

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Мы подошли к теме: каким образом провести самопорождение, как правильно расставить подношения. Это тема йоги божества, я вам ее уже объяснил. Сейчас мы подошли к месту благословения подношений. Благословение подношений объясняется в двух частях, двух подзаголовках – это благословение внутренних подношений и благословение внешних подношений.

Что касается благословения внутренних подношений, это объясняется в четырех главах. Первое – это устранение, второе – очищение, третье – порождение и четвертое – благословение.

Первое, что касается устранения, – когда вы делаете благословение внутреннего подношения, то вам очень важно иметь субстанцию с внутренним подношением. Очень хорошо, если у вас при этом есть капала, в которой располагается внутреннее подношение. Если у вас нет капалы, то, как минимум, в маленькую бутылку вы можете добавить немного субстанции внутреннего подношения и залить водкой. Это основа внутреннего подношения. Без основы простые визуализации неэффективны, вам необходима основа для внутреннего подношения.

Теперь, когда вы устраиваете это ваше внутреннее подношение, если у вас есть бумпа, то, в этом случае, вы окропаете водой это внутреннее подношение. Если у вас нет бумпы, то это не страшно, вы проводите самопорождение в качестве Ямантаки – вы уже это сделали, и после этого читаете: «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НАНА ХУМ ПЭ» и визуализируйте, как из вашего сердца исходит большое количество гневных божеств и устраняет всевозможные препятствия, всевозможных вредоносных духов, которые могли бы пребывать в этой субстанции. Они устраняют их, и это самое первое – устранение.

Далее второе – очищение. Чтобы очистить подношение, вам необходимо превратить субстанцию в пустоту. Здесь, когда вы произносите мантру: «ОМ СУБАВА ШУДО САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ», в этот момент всю ту субстанцию, которую в дальнейшем превращаете в нектар, вначале вы превращаете в пустоту. Все вместе с капалой трансформируется в пустоту. Самый лучший способ очистить субстанцию внутреннего подношения – трансформировать все в пустоту.

Далее третье – это порождение. В изначально чистой природе нет ничего прочного, все существует подобно иллюзии. Все те концепции о том, что есть нечто прочное со стороны объекта – это все иллюзия, такого не существовало с самого начала. Вы, таким образом, не существуете, и также не существует субстанция. Ваши представления о чистом, грязном, большом, маленьком – это все существует лишь с мирской точки зрения, а в реальности такого нет. Например, растущую луну, полную луну, убывающую луну мы можем видеть с нашей мирской точки зрения, с точки зрения нашего мира, с нашей планеты, а со стороны самой луны там нет такого, как растущая луна, полная луна и убывающая луна. Все феномены существуют таким же образом, подобно луне. Также вы, подобно луне, принимаете зачатие в материнской утробе, затем рождаетесь, взрослеете. Это все происходит с мирской точки зрения, но в действительности, вы не принимаете зачатие, вы не рождаетесь и не взрослеете. Например, когда из утробы матери рождается соединение клеток отца и матери, вы говорите: «Я родился». Но это не вы. С мирской точки зрения, поскольку родилась объектная основа, люди говорят, что вы родились, но в действительности, вы не рождаетесь, вы не пребываете, вы также не исчезаете. Это абсолютная реальность. Итак, субстанция превращается в эту чистую абсолютную реальность и очищается.

Далее, что касается порождения, из сферы пустоты из слога ЯМ возникает элемент ветра. Этот элемент ветра подобен иллюзии. Далее, над ним из слога РАМ возникает элемент огня. Далее над этим элементом огня возникают три человеческих головы. Элемент огня в центре, а по сторонам, по трем углам располагаются человеческие головы. И над этими тремя человеческими головами из белого слога А возникает капала, которая снаружи белого цвета, а внутри красного. Вам нужно визуализировать, что это просто огромная капала.

Внутри этой капалы на востоке из слога ДРУМ возникает плоть быка. Здесь вам нужно представить полное тело быка, которое разрезано на части и отмечено слогом ГО. Далее на юге из слога АМ возникает плоть собаки, отмеченная слогом КУ. Здесь также вы представляете полное тело собаки, разрезанное на части. Эти пять видов мяса и пять нектаров символизируют пять дхьяни-будд и также пять супругов. Далее на западе из слога ДЗИМ возникает плоть слона, отмеченная слогом ДА. Далее на севере из слога КАМ возникает плоть лошади, отмеченная слогом ХА. Далее в центре из слога ХУМ возникает плоть человека, отмеченная слогом НА. Таковы пять видов мяса.

