

Я очень рад видеть здесь всех вас, членов иркутского буддийского центра, в вашем Центре. Этот Центр предназначен для развития вашего ума. Как я говорил вам вчера, трижды в неделю собирайтесь здесь для развития ума. Что касается помещения Центра, то Сергей сказал, что помещение маловато, и сейчас проводится поиск большего помещения, это хорошая идея. Потому что вначале, когда вы выполняете практику коллективно, все вместе, то это хорошо, потому что вы все поддерживаєте друг друга, вдохновляете. Также это самодисциплина, то есть вы решаете, что трижды в неделю вы будете собираться здесь для развития ума. Что касается учения о том, каким образом развивать ум, я здесь передал вам все необходимые наставления, передал вам их во всех подробностях. Это не так, что вы приходите сюда и как-то на основе слепой веры что-то делаете, молитесь и так далее. Сейчас у вас уже есть вся необходимая информация для развития ума. Раньше я не очень просил людей выполнять практику, поскольку вы не обладали подробной информацией на этот счет, и здесь люди собирались бы в этом случае просто как-то движимые слепой верой, не зная, как на самом деле выполнять практику. Сейчас у вас уже достаточно теоретических знаний о том, каким образом выполнять аналитические медитации, как развивать однонаправленную концентрацию, сейчас для вас пришло время заняться более интенсивной практикой.

Поскольку сегодня вы все собрались здесь, я передам вам учение по Гуру-йоге. Практика Гуру-йоги очень важна для получения благословения, для укрощения ума. Для этого очень важно знать, где визуализировать Духовного Наставника. А также, в какой форме визуализировать Духовного Наставника. В разных текстах даются разные объяснения, и вам нужно понимать, почему объяснения разные, какую цель они преследуют. Когда вы выполняете практику Гуру-йоги, вам очень важно визуализировать Духовного Наставника, поэтому нужно знать о трех местах, в которых визуализируют Духовного Наставника. Для тех из вас, кто получал посвящение Ямантаки, когда вы выполняете «Шестиразовую Гуру-йогу», – это тоже практика Гуру-йоги. А тем из вас, кто не получал посвящение, когда вы читаете ежедневную молитву, вам нужно визуализировать вашего Духовного Наставника в Поле заслуг.

Говорится, что есть три места, где вы можете визуализировать Духовного Наставника. Лама Цонкапа говорит, что для накопления заслуг нужно визуализировать Духовного Наставника перед собой. Здесь речь идет о накоплении заслуг. А для получения благословения, лама Цонкапа говорит, что нужно визуализировать Духовного Наставника над своей головой. Когда вам трудно породить веру в Дхарму, когда в вашей жизни есть какие-то препятствия, визуализируйте своего Духовного Наставника у себя над головой и попросите о благословении. Во многих текстах объясняется, что Духовного Наставника нужно визуализировать над своей головой, и лама Цонкапа говорит, что это делается с целью устранения препятствий и получения благословения.

Однажды в одном удаленном месте жил человек, у которого была очень сильна вера в Далай-ламу XIII. И поскольку у него была очень сильная вера, то Далай-лама в облике обычного монаха отправился в то место, где жил этот человек. Когда они встретились, этот человек не зная, что перед ним Далай-лама, попросил его: «Я хотел бы выполнять практику, пожалуйста, передайте мне какую-то практику, объясните, как ее правильно выполнять». У него была очень чистая вера, он был очень простым человеком, но не знал, как правильно выполнять практику. Тогда Далай-лама XIII сказал ему: «Занимайся практикой Гуру-йоги». Тот спросил: «А что мне нужно делать?» Далай-лама сказал: «Визуализируй меня над своей головой и читай такие-то мантры», – он объяснил все необходимые визуализации и после этого ушел. Через месяц Далай-лама вновь пришел к этому человеку как обычный монах и, встретившись с ним, спросил: «Как у тебя обстоят дела с практикой?» А этот человек практиковал все время, постоянно. Человек ответил, что с практикой все хорошо, но только

