется, оно появляется из сердца вашего

наставника и, когда оно исчезает, оно растворяется в сердце вашего наставника. Наропа сказал: «Ты сделал ошибку в очередности постираний. Без духовного наставника нет никакого божества. Из-за этой ошибки твой род не продолжится». И поэтому у Марпы был всего один сын, который умер в раннем возрасте.

Все взаимосвязано, все имеет определенные причины и следствия. Когда вы рядом с духовным наставником, вы можете создать как очень хорошие, так и очень опасные знаки. Будьте осторожны: это как особое, очень активное, место. Даже небольшое правильное действие становится очень выгодным для вас, но даже небольшое неправильное движение может привести к опасным последствиям. Так всегда бывает, например, в большом городе, в том месте, где все происходит очень быстро, можно как заработать много денег, так и потерять их. В деревне жизнь гораздо медленнее и там сложно потерпеть крах, но и большой выгоды ожидать не стоит. Поэтому в том месте, где проявляется большая активность, нужно быть очень осторожным.

Миларепа, когда впервые увидел Марпу, поднес ему красивую чашу из бронзы, которая издавала очень приятный звук, но была пустой. И поскольку эта чаша издавала красивый звук, Миларепа стал очень популярным. А из-за того, что она была пустой, то основную часть времени, пока Миларепа медитировал, ему не хватало пищи, поэтому он был всегда голодный. Все это взаимосвязано. В этом некого винить, так как последствия возникают из созданных вами причин. Какое бы действие вы ни совершили, его отпечаток остается в вашем уме и позже приводит к результату.

В наше время биологи так же говорят, что, какую бы пищу мы ни ели, что бы мы ни делали, память об этом хранится в наших клетках, и затем, с течением времени, это приводит к результату – хорошему или плохому здоровью. Как вы поступаете со своим телом, такая информация будет в нем. Даже в клетках хранится информация, а наш ум еще лучше. Какую причину вы создаете, такой результат и получаете. Нет такого, что ты понравился Богу, поэтому у тебя хорошее здоровье. Все зависит от ваших поступков. Наше физическое здоровье зависит от наших физических поступков, здоровье нашего ума зависит от наших умственных поступков. Правильные поступки – здоровый ум. Когда речь идет о взаимосвязности, с одной стороны, здесь говорится о законе кармы, а, с другой – о теории пустоты. Поэтому создавайте хорошие знаки, когда вы вблизи духовного наставника.

В тексте «Лама Чопа» говорится не только о визуализации мандалы тела вашего духовного наставника, там также есть строки об обширных подношениях для накопления невероятного количества заслуг за короткое время. В этом тексте объясняется, каким образом делать подношение мандалы: внешнее, внутреннее и секретное, а также то, как делать внешние, внутренние, секретные подношения, и как визуализировать и подносить карма-мудру вашему духовному наставнику. Далее, в этом тексте, объясняется как однонаправленно обращаться к вашему духовному наставнику, а после этого – как получать самопосвящение из мандалы тела вашего духовного наставника.

Если вы знаете, как выполнять самопосвящение, то вы каждый раз можете очищать нарушенные самайи. Они могут быть очищены только через самопосвящение или через посвящение. Те из вас, кто раньше уже получали посвящение, должны стараться получать их вновь и вновь для того, чтобы очищать те самайи, которые вы нарушили. Но если вы получили посвящение, то идите до конца, как русский солдат. А новым людям не нужно торопиться с получением посвящений. Сначала хорошо подготовьтесь, а после этого получайте посвящение. Тем же, кто уже получил посвящение, не нужно сожалеть об этом. Даже если вы родитесь в аду, вы будете отличаться от других существ, пребывающих там. Вы скажете им: «Вы попали в ад, потому что кого-то убили, а я попал в ад, потому что я

пытался сделать что-то хорошее, но у меня не получилось. Но я здесь надолго не задержусь».

Это можно сравнить с двумя заключенными в тюрьме, один из которых попал туда за серьезное преступление, а другой – политический заключенный. Те, кто борются за человеческие права, могут на несколько дней попасть под арест. И если вы отправитесь в ад, это будет похоже на то, что вы попали в тюрьму в качестве политзаключенного, нарушившего специфический закон. Это не совсем тюрьма, хотя и называется так же, и вы пробудете там недолго.

