

Итак, как обычно, сначала породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, сделать свой ум более здоровым. Вы должны понимать, что укрощение ума – это нелегко. Невозможно, чтобы вы один-два раза послушали учение и укротили свой ум. Например, если вы хотите изменить свой характер, если у вас немного тяжёлый характер, и вы хотите сделать его лучше, то это тоже нелегко, на это потребуется время. А чтобы полностью укротить свой ум, сделать его совершенно здоровым потребуется очень много времени, поэтому не летайте в облаках. Существует быстрый путь, но он нелёгкий, он очень сложен, для него требуется создание большого количества причин. Итак, с мотивацией укротить свой ум получайте учение.

Теперь, что касается учения по необычной Гуру-йоге, которое является союзом блаженства и пустоты. Это учение объясняется в трёх главах. Первая – для того чтобы продемонстрировать подлинность этого учения демонстрируется источник этого учения. Вторая – для порождения веры в эти наставления указывается величие этого учения. Третья – это непосредственно сами наставления о том, как выполнять практику необычной Гуру-йоги, союза блаженства и пустоты.

Итак, мы с вами рассматривали первую главу. Для демонстрации подлинности учения рассматривался источник этого учения. Что касается источника, как я вам уже говорил, здесь есть краткая линия передачи этого учения и длинная линия. Я объяснил вам, как это учение пришло к ламе Цонкапе по длинной линии преемственности, а, что касается краткой линии, то здесь лама Цонкапа получил эти наставления напрямую от Манджушри. На самом деле лама Цонкапа является проявлением Манджушри, но для живых существ он являл себя в таком облике, как лама Цонкапа, который имел прямое видение божества Манджушри. Когда лама Цонкапа обрёл прямое видение божества Манджушри, он обратился к Манджушри с просьбой: «Пожалуйста, даруйте мне такое учение, с помощью которого можно было бы достичь состояния будды за одну жизнь». Манджушри ответил: «Для того чтобы достичь состояния будды ради блага всех живых существ за одну жизнь требуется создание полной причины, иначе это невозможно». Даже если вы создадите полную причину обретения Дхармакаи, но не создадите причины Рупакаи, то достижение состояния будды будет невозможным, а Рупака и Дхармака возникают в силу определённых причин.

Здесь в первую очередь вам нужно знать, что такое Рупака и Дхармака. В отношении Дхармакаи различают два её вида. Один из них – это Тело Мудрости Истины. Что касается этого Тела Мудрости Истины, то поскольку в нём устранены все омрачения, то оно познаёт все феномены, и поэтому оно называется Телом Мудрости Истины.

Второй вид Дхармакаи – это пустота Тела Мудрости Истины. Оно называется Тело Таковости Истины. Что касается Тела Таковости Истины, оно не происходит из причины, но зависит от причины. Пустота чистого состояния ума зависит от чистого состояния ума, иначе это будет пустота нечистого ума. Пустота нечистого ума – это не нирвана, а пустота чистого состояния ума – это нирвана, то есть пустота чистого состояния ума зависит от чистого ума, но не возникает из него напрямую, как из причины. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки даже постоянные объекты зависят от причины, но при этом из причины не возникают. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки не только результат зависит от причины, но причина также зависит от результата.

В отношении Рупакаи также различают два её вида. Один из них – это Самбхогака. Это тонкое тело, которое способны видеть только арьи. Нирманака – это грубое тело, которое является специально для того, чтобы его могли видеть обычные люди, то есть его видят обычные люди. Манджушри говорил о том, что недостаточно просто создавать причины обретения Рупакаи и Дхармакаи, но необходимо создать прямые причины Рупакаи и

Дхармакаи. Что касается прямых причин обретения Рупакаи и Дхармакаи, то в сутрах они не объясняются.

Если просить с точки зрения сутры, какова причина Рупакаи и Дхармакаи, то ответ будет абстрактным, что накопление заслуг является причиной Рупакаи, а накопление мудрости является причиной Дхармакаи. Это неточный ответ, здесь не идёт речь о прямой причине Рупакаи и Дхармакаи. В тантрах даётся более подробное объяснение в отношении прямой причины Рупакаи и Дхармакаи. Поэтому Манджушри говорит, что если вы хотите достичь состояния будды за одну жизнь, вам необходимо создать прямые причины как Рупакаи так и Дхармакаи. Прямая причины Рупакаи – это чистое иллюзорное тело. Прямая причина Дхармакаи – это ясный свет по сути.

