

Итак, я очень рад всех вас здесь сегодня видеть. Каждый раз, когда вы получаете учение или делаете практику, очень важно породить правильный образ мыслей. Наш мирской обычный образ мыслей очень нездоровый, и если вы будете с ним практиковать Дхарму и получать учение, это будет бессмысленно. Первая ошибка нашего мирского примитивного образа мышления состоит в том, что мы полностью потерялись в этой жизни. Мы не смотрим за пределы этой жизни, видим только дела этой жизни, и это наша первая ошибка. Вторая ошибка состоит в том, что мы думаем так: «Я самый главный, а другие неважны». Мы думаем только о собственном благополучии, это также большая ошибка. Для того чтобы сделать себя счастливыми, мы совершаем третью ошибку: мы думаем, что если что-то обретём во внешнем мире, если добьёмся какого-то высокого положения, или куда-то уедем, то станем счастливыми. Из-за этих трёх дебютных ошибочных видов мышления у нас возникает множество омрачений. Поэтому нам нужно устранить эти три дебютные ошибки, так же, как в шахматной игре, заменить их на три верных дебюта.

В первую очередь необходимо подумать в отношении этой жизни, насколько долгой она может быть – это, максимум, тридцать-сорок лет и даже в этот период не определён момент нашей смерти. Такова реальность. У нашей жизни нет начала и конца, смерть – это не конец жизни, жизнь продолжит существовать. Итак, это первая стратегия. Тогда вы поймёте, что следующая жизнь важнее, чем эта, потому что следующих жизней будет бесчисленное множество, а эта жизнь только одна, и она очень короткая. Мудрые люди готовятся к следующей жизни, тогда счастье этой жизни к ним приходит само собой. Обычные люди всё время думают только об этой жизни, но даже в этой жизни они несчастливы, вы очень ясно можете это увидеть. Они думают только об этой жизни и о себе: «Я, я, я», – но даже в этой жизни счастья у них нет. Кошмар, беда, трагедия, депрессии, спать нормально не могут. Я думаю: зачем это надо? Если заботиться только об этой жизни, то даже в этой жизни счастья нет. Это тупой ум.

Мудрые люди думают о долгосрочном, о будущем, поэтому и в этой жизни они очень счастливы. Это я на своём опыте видел. Мой друг, который медитирует в горах Дхарамсалы, вообще об этой жизни не думает, только о будущей, но и в этой жизни он самый счастливый человек. Тупые люди всегда думают об этой жизни, о карьере, о том, что у них не получается, о том, что будет, если у них получится, работают-работают, не спят по ночам, а в конце у них ничего нет. Если вы откроете свой ум этому, то ваш образ мышления совершенно изменится, вы обретёте более здоровый образ мышления. Когда мы ведём диспут, то наш самый главный диспут не между вами и другими людьми, а между вами и вашими негативными состояниями ума. Со своими друзьями вы учитесь вести диспут, но это ваши омрачения думают неправильно, это с ними надо дискутировать. Если вы выиграли у своих омрачений, тогда вы победили. Если вы выиграли у других людей, то это не настоящий выигрыш. Вам нужно понять следующее: «Главное, для чего я веду диспут с моими друзьями, это увеличение мудрости и чтобы суметь победить свои омрачения». Например, перед тем, как сыграть настоящий матч, вы, как команда футболистов, можете разделиться на такие маленькие команды, играть между собой, это вы будете проделывать не для того, чтобы выиграть друг у друга, а чтобы потренироваться. Главная цель этого состоит в том, чтобы во время настоящего матча забить гол. Некоторые игроки во время такого тренировочного матча забивают очень много голов, а во время настоящего матча не забивают голов вообще. Это плохие игроки. Когда диспут идёт среди моих учеников, некоторые мои ученики очень хорошо ведут диспут, а со своими омрачениями – плохо, всегда проигрывают. Когда омрачения говорят, они молчат, ничего не отвечают, это плохо. Некоторые мои ученики во время диспутов много голов не забивают, но омрачения в свою голову не пускают, они ведут с ними диспут, и омрачения поэтому сидят тихо. Вот это настоящая победа.

Второй дебют. Здесь неверный дебют – это думать: «Я, я, я...», – всё время думать только о себе, что вы самый важный. Это по-настоящему неправильная стратегия, из-за неё возникает очень много неправильных мыслей. Замените это на такую мысль: «Я не самый главный, мы все одинаково важны». Это вы можете, а думать так: «Другие важнее меня», – пока вам рано. Итак, скажите себе: «Я не самый главный, я и другие, – мы все одинаково важны. Если я буду думать о счастье, то буду думать о счастье для всех. Если я буду думать о решении проблем, то я буду решать проблемы всех, а не только собственные». Если вы развиваете такой здоровый образ мышления, то большое количество позитивных состояний ума у вас породится легко. В шахматной игре это называется дебютом, и здесь правильный дебют – это думать: «Я и другие одинаково важны». А неправильный дебют – это всё время думать: «Я, я, я – самый главный», – это ошибочный дебют.