возникают трудности с визуализацией себя на голове Далай-ламы. То есть, когда Далай-лама XIII давал объяснения, этот человек их неправильно понял, он подумал, что ему нужно визуализировать себя на голове Далай-ламы. Он сказал: «Поскольку у вас лысая голова, то каждый раз, когда я визуализирую себя над вашей головой, я с нее соскальзываю. Вот такие трудности, а в остальном все хорошо». Далай-лама XIII знал, что в буддизме самое главное – это мотивация, и у этого человека была чистая мотивация. Хотя для него это было неудобно, но он подумал, что мне об этом сказал мой Духовный Наставник, поэтому мне нужно визуализировать все именно так. Далай-лама XIII не сказал, что тот делал что-то неправильно, он произнес: «Хорошо, если так тебе трудно, то попробуй визуализировать по-другому. Теперь визуализируй меня на своей голове». Человек так визуализировал и сказал: «Ну, это очень легко». Таким образом, он практиковал постоянно и достиг результата.

Здесь, даже если вы занимаетесь простой практикой, но делаете ее каждый день, постоянно, то она даст результат. Это как капли воды, когда они все время падают в одно и то же место, то могут пробить камень насквозь. А если вы выполняете большое количество разных практик, то это не будет эффективно. Если вы постоянно меняете практики, то это неэффективно, а то, что вам нужно делать, – это ту практику, за которую вы уже взялись, выполняйте ее постоянно, все время, и в дополнение к ней также добавляйте какие-то другие практики. То есть вы добавляете к той практике, которую уже делаете, какие-то еще практики. Не так, что первую практику вы закончили и переходите после этого к какой-то другой, а точно так же как, когда вы строите дом, вы сначала строите первый этаж, затем надстраиваете второй, а не так, что первому этажу вы говорите «до свидания» и как-то начинаете отдельно строить второй этаж.

Итак, когда вы визуализируете Духовного Наставника у себя над головой, это вы делаете с главной целью устранения препятствий и получения благословений. Далее лама Цонкапа говорит, что чаще всего нужно визуализировать своего Духовного Наставника у себя в сердце – в вашей сердечной чакре на троне из цветка лотоса и лунного диска. Так, когда вы выполняете практику Ламы Чодпы, вначале вы визуализируете Духовного Наставника перед собой, после этого над своей головой и далее, позже, в своем сердце. Затем вы заканчиваете практику, и когда ходите здесь и там, все время визуализируйте своего Духовного Наставника в своем сердце в облике божества. Иногда визуализируйте его в облике божества Манджушри, иногда в облике Тары, иногда как Авалокитешвару, иногда как Ваджрапани, чтобы стать сильнее. И читайте мантру вашего Духовного Наставника: ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЕ. Сейчас я дам вам передачу этой мантры. Каждый день, когда вы сделали свою практику и когда где-то ходите, визуализируйте своего Духовного Наставника в своем сердце и читайте эту мантру: ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЕ. Это очень полезно для получения благословения всех будд и божеств, для устранения всех препятствий в вашей жизни, а также для накопления высоких заслуг.

Теперь визуализируйте меня в облике Будды Ваджрадхары и повторяйте за мной эту мантру, почувствуйте, что вы получаете передачу этой мантры напрямую от Будды Ваджрадхары. Когда в повседневной жизни вы читаете эту мантру, визуализируйте своего Духовного Наставника в вашем сердце как Будду Ваджрадхару. Визуализируйте, что из него исходит свет и нектар, который в первую очередь наполняет ваше тело, после этого исходит из вас и направляется ко всем живым существам в десять сторон света, благословляет их и избавляет от страданий. Думайте, что в вашем сердце находится ваш Духовный Наставник в облике Будды Ваджрадхары, что в действительности это Будда Ваджрадхара, это его подлинный облик.

