

Я очень рад всех вас видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Думайте так: «Я получаю это учение для того чтобы укротить свой ум, для того чтобы достичь состояния будды ради блага всех живых существ». Слушайте учение с альтруистической мотивацией, с умом, движимым сильным состраданием, а не с эгоистичным умом. Это должен быть альтруистический ум, в корне которого находится великое сострадание, вы думаете о том, как живые существа страдают, и желаете им: «Пусть все они избавятся от болезни омрачений». С таким состраданием желание достичь состояния будды – это альтруистическая мотивация бодхичитты. Корень махаянской практики – это развитие великого сострадания. Очень важно обдумывать четыре благородные истины и рассматривать то, как одно живое существо вращается в сансаре из-за омрачений, и как все живые существа вращаются в сансаре из-за омрачений.

Страдание от болезни омрачений – это природа страдания. Желание освободиться самому от этой болезни омрачений называется отречением, а желание всем живым существам, чтобы они освободились от этой болезни омрачений – это великое сострадание. Великое сострадание – это не когда вы желаете живым существам избавиться от каких-то временных проблем. Например, устранить такую проблему, как сломанная нога или сломанная рука, это детское сострадание. До тех пор, пока существа страдают от болезни омрачений, эти проблемы все время будут приходить. Если вы хотите, чтобы они избавились от страданий, то пожелайте им избавиться от страданий болезни омрачений. Поэтому очень важно думать о своей болезни омрачений, это поможет вам развить желание избавиться от собственной болезни омрачений. Также очень важно породить желание, чтобы все живые существа избавились от этой болезни омрачений.

Каждое утро порождайте такую мотивацию, она поможет вам в течение всего дня. Если вы породите какое-то отречение утром, то есть желание освободиться от болезни омрачений, то это поможет вам в течение дня не использовать негативные состояния ума. Вы знаете, что негативные состояния ума делают омрачения все хуже и хуже. Когда вы порождаете желание: «Пусть все живые существа избавятся от болезни омрачений», это помогает вам породить позитивные состояния ума, это великое сострадание. Тогда в течение всего дня вы хотите делать что-то хорошее для других. Если таким бензином вы заправляете свой ум рано утром, бензином отречения, бензином великого сострадания, в этом случае в течение всего дня ваша жизнь будет значимой. Практика Дхармы должна быть связана с повседневной деятельностью. Если утром вы немного молитесь, а в течение дня выполняете другую, совершенно противоположную практику, то это неправильно. Утренняя практика – это как заправка бензином, и в течение всего дня старайтесь использовать эти позитивные состояния ума. Никогда не используйте негативные состояния ума, всегда используйте позитивные состояния ума, когда у вас возникает какая-то проблема. Все время будьте позитивными и смотрите на все с позитивной стороны. Тогда вы будете счастливы, и окружающие вас люди также будут счастливы. Это мой небольшой для вас совет перед учением. Пожалуйста, используйте его в своей повседневной жизни.

Теперь учение. Я решил вам передать практику необычной Гуру-йоги. Я дам вам полный комментарий. Он будет для вас очень полезным. Всю свою практику вы можете выполнять с помощью необычной Гуру-йоги. После того, как вы получите комментарий на необычную Гуру-йогу, каждый день вам необходимо выполнять практику «Ламы Чопы». Каждое утро читайте текст «Лама Чопа», он не слишком обширный. Нет необходимости читать текст подношения цог, читайте только практику «Лама Чопа». Если каждый день вы читаете текст «Лама Чопа», ваша жизнь становится значимой. Полностью вся практика всей сутры и тантры включена в текст «Ламы Чопы». Текст «Лама Чопа» называется «Необычной Гуру-йогой, союзом блаженства и пустоты».

На текст «Лама Чопа» существует множество различных комментариев. Я вам буду давать комментарий, основанный на комментарии Йодзин Пандита Качен Еше Гьялцена. Это был невероятный йогин, который сам медитировал, и на основе собственного опыта составил этот текст. Когда я читал этот текст, для меня он был очень полезным, я почувствовал, что мне следует передать комментарий, основываясь на этом тексте. Каждый раз, когда мастера составляют комментарий, каждый из мастеров составляет комментарий с какой-то своей, особой точки зрения, делая упор на чем-то особом. Поэтому каждый из этих комментариев для вас очень полезен.

Для того чтобы получить комментарий на этот текст, на необычную Гуру-йогу союза блаженства и пустоты, в первую очередь я дам вам передачу текста «Лама Чопа». После получения передачи, если вы будете читать текст «Лама Чопа», это будет очень мощной и очень значимой практикой. Визуализируйте меня в облике Манджушри, а это помещение не обычным домом, а мандалой Манджушри. Делайте это с сильной верой, и также ваш ум должен быть движим альтруистической мотивацией, великим состраданием, без какого либо эгоистичного ума (это злой дух, который является главным создателем проблем). Когда вы получаете учение, этого вредоносного духа нужно устранить из этого места, из вашего ума. Когда дается тантрическое посвящение, проводится ритуал устранения вредоносных духов. Здесь устраняются не внешние вредоносные духи, а внутренние. Внутренний вредоносный дух, который является самым опасным, это ваш эгоистичный ум.