Третья дебютная ошибка. Сейчас я даю вам учение с точки зрения вашего образа мышления, такого в книгах не упоминается. Что касается материала, то он один и тот же, если говорить о ткани, той ткани, из которой я как бы шью одежду. Но эта одежда соответствует вашему времени, вашей ситуации и вашему стилю, поэтому она становится модной, такой, какая вам понравится, и вы захотите носить такую одежду. Что касается материала, то даже если я буду использовать хороший материал, но при этом сошью некрасивую, старомодную одежду, то вы не захотите её носить, хотя вы знаете, что ткань очень хорошая. Тогда вы будете её надевать только тогда, когда читаете молитвы, а когда молитва заканчивается, вы сразу её снимаете, убираете и думаете: «О, как хорошо», – потому что вам в ней неудобно. Но если вам предложить красивую модную одежду, то вы, и мужчины и женщины, будете рады в ней уйти. Итак, с таким образом мыслей вы будете рады выйти на улицу, и вам это будет полезно.

Третья дебютная ошибка состоит в том, что для того, чтобы сделать это «я» счастливым, вы думаете: «Если я обрету что-то, накоплю что-то во внешнем мире, то буду счастлив. Если я уеду куда-то, то там буду счастлив. Если я кем-то стану, обрету статус, то таким образом стану счастлив», – это дебютная ошибка. Большинство людей в нашем мире совершают такие дебютные ошибки. «Если я что-то получу из внешнего мира, то стану счастливым», – такие мысли возникают из-за того, что у них очень узкий жизненный взгляд. Например, вы купили телевизор, теперь у вас дома есть телевизор, вы смотрите его и чувствуете себя чуть-чуть счастливым. Вы думаете: «О, у меня появился телевизор, как я теперь счастлив, а если телевизор будет ещё больше, то счастья будет ещё больше». Это потому, что у вас неправильный жизненный взгляд, вы полностью решили, что телевизор – это источник вашего счастья. Поэтому в жизни вы всегда хотите что-то собирать, собирать. Но, в конце концов, из-за такой привязанности к внешним объектам у вас возникает депрессия. Внешние объекты непостоянны, ненадёжны, в конце концов, они скажут вам «до свидания». Телевизор сломается, мужчина или женщина, о которых вы думаете, что благодаря ним вы счастливы, в конце концов, скажут вам «до свидания» или вы им скажете «до свидания», или они умрут. Из-за этого возникают все проблемы, из-за неправильного дебюта. Что касается высокого положения, то в конце происходит падение. Неважно, сколько вы накопили богатства, собственности, в конце всё это растратится, иссякнет. Также любая встреча заканчивается расставанием. Любое рождение заканчивается смертью, однажды вы умрёте, вы ничего не сможете забрать с собой, вам придётся всё оставить. Это очень ясная теория, тогда вы поймёте, что это дебютная ошибка.

Правильный дебют – это когда вы не собираете ничего снаружи, вы думаете: «Мне кое-что нужно, но внутренние хорошие качества важнее, они самые надёжные». Что касается этого внутреннего богатства, то поскольку это качества ума, то они очень надёжны и будут оставаться с вами из жизни в жизнь. Эти внутренние благие качества, если вы в одиночестве, составят лучшую компанию. Это правда. Когда вы одиноки, когда болеете, эти

внутренние хорошие качества вас делают счастливыми. Когда вы в трудной ситуации, они настоящие спутники жизни, они вас поддерживают. Когда у вас ничего нет, кризис, вы всё потеряли, внутренние качества ума никто не может украсть, они делают вас счастливыми, это лучший спутник жизни. В любое, самое сложное время жена уйдёт, парень или подруга уйдёт, богатство уйдёт, а эти внутренние хорошие качества ума – ваши настоящие спутники жизни, они с вами будут не один час, они могут быть с вами двадцать четыре часа в сутки. Это самое надёжное. Вот так думайте. Я так думаю, и вы тоже так думайте, тогда в вашем уме не будет страха. Вы будете бояться только одного: «Вдруг во время смерти моя негативная карма, а её так много, проявится, и я перерожусь в низших мирах, – вот это опасно. Пожалуйста, Будда, Дхарма и Сангха, защитите меня, чтобы такой ситуации не было. Пожалуйста, создайте такие условия, чтобы во время смерти проявилась моя позитивная карма. Вот этого я боюсь, а остального я не боюсь». Вот это называется прибежищем. Так потихоньку по-настоящему вы начинаете понимать буддийскую философию. Тогда вы используете буддийскую философию в повседневной жизни, и ваш образ мыслей меняется. Внешне ваше тело остаётся таким же, как раньше, но внутри вы превращаетесь в совершенно другого человека. Другие люди сразу это заметят. Они подумают: «Пять лет назад он был злым, эгоистичным человеком, а сейчас стал совершенно другим».

Даже не буддисты, обычные люди это увидят и скажут: «Он стал другим человеком, я тоже хочу быть буддистом». Среди моих учеников есть такие, они поменяли свой внутренний образ мышления и, благодаря тому, что они становились лучше, их матери тоже становились буддистами. Одна из них сама мне рассказывала: «Когда мой сын стал буддистом, я сначала испугалась, думала, что это одна из сект, я старалась его остановить, но не смогла. Потом я увидела, что мой сын становится все мудрее: не курит, не пьёт, развивает самодисциплину, иногда дает мне хорошие советы. Поэтому сейчас я тоже хочу стать буддистом». Это очень хороший пример. Что касается учения, те советы, которые я вам сегодня передал, не забывайте, используйте их в повседневной жизни.

Итак, мы подошли к такому подзаголовку: «Чтобы породить веру в наставления по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты, объясняется величие этого учения». Что касается четырёх признаков величия Ламрима, то все они также относятся и к необычной Гуру-йоге.