А теперь, в какой форме визуализировать Духовного Наставника? Здесь в разных текстах даются разные объяснения. В Ламе Чодпе даются одни объяснения, в «Шести йогах Наропы» в отношении формы визуализации Духовного Наставника даются другие

объяснения. В Ламе Чодпе говорится, что Духовного Наставника нужно визуализировать в облике ламы Цонкапы. Здесь Духовный Наставник известен как Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Лама – это «Духовный Наставник». Лобсанг означает «лама Цонкапа». Тем самым мы говорим, что ваш Духовный Наставник в действительности это Лобсанг, то есть, лама Цонкапа. Туванг означает «Будда Шакьямуни». Лама Цонкапа в действительности – это Будда Шакьямуни. Далее вы говорите: «Дордже Чанг», что означает «Будда Ваджрадхара». Будда Шакьямуни в тайной форме – это Будда Ваджрадхара. Будда Шакьямуни две с половиной тысячи лет назад явился в наш мир для принесения блага живым существам, после этого его форма растворилась в пустоте, а Будда Ваджрадхара – это ваджрное тело Будды Шакьямуни, оно никогда не умирает, оно также является вездесущим. Для Будды Ваджрадхары нет рождения и смерти, он свободен от рождения и смерти. Для Будды Шакьямуни в качестве Нирманакаи есть рождение, есть смерть. Будда Ваджрадхара – это тайная форма и везде, где у вас есть сильная вера в Будду, он всегда присутствует перед вами, – это тело является вездесущим. Будда Ваджрадхара, чтобы принести вам благо, специально явился вам в облике вашего Духовного Наставника. Потому что если он проявит для вас свою безупречную форму, облик Будды Ваджрадхары, у вас не будет достаточно кармы, чтобы увидеть его. Поэтому подумайте, что Будда Ваджрадхара проявил к вам невероятную доброту тем, что явился для вас в обычном облике, в облике вашего Духовного Наставника. Ваш Духовный Наставник в действительности – это лама Цонкапа, лама Цонкапа – это Будда Шакьямуни, а Будда Шакьямуни в тайном облике – это Будда Ваджрадхара. Даже если ваш Духовный Наставник – обычный человек, для вас он является представителем Будды Шакьямуни и также Будды Ваджрадхары, они пребывают в его теле. Таким образом, визуализируйте вашего Духовного Наставника перед собой, думая, что это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, его внешний облик – лама Цонкапа. Он сидит на львином троне, в его сердце Будда Шакьямуни, а в сердце Будды Шакьямуни – Будда Ваджрадхара. Далее вы можете читать мантру: ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЕ, а можете читать мантру Мигзем.

Когда вы произносите мантру Мигзем, что вам нужно визуализировать? Визуализируйте, что во лбу ламы Цонкапы располагается Авалокитешвара, в горле располагается Манджушри, а в сердце располагается Ваджрапани. Так, когда вы полностью произнесете мантру Мигзем, затем произнесите: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и визуализируете, как из лба ламы Цонкапы, вашего Духовного Наставника, в особенности из сердца Авалокитешвары, исходит белый свет и нектар и наполняет ваше тело.

Те из вас, кто получал посвящение, выполняйте эту практику через текст Ламы Чодпы. Кто не получал посвящение, выполняйте практику Гуру-йоги через ежедневную молитву. Когда вы произносите ежедневную молитву, визуализируйте Поле заслуг, в Поле заслуг визуализируйте вашего Духовного Наставника как Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, и далее выполняйте эту практику. Когда вы выполняете текст Ламы Чодпы, то эту практику вам нужно выполнять после семичленного подношения. Вы делаете эту практику в конце семичленного подношения перед обращением к Духовному Наставнику.

Итак, здесь, когда вы выполняете эту практику, то после семичленного подношения перед молитвенным обращением к Духовному Наставнику визуализируйте своего Духовного Наставника как Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга в Поле заслуг и читайте мантру Мигзем. Так вы поступаете во время ретрита: вы читаете мантру Мигзем до конца, затем произносите: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и визуализируете белый свет и нектар, исходящий из лба ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, в особенности из сердца Авалокитешвары, который наполняет вас, очищает большое количество негативной кармы, созданной вашим телом, благословляет ваше тело. В особенности очищает негативную карму, созданную вашим телом. Далее вы продолжаете так читать мантру Мигзем,

заканчивая ее мантрой: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и визуализируете, как из сердца вашего Духовного Наставника, из сердца Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит большое количество белых дакинй с бумпами, с сосудами. Это белые дакини, они в руках держат сосуды и поливают нектаром ваше тело. Так вы продолжаете читать Мигзем и ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ и обращаетесь с просьбой: «Для того чтобы принести благо всем живым существам, пожалуйста, даруйте мне мирные сиддхи». Эти белые дакини поливают нектаром ваше тело, ваше тело становится свежим и наполняется силами. Далее все эти дакини растворяются в вас, – почувствуйте, что вы обрели мирные сиддхи. Мирные сиддхи означают, что вашего гнева становится меньше, уменьшаются все ваши омрачения, и также ваш ум обретает умиротворение. Это то, что вас умиротворяет, – это мирные сиддхи.