Когда вы думаете: «Я, я, я, меня должны уважать, я должен быть самым важным человеком, я должен быть необычным человеком», – это злой дух, который не заботится ни о чьих чувствах, только о собственных чувствах. Его нужно отсюда устранить. Породите альтруистический ум, думайте о счастье других людей: «Пусть все живые существа будут счастливы – это моя мечта. Тогда я тоже буду счастлив. Пусть все живые существа освободятся от страданий, и одновременно с этим я тоже избавлюсь от страданий – это моя мечта». Не так, что я должен освободиться, а остальные пускай страдают – это очень глупый образ мышления. С такой альтруистической мотивацией получайте передачу «Ламы Чопы».

Визуализируйте меня в облике Манджушри. Когда вы получаете передачу «Ламы Чопы», визуализируйте меня в облике Манджушри, как из моего рта в виде белого света исходит передача текста «Лама Чопа», проникает к вам в рот и остается в вашем сердце в виде передачи. Вы получаете свежую передачу, и с этого момента вам необходимо читать текст «Ламы Чопы». Если у вас его нет, то найдите текст «Ламы Чопы» и с этого момента начните читать этот текст. Даже если у вас нет времени обдумывать этот текст, каждый день читайте его один раз, это очень важно. Если у вас нет особо много времени для этого, когда вы где-то ездите, вы можете просто прочитать этот текст. Удостоверьтесь, что каждый день вы один раз читаете этот текст «Лама Чопа», и тогда ваша жизнь станет значимой.

Текст «Лама Чопа, союз блаженства и пустоты» – это самый лучший способ накопить высокие заслуги за короткое время и самый лучший способ очистить негативную карму. Это самый лучший способ ознакомить свой ум со всем учением Будды, со всей сутрой и тантрой. Для начинающего практика это очень важно, для среднего практикующего это также очень важно, а для практика высокого уровня это еще важнее. Без этого невозможно достичь высоких реализаций. Для всех уровней практикующих этот текст необычной Гуру-йоги крайне необходим.

Я сам каждый день читаю этот текст. И я хочу выполнять эту практику до того момента, как я стану буддой. Я уже выучил этот текст наизусть. В бардо это будет моей главной практикой, потому что я знаю этот текст наизусть. Я не могу найти учение, которое было бы выше, чем практика «Лама Чопа, союз блаженства и пустоты». Совершенно все практики

включены в необычную Гуру-йогу, на ее основе вы можете выполнять практики нёндро, а также все обычные практики и практики высокого уровня. Если вы будете практиковать шаматху через текст «Лама Чопа», то это станет очень профессиональной практикой, тогда у вас появится шанс достичь реализаций. Без практики «Ламы Чопы», без практики необычной Гуру-йоги, если вы будете развивать шаматху, то у вас будет меньше шансов достичь реализаций. А если вы выполняете практику с помощью необычной Гуру-йоги, тогда на сто процентов вы сможете достичь реализаций. Это не мои слова, это слова великих мастеров прошлого.

Поэтому почувствуйте, что вам очень повезло получить такое учение. Потому что в настоящий момент у нас есть ретритный центр, и после учения по «Ламриму», когда вы будете выполнять индивидуальные ретриты, выполняйте их через текст «Лама Чопа». Я передаю вам этот текст «Лама Чопа» не в качестве какой-то новой для вас информации, а для того чтобы улучшить вашу практику. С большой радостью получайте эту передачу.

Для того чтобы вы могли выполнять собственные ретриты, очень важно получить передачу соответствующих мантр для накопления высоких заслуг и так далее. Одна из них – это мантра увеличения ваших заслуг. Читайте эту мантру каждый день трижды, это увеличит ваши заслуги.

Сейчас визуализируйте, что передача мантры в виде белого света исходит из моего рта, проникает к вам в рот и остается в вашем сердце в виде передачи. Визуализируйте меня в облике Манджушри.

После получения учения ваш Духовный Наставник, даже если он обычный человек, для вас он как оракул, как воплощение всех Будд. Будьте очень осторожны – даже если он обычный человек, для вас он воплощение всех Будд. Если вы проявляете к нему уважение, то вы накапливаете большие заслуги, чем заслуги по отношению к одному Будде. Если вы проявляете к нему неуважение, то вы накапливаете карму неуважения всех Будд. Поэтому Духовный Наставник, обычный он человек или необычный, – это не ваше дело, для вас он является воплощением всех Будд. В первую очередь очень трудно сказать – обычный он человек или необычный. Но даже если он обычный человек, для вас он более драгоценен, чем все Будды. Вам нужно понимать, что когда вы находитесь с вашим Духовным Наставником, вы находитесь с самым драгоценным для вас объектом. Для вас нет Будд и божеств, более драгоценных, чем ваш Духовный Наставник. Почему? В настоящий момент, кто вам дает учение? Ваш Духовный Наставник. Вы не видите божеств, не видите всех Будд, Будды ушли из этого мира. Поэтому для вас, даже если он обычный человек, он более добр, чем все Будды и Бодхисаттвы. Так же как для ребенка его мать. Другие живые существа могут быть очень добрыми, но мать кормит ребенка, помогает ему выжить. Поэтому для ребенка мать – это самое важное, самое драгоценное. Из всех духовных существ ваш Духовный Наставник подобно матери дает вам напрямую учение, вскармливает вас. Поэтому проявление неуважения к Духовному Наставнику – это очень тяжелая негативная карма. Нерушимая вера в Духовного Наставника – это очень хорошая основа для ваших духовных реализаций. Вам нужно сказать: «Я буду практиковать как Миларепа, как Миларепа полагался на Марпу, даже если Духовный Наставник будет меня бить, будет выгонять, говорить “уйди отсюда”, я буду продолжать свою практику».

