

Я очень рад всех вас видеть на учении по необычной Гуру-йоге. В действительности такое учение должно передаваться тем, кто получал посвящение в махаануттарайога-тантру. Как я говорил вам в прошлый раз: те, кто получал хотя бы благословение Белой Тары, могут получать это учение. Но в этом случае вы не можете визуализировать себя божеством, а в остальном вы можете получать учение, читать текст «Лама-Чодпа». Получить драгоценную человеческую жизнь, да еще и встретиться с таким учением, которое является союзом сутры и тантры, – для вас это невероятная удача. Вы не являетесь на сто процентов подходящими для практики тантры, но чем больше у вас фундамент сутры, тем более вы подходите для практики тантры. Делать упор только на тантру без сутры – это ошибка, но с другой стороны практиковать только сутру без тантры тоже ошибка. Срединный путь заключается в том, что вы практикуете сутру в качестве самой главной основы, фундамента. Далее на этой основе вы практикуете тантру, и тогда в этом случае вы очень удачливые. Традиция, которую передавал лама Цонкапа, это сутра и тантра с упором на сутру. Например, если инженер является настоящим профессионалом, то, чтобы построить двадцатипятиэтажный дом, самый главный упор он делает на закладку хорошего, прочного фундамента, а не на красивую крышу. Если он не сделает достаточного упора, чтобы создать хороший фундамент, а будет строить красивую тяжелую крышу, тогда этот дом рухнет. То же относится к вашей практике, если вы не делаете достаточного упора на создание хорошей основы, а большее внимание уделяете чему-то поверхностному, высоким практикам, тогда ваш духовный дом тоже рухнет.

Духовные реализации – это строительство духовного дома. Его необходимо строить шаг за шагом, вы не сможете его выстроить за один день. Каждый раз, когда вы получаете учение, вы встраиваете окна, двери и так далее, вы их как бы покупаете. Вам необходимо вставить, купить все части этого дома, получая учение. Итак, получать учение очень важно, необходимо получать полное учение для того, чтобы построить полный дом духовных реализаций. Необходим весь материал для строительства дома духовных реализаций. Если вы упустите, хотя бы, одну маленькую деталь, этот дом не будет завершен. Поэтому мастера Кадампа говорили, что из восьмидесяти четырех тысяч томов учения Будды нет ни одного учения, которое не требовалось бы существо для достижения состояния будды. Последователи традиции Кадампа не пренебрегают ни одним словом Будды, каждый совет Будды используют для достижения духовных реализаций.

В «Ламриме» очень ясно упоминается, что если вы говорите, что какое-то учение Будды мне не нужно, оно низкого уровня, мне необходимо другое учение, оно мне подходит, в этом случае вы оскорбляете Дхарму. Если вы скажете, что отречение – это хинаянская практика, она мне не нужна, я практик Махаяны, мне нужна только бодхичитта, то в этом случае вы оскорбляете Дхарму. Или если вы скажете, что я практик тантры, мне не нужны отречение и бодхичитта, мне нужен только ясный свет, – так вы также оскорбляете Дхарму. В «Ламриме» очень ясно говорится, что если вы оскорбите Дхарму, то накопите более тяжелую негативную карму, чем при убийстве тысячи архатов. Так одно глупое слово, произнесенное вашим ртом, может привести к накоплению очень тяжелой негативной кармы. Будьте осторожны во имя Дхармы, потому что вы можете накопить больше негативной кармы, чем позитивной. Также не говорите, что эта традиция хорошая, а это плохая, таким образом, вы тоже оскорбляете духовных учителей. Следуйте своей традиции, но уважайте и другие традиции, это очень важно.