Далее, пять нектаров. Между югом и востоком из слога ЛАМ возникает человеческий кал, отмеченный слогом БИ. На юго-западе из слога МАМ возникает кровь, отмеченная слогом РА. На северо-западе из слога ПАМ, возникает белая капля, отмеченная слогом ЩУ. Далее на северо-востоке из слога ТАМ возникает костный мозг, отмеченный слогом МА. В центре из слога БАМ возникает моча, отмеченная слогом МУ. Это пять видов мяса и пять нектаров, которые вам надо визуализировать внутри капалы. Внешне они являются в виде таких нечистых субстанций, но, в действительности, это пять дхьяни-будд и пять супругов. Здесь тем самым говорится о том, что какими бы нечистыми ни были эти субстанции, с точки зрения абсолютной природы все они пусты от самобытия, все они едины на вкус. Из-за цепляния за истинность такие понятия как «хорошее», «плохое», «чистое», «нечистое» вызывают множество омрачений, а в сфере пустоты они все одного вкуса.

Далее, над этими пятью видами мяса и нектара визуализируйте три слога: ОМ А ХУМ. Сначала вы визуализируете белый слог ОМ, далее над ним красный слог А, далее выше синий слог ХУМ.

Затем, четвертое – это благословение внутреннего подношения. Что вам нужно сделать? Для того чтобы благословить подношение после порождения, это внутреннее подношение, вы визуализируете таким образом: из слога ХУМ, из вашего сердца исходит свет, который касается элемента ветра под капалой. Когда свет касается элемента ветра, то ветер дует, когда начинается движение ветра, он тем самым разжигает огонь, и когда элемент огня становится сильным, все субстанции внутри капалы начинают плавиться. После этого из вашего слога ХУМ исходит свет в десять направлений и призывает всех будд, бодхисаттв, а также призывает тело, речь и ум всех будд, всех просветленных существ в виде слогов ОМ А ХУМ. Далее также призывается нектар мудрости. Все это растворяется в этих слогах ОМ А ХУМ. Далее первым опускается слог ХУМ. Когда опускается слог ХУМ, он перед тем, как опуститься, делает внутри капалы три круга и устраняет всевозможные загрязнения и дефекты. Далее опускается красный слог А, который также делает три оборота внутри капалы, и субстанция превращается в нектар. Далее опускается белый слог ОМ, который также, сделав три оборота, растворяется в субстанции, в нектаре и увеличивает нектар. После этого вы трижды произносите: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ». После этого вы визуализируете, как тяжелая негативная карма, которую вы накопили с безначальных времен, в виде черного цвета исходит из вашего сердца и также растворяется в капале. И это очень мощный способ очищения негативной кармы. Когда вы читаете: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ» в этот момент вы визуализируете, как негативная карма растворяется, внутреннее подношение становится еще более мощным. Если вы добавите масла в огонь, то

огонь разгорится еще ярче. И также, когда в нектаре, во внутреннем подношении очищается ваша негативная карма, то внутреннее подношение становится еще более мощным, и не остается никаких загрязнений.

Это внутреннее подношение очень важно для практики тантры. В практике тантры главное подношение – это внутреннее подношение, поэтому вам очень важно иметь такую маленькую бутылочку, где вы держите субстанцию внутреннего подношения, она называется «локой». Это внутреннее подношение также очень важная тема в отношении приема пищи. Каждый раз, когда вы принимаете пищу, вам нужно подумать о том, что пища растворяется в сфере пустоты и из сферы пустоты возникают пять видов мяса и пять видов нектара, они трансформируются в нектар. Это внутреннее подношение. Вы думайте, что ваша пища стала внутренним подношением. Затем вы произносите: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ». Эти три слога опускаются также в капалу и очищают, превращают в нектар и увеличивают нектар. Тогда, даже если вы едите мясо, вы не создаете негативную карму, а создаете особую кармическую связь с тем животным, чье мясо вы поедаете. Поэтому в тантре нет строгого запрета на поедание мяса. Но также вы должны понимать, что вы не можете принимать нечистое мясо, вы можете принимать только чистое мясо. Нечистое мясо, например, это мясо животного, которое вы убили сами. Далее, нечистое мясо – это мясо животного, которое убили по вашему заказу. Третье – это если животное убили специально для вас, если вы об этом знаете. Например, вы едете куда-то к своим родственникам в деревню. Родственники знают о том, что вы приедете, специально убивают барана, готовят его и подают на стол. В этом случае, если вы приходите и садитесь за стол, то вы говорите, что не будете есть это мясо. Потому что вы знаете, что этого барана убили специально для вас. Это нечистое мясо. На рынке мясо доступно. Купите вы его или нет, неважно, оно уже там есть и такое мясо не является нечистым.