Если вы практикуете с такой нерушимой преданностью Учителю, так вы закладываете фундамент. Когда у вас в жизни возникает какая-то проблема, вам не нужно обращаться к божеству, сразу же визуализируйте своего Духовного Наставника. Когда вы обращаетесь к Духовному Наставнику, то я, хоть и обычный человек, но через меня Будды и Бодхисаттвы могут гораздо быстрее принести вам пользу. Говорится, что если вы напрямую обращаетесь к божествам и просите о помощи, то они могут вам помочь, но на это потребуется время.

Если через преданность Учителю, когда вы считаете Учителя воплощением всех Будд, вы обращаетесь к нему с просьбой о любой помощи, то вы очень быстро получаете результат. Даже какое-то мирское благо вы обретаете гораздо быстрее через вашего Духовного Наставника.

Некоторые ученики говорили мне, что когда они обращались ко мне, то очень быстро обретали помощь. Я знаю, что это не потому, что я особенный человек, а потому, что через меня помощь от всех Будд и божеств приходит к ним гораздо быстрее. Я также могу сказать, что когда у меня возникает какая-то проблема, я сразу обращаюсь к своему Духовному Наставнику Его Святейшеству Далай-ламе, визуализирую его над своей головой, и сразу же моя проблема решается. Это мой для вас совет – каким образом очень быстро решить свои проблемы, и каким образом просить о помощи божеств. Каждый день визуализируйте своего Духовного Наставника над своей головой и просите его даровать вам благословение для того, чтобы ваш ум укротился, для того чтобы вы достигли высоких реализаций, это очень важно.

Передача мантр. После получения передачи мантр произносите их каждый день, и хотя у вас нет большого времени на практику, но после того, как вы трижды прочитаете мантру увеличения заслуг, заслуги от всей вашей практики будут увеличиваться в сто тысяч раз. Это очень полезно для всех ваших дел в течение дня.

Мантра увеличения заслуг:

ОМ САМБАРА САМБАРА ВИМАНА САРА МАХА ДЗАВА ХУМ ОМ СМАРА СМАРА
ВИМАНА САКАРА МАХА ДЗАВА ХУМ

Мантра благословения четок:

ОМ РУЦИ РАМАНИ ПРАПА ТАРЬЯ ХУМ

Читайте эту мантру семь раз и после этого дуйте на свои четки.

Мантра очищения вашего тела:

ОМ АРЬЯМ ЦИРКАМ ВИМАНАСЕ УЦУСМАН МАХА ТОТА ХУМ ПЕ.

Каждый раз, когда вы умываете лицо или принимаете душ, произносите эту мантру, и тогда само умывание станет для вас очень хорошей практикой очищения негативной кармы, а также устранения всевозможных болезней. Когда вы умываете лицо или принимаете душ, думайте, что дакини наливают вам нектар, и этим нектаром вы омываете свое тело. Когда вы моете своих детей, также очень важно читать эту мантру и думать, что дакини поливают нектаром их тела. Это совершенно точно принесет пользу детям. Четыре дакини держат сосуды, полные нектара и поливают ваше тело.

У этого нектара есть три качества. Первое – это нектар бессмертия. Второе – это нектар от болезней. Третье – это незагрязненный нектар. То, что это нектар бессмертия, означает, что этот нектар помогает вам сделать вашу жизнь длиннее, поэтому это нектар бессмертия. Нектар устранения болезней – этот нектар может устранить все ваши болезни на очень тонком их уровне. Современная наука также знает о том, что вода может производить очищение. Поэтому, если вы, когда умываетесь водой, думаете, что это не вода, а нектар, читаете эту мантру, то в этом случае вода сможет очистить всевозможные очень тонкие болезни, которые нельзя излечить современной медициной. Третье – то, что это незагрязненный нектар означает, что когда этот нектар касается вашего тела, он умиротворяет ваш ум, и ваших омрачений становится меньше. У этого нектара есть сила умиротворять ваш ум. Он не может полностью устранить все ваши омрачения, но он может сделать ваши омрачения слабее. Нектар, который держат в сосудах дакини, имеет такие три характеристики.

Мантра для увеличения простираний:

НАМО МАНДЖУШРИЕ НАМО СОШРИЕ НАМО УТТАМ ШРИЕ СОХА

Здесь есть много пожилых людей, которые не могут делать слишком большое количество простираний. Количество – это не самое главное, самое важное – это качество. Когда вы произносите эту мантру для простираний, после этого, если вы выполняете одно простирание, то заслуги от этого увеличиваются в сто тысяч раз. Когда вы выполняете простирания, вам очень важно визуализировать, что ваше тело является очень большим, и также вы имеете миллионы различных тел, и все они выполняют простирания и произносят эту мантру. Потому что у нас очень мало заслуг, и поэтому нам необходимо накапливать заслуги очень искусным способом, чтобы мы смогли накопить высокие заслуги за короткое время.

Один из тибетских мастеров очень профессионально выполнял простирания. Он накапливал очень высокие заслуги, он мог это чувствовать. И у него была одна жалоба, недовольство. Он жаловался на что-то одно. Он знал, что когда выполняет простирания, то накапливает заслуги, соответствующие количеству песчинок под его телом, которые накрывает его тело. Но у него было очень маленькое тело. Он говорил: «Если бы мое тело было чуть больше, насколько большие заслуги я смог бы накапливать!» Если вы знаете, как правильно использовать учение Будды, то у вас будет такое сожаление, что, например, у вас не очень большое тело или что-то похожее.