А теперь, что касается учения, то в прошлый раз мы дошли до этапа порождения себя божеством и выполнения благословения подношений. Это я уже вам объяснил. Теперь, чтобы получить такое драгоценное учение, визуализируйте это помещение не обычным помещением, а мандалой божества Манджушри. Визуализируйте меня в облике Манджушри и получайте учение с альтруистичной мотивацией. Если вы все время не можете

поддерживать мотивацию высочайшего уровня, то, как минимум, во время получения учения, а также во время практики очень важно сохранять в себе мотивацию бодхичитты. Что касается мотивации бодхичитты, то сейчас наш ум не может правильно анализировать достоинства такой мотивации. Сейчас наш ум недалек, не видит что-то в далекой перспективе, а видит только на небольшом расстоянии. Например, если я скажу вам, что сейчас зайдет тигр, тогда вы очень испугаетесь. А если я скажу, что тигр придет через три года, тогда вы полностью расслабитесь. Так, если у вас проблемы в этой жизни, то вы сразу же проявляете осторожность к ним, но что касается проблем в следующей жизни, то для вашего ума это полностью выходит за рамки мышления. Вы не можете проанализировать проблемы будущей жизни, поэтому вы не боитесь низших миров. Поэтому нам нужно натренировать свой ум, чтобы он мыслил глубже, а не проводил детского анализа. Важно помнить, что смерть может наступить в любой момент, и что наступит раньше – следующий день или следующая жизнь, неизвестно. Иногда следующая жизнь приходит быстрее, чем следующий день. Смерть обязательно наступит, в этом есть стопроцентная вероятность, но жизнь продолжится, и следующая жизнь в низших мирах будет настоящим страданием. Представьте себе страдания в мире животных, голодных духов или ада. Если вы родитесь животным, вы даже не сможете представить себе всего этого. При этом у вас есть полные причины родиться там. Не думайте, что ваше будущее очень хорошее, это заблуждение. В настоящий момент в отношении вашего будущего, может быть, на шестьдесят-семьдесят процентов вам грозит опасность рождения в низших мирах, и только на тридцать процентов есть вероятность родиться в высших мирах. И если вы это понимаете, то в вашем уме рождается прибежище. Тогда вы скажете: «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня от низших миров». Это ужасно, это беда, это кошмар! Если в человеческой жизни вы потеряете работу, это не кошмар. Одну работу вы потеряете, но можете найти работу еще лучше. Если в человеческой жизни вы потеряете мужа или жену, это тоже не кошмар. Один муж уйдет, а другой, намного лучше, придет. Одна жена уйдет – другая, хорошая жена придет. Это не кошмар! Если такое произойдет, не думайте, что это кошмар. Думайте, что если вы родитесь в низших мирах, – вот это кошмар. Это будет настоящим кошмаром, тренируйтесь таким образом.

Что касается закона кармы, то здесь никто не определяет, что произойдет, согласно закону кармы все зависит от причин и условий. У вас больше отпечатков негативной кармы, чем позитивной, у вас есть полная причина родиться в низших мирах, поэтому в настоящий момент необходимо быть очень осторожными. Есть большая опасность родиться в низших мирах. И если вы знаете о такой своей реальности, тогда вы примите прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Вы скажете: «Будда, пожалуйста, спасите меня от низших миров». Если вы породите сильное прибежище, то Будда сможет вам помочь, сможет защитить вас. Но если у вас нет прибежища, то Будда ничего не сможет поделать, а если у вас есть прибежище, то Будда сможет помочь вам очень многим. Если у металлической детали есть крюк, то он сможет зацепить вас. Также, если у вас есть прибежище, то крюк Будды сможет зацепить вас и спасти. В буддизме говорится, что все в наших руках, и это правда: многое зависит от нас, но сила Будды тоже невероятна. Если вы принимаете прибежище, то эта сила сможет вам помочь. Поэтому вам, россиянам, нужно принять прибежище в Будде, и если вы его примете, то увидите, что могут происходить даже чудеса. Если вы примите прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе и с сильной верой будете начитывать мантры, тогда вы даже сможете исцелиться от тяжелых болезней. И такое действительно происходило в прошлом в Туве, Бурятии, Калмыкии. Такое тоже существует.