Первый признак величия состоит в том, что благодаря понимаю этого учения вы не видите никаких противоречий между сутрой и тантрой. Вы не видите никаких противоречий во всем Учении Будды. Например, художник, который хочет написать образ Будды и знает, как это правильно сделать, раскладывает перед собой множество разных инструментов, он не говорит, что ему нужен только один какой-то инструмент, а остальные не нужны, что они противоречат друг другу. Он этого не говорит, потому что знает, как использовать их все, потому что он знает, что все они не противоречат друг другу, все они полезны.

Второй признак величия состоит в том, что вы не только не видите противоречий, но также видите каждое наставление Будды как инструкцию для достижения состояния будды. Как, например, художник не только не видит противоречий между всеми своими инструментами, которые он использует для того, чтобы написать образ Будды, но также он знает, как использовать каждый из этих инструментов. Это даже лучше. Используя их все, он может написать образ Будды очень хорошо.

Третий признак величия. Это возможность легко обнаружить воззрение Будды. Если говорить о воззрении Будды, то здесь можно вести речь о таких двух видах относительного воззрения, как отречение и бодхичитта, и одном абсолютном воззрении, это о мудрости,

познающей пустоту. Это как художник, который не только не видит противоречий между всеми своими инструментами для написания образа Будды, но знает так же, как использовать каждый из этих инструментов, и может их использовать, чтобы написать образ безупречно. Точно также вы не только не видите противоречий между всеми наставлениями Будды, но вы также знаете, как все их применить для достижения состояния будды, вы знаете, как благодаря им безупречно обрести три основы пути: отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. Что касается необычной Гуру-йоги, то благодаря ней вы можете обнаружить не только три основы пути, но и иллюзорное тело, ясный свет по сути, что является тайным сокровищем Будды. Благодаря величю необычной Гуру-йоги вы также легко сможете это обнаружить.

Четвёртый признак. Благодаря такому пониманию вы никогда не будете оскорблять Дхарму, что является очень тяжёлой негативной кармой. Если люди оскорбляют Дхарму, это из-за отсутствия понимания четырёх признаков величия текста. Например, если художник не знает, как правильно рисовать образ Будды, он может сказать, что какой-то цвет не нужен или какой-то инструмент не нужен. Это потому, что он не знает, как использовать этот конкретный инструмент. Профессиональный художник, поскольку обладает всеми знаниями, не будет пренебрегать инструментами, говорить, что какие-то из них не нужны. Что касается пренебрежения какими-то инструментами, здесь нет ничего страшного, но если говорить о пренебрежении Дхармой, об оскорблении Дхармы, то это очень тяжёлая негативная карма. Например, если вы не понимаете какое-то учение и говорите, что оно необязательно, то это очень тяжёлая негативная карма. Когда вы думаете, что сутра – это медленный путь, и её практиковать необязательно, то это очень тяжёлая негативная карма. Если вы говорите, что сутра предназначена для людей низкого уровня, а люди с высоким образом мышления практикуют тантру и им не нужна сутра, то это очень опасно. Если люди практикуют только сутру и говорят, что это подлинный путь, а тантра – не подлинное учение, и её не нужно практиковать, то это тоже очень тяжёлое оскорбление Дхармы. Поэтому никогда не оскорбляйте ни одно из наставлений Будды.

В Ламрима очень ясно говорится, что если вы убьёте сотни архатов, это очень тяжёлая негативная карма, но если вы оскорбите Дхарму, то это ещё более тяжёлая негативная карма. Поэтому будьте очень осторожны. Не оскорбляйте ни одно из Учений Будды. У вас длинный язык, вы, сами не понимая, говорите: «О, это не нужно», – это очень опасно. У вас есть такая привычка – это очень опасно. С Дхармой так нельзя. В мирской области, если вам интересна медицина, вы можете говорить, что физика не важна. Конечно, иногда она не нужна. Если вам интересна наука, вы говорите: «О, политика – тупое учение, зачем нужно учиться политике? Наука – это настоящее учение». У вас есть такая привычка. Но о Дхарме так говорить – это очень опасно, там нет ненужных вещей.

Система буддийского образования и система мирского образования совершенно разные. Система мирского образования имеет главной целью заработок денег в этой жизни. Так, вы придерживаетесь одной профессии, не изучаете другие, эта профессия вам необходима для того, чтобы зарабатывать деньги. Буддийская система совершенно другая, она не для заработка денег, она предназначена для того, чтобы открыть ваш ум и чтобы вы поняли механизм всех областей. Поэтому Будда говорил, что для бодхисаттвы нет таких областей, которые ему не следовало бы изучать, ему нужно изучать все области.

Когда в Абхисамаяаланкаре используется термин «ламше», что означает мудрость пути, речь идёт о трёх материнских мудростях: это мудрость основы, мудрость пути и материнская мудрость познания всех феноменов. Материнская мудрость основы – это когда практик Хинаяны напрямую познаёт пустоту. Это то, что называется мудростью основы. Что касается материнской мудрости пути, то здесь речь идёт о мудрости бодхисаттвы,

напрямую познающего пустоту. Материнская мудрость познания всех феноменов – это мудрость всеведущего ума Будды, который познаёт все феномены. Это три вида материнской мудрости.