У вас, жителей Бурятии, достаточно большие тела, достаточно толстые, это очень хорошо. У толстого человека, может быть, не очень хорошая фигура, но он может накапливать благодаря этому большие заслуги, поэтому ему нужно гордиться этим. Вы можете сказать: «У меня есть одно преимущество, я могу накапливать более высокие заслуги, когда выполняю простирания». Везде можно найти какое-то одно преимущество. Поэтому не думайте, что быть толстым – это очень плохо, в этом есть одно преимущество. Если бы этот тибетский мастер увидел ваши тела, то он по-настоящему испытал бы белую зависть по отношению к вам.

Далее мантра для благословения мяса:

ОМ АВИРА КЕЦАРА ХУМ

Мы, тибетцы, буряты, не можем перестать употреблять мясо, даже если мы перестанем есть мясо, это будет нехорошо для нашего здоровья – из-за климата, из-за генетической предрасположенности к поеданию мяса. Также с другой стороны вы понимаете, что если вы едите овощи, в этом случае также погибает множество насекомых. Если вы говорите: «Если я не буду есть мясо, то эти животные не погибнут», в этом случае вы также должны сказать, что если вы не будете есть овощи, то люди не будут выращивать овощи, и тогда не погибнет множество насекомых, потому что в процессе выращивания овощей – сколько же насекомых умирает! Даже если вы идете пешком, под вашими ногами также умирает множество насекомых. Даже когда вы дышите, умирает множество насекомых, и тогда вам как бы вообще ничего нельзя делать.

В буддизме говорится, что самое главное – это мотивация. Если у вас нет мотивации – убить живых существ, если они умирают по случайности, то это не является негативной кармой убийства. Прямая мотивация убить какое-то животное, чтобы его съесть, это негативная карма. Но если мясо уже доступно в магазине, если это животное не убито специально для вас, если вы не заказывали это убийство и даже не слышали о том, что это животное убили для вас, то такое мясо не считается нечистым мясом. А нечистое мясо не ешьте – это, если,

например, вы сами убили животное, или вы заказали убийство какого-то животного для себя, или вы слышали, что кто-то убил животное для вас – в этом случае это становится нечистым мясом. Такое мясо никогда не ешьте. А если мясо уже доступно, продается где-то на рынке, то оно не считается нечистым.

Здесь вам нужно понимать, что какую-бы пищу вы ни ели, в этом будет какая-то негативная карма. Потому что в процессе приготовления еды, которая появилась на вашем столе, – это может быть мясо или овощи, – в процессе возникновения этого погибало множество насекомых, живых существ. Поэтому какая-то негативная карма в этом есть, но она не связана напрямую с вашей мотивацией. Поэтому, когда вы едите такую пищу, в первую очередь очень важно сделать подношение Трем Драгоценностям. После этого произнесите эту мантру и подуйте на мясо. Семь раз произнесите мантру, подуйте на мясо, и тогда это животное, которое погибло, и чье мясо вы едите, обретет более высокое перерождение. Даже если оно не обретет более высокого перерождения, то оно установит с вами кармическую связь, благодаря которой в будущем вы сможете помочь ему. Вы говорите: «Сегодня я, благодаря тому, что употребляю мясо этого животного, поддерживаю свое тело. В будущем я буду хорошо, правильно практиковать Дхарму и постараюсь отблагодарить это животное за его доброту». Этого количества мантр для вас достаточно.

Теперь учение по необычной Гуру-йоге. Первое – это квалификация для получения такого учения. Минимальной квалификацией должно быть то, что вы как минимум должны были получить благословение Белой Тары. Если у вас есть посвящение в махаануттарайогатантру, тогда это очень хорошая квалификация. В особенности если это посвящение в тантру Ямантаки. Потому что вы практикуете всю необычную Гуру-йогу, визуализируя себя Ямантакой. Если вы не получали такого посвящения, то вы не можете себя визуализировать Ямантакой. Но вы можете выполнять эту практику без визуализации себя Ямантакой. Если вы не получали тантрического посвящения, то просто как обычный человек читайте текст этой практики.

Следующая квалификация – это непредвзятый ум. Это ум, который ищет реальность. Непредвзятый даже в отношении буддистов или не буддистов, это просто ум, который ищет реальность, и это очень важно. Благодаря видению реальности развивается ваш ум. Поэтому, если вы немного догматичны в буддизме, то вам очень трудно увидеть реальность. Поэтому Духовный Наставник всегда говорит, что не нужно носить шапку буддизма, вам необходимо искать реальность. Даже привязанность к собственной религии – это препятствие для вашего ума.

Третья квалификация – некоторый уровень понимания «Ламрима», какой-то уровень понимания того, что если ваш ум находится под контролем омрачений, то это природа страдания. Пока вы страдаете от болезни омрачений, куда бы вы ни отправились, везде будут страдания. Кем бы вы ни стали – это природа страданий. Сколько бы у вас ни было богатства и собственности, если ваш ум страдает от болезни омрачений, то это природа страданий. Благодаря такому пониманию, вы начинаете думать: «Мне необходимо избавиться свой ум от болезни омрачений» с пониманием того, что сами вы являетесь неизлечимо больным. С безначальных времен и по сей день, мы больны, страдаем от болезни омрачений, которую никогда не излечивали. Поэтому мы неизлечимо больны до этого момента. Вам очень важно породить такое осознание.

У вас должно быть такое сильное чувство: «Я являюсь неизлечимо больным, который страдает от болезни омрачений. И это не просто какая-то временная болезнь, это постоянная болезнь, ужасная, хроническая болезнь. Я хочу избавиться от этой болезни омрачений. С этой целью я практикую необычную Гуру-йогу». Такая мотивация крайне необходима.