Далее вы продолжаете читать мантру Мигзем и в конце завершаете ее мантрой «ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ». Здесь нет большой разницы, некоторые мастера объясняют это одним образом, некоторые по-другому: здесь можно Манджушри визуализировать у себя во лбу, а в горле Авалокитешвару. С точки зрения пяти дхьяни-будд Манджушри относится к семейству будды Вайрочаны, то есть он принадлежит к чистоте совокупности тела, это то, что символизирует тело Будды. Авалокитешвара относится к семейству Будды Амитабхи, Амитабха символизирует чистоту речи, это символизирует речь Будды. Ваджрапани принадлежит к семейству Будды Акшобхьи, это чистота ума Будды. Поэтому Манджушри символизирует тело Будды, Авалокитешвара символизирует речь Будды, а Ваджрапани символизирует ум Будды. Итак, пять дхьяни-будд могут представлять собой три дхьяни-будды, а три дхьяни-будды могут быть включены в одного Будду, Будду Ваджрадхару. Что касается Будды Ваджрадхары, то его тело, речь и ум представляют собой три дхьяни-будды. Далее, если рассматривать более подробно Будду Ваджрадхару, то мы рассматриваем его пять совокупностей и рассматриваем пять дхьяни-будд. Как, например, про вас можно сказать, что у вас есть тело, речь и ум; но если рассматривать более подробно, то мы говорим не о теле, речи и уме, а рассматриваем пять совокупностей. Эти пять совокупностей – немного более подробное рассмотрение тела, речи и ума. Пять дхьяни-будд делятся на двадцать, двадцать на сотни и так далее, таким образом возникают сотни дхьяни-будд.

Таким образом, вы визуализируете Авалокитешвару в своем лбу, Манджушри в горле и Ваджрапани в своем сердце. Некоторые тексты объясняют, что Авалокитешвара находится во лбу, Манджушри в горле, Ваджрапани в сердце – с точки зрения самой мантры Мигзем. Здесь первая строчка – обращение к Авалокитешваре, то, что вы созерцаете всех живых существ глазами сострадания, поэтому вы – Авалокитешвара. В первой строке говорится об Авалокитешваре, во второй – о Манджушри, в третьей – о Ваджрапани, о том, что вы – Ваджрапани. С точки зрения этих строчек вы сначала визуализируете во лбу Авалокитешвару, в горле Манджушри и в сердце Ваджрапани. Поэтому и тот и другой случай визуализации подлинный, и в том, и в другом случае есть подлинные источники. Тем не менее, если вы визуализируете, то для вас лучше визуализировать с точки зрения пяти дхьяни-будд.

Итак, вначале во лбу визуализируйте Манджушри. Поскольку Манджушри символизирует очищение совокупности тела, то здесь вы очищаетесь от негативной кармы, созданной вашим телом. Далее второй цикл визуализации – это когда вы читаете Мигзем, завершая мантрой «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». В это время вы визуализируете, как из горла ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, в особенности из сердца Авалокитешвары, исходит красный свет и нектар, ваше тело наполняется светом и нектаром, очищается большое количество негативной кармы, созданной вашей речью, и ваша речь получает благословение. Далее вы продолжаете читать эту мантру и визуализируете, как из сердца ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит большое количество дакинй. В сердце ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга располагается Будда Ваджрадхара, а Будда Ваджрадхара