Каждый раз, когда вы принимаете пищу, очень важно трансформировать эту пищу в пять видов мяса и пять видов нектара, трижды произнести: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ» и также помолиться о том, чтобы в будущем, благодаря этой кармической связи, которую вы создаете с этим животным, чтобы вы смогли отблагодарить его нектаром Дхармы. Эти строки краткой садханы, где производится внутреннее подношение, очень простые, это очень короткое место, вы можете очень легко его запомнить. Вам нужно запомнить эти строки, выучить наизусть. Это благословение внутреннего подношения. И каждый раз, когда вы поедаете пищу, вам нужно произносить эти слова внутреннего подношения, в конце произносите: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ», превращаете все это в нектар. Вы говорите: «ОМ А ХУМ», делаете подношение Духовному Наставнику: «ОМ А ХУМ», всем божествам: «ОМ А ХУМ». Вы можете все это читать по-русски, это не проблема. Внутреннее подношение всем Духовным Учителям: «ОМ А ХУМ», всем божествам: «ОМ А ХУМ», всем защитникам Дхармы: «ОМ А ХУМ», всем дакам, дакиням: «ОМ А ХУМ», потом всем сабдакам, всем нагам, всем живым существам: «ОМ А ХУМ». Потом кушаете, как божество. Это самая в отношении приема пищи. Тогда ваш прием пищи будет не приемом пищи, а накоплением очень высоких заслуг. Так, вы любите покушать, поэтому принимайте пищу, делая такое внутреннее подношение, и само по себе это станет практикой. Друкпа Кюнле говорил: «Когда я принимаю пищу, это не просто прием пищи, а я накапливаю высокие заслуги», – потому что он выполнял такую практику внутреннего подношения. И вы можете делать точно также. Это самая в отношении приема пищи.

Далее автор объясняет преимущества внутреннего подношения. Каждый раз, когда вы принимаете пищу, выполняйте внутреннее подношение, каждый раз, когда вы делаете внутреннее подношение, это очень быстро устраняет обыденную видимость из вашего ума. Если вы каждый раз делаете так внутреннее подношение, то это самый лучший способ

защититься от всевозможных препятствий, и также это внутреннее подношение трансформирует ваше тело в ваджрное тело. Если каждый раз, когда вы принимаете пищу, вы делаете внутреннее подношение, то ваше тело превращается в ваджрное тело. Такая практика превращает наше обычное тело в ваджрное тело. Это означает, что ваш иммунитет становится сильнее, у вас укрепляется здоровье, кроме этого вы также медленнее стареете, также это внутреннее подношение приведет к тому, что ваш ум созреет для практики дзогрим, также вы накопите высокие заслуги за короткое время. Это преимущество внутреннего подношения.

А теперь благословение внешнего подношения. Внешнее подношение – это с ГЕНДЕ, ПУШПЕ и так далее, – это то, что устанавливается на алтаре. Все эти подношения превращаются в пустоту. Из сферы пустоты, везде, где вы установили внешние подношения АРГАМ, ПАДЬЯМ и так далее, визуализируйте слоги А. Все субстанции трансформируются в пустоту. На их месте из сферы пустоты возникают в соответствии с количеством подношений, которые вы установили, слоги А, которые превращаются в подношения. По сути это союз блаженства и пустоты, который появляется в виде подношений. Каждое из этих подношений отмечено слогом ХУМ. Так, в сущности это союз блаженства и пустоты, а видимость – это какое-то конкретное подношение: АРГАМ, ПАДЬЯМ и так далее. Эти подношения имеют потенциал к тому, чтобы в том, кто их вкушает, породился незагрязненный союз блаженства и пустоты. Здесь, когда вы произносите: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ», также благословляйте подношения.