Когда вы создали эти две причины – ясный свет по сути и чистое иллюзорное тело, вы имеете «юганادا», то есть союз ясного света и иллюзорного тела. Здесь речь идёт о вашем собственном наитончайшем состоянии ума, которое напрямую познаёт пустоту, это ясный свет по сути. Он далее трансформируется в Дхармакаю, он становится субстанциональной причиной Дхармакаи, а потом превращается в Дхармакаю. Как, например, если вы лепите из глины горшок, то постепенно глина становится глиняным горшком. Дхармакаю не могла бы возникнуть без соответствующей субстанциональной причины. Поэтому здесь весь поток вашего наитончайшего ума, напрямую познающего пустоту, когда в нём устранены все омрачения и реализован весь потенциал, становится Дхармакаей. Это становится Телом Мудрости Истины и познаёт все феномены. Поскольку есть Тело Мудрости Истины, то пустота Тела Мудрости Истины также существует, они сосуществуют одновременно, потому что пустота Тела Мудрости Истины – это его абсолютная природа. Его абсолютная природа – это пустота от существования со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения. Приходил Будда или нет, что касается пустоты всех феноменов, то она всегда существовала одновременно с этими феноменами. Когда начинает существовать какой-то феномен в качестве объектной основы, то его пустота в этот момент также существует.

Итак, ясный свет по сути трансформируется в Дхармакаю, а чистое иллюзорное тело трансформируется в Рупакаю. Манджушри говорит, что когда две такие прямые причины существуют, тогда состояние будды возможно. Далее Манджушри говорит, что ясный свет по сути зависит от ясного света по подобию и без него ясный свет по сути невозможен.

Сейчас я вам даю комментарий к тому, о чём говорит Манджушри, чтобы вы правильно это поняли. Что касается ясного света по подобию, то это ваш наитончайший ум, который имеет концептуальное постижение пустоты. Это ясный свет по подобию. Что касается ясного света по сути, то когда вы пребываете с таким концептуальным постижением пустоты всё дольше и дольше, у вас это познание становится всё яснее и яснее. Позже вы начинаете видеть пустоту даже лучше, чем своими глазами вы видите всевозможные объекты. Тогда это называется прямым постижением, когда вы познаёте что-то не через общий образ, а напрямую. Надо сказать, что чистое иллюзорное тело также зависит от нечистого иллюзорного тела. Вначале вы обретаете нечистое иллюзорное тело, а позже оно становится чистым иллюзорным телом. Здесь мне не разрешается давать слишком подробные объяснения, но я могу дать общие объяснения, чтобы у вас появилось некое представление в уме. У вас появится представление, что состояние будды теоретически возможно, а если вы будете практиковать, то оно будет возможно и на практике.

Чистое иллюзорное тело возникает из ясного света по сути. Здесь происходит так, что когда вы медитируете на ясный свет по сути, все ветры в вашем теле растворяются в центральном канале. Когда происходит растворение всех ветров и вы пребываете в ясном свете по сути, в этот момент остаётся наитончайшая энергия, которая является основой ясного света по сути.

Это ваше постоянное тело, которое существует, с безначальных времён и по сей день, и в будущем это тело трансформируется в тело будды. Это наитончайшая энергия, которая является основой для вашего ума, она существует с безначальных времён, и по сей день. Это ваше тело.