является тем, из кого эманерируются все божества, все даки, дакини. Здесь вы визуализируете, как из сердца исходит большое количество желтых дакинй, которые держат сосуды в своих руках, и они начинают поливать нектаром ваше тело. Когда они поливают нектаром ваше тело, вы испытываете великое блаженство, вы чувствуете, что ваше тело наполняется светом и нектаром. Далее, эти желтые дакини все растворяются в вас. Здесь вы обращаетесь с просьбой: «Для принесения блага живым существам, пожалуйста, даруйте мне сиддхи возрастания». Никогда не просите сиддхи ради своего эгоистичного блага, а все время просите сиддхи ради блага всех живых существ. Просите так: «Чтобы принести благо всем живым существам, пожалуйста, даруйте мне сиддхи возрастания». Далее они растворяются в вас, и вы чувствуете, что получили возрастающие сиддхи. Возрастающие сиддхи – это то, что возрастает ваша мудрость, продлевается ваш жизненный срок, растет ваше могущество в принесении блага живым существам, также увеличиваются ваши заслуги, увеличивается ваша доброта. Это очень и очень важно для духовной практики.

Далее третий цикл визуализации. Вы продолжаете читать Мигзем и завершаете чтение мантрой «ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ». Здесь из сердца ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, из сердца Ваджрапани исходит синий свет и нектар, ваше тело наполняется этим светом и нектаром. Очищается большое количество негативной кармы, созданной вашим умом, ваш ум обретает благословение. Вы продолжаете читать эту мантру и после этого обращаетесь с просьбой: «Для принесения блага живым существам, пожалуйста, даруйте мне сиддхи могущества». Из сердца Будды Ваджрадхары исходит большое количество красных дакинй. Эти красные дакини держат в одной руке дигук, в другой руке аркан. Этим арканом они ловят живых существ, которые причиняют вред на нашей планете, вредят живым существам, наносят вред Дхарме. Они ловят тех, кто вредит людям, занимающимся духовной практикой, и вместе с этими вредоносными людьми они подходят к вам. Вы продолжаете читать мантру Мигзем и в конце читаете: «ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ». Эти вредоносные существа видят вас как очень мощное, могущественное божество, они склоняются перед вами и говорят, что с этого момента не будут никому вредить и будут следовать всему тому, что вы скажете. Далее эти дакини отпускают всех этих вредоносных существ, и сами дакини растворяются в вашем сердце. Здесь вы обращаетесь с просьбой: «Для того чтобы приносить благо всем живым существам, пожалуйста, даруйте мне сиддхи могущества», и после этого красные дакини растворяются в вас. Вы чувствуете, что обрели сиддхи могущества. Сиддхи могущества означают, что вы сможете сделать все, что хотите и у вас не будет никаких препятствий. В наши времена упадка для вашей практики существует большое количество препятствий, и без таких сиддхи могущества вы не сможете продолжать свою практику, не сможете достичь результата. Поэтому, благодаря сиддхи могущества, что бы вы ни начали, вы сможете обрести желаемое. Это самое важное, этого русским людям не хватает. Вы что-то начинаете, потом бросаете. У вас нет сиддхи могущества, поэтому вы не достигаете результата. Когда у вас появятся эти сиддхи могущества, вы сможете пройти от начала до конца и получить результат. Если вы сможете хотя бы немного обрести сиддхи могущества, то вы на сто процентов сможете достичь какого-то уровня реализаций.

Далее ваш четвертый цикл визуализации. В этот раз вы читаете мантру Мигзем и после нее произносите: «ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ». Из трех мест в теле ламы Цонкапы, из области лба, горла и сердца исходят белые, красные и синие лучи света и нектар, и ваше тело наполняется этим светом и нектаром. Очищается большое количество негативной кармы, созданной вашим телом, речью и умом. Здесь вы обращаетесь с просьбой о даровании гневных сиддхи. Здесь визуализируйте, как из сердца ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит большое количество синих дакинй. В одной руке они держат капалу, в другой дигук. Те, кто не получал тантрического посвящения, не могут выполнять такой визуализации, они могут

выполнять только простую визуализацию. Я забыл вам об этом сказать, вы можете в этом случае визуализировать только свет и нектар, который очищает вас и благословляет, но не можете визуализировать четыре вида сиддхи. Значит, визуализации, связанные с получением сиддхи, вы делать не можете, потому что это разрешается только тем, кто получил посвящение.