В Абхисамаяаланкаре также говорится о восьми видах феноменов, трёх мудростях, о четырёх йогах, тренировках и о последнем, результативном состоянии просветления. Эти восемь видов феноменов в Абхисамаяаланкаре являются самым главным положением. Восемь видов феноменов имеют подразделения, которые называются восьмьюдесятью подразделениями. Будда Майтрея определённым образом сжал все восемьдесят четыре тысячи томов Учения Будды, представив их как восемь видов феноменов и восемьдесят смыслов этих феноменов. В монастырях такой текст Абхисамаяаланкары изучается восемь лет. Итак, есть ещё много того, что следует изучать, не ограничивайтесь теми знаниями, которые вы имеете. Благодаря такому пониманию вы никогда не оскорбите ни одну из Дхарм, вы скажете, что все наставления важны для того, чтобы один человек достиг состояния будды.

Следующий признак величия этих наставлений – признаки величия учения лоджонг также относятся к признакам величия этого текста по необычной Гуру-йоге. Каковы признаки величия учения лоджонг? В учении по лоджонгу говорится, что тренировка ума подобна бриллианту, подобна солнцу, подобна целебному дереву. Это учение обладает особыми достоинствами, которых нет в других текстах.

Первое – это уникальное достоинство, подобное бриллианту. Здесь говорится о том, что другие учения, например, теория пустоты, если вы знаете её лишь немного, это не принесёт вам пользы. Если всё что у вас есть, это лишь какая-то деталь автомобиля, то она не сможет функционировать как автомобиль. От нее вам не будет пользы. Далее говорится, что учение по тренировке ума подобно бриллианту: если у вас есть лишь маленький кусочек бриллианта, всё равно это бриллиант, он может функционировать как бриллиант. Учение по лоджонгу очень обширно, и если вы знаете его хотя бы немного, то оно будет функционировать для вас подобно бриллианту. Если у вас есть хотя бы немного знаний по лоджонгу, то они подобны бриллианту, и сколько знаний у вас есть, настолько меньше в вашем уме станет омрачений и настолько возрастет умиротворение и спокойствие в вашем уме. Поэтому учение по лоджонгу подобно бриллианту, и оно уникально, как бриллиант. Такой признак величия относится также и к этому учению.

Далее, такой признак величия, как подобие солнцу. Когда светит солнце, тьма исчезает. Учение по лоджонгу подобно солнцу: когда оно светит, то тьма эгоистичного ума, себялюбия становится меньше. Что касается света от всего солнца, то это очень мощный свет, но даже один солнечный луч обладает определённым потенциалом устранить какой-то уровень темноты. Поэтому величие состоит в том, что подобно солнечному свету это учение очень мощное для устранения омрачений.

Далее оно подобно целебному дереву. Всё целебное дерево может излечить от всей болезни. Но если вы сорвете лишь один листочек с этого целебного дерева, то он также будет обладать определённой силой для того, чтобы устранить какой-то уровень болезни. Так, подобно целебному дереву это учение, даже если вы его знаете немного, очень полезно для укрощения ума. Подобно целебному дереву оно устраняет болезнь омрачений. Итак, эти три признака величия, которые относятся к лоджонгу, также присутствуют и в этом учении.

Следующий признак величия этого учения состоит в том, что оно основано на Гуру-йоге, на преданности Учителю, что является корнем всех реализаций. Благодаря этому вы можете накопить очень высокие заслуги за короткое время. Также за короткое время вы можете

очиститься от большого количества тяжёлой негативной кармы, если визуализируете Поле заслуг, просто благодаря такой визуализации. Что касается объектов кармы, то существует их деление на весомые, тяжёлые объекты и не весомые объекты. Говорится, что если, например, вы практикуете щедрость в отношении маленького насекомого, скажем, накормили его, вы накапливаете заслуги, но если вы накормите большее по размеру существо, то накопите больше позитивной кармы. Также это относится и к негативной карме: если сравнивать убийство маленького насекомого и убийство большого слона, то здесь такой объект, как слон, является более весомым, поскольку его тело больше, в нём также живёт множество насекомых. Если сравнивать человека и слона, то, несмотря на то, что слон больше по размеру, человек является более весомым объектом. Почему? До этого мы рассуждали с позиции размера, а теперь речь идёт о весомости с точки зрения качеств. Драгоценная человеческая жизнь очень редка, и необходимо создать огромное количество уникальных причин, чтобы обрести её, поэтому убийство человека более тяжёлая негативная карма, чем убийство слона. Также сделать что-то хорошее для человека, но не для любого, а того, кто обладает драгоценной человеческой жизнью, это более весомая позитивная карма, чем сделать что-то хорошее для животного, например, слона.

Например, если сравнить убийство двух людей: один из них очень негативный, а другой обладает драгоценной человеческой жизнью, в каком случае вы накопите более тяжёлую негативную карму? Здесь всё очень ясно: если вы убиваете человека, который обладал драгоценной человеческой жизнью, то здесь пресекается его способность реализовать свой потенциал. Он помогал другим людям, делал что-то хорошее для других, всё это тоже останавливается. Поэтому это тяжёлая негативная карма. Если убить в семье отца, который кормит всю семью, и сына, который пьёт, курит, всем вредит, то убийство отца – это большая негативная карма, он был источником небольшого счастья людей. Если он развивал хорошие внутренние качества, то это ещё тяжелее. Поэтому убийство бодхисаттвы – это очень тяжёлая негативная карма. Что касается помощи наркоманам, например, помощи им деньгами, чтобы они купили себе наркотики, в этом нет какой-то особой позитивной кармы. Это называется неискусным действием. Щедрость – это хорошо, но это называется неискусной щедростью. Давать деньги наркоманам – это неправильная щедрость. Давать деньги детям, чтобы они их бесцельно тратили – это тоже неправильно. Папы и мамы, которые дают детям слишком много денег, тоже неправильно делают, это не щедрость. Если вы, например, помогаете деньгами отцу, который заботится о своей семье, помогаете ему выстроить хорошую карьеру, то это очень хорошо, это позитивная карма.