Ваше грубое тело не является вашим телом, поскольку оно генетически возникло из клеток отца и матери, это такой арендованный дом, мы арендуем его на деньги кармы. Когда карма заканчивается, это тело говорит вам «до свидания». Вы так не думаете и считаете, что это ваше тело и очень привязываете к нему, прилагаете много усилий, чтобы сделать его более стройным. Но, тем не менее, если вы начинаете вдруг есть немного больше, то опять становитесь толще. Бесплезно сидеть на диете, заниматься йогой, вы всё равно толстеете, а, в конце концов, это тело скажет вам «до свидания». Смысла нет. Если вас действительно интересует создание красоты своего тела, тогда создайте иллюзорное тело. Это ваше настоящее тело, ваджрное тело, из жизни в жизнь вы можете пребывать в таком красивом теле, такое тело называется вечно красивым. Женщины говорят о вечной красоте, и в буддизме говорится, что это возможно, и это иллюзорное тело. Итак, ради вечной красоты вам также стоит практиковать тантру. Я просто шучу.

Когда вы пребываете в ясном свете по сути, у вас активизируется наитончайшая энергия, а когда вы выходите из этого состояния ясного света по сути, эта ваша наитончайшая энергия является субстанциональной причиной иллюзорного тела. Таким образом, ясный свет является условием, благодаря которому вы достигаете иллюзорного тела. Это иллюзорное тело может выходить из вашего грубого тела, направляться в различные вселенные, возвращаться обратно. Оно способно перемещаться со скоростью, превышающей скорость света. Говорится, что вам достаточно просто подумать о какой-то вселенной, и в следующий же миг вы там оказываетесь. Это доказывает, что оно перемещается быстрее, чем скорость света. В настоящее время в фантастических фильмах немного заимствована идея об иллюзорном теле: например, какого-то человека помещают в некую кабину, нажимают на кнопку и в следующий миг он оказывается в другом месте. Эта идея возникла на основе теории иллюзорного тела.

Далее, оно способно эманировать множество различных тел. Такое чистое иллюзорное тело является прямой причиной Рупакаи. Рупака Будды может эманировать бесчисленное количество тел для принесения блага бесчисленному множеству живых существ. Это означает, что иллюзорное тело также должно быть способным эманировать огромное количество различных тел. Если вы не можете эманировать даже одно тело, и думаете, что в следующий миг обретёте тело, которое эманурует бесчисленное множество тел, то это невозможно. Если вы не можете прыгнуть на один метр, но думаете, что ночь проспите и сможете прыгать с одной горы на другую, то это просто мечта, это нереально. Сегодня ничего не знаете, а завтра утром стали профессором, – это невозможно, этому надо долго учиться, тогда это станет реальностью.

Итак, чтобы обрести чистое иллюзорное тело, вам необходимо сначала обрести нечистое иллюзорное тело, а его вы получаете, когда пребываете в состоянии ясного света по подобию. Благодаря этому ваши энергии ветра собираются в центральном канале, и ваша наитончайшая энергия в данном случае становится субстанциональной причиной для нечистого иллюзорного тела, а ясный свет по подобию становится условием для обретения этого нечистого иллюзорного тела. Поэтому иллюзорное тело и ясный свет очень сильно взаимосвязаны. Что касается иллюзорного тела, то без такого условия, как ясный свет, оно не может возникнуть, и поэтому он крайне важен для обретения иллюзорного тела. Что касается ясного света по сути, то без наличия чистого иллюзорного тела в вашем уме полностью не могут устраниваться все омрачения. Это невозможно без иллюзорного тела. Что

касается арьев, о которых говорится в сутрах (мы рассматриваем с точки зрения сутры), продвижение с первого по седьмой бхуми занимает один неисчислимый эон (для устранения всех омрачений). Причина состоит в том, что одной лишь медитации на пустоту недостаточно, им необходимо накопить очень высокие заслуги, которые становятся причиной Рупакаи. Поэтому на это требуется много времени. Как только вы обретае иллюзорное тело, что во всех подробностях объясняется в тантре Гухьясамаджи, то это покрывает накопление одного неисчислимого эона заслуг за короткие мгновения. Поэтому, имея иллюзорное тело, когда вы медитируете на ясный свет по сути, за один миг вы устраняете в уме полностью все омрачения. Это происходит, в том числе и благодаря такой причине как иллюзорное тело.