В процессе этой визуализации вы представляете себя в обычном теле, а в вашем сердце располагается маленький Ямантака, – это вы. Это ваше тело – как ваш дом. Дакини с капалой и дигуком начинают разрезать ваше тело, а вы как маленький Ямантака выходите из вашей головы. Если вы станете мастером в этой практике, то тогда, скажем, в определенный момент вы можете решить, что пришло время смерти, и еще до тех пор, пока ваш ум стал совсем неясным, вы сможете покинуть ваше тело. Итак, вы выходите из своего тела как Ямантака и смотрите со стороны на то, как дакини разрезают это ваше обычное тело на части. Фактически в это время вы выполняете практику Чод. Сначала они отсекают ваш череп как капалу, ставят поверх трех человеческих голов, далее разрезают все ваше тело на части и складывают в эту капалу. Далее из вашего сердца как Ямантаки исходит свет, он разжигает пламя, все эти субстанции внутри капалы плавятся и превращаются в нектар. Сверху над капалой вы визуализируете три слога ОМ А ХУМ и благословляете. Это превращается в очень мощное внутреннее подношение. Здесь вы думаете, что когда вы жили, то во время жизни вы съели тела большого количества живых существ, потому что мы едим очень много мяса. И теперь пришла ваша очередь отблагодарить всех этих живых существ за их доброту и поднести им ваше тело. Далее вы визуализируете, как эти дакини черпают из капалы нектар и в первую очередь подносят Духовному Наставнику, ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу, затем подносят всем божествам, подносят всем буддам, бодхисаттвам, арьям, архатам, дакам, дакиням, защитникам Дхармы, которые располагаются в Поле заслуг. Далее они берут капалы и делают подношения всем живым существам. Все живые существа, которые вкушают это подношение, ощущают, что их ум умиротворяется, устраняется их страдание, они достигают высоких реализаций. Думайте так. Так продолжайте читать мантру Мигзем и в конце визуализируйте, как все эти синие дакини растворяются в вас, и вы обретаете гневные сиддхи. Что касается гневных сиддхи, то если кого-то нельзя укротить с помощью мирных сиддхи, то вы их укрощаете с помощью гневных сиддхи. Это то, как вам нужно визуализировать.

Что касается смысла мантры Мигзем, то в первой строчке говорится о таких трех аналогиях, параллелях или как бы подобиях, – когда говорится при обращении к ламе Цонкапе: «Ваши любовь и сострадание подобны любви и состраданию Авалокитешвары, поэтому вы подобны Авалокитешваре», – это первое подобие. Далее второе подобие. Здесь говорится, что такие любовь и сострадание, которые есть у Авалокитешвары, есть также и у вас, поэтому вы подобны Авалокитешваре. Первое, это говорится, что ваши любовь и сострадание подобны любви и состраданию Авалокитешвары, поэтому вы подобны Авалокитешваре. Далее, второе подобие, следующее, – то, что та любовь и сострадание, которые есть у Авалокитешвары, они есть также и у вас, поэтому вы подобны Авалокитешваре. Что касается третьего подобия, то говорится, что в тайной форме вы и Авалокитешвара едины, поэтому вы – Авалокитешвара. Такие же три подобия проводятся и в первой строке, во второй и в третьей строках. Здесь во второй строке говорится, что вы познаете все феномены совершенно ясно, незапятнанно, поэтому вы подобны Манджушри. Здесь три подобия точно такие же. Первое подобие – то, что ваша мудрость такая же, как мудрость Манджушри, поэтому вы подобны Манджушри. Второе, та мудрость, которая есть у Манджушри, есть также и у вас, поэтому вы подобны Манджушри. Подобие становится еще сильнее. И третье, это еще большее усиление, когда говорится, что с тайной точки зрения вы и Манджушри едины, поэтому вы подобны Манджушри. В коренных текстах сам Будда предсказывал, что Манджушри в будущем в облике ламы Цонкапы будет приносить

благо жителям Тибета. В каких-то других текстах также приводится пророчество о том, что Авалокитешвара в будущем в Тибете будет приносить благо живым существам. То есть такое предсказание, что лама Цонкапа также является воплощением Авалокитешвары. Что касается трех подобий в отношении Ваджрапани, то они точно такие же, это третья строка: «Вы устраняете все злые силы, в этом вы подобны Ваджрапани». То есть, здесь говорится о том, что ваша сила такая же, как у Ваджрапани, поэтому вы подобны Ваджрапани. Та сила, которая есть у Ваджрапани, есть также и у вас, поэтому вы подобны Ваджрапани. И в тайном смысле вы едины с Ваджрапани, поэтому вы подобны Ваджрапани.