Когда у вас порождается сильный страх перед рождением в низших мирах, вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и тогда становитесь настоящим буддистом. Для вас самым большим страхом должно быть понимание, что смерть может наступить в любой момент, и существует опасность родиться в низших мирах. Это по-настоящему полезный

страх, которого у вас нет. Все остальные страхи – это глупые страхи. Мирские страхи – это дурацкие страхи, из-за которых вы чувствуете депрессию, а такой страх – это очень полезный страх, он делает вас сильным. Если вы боитесь родиться в низших мирах, то все остальные страхи становятся очень маленькими, в мирском плане вы совершенно ничего не боитесь и становитесь очень сильными. Вы становитесь храбрыми людьми. Трус – это тот, кто боится того, чего не следует бояться. Он испытывает глупый страх. Но если у вас вообще нет никаких страхов, то это тоже неправильно. Бояться того, чего не стоит бояться, это трусливый страх, но ничего не бояться – это тоже неправильно, это тоже глупо. Вам необходимо бояться того, чего на самом деле нужно бояться, то есть нужно бояться перерождения в низших мирах, бояться омрачений. Этих двух моментов вам нужно по-настоящему бояться. Вам нужно тренироваться в этом, без тренировки такой страх не породится, это очень драгоценный страх. Когда я порожаю страх родиться в низших мирах, то все остальные страхи уменьшаются. Страх исчезает, как хорошо, ум спокойный! Глаза открываете, и нет тревоги: «Что будет дальше?!» Вы думаете: «Слава богу, я еще не умер, я еще живой. Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня, вдруг я завтра умру». Тогда они смогут вам помочь, думайте так: «Если я не рожусь в низших мирах, то смогу помогать живым существам. Я обещал Будде, Дхарме, Сангхе и своему Духовному Наставнику помогать другим живым существам из жизни в жизнь. Если я перерожусь в низших мирах, как я смогу сдержать свое обещание?» Порождайте страх перед низшими мирами не только ради своего блага, а ради того чтобы сдержать обещание, которое вы дали своему Учителю. «Если я рожусь в низших мирах, тогда я никак не смогу помогать», – если с такими мыслями вы практикуете прибежище, тогда вы настоящий буддист. Это первый уровень – врата в буддизм.

Затем со страхом перед болезнью омрачений принимайте прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и это средний уровень прибежища, средний уровень практики. А чтобы практиковать «Ламу-Чодпу», чтобы получать это учение, вам необходимо породить бодхичитту с сильной любовью и состраданием ко всем живым существам. Как вы не хотите страдать, хотите полностью освободиться от страданий сансары, так же вы этого желаете и всем: пусть все освободятся от этой болезни омрачений. Что касается отречения и сострадания, то это как две стороны одной монеты. Когда вы думаете о страданиях сансары, когда вы порождаете желание освободиться от страданий сансары, это называется отречением, и это реализация. Когда вы думаете о других живых существах, которые, так же как и вы, рождаются под контролем омрачений, страдают в сансаре, у вас порождается сострадание. Когда вы думаете, как они вращаются в сансаре в соответствии с двенадцатизвенной цепью взаимозависимого происхождения, чем глубже вы понимаете учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения, тем глубже ваше желание: «Пусть все живые существа перестанут вращаться в сансаре по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого происхождения. Я разобью этот цикл вращения по двенадцативенной цепи взаимозависимого происхождения, потому что живые существа страдают в течение бесчисленных жизней». Тогда вы желаете всем живым существам освободиться от страданий, и это великое сострадание. Эта великая сила должна быть главной силой, которая движет вами к достижению состояния будды. Когда вы думаете с точки зрения великого сострадания, то понимаете, что лучший способ помочь живым существам – это достичь состояния будды. И тогда вы думаете: «Пусть я достигну просветления ради блага всех живых существ». И это называется бодхичиттой.

Бодхичитта должна быть движима великим состраданием, а не эгоистичным умом. В наши дни многие люди хотят стать буддой, потому что их эго хочет стать буддой. Эго хочет, чтобы вы стали необычным, крутым человеком. Это не бодхичитта. Поэтому с сильным состраданием думайте: «Ради блага всех живых существ пусть я смогу достичь состояния

будды, чтобы из жизни в жизнь я мог приносить им пользу. И с этой целью я получаю сегодня учение».