Далее Манджушри говорит о том, что нечистое иллюзорное тело и ясный свет по подобию возникают благодаря собиранию энергий ветра в центральном канале. Здесь говорится об использовании уникальных каналов, капель, чакр, энергий в теле человека, всё это очень важно для достижения высоких реализаций. Для того чтобы это осуществить, в первую очередь вам необходимо утвердиться в практике стадии керим. На стадии керим вам необходимо сделать так, чтобы ваш ум созрел для практики стадии дзогрим. Манджушри говорит, что реализовать стадию дзогрим без стадии керим невозможно. Манджушри говорит, что главная практика на стадии керим состоит в том, что пустая видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества, так что в одном состоянии ума присутствуют и метод и мудрость. Это уникальная особенность, то, чего нет в сутрах – союз метода и мудрости.

У практики стадии керим есть две цели: первая – это устранение обыденной видимости и вторая – это развитие божественной гордости.

Один из факторов того, что мы все страдаем, не развиваемся, состоит в том, что мы все придерживаемся очень обыденной видимости. Наша видимость является очень нечистой. Нам очень важно породить чистую видимость и чистое видение. Всё, что вы видите, является мандалой, божеством и вы сами являетесь божеством. Всё, что вы слышите, является звуками мантр, и какая бы мысль ни возникала, это упражнение Дхармакаи. Это цель практики керим. Чтобы с одной стороны эта практика устранила ваши нечистые видимости, а с другой стороны, чтобы окрепла божественная гордость. Вы думаете: «Такое божество – это я». Здесь есть опасность, что ваше эго скажет: «Я – божество». Эта практика относится к бодхисаттвам, которые полностью устранили своё эго, которые заботятся о других больше, чем о себе, поэтому говорится о божественной гордости. Здесь нет такого, что это эго говорит: «Я – божество». Поэтому тантра не подходит обычным людям. Потому что эгоистичный человек сразу же скажет: «Я – божество», – это опасно. Поэтому вам нужно быть очень осторожными, поскольку вы не устранили своё эго. Когда вы будете развивать божественную гордость, это ваше эго будет говорить: «Я – божество», – оно этому очень обрадуется. Поэтому ваше эго говорит, что сутра – это слишком медленный путь и нужно практиковать тантру. Потому что ваше эго хочет быть божеством. Вам нужно сказать ему: «Это тебя не касается. Тебя я уже выгнал из царства своего ума. Ты даже не являешься премьер-министром, как ты можешь быть божеством? Как ты можешь быть президентом?»

Далее Манджушри говорит о том, что принятие Трёх Кай на путь является главной целью практики керим. Это позволит вашему уму созреть для практики дзогрим. А теперь, чтобы выполнять такую практику стадии керим, необходимо полное посвящение, получаемое от своего Духовного Наставника. Чтобы получить посвящение, вам необходимо обладать определённой квалификацией. Духовный Наставник должен быть квалифицирован для передачи посвящения и ученики должны также обладать определённой квалификацией для

получения посвящения. В нашем случае, ученики такие же, как Духовный Наставник. Что касается Духовного Учителя, он не полностью квалифицирован для передачи посвящения, и вы, ученики, также не обладаете полной квалификацией для получения посвящения. Но, тем не менее, минимальная квалификация у вашего Духовного Наставника есть, и у вас также есть минимальная квалификация. Какие ученики, такой и Учитель. Подходят друг другу.