Тогда практика «Ламы Чопы» будет для вас очень полезна. Если у вас такая мотивация, что благодаря этой практике я добьюсь успеха, и моя семья будет процветать, тогда это мирская мотивация. Это все равно, что вы используете дерево сандала для того, чтобы разжечь огонь в своем доме, чтобы просто согреть помещение. Это очень большая ошибка. Никогда не используйте Учение Будды для временной пользы. Его необходимо использовать для укрощения ума, для того, чтобы сделать свой ум здоровым. Тогда вы используете Учение Будды в правильном направлении.

Вам нужно почувствовать, что вы являетесь постоянным рабом, который никогда не освобождается от рабства. Мы являемся рабами омрачений. С безначальных времен и по сей день мы рабы своих омрачений. Это очень ясно, вы можете увидеть – что бы нам ни сказали сделать наши омрачения, мы сразу же это выполняем. Если у вас посреди ночи возникает омрачение и командует вами: «Сделай то-то и то-то», то вы сразу же включаете свет и начинаете выполнять все то, что вам было сказано. Если вас о чем-то просят позитивные состояния ума, то вы никогда этого не делаете, вы говорите «потом, потом». Очень ясно, что в настоящий момент ваш ум является рабом омрачений. Вам нужно сказать, что с этого момента я хотел бы освободиться от рабства омрачений. С безначальных времен и по сей день, мы являемся рабами своих омрачений, это, по-настоящему, правда. Мы все время что-то делаем, делаем, но не получаем никакого хорошего результата. Почему? Потому что мы все это делаем под диктовку омрачений. Омрачения диктуют нам то, что выполнять. Если какой-то другой человек отдает какие-то команды, диктует вам, вы говорите: «Я не хочу слушаться, я не хочу быть рабом, я хочу быть независимым, я не хочу быть рабом другого человека». Но другие люди диктуют вам что-то очень короткое время, они умрут. Вам не нужно от них освобождаться, они сами умрут. Но ваши внутренние омрачения – это настоящие диктаторы. Они никогда не умирают, с безначальных времен и по сей день они никогда не умирали, и они все время нам диктуют. Они уничтожают наше счастье, уничтожают счастье других людей.

Сегодня скажите: «Для того чтобы освободиться от этой диктатуры омрачений, я хочу практиковать необычную Гуру-йогу». Такова мотивация для практики необычной Гуру-йоги. Вам очень важно знать, что вы являетесь рабом своих омрачений. В буддийской философии говорится, что раб, который не знает, что является рабом, является постоянным рабом. До сего момента мы были постоянными рабами, потому что мы не знали, что являемся рабами своих омрачений. Это по-настоящему печальная ситуация. Сейчас вам нужно осознать, что вы являетесь рабом своих омрачений и постараться избавиться от рабства своих омрачений. Это называется отречением. С таким отречением вам необходимо практиковать Дхарму. Это минимальная квалификация.

Другая квалификация – некоторая искусственная бодхичитта. Вы думаете: «Я и все живые существа страдаем от болезни омрачений. Мы все страдаем от этой неизлечимой болезни омрачений. Теперь я хотел бы излечиться от нее. Мы все являемся рабами своих омрачений. Я хочу освободить не только себя, но и всех живых существ от рабства омрачений. Из-за рабства омрачений и я несчастлив, и они также несчастливы. С такой целью, для того чтобы избавить их от рабства омрачений, пусть я смогу достичь состояния будды». Это альтруистическая мотивация. Выполняйте практику с такой мотивацией.

Необычная Гуру-йога, которая является союзом блаженства и пустоты, объясняется в трех главах. Первое – для того чтобы породить веру в этот текст, веру в эту практику, объясняется подлинность источника этого учения. Второе – объясняется величие этих наставлений. Третье – объясняется то, каким образом практиковать в соответствии с этими наставлениями.

Первое – для того чтобы породить веру в эти наставления, объясняется источник этого учения. В начале текста «Ламы Чопа» дается заголовок на санскрите «Гуру пуджа». Хотя этот текст написал Панчен-лама, он не был индийцем, но вначале он использовал санскритские слова, он написал «Гуру пуджа». Тем самым он хотел показать, что эти наставления по необычной Гуру-йоге, по союзу блаженства и пустоты, не являются новыми наставлениями, придуманными в Тибете. Он тем самым говорил, что эти наставления имеют очень чистый источник, они восходят к коренным текстам индийских мастеров. Это мастера, которые учились и практиковали в монастыре Наланда. Что касается всего учения по всей сутре и тантре, то источник нашей линии – это монастырь Наланда. Источник учения буддизма, который распространился в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии – это монастырь Наланда. Поэтому это традиция Наланды, которая является союзом сутры и тантры. Это наша традиция.