Теперь, если рассматривать в рамках людей, то ваши родители – это более весомые объекты кармы. Что касается их, то они к вам очень добры, речь идёт о таком индивидуальном отношении, благодаря ним у вас есть драгоценная человеческая жизнь. Если говорить о духовном практике, то если вы помогаете такому человеку, то это нечто более позитивное, чем помочь обычному человеку. Далее, в рамках духовных практиков мы можем говорить о людях с разным уровнем реализаций. В сутрах говорится, что если в течение одной калпы вы практикуете щедрость по отношению к миллионам живых существ, это очень весомая позитивная карма, но если с сильной верой вы сделаете одно подношение бодхисаттве, то в этом случае это невероятно более высокие заслуги. Это благодаря весомости объекта. Если говорить о бодхисаттвах, то если сравнивать бодхисаттву на пути накопления с бодхисаттвой на пути подготовки, то бодхисаттва на пути подготовки является более весомым объектом. Далее, если бодхисаттва имеет прямое постижение пустоты, находится на пути видения, то здесь позитивная карма ещё больше. Также в сутрах говорится, что если вы совершаете подношение тысячам бодхисаттв, которые находятся на пути видения, то это невероятно весомые заслуги, но подношение одному Будде – это ещё более весомые заслуги, в силу объекта.

В текстах Нагарджуны также говорится, что если вы делаете подношения множеству Будд, то накапливаете этим очень весомые заслуги, но если вы сделаете при этом одно подношение своему Духовному Наставнику, который является воплощением всех Будд, то это более весомые заслуги. Нагарджуна говорит: «Откажитесь от подношений всем Буддам и сделайте подношение одному своему Духовному Наставнику. Если Духовный Наставник рад, все Будды будут рады». Здесь не говорится, что вам нужно полностью отказаться от подношения Буддам, но если есть выбор между тем, кому сделать подношение, Будде или вашему Духовному Наставнику, то сделайте подношение Духовному Наставнику. Если рад Духовный Наставник, то будут рады все Будды. Духовный Наставник – это воплощение всех Будд, представитель всех Будды.

Когда я такое говорю, это может выглядеть некрасиво, но у меня нет другого выбора. Мне не нужны ваши подношения. И в смысле подношений здесь не говорится о материальных вещах. Вам это также нужно понимать правильно. Далай-лама сказал: «Для меня самый лучший подарок – не материальный. Если вы стали добрым, это подарок». Для меня тоже так. Для меня самое лучшее подношение – это если вы стали добрым, если ваше знание Ламрима стало лучше. Если ваши знания стали лучше, это для меня подарок. Пока ваши реализации мне не нужны, это невозможно. Когда я смотрю ваши диспуты, я вижу, что с каждым годом ваши знания становятся лучше, это для меня подарок, я становлюсь очень счастливым. Это реальные реализации. Потом, основываясь на этой теории, вы однажды получите настоящие реализации. Сначала реализации, которые вы по-настоящему можете обрести, это копить мудрость. То, что вы понимаете учение всё глубже и глубже, с вашей стороны это самое лучшее для меня подношение. Благодаря такому пониманию, когда вы становитесь немного лучше, это для меня лучшее подношение. Радуйте своего Духовного Наставника своей искренней практикой, старайтесь стать более хорошими людьми, это с вашей стороны будет лучшим подношением Духовному Наставнику. Среди всех учеников Марпы лучшим учеником был Миларепа, потому что он делал настоящие подношения своему Духовному Наставнику. Миларепа делал ему настоящие подарки – достижение духовных реализаций. Что касается материального богатства, то Миларепа был самым бедным человеком. Если вы визуализируете своего Духовного Наставника в центре Поля заслуг в качестве центральной фигуры, то это лучший способ накопить высокие заслуги.

Также в эти наставления полностью включены все наставления по стадиям керим и дзогрим. Поэтому, когда вы визуализируете себя божеством и делаете подношения другим божествам и вашему Духовному Наставнику в соответствии с тем, что объясняется в тантре Чакрасамвара, то вы можете накопить высокие заслуги. В тантре Чакрасамвара даются уникальные наставления о накоплении высоких заслуг за короткое время. Всё это также присутствует в тексте «Лама Чодпа». Здесь вы не только визуализируете Поле заслуг, но также совершаете подношение: внешнее, внутреннее, тайное и подношение таковости. Такие же подношения вы делаете в отношении мандалы. Также из своего сердца вы эмануируете дакинью и делаете подношение Полю заслуг. Здесь есть множество уникальных подношений, благодаря которым вы накапливаете очень высокие заслуги за короткое время, всё это также объясняется в «Ламе Чодпе». Также здесь объясняется четыре вида подношения мандалы. Здесь, когда вы визуализируете мандалу, из каждой мандалы исходит по две ветви, на концах которых расположены другие мандалы, из тех мандал в свою очередь также исходят ветви, на концах которых другие мандалы, так вы визуализируете бесчисленное множество мандал. Вы визуализируете себя божеством и делаете такое подношение мандалы вашему Духовному Наставнику как центральной фигуре – Будде Ваджрадхару. Так вы накапливаете невероятные заслуги, и когда вы знаете, как правильно выполнять четыре вида подношения мандалы, одно такое подношение мандалы может покрыть сто тысяч подношений мандалы, которые бы выполнил обычный человек.