Как я вам объяснял, если у вас есть три основы пути: отречение, бодхичитта, и мудрость, познающая пустоту, при этом они у вас спонтанные, и вы обладаете очень ясным познанием пустоты, в этом случае вы квалифицированы для получения стопроцентного посвящения. Если у вас есть какой-то уровень отречения, какой-то уровень бодхичитты, какие-то чувства в этом отношении, и также есть какой-то уровень понимания пустоты, например, на двадцать процентов, то вы получаете посвящение на двадцать процентов. Если уровень трех основ пути у вас развит на тридцать процентов, то и посвящение будет на тридцать процентов. Если они у вас развиты на пятьдесят процентов, то это очень хорошо, вы получите посвящение на пятьдесят процентов. Но если вы получите посвящение даже на двадцать или двадцать пять процентов, то это будет чем-то великолепным, невероятным. Неврологи говорят, что человеческий мозг работает на пять процентов, а если он работает на двадцать пять процентов, то вы говорите, что это невероятно. Также если вы на двадцать пять процентов получите посвящение, это как получить двадцать пять процентов акций компании Лукойл, – это невероятно. Это не маленький бизнес в киоске. Если вы не получите ста процентов акций, ничего страшного – от большого проекта двадцать пять процентов – это очень хорошо. Это значит, что вы чуть-чуть умный. Даже если вы получите посвящение на двадцать пять процентов, это будет просто невероятно. Когда вы учились, вас испортили: учителя вам всё время ставили такие отметки, как «четыре» и «пять», и не ставили «три». Для вас, если вы получаете «три», то думаете, что это очень плохо, а если «два», то это вообще кошмар. Здесь по-другому. Поэтому, когда вы слышите о двадцати процентах посвящения, ваше лицо искажается, и вы становитесь недовольны. Даже если я скажу, что вы получили посвящение на девяносто пять процентов, вы всё равно не обрадуетесь, а скажете: «А где же оставшиеся пять процентов? Я должен получить сто процентов!» Причин нет. Вы – избалованные дети. Поэтому эти три основы пути очень важны для получения посвящения.

Далее лама Цонкапа говорит, что реализация этих трёх основ пути зависит от преданности Учителю. Манджушри также говорит, что преданность Учителю – это корень всех реализаций. Таким образом, Манджушри говорит о том, что необходимо выполнять всю практику, весь комплекс, полную практику для достижения состояния будды. Если вы упустите хотя бы одну из практик, то не сможете достичь состояния будды. Например, вы построили ракету, которая полетит на Луну. Если вы хотя бы одну причину упустили, то на полпути она упадёт. Из-за отсутствия одной причины – авария. Все профессионалы это знают. Если вы упустили одну причину, в конце вы увидите – ракета дальше лететь не сможет, поэтому она не сможет попасть на Луну. Точно также и состояние будды: если вы одну причину упустили, то не сможете стать буддой, это механизм причины-результата. Полная причина – полный результат. Маленькая причина – маленький результат. Это закон природы. Если вы хотите из маленькой причины получить большой результат, то это детская мечта, это нереально. Поэтому Манджушри говорит, что состояние будды зависит от полной причины.

Но этого тоже недостаточно. Вам необходимо опираться на божество Махаануттарайогатантры. Без опоры на таких божеств, как Ямантака, Гухьясамаджа, Чакрасамвара, успех в духовной практике будет почти невозможен, и достичь состояния будды будет почти невозможно. Если вы хотите достичь состояния будды за одну жизнь, вам необходимо в своей практике объединить этих трёх божеств. Те практики, которые подробно не

объясняются в одной тантре, подробно объясняются в другой, а в первой тантре, в свою очередь, могут объясняться более подробно другие вещи. Все эти практики вместе: Ямантака, Гухьясамаджа, Чакрасамвара, представляют собой целостную практику. Манджушри рекомендовал, чтобы практики этих трёх божеств объединялись вместе.

Далее Манджушри говорит, что и этого недостаточно для достижения состояния будды за одну жизнь. Поскольку существует множество препятствий на этом пути, очень важно полагаться на защитника Дхармы. Здесь вам необходимо знать, каким образом правильно полагаться на защитника Дхармы в соответствии с уровнем вашей практики, а не так, что вы услышали от кого-то, что какой-то защитник Дхармы очень могущественный и начинаете на него полагаться, это было бы ошибкой. Защитник Дхармы подобен вашему телохранителю. Когда вы занимаетесь чем-то важным, вам необходимо, чтобы кто-то вас постоянно охранял, потому что вы очень слабы, но стараетесь делать что-то очень важное. На вашем пути есть множество препятствий, поэтому вам необходим защитник. Манджушри рекомендовал трёх защитников Дхармы в соответствии с тремя уровнями практики. Манджушри никогда не давал рекомендаций в отношении мирских защитников Дхармы, он рекомендовал только надмирских защитников Дхармы. Манджушри и лама Цонкапа говорили о том, что этих трёх защитников Дхармы достаточно, они даже не рекомендовали Палден Лхамо. Палден Лхамо известна как защитница Дхармы тибетского народа, поэтому мы на неё полагаемся соответствующим образом, то есть как на защитницу Дхармы тибетского народа. Полагаетесь вы на Палден Лхамо или нет, это остаётся на ваше усмотрение.