Ваша мотивация не должна быть смешана с эгоистичным умом. Во время получения учения вы должны выдворить ваше эго из этого места, даже из Москвы. Во время посвящения проводится ритуал, который выгоняет злых духов из места посвящения, это так, но это не главное. Главное – это выгнать ваше эго, вашего внутреннего злого духа. Вы думаете, что приходят гневные божества и устраняют эго, которое находится в вашем сердце, этот эгоистичный ум, который думает: «Я, я, я!» и никогда не думает о других. Он как раз устраняется из этого места. Тогда вы будете счастливы, и другие будут счастливы. Один человек сказал йогину: «Я хочу счастья». И этот йогин ответил: «Сначала устрани свое “я”, это злой дух. Далее устрани “хочу”, то есть желание. Когда ты устранишь эти два, посмотри, что осталось – только счастье». Если я хочу счастья, то убираю «я», «хочу», и что останется? Только счастье. Вы должны понимать, что препятствием к вашему счастью является «я хочу, хочу, хочу». Из-за этого вы не получаете счастья. Это два препятствия. Когда вы их устраняете, счастье приходит само собой, оно не где-то снаружи, оно уже есть внутри вас, просто ему мешают эти два препятствия. Когда дети шумят, покоя нет. Когда они уходят из дома, тишина приходит сама собой. Причины создавать не нужно. Но это шутка! Хотя в ней есть и доля правды.

Итак, с такой альтруистической мотивацией получайте учение. Что касается мотивации, то вы желаете достичь состояния будды ради блага всех живых существ, это очень хорошая мотивация, и теперь с этой мотивацией вам нужно создавать причины. Что касается причин достижения состояния будды, то вам необходимо достичь три неисчислимых зона накопления заслуг. Если вы будете использовать высокие техники, которые объясняются в тантрах, то сможете создать причины накопления трех эонов заслуг за одну жизнь. В тантре излагаются высокие методы того, как достичь состояния будды за одну жизнь, для тех бодхисаттв, которые даже одну минуту не могут терпеть страдания живых существ. Учение передается для таких бодхисаттв, а не для эгоистичных людей. Бодхисаттва думает: «Что касается меня, то не имеет значения, что мне придется продвигаться к состоянию будды три неисчислимых зона, но если я хотя бы на один миг быстрее достигну состояния будды, то скольким живым существам я смогу помочь! Живые существа каждый миг страдают в аду, испытывают нестерпимые страдания. Мои матери живые существа, мои добрые живые существа страдают, как же я могу это вытерпеть?» Когда вы порождаете такое нестерпимое сострадание к живым существам, тогда вы переходите к практике тантры и стараетесь достичь состояния будды как можно скорее. Тогда вы становитесь подходящими сосудами для практики тантры. В наши дни лишь очень немногие являются подходящими сосудами для практики тантры. Если у вас есть какой-то дорогой, тяжелый объект, то вы не сможете положить его в маленькую пластиковую коробочку, он не подходит для этого. Эта вещь ломает маленькую пластиковую коробку. Для такого дорогого, тяжелого объекта нужна хорошая большая металлическая коробка. Вот такая коробка подходит.

Поэтому учение по тантре подходит не всем, потому что в настоящий момент ваш ум похож на такую маленькую пластиковую коробку. Ум, подобный такой коробке, думает только о счастье этой жизни. У вас узкие мысли, поэтому коробка ума маленькая. Когда вы развиваете свой ум, думаете о будущей жизни, о счастье в будущей жизни, ваша коробка становится чуть-чуть больше. Если вы думаете только о счастье этой жизни, то коробка вашего ума маленькая. Когда вы думаете о счастье будущей жизни, коробка вашего ума становится больше. Тогда вы думаете: «Родившись в сансаре по закону вращения двенадцатизвенной цепи, где бы я ни родился, хоть царем, хоть богом, все это природа страдания. Это мне неинтересно, я хочу подрубить корень сансары и обрести полностью здоровый ум, то есть нирвану». Тогда коробка вашего ума становится еще больше. Потом вы думаете: «Не только я хочу счастья, все живые существа хотят счастья. Поэтому ради

моих добрых матерей пусть я стану буддой. Пусть я смогу помогать им из жизни в жизнь». Тогда коробка вашего ума становится металлической. Тогда учение по тантре вам подходит. Это тоже хороший пример.