Также существует уникальное наставление о том, как выполнять простирания: вы визуализируете себя Ямантакой, в каждой поре вашего тела также располагается Ямантака, визуализируйте себя, имеющим невероятно большое тело. Вы визуализируете себя и всех живых существ – бесчисленное множество Ямантак. И перед огромным Полем заслуг вы выполняете простирания с пониманием того, что такое простирания и какова их цель, произнося мантру, увеличивающую заслуги от простираний. Тогда, если вы сделаете просто три простирания, этого будет достаточно. Если вы сделаете их сто тысяч, то это очень хорошо, но даже если вы сделаете лишь три простирания, это очень высокие заслуги.

Также в рамках «Гуру Пуджи» вы можете выполнять самопосвящение. Что касается ситуации, когда вы получили посвящение, то здесь нарушение тантрической самаи можно очистить только с помощью самопосвящения. С помощью практики Ваджрасаттвы очиститься от таких нарушений очень сложно. Что касается обетов монахов и монахинь, если они нарушили коренные обеты, то уже не являются монахами, но если они нарушили вторичные обеты, то здесь они могут очиститься от нарушений только во время соджонга, когда все монахи и монахини собираются вместе и раскаиваются в своих нарушениях. Говорится, что от того места, куда вы упали, вам нужно отталкиваться, чтобы подняться. Невозможно упасть здесь, а встать в другом месте. Куда упали, оттуда надо встать. Если вы нарушаете тантрическую самаю, то и очищаться нужно через тантрическое посвящение. Очищение от нарушений тантрической самаи вы выполняете посредством самопосвящения, и, как это делать, объясняется в «Гуру Пудже». До сих пор я не давал таких наставлений, потому что у вас не было посвящения Ямантаки. Даже если кто-то получал это посвящение раньше, я не уверен, что вы правильно его получали. Теперь вы получите настоящее посвящение. Может быть, на десять или двадцать процентов в зависимости от вашей подготовки. Благодаря этому вы будете обретать прибыль, сейчас у вас появится десять или двадцать процентов акций тантрической практики. Если бы у вас был двадцати процентный пакет акций компании «Лукойл», вы были бы очень счастливы. Вы бы сказали Владимиру Путину или другому начальнику: «Спасибо большое! Как хорошо, теперь у меня есть эти акции». Эти акции однажды скажут вам «до свидания», их не станет – закон изменится и вам скажут: «Вы здесь ничего не получите, до свидания». Здесь такого нет: если попали – всё. Если вы со своей стороны не делаете ошибок, то прибыль от тантрической практики будет всегда.

Итак, в будущем я передам вам по этому учению полные наставления. Далее после этого через «Ламу Чодпу» вам нужно будет выполнять самопосвящение, оно очень полезно – это очень короткий момент. Атиша говорил, что после того, как он получил тантрическое посвящение и выполнил ретрит, каждый день он стал выполнять самопосвящение. Потому что, что касается тантрического посвящения, самаи, вы не нарушаете коренную самаю, но, тем не менее, вторичные обеты вы нарушаете каждый день. Если бы я сказал вам о том, что представляет собой вторичная самая, вы бы подумали, что это очень трудно. Поэтому вам необходимо самопосвящение, чтобы очищаться от всего этого. Итак, до того момента, как вы обретёте прямое постижение пустоты, вы всё время будете нарушать обеты, но не беспокойтесь, вы также будете очищаться от нарушений. Атиша всегда носил с собой ступу, потому что, когда нарушал вторичные, мелкие обеты, то сразу же ставил эту ступу на землю, делал обхождение вокруг неё, делал простирания и сразу же выполнял самопосвящение или что-то другое, чтобы очиститься от этих нарушений. Вам нужно понимать, что если вы не очищаетесь от нарушений самаи, то у этого есть множество побочных эффектов. Если это проявляется, то вы рождаетесь в низших мирах, вы об этом знаете. Если вы не очищаетесь, эти нарушения приумножаются, в этом заключается большая опасность. Это как вирус: если он попал в организм, и вы не принимаете лекарства, то их станет сто, потом тысяча, они увеличиваются. Здесь тоже так, поэтому вы сразу должны принять лекарство, чтобы вирус вам не навредил. Везде механизм одинаковый. Поэтому

каждый день выполняйте очищение: делайте практику Ваджрасаттвы, практику Ваджрасамайи, это обязательно надо делать. Другого выбора нет. Третья причина очищения состоит в том, что если каждый день вы не очищаетесь от нарушений самаи посредством самопосвящения или чтения Ваджрасамайи, в этом случае у вас возникают препятствия к вашему духовному развитию. Самое худшее препятствие к достижению духовных реализаций – это нарушение самаи, нарушение обетов. Здесь нет каких-либо других препятствий, вам не может навредить злой дух. Итак, наставления о самопосвящении – это также уникальная особенность практики необычной Гуру-йоги.