Вы должны думать, что рановато получили посвящение, но все равно получили. Думайте: «Я должен готовить себя для того, чтобы к следующему разу, когда я буду получать тантрическое посвящение, я стал подходящим сосудом для него». А для этого, в первую очередь, у вас в уме должно зародиться Прибежище – страх перед рожденьями в низших мирах, а также вера в то, что Будда, Дхарма и Сангха защитят вас от этих рождений. Если вы сможете породить это, то, можно сказать, что дверь в буддизм для вас уже открыта и у вас появляется шанс пройти в нее. Если же вы не можете попасть внутрь дома, то как вы можете попасть в самую тайную комнату этого дома, где дают посвящение? Сначала нужно открыть дверь, ведущую внутрь.

Далее, отречение – это значит сильная озабоченность здоровьем ума. Думайте так: «Я хочу иметь здоровый ум. Болезнь ума – это источник всех страданий. Как было бы здорово, если бы у меня был ум, полностью свободный от болезни! Пусть он у меня будет!». Такое сильное желание иметь здоровый ум и называется отречением. Отречение не означает, что вы думаете: «О, сансара – это тюрьма, мне нужна нирвана!». Это останется абстракцией, сколько бы вы об этом ни думали. Это немного устаревший пример: «Сансара как тюрьма, вам нужно освободиться от нее. Тогда вы обретете свободу, это и есть нирвана». Я, сколько ни думал с этой точки зрения, у меня не получалось обрести убежденность.

Потом в другой книге я прочитал, что «сансара – это болезнь ума». И сразу у меня появилось другое ощущение, и я подумал: «Да-да-да, это болезнь ума! В том примере говорится, что нужно убегать из сансары. Но зачем убегать? Я хочу оставаться здесь, но при этом иметь здоровый ум. Зачем куда-то бежать, бросать семью? Здесь страдает множество людей, и я хочу иметь здоровый ум и быть здесь, чтобы помогать им достичь такого же здорового ума». Когда я нашел в книге этот богатый образами пример, я подумал, что мне очень нужен здоровый ум. Здоровое тело, конечно, нужно, но здоровый ум еще нужнее.

Вы тоже можете иметь такой здоровый образ мыслей. Это вы можете. Потом я больше думал о том, как это опасно иметь болезнь ума, как она вредит в этой жизни, и как навредит в будущей. Гнев, зависть, эгоцентризм, ревность – это все болезнь ума, самая худшая из всех болезней. Я вижу, что те люди, которые болеют этой болезнью, никогда не бывают счастливы.

Человек, у которого нет гнева, зависти, ревности, имеет здоровый ум, и это очень заметно. Он всегда счастлив, шутит и смеется. А те люди, которые идут на поводу у своей злости, несчастливы сами и не дают покоя другим. Это тоже очень ясно видно. Думайте так: «Да-да, это правда. Здоровый ум – это самое главное. Здоровое тело на втором месте. Богатство, репутация – на третьем. Если я потеряю богатство и репутацию – это не большая потеря. Если я потеряю здоровье тела, это можно считать частичной потерей. Если же я потеряю здоровье ума, то потеряю все. Когда вы думаете: «Да-да, здоровье ума это самое главное! Пусть у меня будет полностью здоровый ум, тогда я смогу помогать людям!», – это

называется отречением. Если день и ночь вы думаете: «Я хочу иметь здоровый ум!», тогда вы всегда будете заниматься практикой ради этой цели.

Потом вы узнаете из книг, что из-за таких-то поступков здоровье вашего ума будет хуже, и говорите: «Нет, я этого не хочу!», а из-за каких-то поступков, здоровье вашего ума будет лучше, и вы постараетесь их совершать. Это нравственная этика, этика жизни, благодаря которой здоровье вашего ума будет улучшаться. Если вы проанализируете все советы Будды о том, какие поступки нужно совершать, то целью всех этих советов будет обретение здорового ума. Если вы совершите какой-то проступок, например, будете общаться с плохими друзьями, то здоровье вашего будет становиться все хуже и хуже. Поэтому Будда говорит: «Водку не пейте!», из-за этого вы потеряете здоровье ума. Поэтому все эти советы полезны для улучшения здоровья вашего ума. Что касается отречения, – это не что-то абстрактное, а сильное желание обрести безусловно здоровый ум. И если у вас есть такое сильное желание, сопровождающее вас днем и ночью, то говорится, что вы породили отречение.

Далее вы размышляете о том, как другие живые существа страдают от болезни омрачений. Обратите свой взор на них и пожелайте им здорового ума. Лучший способ сделать их счастливыми – это помочь им обрести более позитивное состояние ума и открыть их глаза на то, что они страдают от болезней омрачений. Дать им понять, что все их проблемы возникают из-за болезни ума, и помочь им ощутить желание избавиться от нее. Если излечить болезнь ума, это избавит и от всех остальных проблем. Если вы будете бегать туда-сюда, это не избавит вас от проблем. Кем бы вы ни стали – ваши проблемы не исчезнут, куда бы вы ни пошли – ваши проблемы не исчезнут, сколько бы вы ни заработали – ваши проблемы не исчезнут, даже если вы научитесь летать – ваши проблемы никуда не денутся. Только одним способом можно решить все проблемы: через лечение вашего ума. Если каждый день ваш ум будет становиться все более здоровым, то и все ваши проблемы постепенно исчезнут.