Мне не жалко учения по тантре, но если вы не подготовите свой ум, как полагается, то такое драгоценное учение по тантре сломает коробку вашего ума, оно просто там не поместится. Если коробка вашего ума сломается, то Будде будет очень жалко, тогда вы даже временного счастья не сможете достичь. Поэтому очень важно тренировать свой ум с помощью учения «Ламрим» и делать свой ум подходящим для учения по тантре. Когда ваш ум становится подходящим сосудом, когда вы породите бодхичитту, тогда даже во сне, в ночное время даки и дакини будут приходить к вам и давать учение. Когда вы породите бодхичитту, когда у вас установится кармическая связь с божеством, ночью к вам будут приходить божества и даровать посвящение. Они все готовы, но с вашей стороны ничего не готово. Поэтому вы думаете: «Если я разовью бодхичитту, кто будет давать мне посвящение?» Божества все готовы дать вам посвящение. Когда ваш ум готов, они здесь. Это как солнце. Солнце всегда сияет. Ваш дом не на востоке, а на севере, поэтому солнце не освещает его. Если окна вашего дома будут выходить на восток, сразу же лучи солнца будут освещать ваш дом. Деятельность Будды подобна солнечному свету, Будда всегда готов. С нашей стороны, когда ум становится подходящим сосудом, когда ум поворачивается к Будде, Дхарме и Сангхе, тогда мы обретаем преимущества. Знать это очень важно. Поэтому альтруистическая мотивация, мотивация бодхичитты крайне необходима.

Но одной лишь мотивации бодхичитты недостаточно, вам нужно создавать причины достижения состояния будды, строить фундамент и накапливать заслуги. Это очень важно для достижения состояния будды. Поэтому текст называется «Лама-Чодпа» – «Подношение Духовному Наставнику», благодаря которому можно очень быстро накопить невероятные заслуги за короткое время. Если с альтруистической мотивацией вы накапливаете заслуги, то счастье этой жизни к вам приходит само, вам даже не нужно думать о счастье в этой жизни. Вы можете совершать лишь небольшие действия, и что бы вы ни сделали, все будет эффективно. Без заслуг вы можете совершать сотню различных действий, но, ни одно из них не даст результата. В нашем тибетском обществе некоторые люди, имея большие заслуги, что бы ни делали, у них все эффективно получается. Другие люди с маленькими заслугами день и ночь бегают, но им всю жизнь не хватает денег. Поэтому заслуги – это очень важно.

Чтобы накапливать заслуги не только ради временного счастья, а ради достижения состояния будды, вам необходим очень мощный, весомый объект для накопления заслуг. Поэтому визуализируйте себя божеством, благословите подношения, это я вам уже объяснял. Далее визуализируйте Поле заслуг, которое является самым мощным объектом для накопления благих заслуг. Если каждый день вы визуализируете перед собой Поле заслуг и делаете подношения, в этом случае вам не нужно отправляться в Бодхгаю или другое святое место. То место, где вы находитесь, становится самым святым местом, даже более святым, чем Бодхгая. Если вы не знаете, как визуализировать, тогда вам лучше поехать в Бодхгаю, так будет лучше. Потому что там располагается благословленный объект, святой объект, который сможет вас благословить. Поэтому, когда Речунгпа сказал Миларепа, что хочет отправиться в Индию и посетить святые места, Миларепа ответил ему: «Какой смысл отправляться в святые места, смотреть на них, если ты можешь визуализировать перед собой Поле заслуг, если ты можешь визуализировать своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в своем сердце, то какой смысл отправляться в Бодхгаю? Это святое место тоже сделано из песка и камней». Миларепа не отрицает весомости святого места, но в сравнении с самым весомым объектом оно становится просто ничем.