Буддизм, который распространился в Таиланде, Шри-Ланке, это традиция Тхеравады, это то, что возникло на основе традиции пали. Они не практикуют союз сутры и тантры, это традиция Хинаяны, нацеленная на собственное освобождение. Главный упор здесь делается на учение о четырех благородных истинах, на развитие шаматхи, и также на чистую нравственную дисциплину. У нас, последователей традиции Наланды, это является основой, то есть мы не игнорируем это, все это нам необходимо практиковать. Чистая нравственность очень важна, она нам необходима. Учение по четырем благородным истинам как основа также нам необходимо. Шаматха крайне необходима, без нее невозможно достичь более высоких реализаций. То, что практикуется в традиции Тхеравада, в традиции Хинаяна, которая распространилась в Шри-Ланке, Таиланде и так далее, нам она также необходима в качестве основы. В дополнение к этому мы порождаем мотивацию бодхичитты, выполняем практику шести парамит и тренировку ума, а далее, в дополнение к этому следует практика тантры, четыре класса тантры. Таким образом, традиция Наланды, которая распространилась в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии, является целостной традицией. Она содержит все аспекты Учения Будды. Это наша традиция, нам необходимо знать об этом. Какую бы практику ни выполняли в этой линии преемственности в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии, источник этого учения должен восходить к текстам монастыря Наланда и также к текстам, написанным Буддой. Если какое-то учение противоречит коренным текстам, составленным великими махасиддхами, мастерами монастыря Наланда, а также составленными на основе Учения Будды, то это не подлинное учение.

Будда Майтрея говорил: «В мире нет мастера, который превосходил бы Будду. В мире нет мастера, который мог бы дать более глубокое учение, чем Будда. Поэтому любое учение, если оно противоречит коренным текстам, Учению Будды, не является подлинным». Поэтому необходимо отслеживать подлинность учения, его связь с коренными текстами. Все наставления по необычной Гуру-йоге восходят к учению великих махасиддхов монастыря Наланда и также самого Будды. Это возникает на основе понимания линии этой практики.

Необычная Гуру-йога, которая является союзом блаженства и пустоты, имеет две линии преемственности. Одна линия называется длинной линией, а другая короткой линией. Длинная линия – это учение Панчен-лама получил от своего Духовного Наставника, и так эта линия восходит к ламе Цонкапе. Лама Цонкапа получил это учение от своего Духовного Наставника, и так эта линия восходит к великим мастерам монастыря Наланда. В конце эти наставления восходят к самому Будде, а далее – к трем главным держателям учения Будды – к Манджушри (это аспект глубинной мудрости Будды), далее – к Будде Майтрее, который является держателем линии обширного метода, и третье – к Ваджрапани, который является держателем учения по тантре. От этих трех главных держателей Учения Будды исходят все

линии передачи Учения Будды – линия обширного метода, линия глубинной мудрости и линия передачи тантры. Таким образом, полностью все учение сутры и тантры передается по этим трем линиям преемственности. До появления Атиши учение передавалось по отдельности. Это были как маленькие ручейки, маленькие речки. Затем, во время Атиши все эти передачи слились в одну большую реку. Главное учение, которое получил лама Цонкапа, это учение, переданное Атишей. Это длинная линия передачи.

Короткая линия. Панчен-ламе учение было передано его Духовным Наставником, эта линия восходит к лама Цонкапе. Лама Цонкапа получил это учение напрямую от Манджушри. Поэтому линия передачи этого учения является очень свежей, поскольку это учение Манджушри напрямую передал лама Цонкапе. Для практикующих это все еще очень свежая линия передачи. Что касается линии преемственности, если сами мастера не выполняют правильно практики, не достигают правильных реализаций, если рушатся их реализации, то рушится и линия передачи. Все это до сих пор очень свежая линия передачи. Это учение, которое перешло от ламы Цонкапы через его учеников к Панчен-ламе. От Панчен-ламы оно далее передавалось его ученикам. Я это учение получил от Его Святейшества Далай-ламы. И все эти мастера – Будды в человеческом теле. До сих пор это очень свежая линия.

Далее это учение я передаю своим ученикам, и я не знаю, возможно, дальше линия преемственности будет все хуже и хуже. Это все находится в наших руках, нам необходимо выполнять практику с таким же энтузиазмом, с каким ее выполняли великие мастера прошлых времен. Тогда мы сможем сохранить эту линию передачи учения очень свежей. В некоторых других традициях, я не могу говорить обо всех других традициях, но в некоторых традициях школы Ньингма, в некоторых традициях школы Кагью, учение становится все слабее и слабее. Они не изучают полностью всю буддийскую теорию, учатся на основе одного маленького текста, затем выполняют практику, и так учение становится все слабее и слабее. Также они иногда говорят, что нет необходимости слишком много изучать теорию, просто медитируйте. Просто медитируйте, не нужно изучать тексты. Таким образом, ученики становятся все более и более ленивыми, и так происходит деградация. В традиции Гелуг так же – если вы не будете осторожны, то произойдет такая же деградация. В наши дни так происходит не в только традициях Кагью, Ньингма, но также и в традиции Гелуг.

Лама Цонкапа говорил о том, что в будущем его учение будет уничтожено заинтересованностью в богатстве и собственности. Если люди будут изучать философию не для того, чтобы укрощать свой ум, а для того, чтобы отправиться в другую страну, чтобы там заработать денег, в этом случае это учение, чистое учение ламы Цонкапы также придет в упадок. Поэтому нам, последователям ламы Цонкапы нужно быть очень осторожными, чтобы не привести учение к упадку. Что касается линии передачи этого учения, то хотя существует множество историй о различных мастерах, нет необходимости все их вам рассказывать.

Второе – величие этой практики. Все четыре величия «Ламрима» относятся и к этой практике тоже. Это необычная Гуру-йога, которая представляет собой в сжатом виде все учение «Ламрим». Далее, в дополнение к этому там также используется множество необычных тантрических практик. Это также является основой для медитации на махамудру. Поэтому все величия «Ламрима» также являются величиями необычной Гуру-йоги. Все величия лоджого также являются величиями этой необычной Гуру-йоги. Все величия четырех классов тантры также являются величиями этой необычной Гуру-йоги.