Далее, в конечной части этого текста представляется аналитическая медитация полностью по всему Ламриму и Нагриму. Всё это включено в текст по необычной Гуру-йоге. Поэтому, когда вы читаете эти пункты по аналитической медитации, то вы тем самым накапливаете заслуги от чтения всего Ламрима и Нагрима. Что касается Ламрима, это поэтапный путь к просветлению с точки зрения сутры, а Нагрим – это также поэтапный путь к просветлению в тантре, в Ваджраяне.

Лама Цонкапа написал два таких текста, как «Ламрим Ченмо» и «Нагрим Ченмо», – это два сокровища. Даже если вы сравниваете лишь эти два текста с тем, что писали другие великие мастера в Тибете, то другие тексты не смогут сравниться с этими двумя текстами. Я видел большое количество текстов других мастеров, но никакие из них не могут сравниться с этими двумя текстами ламы Цонкпы. Лама Цонкапа написал не только эти два текста, это всего лишь два тома из собрания сочинений ламы Цонкпы. Он написал восемнадцать томов учений и большинство из них – это очень толстые труды. Итак, это признаки величия необычной Гуру-йоги.

Далее, третья глава – это сами наставления о том, как практиковать необычную Гуру-йогу. Они объясняются в двух подзаголовках. Первый – это то, что необходимо делать во время сессии. Второй – это то, что необходимо делать после сессии.

Итак, первое: что необходимо делать во время сессии – объясняется в трёх подзаголовках. Первый – как выполнять подготовительные практики, нёндرو. Второй – как выполнять саму практику. Третий – что необходимо делать в конце самой практики.

Теперь первое – нёндру, подготовительные практики. Это объясняется в двух главах. Первая – как породить правильную мотивацию. Вторая – как практиковать прибежище и бодхичитту.

Что касается практик нёндру, это объясняется в двух главах. Первая – обычные практики нёндру. Вторая – необычные практики нёндру.

Что касается обычных практик нёндру, то здесь даются объяснения в отношении того, в каком месте вам нужно практиковать и каковы эти практики нёндру. Когда есть такие инструкции, как вы можете не заниматься практикой? По поводу места говорится: то место, где вы медитируете, должно обладать пятью характеристиками. Это то, что рекомендуют великие мастера в большом количестве текстов по сутре и тантре. Причина состоит в том, что если вы практикуете, живя в людном месте, в городе, то из-за этих обстоятельств и атмосферы ваша практика не будет чистой и эффективной. Поэтому для тех, кто хочет искренне заниматься интенсивной практикой, лучшее – это уединённое место. В тексте «Тридцать семь практик бодхисаттвы» Тхогме Занпо говорил, что когда вы живёте на родине, то по отношению к друзьям у вас привязанность течёт, как река, по отношению к врагам гнев вспыхивает, как огонь, ум будет загрязнён представлениями о друзьях и врагах, поэтому покинуть родину – это практика бодхисаттвы. Также говорится, что в уединённом

месте благодаря хорошим обстоятельствам концептуальных мыслей естественным образом становится меньше. Поскольку концептуальных мыслей становится меньше, то глубина веры в Дхарму становится больше. Поэтому уединённое место – это лучшее место для духовной практики. Но вам не нужно удаляться в любое уединённое место, вам необходимо найти такое место, которое обладает пятью характеристиками.

Первая характеристика – это место, благословлённое вашим Духовным Наставником. Вторая – это безопасное место, где вы не заболеваете. Третья – это место, удалённое от города. Четвёртая – где легко доступно жильё, хорошие условия. Пятая – при этом там не должно быть шумно, не должны вестись военные действия. Место, где нам следует медитировать, должно обладать такими качествами. Это место на Байкале, которое у нас есть, является одним из самых подходящих мест для выполнения ретритов.

Также вам нужно знать, как подготовить свой дом в том месте, где вы медитируете. В первую очередь говорится, что тот дом, где вы медитируете, должен быть очень чистым, потому что во время практики, когда вы делаете подношение Духовному Наставнику, божествам, вы призываете их всех в то место, где вы медитируете. Если оно нечистое, то это нехорошо. Что касается благовоний, то лучше использовать не индийские, а тибетские, они обладают особым ароматом. Что касается индийских благовоний, то говорится, что они немного смешаны с кровью, потому что в Индии есть традиция кровавых жертвоприношений животных, это полностью противоречит буддизму. Я не знаю, правда это или нет, но используйте тибетские благовония, они чистые.

Далее, когда вы устанавливаете алтарь, в центре у вас должен располагаться Будда Шакьямуни. Рядом с Буддой Шакьямуни должен располагаться ваш Духовный Наставник, который является представителем всех Будд. Далее вы расставляете божеств. Также необходимо изображение ламы Цонкпы. Изображение Поля заслуг также необходимо. А по углам вам нужно поставить изображения защитников Дхармы. Далее вы расставляете подношения. С точки зрения сутры вы расставляете семь чашечек с водой. С точки зрения тантры вы расставляете подношения как АРГАМ ПАДЬЯМ и так далее: три чашечки с водой, далее благовония, потом цветок и так далее.