Итак, мы закончили предварительное учение и теперь переходим к непосредственному учению. Сама практика «Необычной Гуру-йоги» объясняется в четырех главах. Первая глава – это визуализация своего Духовного Наставника и божеств Поля заслуг. Далее – совершение семичленного подношения вместе с подношением мандалы этому Полю заслуг. Третье – молитвенное обращение с сильной верой и уважением. Это врата к получению невероятного благословения. Говорится, что врата в буддизм – это прибежище. Врата в получение благословения – это вера и уважение. Врата в буддийскую практику – это закон кармы. Врата в Махаяну – это бодхичитта. Врата в медитацию – это мотивация. Эти вещи вам нужно знать наизусть. Поэтому, чтобы получить невероятное благословение вашего Духовного Наставника и божеств, необходимо вознести молитву с сильной верой и уважением, и тогда реализации будут возрастать день ото дня. Далее четвертое – это выполнить целостную рефлексивную медитацию по всем темам сутры и тантры. Вам нужно размышлять об основных положениях. Это четыре главы, в которых объясняется сама практика «Необычной Гуру-йоги».

Итак, первая глава – визуализация своего Духовного Наставника и всех божеств Поля заслуг. Первое – это полная визуализация Поля заслуг с вашим Духовным Наставником и всеми божествами. А второе – это призывание существ мудрости и растворение. Первое – это вопрос о том, где визуализировать своего Духовного Наставника. Во многих коренных текстах по тантре, а также во многих подлинных текстах по сутре даются такие объяснения. Во многих коренных текстах по тантре говорится, что вы должны визуализировать вашего Духовного Наставника в качестве основного божества мандалы перед собой. В некоторых текстах тантры говорится, что Духовного Наставника нужно визуализируйте над своей головой, а в других – в своем сердце. Поэтому лама Цонкапа задал такой вопрос в «Сорока двух вопросах». Он спросил о том, как визуализировать Духовного Наставника и где визуализировать Духовного Наставника. Ответ на этот вопрос дал один из высоких тибетских мастеров, он сказал следующее: «Духовного Наставника нужно визуализировать в трех местах в облике божества, неразделимым, единым целым с божеством». Для накопления заслуг визуализируйте своего Духовного Наставника в облике божества перед собой, и, совершая подношения, вы накопите очень много заслуг. Чтобы получить благословение, визуализируйте Духовного Наставника у себя над головой и попросите о благословении. Но большую часть времени визуализируйте своего Духовного Наставника в облике божества у себя в сердце. Этот текст называется «Ответы на вопросы ламы Цонкапы». Это смысл того, почему в разных тантрах даются разные объяснения, именно с этой целью. Здесь нет противоречия. В одной тантре говорится о визуализации Духовного Наставника для совершения подношений, и поэтому говорится, что надо визуализировать Духовного Учителя перед собой.

В другой тантре с точки зрения получения благословения говорится, что надо визуализировать своего Духовного Наставника над своей головой. А в третьей тантре говорится с точки зрения визуализации в повседневной жизни, и тогда говорится о визуализации Духовного Наставника в своем сердце. Итак, визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в своем сердце и читайте мантру ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ХУМ ПЕ, это мантра вашего Духовного Наставника. Каждый раз, когда вы принимаете пищу, благословляйте ее, произнося ОМ А ХУМ, и когда вкушаете пищу, визуализируйте, что в первую очередь вы делаете подношение своему Духовному Наставнику в облике божества в вашем сердце в центре мандалы. Что бы вы ни делали, представляйте, как свидетелем всех ваших действий становится Духовный Наставник в облике божества, располагающийся в вашем сердце. В «Абхисамаяланкаре» говорится: «Примите в качестве свидетеля Будду и контролируйте свои действия. Все ваши действия должны быть совершены с основой на свидетельство Будды». В индуизме, христианстве также говорится: «Что бы вы ни делали, бог все видит». Бог как свидетель – это тоже полезно. В буддизме тоже так говорится: «Божества всегда видят, что вы делаете, поэтому

надо чуть-чуть стыдиться своих действий». В других религиях говорится: «О, бог все видит, осторожно!» Не думайте, что бог где-то очень далеко, он в вашем сердце, тогда вы будете очень осторожны.