Сколько бы эти подношения ни вкушали божества, защитники Дхармы, даки и дакини, субстанций не становится меньше, а наоборот, их объем только возрастает. Эти внешние подношения имеют три характеристики: по природе – это союз блаженства и пустоты; по видимости – они являются в качестве различных подношений для шести органов чувств; и по функции – они могут даровать такое переживание незагрязненного союза блаженства и пустоты тому, кто вкушает их. Таким образом, вы все это делаете, а в конце произносите: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ».

Далее, вы визуализируете Поле заслуг. Непосредственно сама практика объясняется в четырех главах. Мы рассматривали подготовку обычную и необычную. Что касается необычной подготовки – это самопорождение в качестве божества, а также благословение внутренних и внешних подношений. Это первый главный подзаголовок. Мы уже закончили его рассматривать. Второй главный подзаголовок – это непосредственно сама практика. Это главный подзаголовок в «Ламе Чопе». Здесь сама практика объясняется в четырех подзаголовках. Первое – это то, что в Поле заслуг вы визуализируете своего Духовного Наставника и всех божеств. Второе – это то, что им делается семичленное подношение, а также подношение мандалы, внутреннее, внешнее и тайное подношения. Далее, третье – с сильной верой, уважением вы возносите молитвы. Затем, четвертый подзаголовок – вы выполняете эффективную медитацию на весь путь сутры и тантры и получаете благословение.

Теперь, о первой главе, первом главном подзаголовке. Что касается визуализации Духовного Наставника, в сутрах и тантрах объясняется множество различных способов визуализации Духовного Наставника, разных мест, где его визуализировать, а также визуализация различных форм. Также вам нужно знать в отношении разных визуализаций, с какой целью вам необходимо выполнять те или иные визуализации, иначе вы запутаетесь. Есть три способа визуализации Духовного Наставника. Это то, что происходит из наставлений ламы Цонкапы. Лама Цонкапа говорил: «Визуализируйте своего Духовного Наставника перед собой для выполнения подношений. Для накопления заслуг визуализируйте своего Духовного Наставника перед вами. Чтобы получить благословение, визуализируйте своего

Духовного Наставника у себя над головой. То есть, если цель – получить благословение, визуализируйте своего Духовного Наставника у себя над головой. Чаще всего визуализируйте своего Духовного Наставника у себя в сердце. Почувствуйте, что ваш Духовный Наставник никогда не разлучается с вами и что он пребывает на цветке лотоса в вашем сердце в виде Будды Ваджрадхары.

Читайте мантру Будды Ваджрадхары: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ». Это не просто Ваджрадхара, это – Гуру Ваджрадхара, Духовный Наставник Ваджрадхары. Ваш Духовный Наставник Будда Ваджрадхара для того чтобы принести вам благо, являет себя вам в качестве Духовного Наставника в обычной форме, но в действительности это Гуру Ваджрадхара, который обладает ваджрным телом.

Итак, чаще всего визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в вашем сердце, неразделимым единым целым с Буддой Ваджрадхарой и произносите мантру: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ», – это мантра вашего Духовного Наставника. Для того чтобы увидеть единство вашего Духовного Наставника и Будды Ваджрадхары, иногда визуализируйте своего Духовного Наставника в обычной форме, в качестве обычного человека в вашем сердце, затем визуализируйте, что он превращается в Будду Ваджрадхару, – иногда в форме обычного человека, иногда в форме Будды Ваджрадхары. Это как артист, который меняет костюмы, но, по сути, остается тем же самым, и поэтому он поможет вам еще сильнее породить преданность Учителю. И чаще всего произносите такую мантру: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ». Потому что в настоящий момент мы очень слабые практики, и для нас нет более мощной мантры, чем мантра нашего Духовного Наставника. Многие великие мастера прошлого говорили, что для практикующих вначале нет более мощной мантры, чем мантра Духовного Наставника. Читайте: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ, ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ» и думайте, что все ваши Духовные Наставники пребывают в вашем сердце в виде Будды Ваджрадхары, читайте эту мантру. Думайте, что это мантра вашего Духовного Наставника. Такую визуализацию лама Цонкапа объясняет в «Шести йогах Наропы» в разделе о том, каким образом выполнять практику Гуру-йоги.