Первое – четыре величия учения «Ламрим», которые присутствуют здесь. Об этих четырех величиях очень важно думать. Благодаря этим четырем величиям мы обретаем очень много преимуществ и устраняем множество недостатков. Что касается Учения Будды, если вы напрямую будете читать сутры, восемьдесят четыре тысячи томов Учения Будды, то вам

будет очень трудно понять смысл этих текстов. Также в различных ситуациях Будда давал учение по-разному, и вам может показаться, что в Учении Будды существует множество противоречий. В этом случае, вместо того чтобы обнаружить гармоничность всего учения, вы найдете противоречия.

Первое величие состоит в том, что вы видите все Учение Будды как непротиворечивое. Если у вас нет правильного понимания «Ламрима», то вы не сможете понять, что во всем Учении Будды нет противоречий. Что бы ни говорил Будда, он говорил это в соответствии с определенным уровнем, но при этом в учении нет никаких противоречий. В учениях Хинаяны, Махаяны, а в рамках Махаяны есть также Сутраяна и Тантраяна, во всех Учениях Будды нет противоречий, каждое учение давалось в соответствии с уровнем учеников. Для вас очень важно видеть, что в Учении Будды нет противоречий.

Например, если вы хотите нарисовать образ Будды, все инструменты, которые вы используете для рисования образа Будды, не противоречат друг другу, они все необходимы для того, чтобы нарисовать образ Будды. Если вы скажете, что, например, только одна кисть белого цвета необходима, а все остальное не нужно, это тоже было бы неправильно. То есть так вы найдете противоречия. Все эти инструменты необходимы для того, чтобы написать полный образ Будды. Таким образом, все Учение Будды: Хинаяна, Махаяна, сутра и тантра – все это необходимо для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. Здесь нет ни одного противоречия. В соответствии с определенным уровнем вы практикуете на этом уровне, но противоречий в учении нет.

Что касается шаматхи, то в некоторых текстах по шаматхе говорится, что вам необходимо применять противоядия, и поэтому вам нужна очень сильная внимательность, очень высокая бдительность. А в каких-то других текстах по шаматхе говорится, что вам нужно расслабиться, как орел, который парит высоко в небе, не используйте крылья, просто летите спонтанно. Здесь, кажется, что есть противоречие. Но в действительности противоречий нет. Когда в текстах говорится, что вам необходимо применять противоядия, что нужно быть очень бдительными, то здесь речь идет о первых стадиях. На первых стадиях вам нужно быть очень бдительными, вам не нужно практиковать расслабленно, нужно применять усилие. А когда вы достигнете высоких уровней концентрации, если вы будете на этих уровнях применять усилие, то это помешает вашей спонтанной концентрации, медитации.

Поэтому в некоторых текстах говорится: «Практикуйте концентрацию, просто расслабившись, спонтанно, и тогда вы достигнете спонтанной концентрации». В этих наставлениях нет противоречий, они все даются в соответствии с определенным уровнем. Если вы не знаете правильно всех этих наставлений, то вам эти два вида наставлений покажутся противоречивыми. В одних наставлениях говорится: прилагайте усилия, а в других говорится: расслабьтесь, и это выглядит как противоречие. Как только вы поймете все учение «Ламрим» (это относится не только к шаматхе, а ко всему Учению Будды), вы увидите, что во всех наставлениях Будды нет ни одного противоречия, потому что все они даются в соответствии с определенным уровнем.

До того, как Атиша пришел в Тибет, в Тибете многие практики видели противоречия между сутрой и тантрой. Люди, которые практиковали сутру, говорили, что практика тантры не подлинная, они пьют водку, у них множество супругов, поэтому это не Учение Будды. Люди, которые практиковали тантру, говорили, что учение сутры – это учение очень низкого уровня, оно не предназначено для людей с острым умом, а предназначено для людей с тупым умом. Это очень медленный путь, пускай они им занимаются, а мы – практики тантры. Таким образом, они видели противоречие между сутрой и тантрой.

Когда в Тибет пришел Атиша, он показал, что в учении нет противоречий, что наоборот сутра и тантра находятся в большой гармонии друг с другом. Чем сильнее ваша основа сутры, тем более глубинной становится ваша практика тантры. Атиша говорил, что глубинность практики тантры очень сильно зависит от практики сутры. Главные практики в сутре – это отречение, бодхичитта и мудрость познающая пустоту. Если у вас есть такие три очень хорошие основы, то ваша практика тантры будет очень мощной практикой. Лама Цонкапа говорил, что без сутры тантра – это просто звуки ХУМ и ПЭ. Говорите ХУМ, ПЭ, звоните в колокольчик, стучите в дамару, но в этом нет ничего особенного. Благодаря этому тексту вы увидите, что противоречий нет.

Второе величие – это видение того, что все Учение Будды является наставлениями для вашего собственного развития. Если человек хочет написать образ Будды, но при этом видит какие-то противоречия между инструментами, которые для этого используются, то он не сможет написать образ Будды. Он использует один или два инструмента, но с помощью всего лишь одного или двух инструментов невозможно написать полностью весь образ Будды. Даже чтобы написать полностью весь образ Будды, необходимы все инструменты. Для духовных реализаций полностью все Учение Будды совершенно необходимо. Если вы говорите: «Это мне нужно, а это мне не нужно», так вы оскорбляете Дхарму. Но только этого недостаточно. Если вы видите, что между инструментами нет противоречий, но вы не знаете того, как использовать каждый из инструментов, так вы тоже не сможете написать весь образ Будды. Просто не видеть противоречий между сутрой и тантрой недостаточно, вам необходимо знать то, каким образом использовать все Учение Будды как наставление для того, чтобы одному существу достичь состояния будды. Это второе величие. Пример такой, что здесь вы не только знаете, что между всеми инструментами для написания образа Будды нет никаких противоречий, но также вы знаете, как использовать каждый из инструментов. Это второе величие.