Однажды один духовный человек летел на самолете, и когда самолет набрал высоту пять тысяч метров, он попросил стюардессу налить ему пятьдесят граммов водки. Когда самолет поднялся на высоту десять тысяч метров, он попросил сто граммов водки. Поэтому, когда высота была пятнадцать тысяч метров, стюардесса подумала, что сейчас он попросил ее налить сто пятьдесят граммов водки, налила и принесла ему. Он спросил: «Что вы делаете?» Стюардесса ответила: «Я принесла вам сто пятьдесят граммов водки. Сейчас высота уже пятнадцать тысяч метров». Он сказал: «Нет, нет, нет! Не нужно». Она спросила: «Почему?» Мужчина ответил: «Теперь мы уже очень близко к Богу». Тем не менее, он тоже немного боялся Бога, поэтому не пил.

Вам не нужно думать, что Бог находится где-то высоко над вами, вам не нужно его бояться, вместо этого думайте, что ваш Духовный Наставник в облике божества находится в вашем сердце, тогда вы будете очень осторожны, и не будете пить даже на высоте одного метра.

Если вы визуализируете своего Духовного Наставника в своем сердце в облике божества, то все божества, все Будды в этом случае пребывают в вашем сердце. Таков этот механизм. Как, например, у пчел есть пчелиная матка. И куда бы ни направилась пчелиная матка, все пчелы устремляются за ней. Подобно пчелам, летящим за пчелиной маткой, все божества устремляются за Духовным Наставником. Где бы вы ни визуализировали своего Духовного Наставника, там присутствуют все божества, все Будды. Таков этот механизм. Даже если ваш Духовный Наставник обычный человек, визуализируйте его в облике Будды, и тогда все божества и все Будды будут присутствовать рядом с ним. В коренном тексте по тантре Чакрасамвары говорится, что если ученик с сильной верой в Духовного Наставника думает, что он божество, в этом случае, даже если Духовный Наставник не божество, а обычный человек, Чакрасамвара говорит: «Я войду в тело Духовного Наставника, приму подношения от ученика и благословлю его». Поэтому для вас, даже если ваш Духовный Наставник не Будда, но вы считаете его Буддой, в этом случае вы получаете точно такие же преимущества, как если бы он действительно был Буддой. Если вы считаете Духовного Наставника Буддой, он от этого Буддой не становится, поэтому ему нужно быть осторожным. Поэтому, что касается преданности Учителю, здесь есть опасность для вашего Духовного Наставника, а не для вас. Для вас нет ничего страшного, даже если он заберет ваши деньги, вы еще больше накопите заслуг. Все боятся развить видение Учителя Буддой, а на самом деле это ему нужно бояться, потому что в уме Духовного Наставника могут возникнуть игры эго: перед ним делают простирания, думают, что он божество. Это для него очень опасно. Для вас ничего опасного нет. Самое худшее, что может сделать Учитель, это забрать ваши деньги или чуть-чуть вас обмануть. Для вас в этом нет ничего плохого, для вас это возможность развить терпение, накопить заслуги. Если у вас есть преданность Гуру, то жизнь за жизнью божества будут заботиться о вас. А Учителю нужно быть очень осторожным. Поэтому я говорил своим друзьям по Дхарме, геше в Индии, что если говорить о преданности Гуру, то для ученика нет ничего опасного, но есть опасность для Учителя, если он не будет осторожным. Поэтому не бойтесь преданности Учителю.