В соответствии с советами Манджушри, когда главным образом вы выполняете практику начального уровня, у вас есть страх перед рожденьями в низших мирах, то ваша цель на начальном уровне – это обретение более высокого перерождения. Если у вас нет такой цели, то вы не являетесь практиком Дхармы даже начального уровня. Если вы практикуете просто ради тусовки в этой жизни, то вы вообще не являетесь буддистом. Вы не являетесь даже практиком начального уровня. Вы ловите ощущения, летаете в уме, потом рассказываете людям, что у вас появились такие-то экстрасенсорные способности. Вы начинаете выступать по телевидению, что-то там показывать – это не духовная практика. В этом случае вы не являетесь буддистом, может быть, вы просто экстрасенс и тусовочный человек. У вас как минимум должно быть понимание, что смерть – это не конец жизни, смерть – это начало новой жизни. То, где вы родитесь, никем не предопределено, это определяется только вашей кармой, это не находится в руках бога. Какую причину вы создаёте, такой результат и получаете. У вас больше отпечатков негативной кармы, чем позитивной, поэтому есть большая вероятность, что вы переродитесь в низших мирах. Это реальность, факт, вам нужно постараться понять это. Когда вы это понимаете, то у вас в уме появляется страх, который по-настоящему полезен. Такой страх устранил все ваши глупые мирские страхи. Мы боимся очень многих вещей, которых бояться бессмысленно.

Например, если человек болеет туберкулёзом, при этом он не боится этой болезни, а боится, что потеряет свой голос, потому что кашляет: «О, кошмар, вдруг я голос потеряю!» Этого глупо бояться, надо бояться болезни – туберкулёза. Когда вы её вылечите, это само собой придёт. Вот так. Так, все ваши мирские страхи глупые, они приводят вас к депрессии. Поэтому многие мудрые мастера в прошлом говорили, что живые существа не боятся того, чего следует бояться, но при этом боятся того, чего бояться не следует и это приводит их к паранойе. Если вы слишком боитесь того, чего не следует бояться, это паранойя. Многие люди страдают паранойей, живут в страхе, боятся: «Вдруг что-то случится, вдруг будет инфляция, что я буду кушать? Кошмар!» Вот так сидят и боятся. Собака же спокойно спит. А человек в ужасе думает: «Как я буду жить дальше?» Это паранойя, этого глупо бояться. Смотрите, почему человек не может уснуть? Вроде в холодильнике еда есть, паспорт есть,

пенсия есть, – всё есть, но он боится того, как он будет дальше жить. У собаки паспорта нет, ничего нет, холодильника нет, дома нет, но она спокойно спит. А человек спать не может, у него кошмар, он звонит туда, сюда: «Я не могу спать, как я буду жить дальше?» В результате у него возникают мысли о самоубийстве. Всё это приходит через непонимание того, что после смерти есть большая вероятность родиться в низших мирах. Человек этого не знает, потому так получается. Поэтому в первую очередь вам нужно породить страх перед рождением в низших мирах. Нагарджуна говорил: «Каждый день трижды вспоминайте о страданиях низших миров», – это очень важный совет, тогда вы по-настоящему станете буддистами. Если вы не боитесь страданий низших миров, то вы никогда не станете буддистами. Вы будете просто фанатами буддизма, у вас не будет причины буддизма.