Третье величие – можно очень легко понять воззрение Будды. Главное воззрение Будды касается отречения, бодхичитты и мудрости познающей пустоту. Это три драгоценности. С помощью «Ламрима» вы можете обрести эти три драгоценности без какого-либо труда. Это третье величие.

Четвертое величие – это то, что практикующий может освободиться от накопления тяжелой негативной кармы оскорбления Дхармы. Если у вас нет правильного понимания «Ламрима», то есть опасность, что вы накопите карму оскорбления Дхармы, если будете говорить, что вот это учение нужно, а это учение не нужно. Все четыре величия, которые относятся к «Ламриму», также присутствуют и в необычной Гуру-йоге.

Теперь величия, которые объясняются в учении лоджонг. Они также присутствуют в необычной Гуру-йоге. В лоджонге говорится: «Величие учения лоджонг подобно солнцу, подобно бриллианту и подобно целебному дереву. Почему учение лоджонг подобно солнцу? Когда ярко светит солнце, оно полностью устраняет всю тьму неведения. Даже если есть один лучик солнца, то он ровно настолько устраняет тьму неведения в вашем уме». То есть, если вы хотя бы немного понимаете учение лоджонг, то это устраняет какое-то количество ваших омрачений. Если какое-то другое учение вы понимаете до некоторой степени, немного понимаете, то это вам особо не поможет. Например, учение по логике, если вы понимаете какую-то маленькую часть этого учения, не устранит омрачений из вашего ума. Например, если у вас есть какая-то маленькая деталь машины, то она не является всей машиной. Но даже один лучик солнца – это все равно солнечный свет, у него есть ровно столько силы на то, чтобы устранить тьму неведения.

Точно также, если вы получаете учение по необычной Гуру-йоге «Лама Чопа», если вы поняли его хотя бы немного, то ровно настолько оно устранил тьму неведения из вашего ума. В учении по лоджонгу говорится, что это учение подобно бриллианту. Полностью весь бриллиант полезен, но даже какой-то маленький кусочек бриллианта – все равно это бриллиант. Точно также, если вы понимаете учение по лоджонгу хотя бы немного, все равно это бриллиант. И он затмит все остальные драгоценные камни. Если вы понимаете лоджонг хотя бы немного, то так же как в случае с бриллиантом это будет то, что превосходит все остальные знания, которые у вас есть. Поэтому говорится, что это учение подобно бриллианту. Величия, которые относятся к лоджонгу также присутствуют и в необычной Гуру-йоге. Также говорится, что учение по лоджонгу подобно целебному дереву. Полностью все дерево имеет силу устранить всю вашу болезнь, но даже если вы, скажем, съели один маленький листочек этого дерева, то этот листочек имеет силу устранить какую-то часть вашей болезни. Поэтому так же, как все учение по лоджонгу способно устранить все ваши омрачения, даже маленькое учение по лоджонгу также может устранить небольшое количество ваших омрачений.

Во времена упадка учение по лоджонгу поможет вам достичь реализаций еще быстрее. Обычно, когда мы встречаемся с плохим условием, это становится препятствием для нашего развития ума. Если мы становимся слабыми из-за таких плохих условий, то нам очень трудно достичь высоких реализаций во времена упадка. Поэтому, если вы знаете учение по лоджонгу, тогда плохое условие для вас – это очень хорошее условие. Плохое условие не сделает вас слабым, а если вы понимаете лоджонг, то плохое условие сделает вас еще сильнее. Говорится, что ветер является препятствием для огня, то есть он задувает огонь, если этот огонь маленький, в этом случае ветер – это препятствие, но если огонь начинает гореть сильнее, тогда ветер, наоборот, помогает ему. Что касается ветра, то это очень сильно зависит от ситуации с огнем, то есть в одной ситуации он для огня является препятствием, а в другой ситуации он наоборот помогает огню.

Для нас плохие условия – это как ветер. Если мы слабые, то мы как маленький огонек, огонек масляного светильника. Тогда ветер очень легко затушит этот огонь. А если мы практикуем лоджонг, то в этом случае мы зажигаем не огонь светильника, а поджигаем какой-то большой кусок дерева. Хотя это маленький огонек, но если вы разожжете кусок дерева, когда подует ветер, это не будет препятствием, наоборот, ветер будет полезен. Чем сильнее дует ветер, тем сильнее разгорается этот огонь. Времена упадка, в которые мы живем, это ветреное время. Поэтому сейчас не время для масляных светильников, вам необходимо поджечь дерево. Практика лоджонга – это поджигание куска дерева. Тогда, чем больше препятствий, это будет подобно тому, как дует ветер, и огонь разгорается еще ярче. Поэтому времена упадка для нас не являются временем упадка, для нас это золотое время.

Если вы правильно начнете практиковать лоджонг, тогда время упадка для вас будет очень полезным. Для вас это будет золотой шанс, а для других людей это время упадка. Такое величие, которое объясняется в лоджонге, также присутствует и здесь, в необычной Гуру-йоге.