Далее для того, чтобы визуализировать Духовного Наставника перед вами для накопления заслуг, – каким образом вы это делаете? Как объясняется в тексте «Лама Чопа», из сферы союза блаженства и пустоты в пространстве перед вами возникает дерево, исполняющее желания, со стволом, множеством ветвей, листьев. Это дерево, исполняющее желания, на котором вы визуализируете всех ваших Духовный Учителей, божеств и так далее, возникает из сферы союза блаженства и пустоты. На этом дереве, исполняющем желания, располагаются одиннадцать рядов сидений и на самой вершине этого дерева, исполняющего желания, на львином троне, который поддерживают четыре льва, вам нужно визуализировать вашего Духовного Наставника. Это ваш Духовный Наставник – Лама Ловсанг Туван Дордже Чанг. Лама – это Духовный Наставник, ваш Духовный Наставник, который напрямую дает вам учение. Итак, внешне – это ваш Духовный Наставник, Ловсанг – это Дже Ринпоче. А Туван означает то, что Дже Ринпоче – это, в действительности, Будда Шакьямуни. А Дордже Чанг означает, то, что Будда Шакьямуни в тайной форме – это Будда Ваджрадхара. Будда Ваджрадхара – это постоянное тело Будды Шакьямуни. Грубая Нирманакая Будды Шакьямуни приходила в этот мир две с половиной тысячи лет назад для принесения блага живым существам и после этого ушла из жизни. Но его ваджрное тело Самбхогакая – Будда Ваджрадхара никогда не умирало, оно всегда присутствует. А грубое тело Будды Шакьямуни для того чтобы продемонстрировать непостоянство, ушло из жизни. В действительности, ваш Духовный Наставник – это лама Цонкапа, лама Цонкапа – это Будда Шакьямуни, а Будда Шакьямуни в тайной форме – это Будда Ваджрадхара. Итак, поэтому вы визуализируете вашего Духовного Наставника внешне в облике ламы Цонкапы.

В сердце ламы Цонкапы вы визуализируете Будду Шакьямуни, то, что лама Цонкапа неотделим от Будды Шакьямуни. В сердце Будды Шакьямуни визуализируете Будду Ваджрадхару. Настоящее ваджрное тайное тело Будды Шакьямуни – это Будда Ваджрадхара. Вы визуализируете ламу Цонкапу в шафрановых одеждах с золотистой шапкой на голове. В его сердце Будда Шакьямуни, а в сердце Будды Шакьямуни – Будда Ваджрадхара. Это тот, кто называется Лама Ловсанг Туван Дордже Чанг, который является воплощением всех будд. В теле Ламы Дордже Чанга находятся все божества. Во всех порах его тела располагаются чистые земли. В буддизме также говорится о таком микрокосмосе, что в каждой поре тела вашего Духовного Наставника располагается чистая земля и в каждой чистой земле располагаются также бесчисленное множество живых существ и там осуществляется принесение блага живым существам. Это в науке стали говорить о микрокосмосе, можно сказать, что в буддизме об этом шла речь еще две с половиной тысячи лет тому назад.

В наши дни люди начинают говорить о таких микроэкономических реформах. «Микро» означает, что, когда дело доходит до конкретной детали, то реформа экономики должна быть основана на законе кармы. Так постепенно придет к тому, что реформа микроэкономики сводится к закону кармы. Те, кто занимается бизнесом, постепенно приходят к пониманию того, что все партнеры в бизнесе должны пребывать в атмосфере гармонии и что эта гармония очень сильно влияет на сам бизнес. Они понемногу это понимают. Всё, в конце концов, придет к буддийской теории, что реформа в микроэкономике – это закон кармы: если думать не только о себе, а думать о принесении блага всем существам, то свое благо придет само по себе. Это система бизнеса. Вы этого еще не понимаете, это микрореформа. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо, занимайтесь микроэлементом: создавайте тонкие формы, создавайте причины заслуг. Создавайте хорошие причины, и понемногу все само по себе придет. Вы, как собака, бегаеете туда-сюда и ничего не получаете. Создайте причины и сидите спокойно там, где находитесь. Вы, как собака, – туда бежите, сюда бежите, из-за маленького куска мяса деретесь, друг друга кусаете, потом ломаете руки, ноги. Что это? Это неправильное поведение. Если вы хотите в жизни получать, создайте причины и сидите спокойно. Но невозможно, чтобы вчера вы зерно посадили, а наутро дерево получили. Здесь нужно терпение, для этого нужно время. Маленький цветок потихоньку вырастает из семени, сразу он не вырастет, терпение очень важно. Создать причину, терпеть, не питать много иллюзий, жить скромно – в жизни это не так трудно делать. Это буддийская экономика.