Именно ради того, чтобы иметь здоровый ум, получайте буддийское учение. Не думайте: «Мне дадут необычное учение, я буду заниматься мистической практикой и стану особым человеком!», это все детские мысли. С такими мыслями сюда приходить не нужно, вы не получите здесь того, что ожидаете. Приходите, если вы хотите слушать философию, для того чтобы иметь здоровый ум, а не просто медитировать в строгой позе. Самое главное – это философия: как работает ум, как его надо лечить, чтобы он стал здоровым? Самое главное, чтобы вы хотели стать хорошим человеком. Если вы не измените образ своего мышления, то, просто называя себя буддистом, вы не сможете стать им. Я тоже не смогу сделать из вас буддиста, только вы сами можете сделать из себя буддиста. А самое главное, только вы сами сделаете себя здоровым человеком со здоровым умом.

Также не привязывайтесь к буддийскому учению. Неправильно думать: «Мы – буддисты, мы самые лучшие». Если я, например, болею и кашляю, то принимаю лекарство от кашля, но не говорю, что это самое лучшее лекарство. Для меня это полезно, но не нужно говорить другим: «Принимайте только это лекарство, оно самое лучшее. Другое не принимайте!». Им может быть вовсе не нужно лекарство от кашля, а нужно что-то другое. Не думайте: «Я – буддист, поэтому и мой сын, и моя дочка должны быть буддистами». У всех свои особенности, пусть они выбирают то, что хотят. Если что-то полезно для вас, это не значит, что оно будет полезно и для других. Для некоторых, например, христианство – это очень полезное учение.

Некоторым людям полезны тибетские лекарства, некоторым – европейские, некоторым – гомеопатия. Поэтому нельзя сказать, что если гомеопатия помогла одному человеку, то

гомеопатические лекарства самые лучшие. Это неправильно, все лекарства нужны. Религия – это лекарство для здоровья ума. И для этого так же могут быть полезны разные лекарства. Если мы будем смотреть на религию с этой точки зрения, то не будет и религиозных конфликтов, все будут уважать друг друга. В будущем будет так: если какому-то моему ученику буддийское учение не будет помогать, я скажу ему: «Мое лекарство ты принимал уже долгое время, но оно тебе не помогает, результата нет. Наверное, стоит попробовать другое, например, православное лекарство. Не надо думать, что если ты стал моим учеником, то всегда должен им оставаться».

Вам должно быть жалко тех, людей которые приходят сюда. Думайте: «Я могу ему помочь», и сразу помогайте. Если же ваша помощь неэффективна, то лучше всего сказать так: «Я дал тебе лекарство, но, оно тебе не помогает, хотя и приносит пользу другим. Возможно, ты неправильно его принимал. Попробуй другое лекарство, наверное, оно будет тебе полезно». Так нужно делать и врачу: если он дал лекарство, а оно не помогает, нужно посоветовать другой способ лечения. Так же нужно избегать и привязанности к ученику, думая только о том, как вы можете ему помочь. Если мыслить открыто, тогда в нашем мире не будет конфликтов. Буддист может посоветовать обратиться к православию, а православный человек – порекомендовать буддизм, если православие кому-то не помогает.

Не нужно разделять территории «свою» и «чужую» по религиозному признаку, и говорить, например так: «Калмыкия – это наша буддийская территория, православие здесь не нужно» или «Москва – это территория православия, буддизму тут не место». Тува, Бурятия – это не территория буддизма, это территория граждан России, где нет религиозных территорий. Религия – универсальна и должна быть в любой стране, где это полезно. Исповедовать ту или иную религию – это гражданское право каждого человека.

Если мы будем так думать, то не будем вести себя как собаки. Если же мы, как собаки, думаем: «Это моя территория, а это – твоя территория», из-за этого возникают религиозные конфликты. Поэтому я и говорю, что главная причина религиозного конфликта – это война за территорию, за «своих» людей. Но какая разница, представитель какой религии оказывает человеку помощь, проявляя к нему доброту?