Далее вам необходимо правильно подготовить сидение для медитации: сзади оно должно быть слегка приподнято, спереди немного опущено, под сидением нужно держать нарисованную свастику, поверх свастики вы кладете две перекрещенные травинки куша. Свастика символизирует стабильность, а когда вы достигает определённого уровня тантрических реализаций, то вместо свастики вы можете держать там перекрещенную ваджру. В настоящий момент, поскольку ваша практика слаба, не рисуйте под собой перекрещенную ваджру, поскольку можете накопить негативную карму из-за того, что сидите на святом объекте. Перекрещенная ваджра символизирует нечто нерушимое, подобное бриллианту, и защищает вас от загрязнений, препятствий, которые идут от земли. Если вы не рисуете это, то можете нарисовать свастику, которая также защищает вас. Что касается травы куша, то когда медитировал Будда, он как раз сидел на такой траве куша. Вам нужно помнить, что ваш Духовный Наставник, Будда, сидел на такой траве куша, медитировал и достиг реализаций. Вы должны думать так: «Я буду следовать его примеру». Итак, когда вы садитесь на траву куша, то вспоминаете о том, как медитировал Будда, каких реализаций он достиг, вы сорадуетесь этому и думаете: «Я буду так же сидеть на этой траве куша, буду медитировать. Пока полностью не уничтожу всех демонов своих омрачений, я не сойду с этой травы». Я просто шучу. Не говорите, что не сойдёте с этой травы куша, но говорите, что будете продолжать сидеть на этой траве. Это нам подходит. Будда так сказал: «Пока я не уберу все омрачения, не сойду с этого места». Это для вас слишком высокие

слова. Вы говорите так: «Пока я не уберу омрачения, я буду продолжать сидеть на траве куша». Это умно.

Далее вы садитесь, принимая семичленную позу Вайрочаны. Когда вы выполняете ретрит, то, что вам необходимо сделать, это где-то снаружи расположить белый камень, или повесить хадак, который должен быть завязан девятиричным узлом. Перед ретритом визуализируйте, что этот хадак или белый камень трансформируется в пустоту и из пустоты является вам как защитник Дхармы. Сделайте ему подношение АРГАМ ПАДЬЯМ и так далее, попросите его до самого окончания вашего ретрита защищать вас от всевозможных препятствий и пребывать в этом месте. Если вы знаете, если для вас это возможно, то сделайте подношение гектор-торма, чтобы устранить вредоносных духов, если вы не знаете этого, то ничего страшного – защитник Дхармы всё очищает.

Далее, первую сессию ретрита вы начинаете с вечера. Вы садитесь на сидение для медитации и начинаете читать текст «Лама Чодпа». Если вы хотите выполнить практики нёндру, то среди них есть такие практики, как прибежище, Ваджрасаттва, Гуру-йога. Выполняйте их все через «Ламу Чодпу». Всего говорят о четырёх великих практиках нёндру – в дополнение к этим трём вы можете сделать подношение мандалы. Это то, что называется четырьмя великими практиками нёндру. Дополнительные практики нёндру – это сто тысяч простираций, сто тысяч ца-ца и так далее.

Нёндру означает «подготовка». Можно начитывать сто тысяч раз мантру прибежища или выполнять практику прибежища в течение двух недель. Чтобы вступить в буддизм, в первую очередь выполните такую практику нёндру, как прибежище, это совершенно необходимо. Здесь основной упор делайте не на чтении мантр, а на порождении страха перед низшими мирами и развитии веры в Будду, Дхарму и Сангху. Всем сердцем положитесь на Будду, Дхарму и Сангху, а не на что-либо другое. После этого вы станете настоящим буддистом. Эта практика прибежища, практика нёндру не только сделает вас буддистами, но также поможет вам очиститься от большого количества негативной кармы и поможет накопить заслуги. Практика Ваджрасаттвы – это особая практика для очищения от негативной кармы.

Главная цель практик нёндру – это очищение от негативной кармы и накопление высоких заслуг для достижения высоких реализаций. Если на почве, где вы хотите вырастить цветы, много камней и сорняков, то там вы не сможете их вырастить. Чтобы вырастить цветы реализаций, в первую очередь вам нужно устранить все эти препятствия в почве вашего ума, сделать почву мягкой, устранить все эти препятствия. Тогда вы сможете вырастить цветы реализаций в саду своего ума. Практики нёндру подобны подготовке этой почвы в саду для того, чтобы вырастить богатый урожай, разбить хороший сад. А практика Гуру-йоги позволяет накопить очень высокие заслуги за короткое время. Она делает почву в саду вашего ума не только чистой, но также очень мягкой и увлажнённой. Тогда, если вы сажаете семена в такую почву, они сразу же прорастают. Но не только это, здесь вы также обретаете хорошие удобрения, благодаря преданности Учителю. Подношение мандалы тоже подобно удобрениям, подобно воде: чем больше вы создадите заслуг, тем легче сможете достичь реализаций в аналитических медитациях по Ламриму, в развитии однонаправленной концентрации – шаматхи, в тантрических реализациях стадии керим и дзогрим. Тогда вы по-настоящему достигнете реализации союза ясного света и иллюзорного тела, которые являются прямыми причинами Дхармакаи и Рупакаи Будды. Поскольку здесь вы создадите полную причину, то в следующий же миг вы станете буддой. Поэтому один великий йогин говорил, что стать буддой не трудно, это может произойти за один миг. Это как свет включить. Это один миг. Создать полную причину света очень трудно, но после того, как вы это сделали, вам достаточно будет просто нажать выключатель и в следующий миг

загорится свет. Поэтому на то, чтобы стать буддой требуется лишь один миг, но чтобы создать полную причину, нужно три неисчислимых эона, с точки зрения сутры. С точки зрения тантры, если вы создадите две прямые причины, то таким образом в следующий миг достигнете состояния будды.