Так, в каждой поре на теле вашего Духовного Наставника располагаются чистые земли и все будды, божества, даки и дакини исходят из тела вашего Духовного Наставника. Когда вы призываете божеств, то призываете их из сердца вашего Духовного Наставника, из того самого места, где пребывает ваш Духовный Наставник, и никогда не призывайте божеств из каких-то других отдаленных чистых земель. Вы призываете божеств из их природных обителей, а это означает то место, где пребывает ваш Духовный Наставник, – там пребывают все божества. Даже если ваш Духовный Наставник не Будда, но для вас он является представителем всех будд. Когда вы призываете божеств, то вы призываете божеств из сердца вашего Духовного Наставника и в этом случае совершенно точно, даже если ваш Духовный Наставник не Будда, божества исходят из его сердца. И это очень важно знать.

Далее в его теле вы визуализируете пять дхьяни-будд. Это мандала тела вашего Духовного Наставника. Мандалу тела вашего Духовного Наставника знать очень важно. Во лбу вашего Духовного Наставника визуализируйте Будду Вайрочану. Это первый дхьяни-будда Вайрочана – очищенная скандха тела. Четыре супруги – это очищенные четыре элемента. Вы можете визуализировать пять супруг, то есть пять элементов, включая элемент

пространства. Вайрочана – Будда белого цвета с супругой – во лбу Духовного Наставника. В горле вашего Духовного Наставника визуализируйте Будду Амитабху с супругой красного цвета. В сердце располагается Будда Акшобхья синего цвета с супругой. В пупке – Будда Ратнасамбхава желтого цвета с супругой. На четыре дюйма ниже пупка визуализируйте Будду Амогасиддхи зеленого цвета с супругой. Таким образом, визуализируйте пять дхьяни-будд с супругами в пяти центрах вашего Духовного Наставника. Также визуализируйте, что объекты его пяти органов чувств – это бодхисаттвы, а все поры на его теле – это архаты. И когда из его тела исходит свет, то все эти лучи света – это защитники Дхармы. Каждый из лучей, исходящих из его тела, – это защитник Дхармы. Также в его руках располагаются защитники Дхармы: Каларупа в правой руке; защитник Дхармы Митугпа – в левой. Поэтому, когда ваш Духовный Наставник дает вам благословение рукой, то почувствуйте, что вы обретае защиту защитника Дхармы Каларупы. Все мирские боги – это подушки под его ногами. Это мандала тела вашего Духовного Наставника.

Мы закончили. Это учение является подлинным, я его не придумывал. Это учение, которое идет по непрерывной линии преемственности от Манджушри. Манджушри передал это учение ламе Цонкапе. Лама Цонкапа передавал его своим исключительным ученикам по линии преемственности из уст в ухо. Это учение не передавалось открыто, и затем, позже, спустя какое-то время оно стало передаваться открыто. Я дал вам это драгоценное учение, и теперь вы знаете, каким образом накапливать заслуги, как правильно визуализировать вашего Духовного Наставника. Это микроэлемент накопления заслуг. Сейчас говорят о реформах в микроэкономике, так же и это такие микрореформы в вопросе накопления заслуг. Как микродуховная практика, – то о чем вы слышали раньше, было чем-то грубым, а это микро-уровень, метод практики глубже, чем предыдущий. Потому что это микро-уровень накопления высоких заслуг и практики Дхармы.

А сейчас я передам вам мантру Гуру Ваджрадхары. Это мантра вашего Духовного Наставника. Визуализируйте меня в облике Будды Ваджрадхары и повторяйте за мной: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ». Итак, чаще всего визуализируйте вашего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в вашем сердце и читайте мантру ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЭ и молитесь: «Пожалуйста, защищайте меня из жизни в жизнь и ведите меня к просветлению ради блага всех живых существ. Пусть я стану источником счастья для всех живых существ! Пожалуйста, благословите меня на то, чтобы, однажды, я развил бодхичитту». Все свои усилия приложите к тому, чтобы развить бодхичитту, без бодхичитты невозможно достичь состояния будды. Какими бы высокими практиками вы ни занимались, без бодхичитты вы не сможете достичь состояния будды. Тайные наставления о том, как достичь состояния будды очень быстро, – это развить бодхичитту.