Буддист вы или нет, определяется тем, есть ли в вашем уме прибежище. Если у вас в уме нет прибежища, то неважно, что при этом вы говорите: «Я буддист, потому что мой отец или дедушка был буддистом, и не просто буддистом, а ламой». Но то, что ваш дедушка был ламой, не имеет отношения к вам. Я не могу сделать вас буддистами, это невозможно. Как это делают с христианами: крест дают и вы христианин. Так невозможно в буддизме. Я ваши волосы отрежу и скажу: «Сегодня ты стал буддистом, я тебя благословил». Я иногда такое слышу, тибетские ламы тоже так делают, – это миссионерский ход. Волосы отрезают и говорят: «Сегодня ты стал буддистом». Это то же, что миссионер, это неправильно, буддистом так стать нельзя. Вы не можете стать буддистом оттого, что я положил ваджру на вашу голову. Только если в вашем уме есть причина прибежища, тогда вы становитесь буддистом. Если колокольчиком и ваджрой коснуться вашей головы, так стать буддистом невозможно. Поэтому вам необходимо породить страх перед низшими мирами. Каждый день трижды вспоминайте о страданиях низших миров и о том, что смерть может наступить в любой момент. Тогда у вас в жизни появится совершенно новое измерение, тогда вы сможете спать ещё более счастливо, чем собаки. Тогда для вас ничего не будет кошмаром, кошмаром будет лишь то, что если вы вдруг умрёте, и у вас проявится один из отпечатков негативной кармы, и вы переродитесь в низших мирах. Это будет кошмар. У меня нет ни одного, даже маленького страха по поводу того, что вдруг в России будет кризис. Я не думаю: «Если опять наступит кризис, что будет дальше?» Я этого вообще не боюсь, – это не кризис. Кто знает, будете вы живы, когда придёт кризис или нет. До этого кризиса можно умереть. Вот если вы умрёте и родитесь в низших мирах, это кризис, это кошмар, это беда.

Любое рождение заканчивается смертью. Любое накопление заканчивается растратой. Любая встреча заканчивается расставанием. Любой взлёт заканчивается падением. В конце концов, всё завершится именно этим, зачем всего этого бояться? Например, муж боится: «Наверное, моя жена меня бросит». Сидит и боится, этого глупо бояться. Девушки тоже боятся: «Вдруг мой парень меня бросит, это кошмар!» Это глупо. В конце концов, друг друга все бросят. Когда смерть придёт, на сто процентов надо будет друг друга бросить. Это конечное завершение, зачем же этого бояться? Бояться надо того, что будет, если вдруг завтра утром вы умрёте? В Интернете посмотрите, сколько людей сегодня ночью, утром умерло. Вы ещё живы – вам повезло, скажите: «Я живой, как хорошо!» Утром встаете и думаете: «Слава богу, я не умер. Вчера ночью, сколько людей умерло, а я не вместе с этими людьми, я ещё живой. Как хорошо!» Каждый день, если вы живы, это золотое время. У вас есть драгоценная человеческая жизнь. Но однажды на сто процентов вы умрёте, надо к этому готовиться.

Если вы боитесь низших миров, то у вас появляется вера в Будду, Дхарму и Сангху, – это три на сто процентов надёжных объекта, на них я могу положиться. Если я полагаюсь на них, то у меня нет никаких сомнений. Вы свои деньги несёте в банк, полагаетесь на этот банк, хотя у него нет ста процентов гарантии, что он надёжный. Вы свои последние деньги

кладете в банк, потом говорите: «Как хорошо, мой банк – очень надёжный, я могу спокойно спать». А через год банк вам говорит: «До свидания, мы обанкротились», и наступает кошмар. Вы полагаетесь на ненадёжные объекты. Смотрите, в нашей жизни, сколько мы полагаемся на вещи, которые ненадёжны. Поэтому скажите себе: «Я буду на сто процентов полагаться только на Будду, Дхарму и Сангху». Это называется прибежищем. У меня внутри очень большой страх: «Вдруг я умру, проявится моя негативная карма, и я получу рождение в низших мирах?» Это для меня кошмар, остальное нет. Я этого боюсь. Кто меня может защитить? Будда, Дхарма и Сангха. Я верю только им на сто процентов. Учёным я не верю, президенту России тоже не верю, на сто процентов я на него не полагаюсь. Если он помогает – хорошо, если нет, ничего страшного. На американского президента я тоже не полагаюсь, на самого богатого человека тоже не полагаюсь. Даже если я их встречу, и они будут мне давать обещания, я им не буду верить, потому что они сразу забудут свои обещания. Почему я полагаюсь на Будду на сто процентов? Потому что он заботится о нас больше, чем о себе. Как мать, которая любит своих детей, больше, чем себя. Но мать думает: «Пусть у моего ребёнка будет временное счастье». Будда думает не так – он желает нам полного, настоящего счастья, смысл этого совсем другой.