Я сейчас говорю об этом, потому что в будущем это будет еще более полезно. Поэтому в Калмыкии, Бурятии, Туве – везде между религиями должна быть гармония. Православие и буддизм должны быть в гармонии. Например, один христианин попросил меня помочь построить православную церковь в Калмыкии. Я ответил: «Конечно, мы обязательно поможем, потому что все религии одинаковы». Мы помогли христианам построить свою православную церковь, и это очень приятно. Так мы подаем хороший пример: другие православные люди видят, в Калмыкии, в буддистской республике, помогают строить православные церкви. Потому что церковь – это святой дом, куда приходят люди и становятся более добрыми. Вот такой пример нам нужен. Тогда не только у нас, в России, но и во всем мире будет мир. И это не просто красивые слова. Говорят много красивых слов, но, самое главное, нужно действительно так думать и поступать согласно этой позиции. Все могут говорить красиво, но гораздо важнее жить в соответствии с теми словами, которые произносятся.

Тренируйте свой ум в подобном образе мышления, и это будет для вас подготовкой к практике тантры. Откройте свой ум. Даже к другой религии должно быть равное отношение. Я за тех, кто прав. Не надо говорить: «Мы буддисты, поэтому всегда правы». Нет, если в какой-то ситуации буддисты не правы, надо признать это и сказать, что так поступать нельзя. Например, в какой-то ситуации правильно поступили православные христиане, а буддийский лама указал неправильный путь, нужно сказать, что это неправильно. Это

прямой ум, который выступает за истину, а не за свою религию. Чтобы стать практиком тантры, необходимо, чтобы ваш ум был в равностном состоянии, то есть в неподвизтом. Это очень важно. Неподвизтый ученик очень легко получает реализации.

Если же у ученика предвизтый ум и он слишком привязан к буддизму, настолько, что терпеть не может другие религии, – это очень опасно. Такой ученик станет потом фанатиком. Фанатизм – это причина дисгармонии. Поэтому во всех буддийских книгах написано, что у ученика должно быть равное отношение ко всем религиям, необходимо уважать все религии. Ум не должен перепрыгивать с одного на другое, а должен опираться на научные факты. Буддизм – это наука. Вас должны интересовать достоверные факты и не важно, кто о них говорит. Вам нужен такой ум, который будет на стороне фактической истины. Тогда вы станете мудрым учеником, самым лучшим сосудом для практики тантры. В этом вам необходимо тренироваться в повседневной жизни, практиковать открытое, доброе, а затем равное отношение. Это очень хорошая подготовка. Потом вы будете легко прогрессировать.

Также важно скептическое отношение ко всему, а не слепая вера. Скептик не говорит, что все неправы. Он допускает, что возможно все, но хочет понять, каким образом это возможно. Критиковать все на свете – это цинизм, и это не хорошо. Но быть скептиком – это правильно. Тогда вы будете размышлять: «То возможно, и это возможно, полностью здоровый ум – это тоже возможно. Но как этого достичь? Что там за механизм? Я хочу знать все детально, и пока я этого еще не понял, то отношусь скептически. Это возможно, но на 100% я пока не согласен, так как еще не знаю всех тонкостей. Будущая жизнь возможна, но я еще не могу быть уверенным в этом, потому что еще не понял, каким образом она возможна». Вот такой нужен подход. Скепсис открывает вам двери к открытиям, поэтому он необходим.

Если же вы будете слепо доверять всему, что вам говорят, это будет неправильно. Не надо сразу же соглашаться с любым учителем, который приедет в Россию. Ведите себя как Кхедруб Ринпоче: сразу всему не доверяйте, а сначала присмотритесь, прислушайтесь, потом уже говорите: «О, вот здесь неправильно!».

Итак, тем, у кого уже есть посвящение, им крайне необходимы отречение, бодхичитта и какое-то понимание пустоты для того, чтобы вновь получать посвящение и быть для этого подходящим сосудом. Тренируйтесь в этих трех моментах. В особенности, в преданности учителю. Тогда, каждый раз, когда вы будете получать посвящение, это посвящение будет для вас все глубже и глубже. Далее, вы производите самопосвящение и после самопосвящения в тексте «Лама Чопа» идут медитации на всю сутру и тантру. Далее, на основе этого текста, в будущем, когда будете делать ретриты, сможете медитировать на определенную тему. Итак, в этот текст включено все. И в этом особое, уникальное величие «Лама Чопы».

Завтра я уезжаю и мы с вами не увидимся долгое время. Многие из вас поедут на Байкал. Приезжайте туда, для вас это будет очень полезно. Это будут самые лучшие каникулы в вашей жизни. Вам необходимо отдыхать, но отдыхайте лучше там, на байкальском ретрите, получая духовные учения, покой ума, а также порождая все более здоровый ум. Увидимся на Байкале!