Так, вам нужно понимать, что без прибежища вы не можете стать буддистом. Если вы не буддист, то, как вы можете заниматься буддийской практикой? Все они бессмысленны. Поэтому каждый день думайте о страданиях низших миров, и каждый день развивайте прибежище в своем сердце. Если у вас нет страха перед низшими мирами, вы не можете стать буддистом. Если вы боитесь только лишь трагедий этой жизни – всевозможных болезней и так далее, тогда вы не буддист. Вам нужно думать о страданиях низших миров и думать, что такое может произойти и с вами. Бойтесь страданий низших миров. Также породите веру в Будду, Дхарму и Сангху, веру в то, что они могут защитить вас от этих страданий. Это первый шаг, чтобы стать буддистом. Вам нужно очень хорошо понимать, что без прибежища вы не можете стать буддистом.

Без отречения вы не можете вступить на путь к освобождению. Чтобы вы ни делали без отречения, даже если вы накапливаете заслуги, вы создаете причину вращения в сансаре. Без

отречения вы не сможете вступить на путь к освобождению, не можете избавиться от сансары.

Без бодхичитты вы не можете вступить на путь к просветлению. Без бодхичитты, что бы вы ни делали, это не может стать причиной просветления, даже если вы выполняете ретрит по Ямантаке. Пусть сейчас у вас нет спонтанной бодхичитты, но выполняйте практику с некоторым уровнем бодхичитты, даже если она не спонтанная, это не имеет значения, иначе вы не создаете причины достижения состояния будды. Какую бы тантрическую практику вы ни выполняли, если ваш ум при этом не движем заботой о других, не стремится к достижению состояния будды ради блага всех живых существ, то ваше направление – неправильное направление: ваше эго хочет стать Буддой. Это бесполезная практика. Поэтому без бодхичитты, что бы вы ни делали, это не становится практикой Махаяны. Медитация на ясный свет – это пустая трата времени и стремление обрести иллюзорное тело – это тоже пустая трата времени. Нужно понимать, что без бодхичитты вы не можете вступить на путь Махаяны, не можете вступить на путь к просветлению.

А без мудрости, познающей пустоту, вы не сможете подсесть корень сансары. Тогда, какой бы медитацией вы ни занимались, без мудрости, познающей пустоту, вы не сможете подсесть сансару под корень. Даже если вы медитируете на ясный свет, без мудрости, познающей пустоту, вы не сможете подсесть корень сансары. Без посвящения вы не можете вступить на путь Ваджраяны. Посвящение необходимо для вступления на путь Ваджраяны. Без практики керим вы не сможете привести свой ум к созреванию. А без созревшего ума для вас будет невозможно практиковать стадию дзогрим. Без практики дзогрим вы не сможете пережить ясный свет и обрести иллюзорное тело. А без практики ясного света и иллюзорного тела вы не сможете достичь состояния будды, поскольку они являются прямыми причинами Рупакаи и Дхармакаи Будды.

Итак, такое учение – это систематическое учение, которое передавал в Тибете лама Цонкапа, до ламы Цонкапы в Тибете таких наставлений не было. Это полная система, которая включает в себя всю сутру и тантру и все практики, необходимые для того, чтобы один человек достиг состояния будды. В каких бы других текстах вы ни искали, вы не сможете найти ничего подобного. Такие подробности, говоря на микро-уровне, передавал только лама Цонкапа. Поэтому Будда Шакьямуни, для того, чтобы приносить благо живым существам, явился в облике ламы Цонкапы. Это на сто процентов, правда. Такое чистое, незагрязненное учение, которое является вершиной учения, распространилось в России – Бурятии, Туве, Калмыкии, а также в Монголии и нам необходимо сделать так, чтобы это учение оставалось незагрязненным, чтобы это учение никогда не смешивалось с другими учениями и оставалось чистым учением ламы Цонкапы.

Кхедруб Ринпоче говорил, что в учение ламы Цонкапы не нужно привносить ни одного, какого-либо другого учения из других традиций, – это было бы разрушением учений ламы Цонкапы, так же не исключайте ни одного учения из системы ламы Цонкапы. Это тоже было бы опасно. Итак, нет необходимости дополнять это учение какими-либо другими учениями, также не исключайте ни одного из учений и это будет полная целостная система, которая излагается в коренных текстах. Это совет Кхедруба Ринпоче. И в наши дни этот совет Кхедруба Ринпоче очень важен для того, чтобы учение ламы Цонкапы сохранилось в чистоте.

До свидания.