Далее, в четвертой и в пятой строках говорится о том, что вы – сокровище в короне Тибета, вам, лама Цонкапа, я поклоняюсь. Это смысл мантры Мигзем. Так вы видите своего Духовного Наставника, ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга единым с Манджушри, Авалокитешварой и Ваджрапани, и возносите молитвенное обращение. Если вы много читаете мантру Мигзем, то вы также обретете временные сиддхи.

Была такая история в Тибете: в одном доме поселились злые духи, и, что бы ни делали хозяева этого дома, они никак не могли выдворить этих духов, тогда они обратились к одному йогину, который медитировал в это время, выполнял ретрит по Мигзем и по Гуру-йоге. Он прочитал мантру Мигзем, подул на рис и сказал хозяевам этого дома: «Вы можете бросить этот рис у себя дома». Ра Лоцава говорил о том, что читать мантры отдельных божеств – это очень сильно, это очень мощная практика, но при этом нет мантры, которая была бы мощнее, чем мантра Духовного Наставника. Так, эти хозяева разбросали этот рис у себя в доме, и после этого вредоносные духи уже никогда не возвращались в их дом. Когда вы знаете, как правильно выполнять практику Гуру-йоги, что бы у вас ни возникло, какие бы проблемы ни появлялись, вам не нужно будет обращаться к ламам, вы сами сможете устранить эти проблемы, выполнив практику.

Что касается этой практики, когда вы читаете Мигзем, существует много подробных наставлений об обретении сиддхи, в этот раз я вам их объяснять не буду. Есть такие обычные сиддхи, как, скажем, сиддхи меча, когда вы выполняете практику, то благодаря этим сиддхи меча вы можете как-то уходить под землю, и множество других сиддхи. Это вторичные сиддхи. Все эти наставления до сих пор существуют. Для вас такие сиддхи не являются обязательными. Если вы обретете четыре вида сиддхи, о которых я вам только что рассказал, то это было бы очень важно для вашего ментального развития. Итак, выполняйте эту практику. Теперь вам нужно делать эту практику каждый день, и тогда вы обретете определенный результат, сразу же мгновенно результат достигнут не будет.

Однажды один мальчик пришел в монастырь Шаолинь и сказал, что хотел бы практиковать кунг-фу. Его учитель сказал ему: «Хорошо, вот тебе такая практика: бей по воде». Этот мастер хотел сказать своему ученику, что делать какую-то одну практику постоянно гораздо важнее, чем прыгать здесь и там. Мальчик два года делал так, как сказал мастер. Сейчас я думаю, что у мальчика был очень хороший наставник. Два года он так делал, и потом вернулся домой. Дома родные его спрашивают: «О, ты был в Шаолине, ты научился кунг-фу?» Он разозлился: «Я научился кунг-фу? Я ничего не знаю. Кунг-фу я не знаю». И ударил ладонью по столу. А стол был из толстого дерева. Когда он ударил, стол сломался. Они сказали: «Ой-ей-ей, в Шаолине ты стал таким сильным!» Этот мальчик был в шоке: «О, результат есть». Он пошел обратно к своему учителю: «Извините, результат есть». Вот также и для вас. Если эффективной практикой вы занимаетесь постоянно, тогда не только дырка в столе будет, это будет огромный результат. Простая практика – это как вода капает в одно место – результат есть, хоть и небольшой. В уме механизм совсем другой. Даже несколько капель – это не капли, это как несколько мощных ударов, будет большой

результат. Поэтому постоянная практика очень важна. Занимайтесь регулярно, не пропускайте, и результат будет.