Будда три неисчислимых эона копил заслуги, и все их посвятил нашему счастью. Такому Будде я на сто процентов верю, на сто процентов полагаюсь на него. У меня это есть, поэтому я могу сказать вам: «Я – буддист». По поводу Махаяны у меня ещё есть сомнения, у меня ещё нет такой уверенности, а буддист я на сто процентов, вы тоже должны быть на сто процентов буддистами. Такой образ мышления очень полезен, я хотел бы вам сказать, что вы должны трижды день думать о страданиях низших миров.

Что касается Будды, то различают двух Будд: внешний и внутренний. Внешний Будда – причинный, внутренний – результативный. Вам необходимо принимать прибежище не только во внешнем Будде, но и в вашем внутреннем, будущем Будде. Обращайтесь к нему с просьбой: «Пожалуйста, реализуй весь мой потенциал, чтобы не только ты избавился от всех страданий, но и также в будущем привёл всех живых существ к избавлению от этих страданий». Итак, это был мой комментарий.

Теперь вернёмся к словам Манджушри, который говорил, то практик начального уровня должен полагаться на такого защитника Дхармы, как Каларупа. В действительности Каларупа – это Манджушри, Ямантака в форме защитника Дхармы. Поэтому в традиции ламы Цонкапы дело обстоит так: Духовный Наставник является Манджушри, это как лама Цонкапа, далее божество – это тоже Манджушри, это Ямантака и защитник Дхармы – тоже Манджушри, это Каларупа. Это практика Манджушри.

Итак, если вы полагаетесь на такого защитника Дхармы, как Каларупа, то с вами не произойдёт преждевременной смерти, потому что Каларупа – это как царь Яма. Для вас преждевременная смерть – это самый большой кошмар, а всё остальное – это не кошмар. Если вы настоящий практик начального уровня, то для вас самое худшее, что может произойти с вами, это если вы вдруг преждевременно умрёте, если вдруг оборвётся ваша драгоценная человеческая жизнь. Это кошмар. Итак, я могу вам сказать, что если вы полагаетесь на такого защитника Дхармы, как Каларупа, то даже если попадаете в какую-то тяжёлую ситуацию, например автобус, в котором вы едете, попадает в аварию, там все могут умереть, но вы, в качестве исключения, останетесь в живых. Существует много таких историй, как Каларупа защищал тех, кто на него полагался, от преждевременной смерти. Поскольку вы полагаетесь на Каларупу, то вредоносные духи ничем не смогут вам навредить, они даже не смогут приблизиться к вам. Вам очень важно иметь изображение Каларупы как защитника Дхармы. Как у практиков тантры Ямантаки вашим Защитником Дхармы является Каларупа. Как у практиков начального уровня вашим Защитником Дхармы

также является Каларупа. Если вы являетесь практиком среднего уровня, хотите избавиться от сансары и приступить к троичной практике, то вашим защитником Дхармы должен быть Намсарай. Когда вы являетесь практиком высшего уровня, а это практика бодхичитты, вашим защитником Дхармы должен быть Махакала. Здесь Манджушри говорит, что даже защитника Дхармы вам необходимо для себя выбирать в соответствии с уровнем вашей практики, тогда состояние будды за одну жизнь для вас будет достижимо. Здесь, для того чтобы указать подлинность данного текста, рассматривался источник наставлений.

Вторая глава. Для того чтобы породить веру в это учение, в необычную Гуру-йогу, которая является союзом блаженства и пустоты, объясняется величие этого учения. Здесь подчёркивается то, что все величия Ламрима являются также величиями данных наставлений. Это четыре признака величия.

Среди них первый – это отсутствие противоречий во всех Учениях Будды. Если вы хорошо понимаете Ламрим, полностью понимаете необычную Гуру-йогу, тогда вы не увидите противоречий между какими-либо Учениями Будды. Благодаря этим наставлениям вы увидите, что нет никаких противоречий между сутрой и тантрой. Это, например, как художник, который знает, как написать образ Будды.