Есть очень важный совет, который давал лама Цонкапа: если ваш Духовный Наставник советует вам сделать то, что соответствует Дхарме, то выполняйте это. А если он просит сделать что-то противоречащее Дхарме, то не делайте этого, потому что очень опасно уйти в ложном направлении. Вот в этом нужно быть осторожным, а в другом опасности нет. Итак, с этой целью визуализируйте в вашем сердце Духовного Наставника в облике божества, и в повседневной жизни, какую бы пищу вы ни принимали, в первую очередь делайте

подношение этой пищи всем Буддам и божествам в вашем сердце. Тогда даже прием пищи станет для вас источником накопления больших заслуг. Один тибетский йогин говорил: «Когда я ем, я совершаю подношение Цог. Когда я слышу песню, для меня это мантра. Что бы я ни делал – все это духовная практика, поэтому я чувствую себя очень счастливым».

Всегда представляйте вашего Учителя в своем сердце в облике Будды Ваджрадхары, хуже не будет. Когда вы кушаете, представляйте, что делаете подношение Цог. Так вы каждый день будете заниматься практикой подношения Цог. Когда вы поете, песня становится мантрой, звуки песни делают вашего Учителя счастливым. Если вы поете с хорошей, доброй мотивацией, это тоже как начитывание мантры. Ни о ком плохо не думайте, думайте так: «Пусть все будут счастливы. Пусть все встретятся с таким же учением, как я. Пусть ум всех живых существ станет чистым, добрым». С такими мыслями можно петь песни, радоваться, смеяться. Это практика тантры. В практике тантры нельзя строго сидеть, не есть, никуда не смотреть, тантра – это особый, умелый способ. Тантра дает такое развитие ума, и тогда, что бы вы ни делали, все будет практикой. Когда в вашем уме мало динамики, лучше делать меньше, потому что вы можете упасть. Не выходить на улицу из-за возможности аварии – это хорошо для маленьких детей. Когда вы взрослые и знаете правила движения, тогда вам нужно выходить, потому что вы уже все умеете, ваш ум развился. Когда ваш ум развит, для вас все хорошо, вы можете даже привязанность превратить в духовный путь. И это признак развития. Но вам нужно знать, как трансформировать привязанность в духовный путь, это непросто. Вначале научитесь тому, как принимать пищу на духовном пути, это самое первое. Здесь ключевой фактор – это преданность Учителю, и для этого визуализируйте своего Духовного Наставника в облике божества в своем сердце. И тогда прием пищи станет практикой Дхармы. Когда вы принимаете душ, то оmyвайте резиденцию вашего Духовного Наставника, резиденцию божеств. Накладывайте косметику, чтобы сделать эту резиденцию красивой. Тогда для женщин два часа накладывать косметику станет практикой Дхармы. Так вы берете пинцет, выдергиваете волоски – и все это становится практикой Дхармы. Я просто шучу. Если я буду это восхвалять и говорить, что это практика Дхармы, то вы будете заниматься этим четыре часа.

Самое важное – все время визуализируйте своего Духовного Наставника в облике божества в своем сердце и не допускайте вредоносных действий, негативных мыслей, – это ваша главная практика. Эти две благородные истины: источника и причины страдания – не допускайте в своем уме. Это два источника ваших страданий. Первое – это негативные мысли, нездоровый образ мыслей, то есть омрачения. Второе – неправильные действия, то есть негативная карма. Это два источника ваших страданий. Эти два сделают ваше божество несчастным, расстроят его. Поэтому не допускайте возникновение этих двух в вашем уме. Пусть они возникают как можно меньше. Порождайте позитивные мысли, больше совершайте позитивных действий. И это то, что порадует ваше божество. Это лучшее подношение, которое вы можете сделать своему Духовному Наставнику в вашем сердце. Это духовное подношение, и это самое лучшее подношение, которое им необходимо. Это подношение гораздо лучше, чем подношение вашей пищи. Итак, в повседневной жизни визуализируйте Духовного Наставника в облике божества, в облике Будды Ваджрадхары в вашем сердце. У Будды Ваджрадхары в пяти местах располагаются пять дхьяни-будд. Само по себе это самый лучший защитный круг. Когда вы выполняете такую визуализацию, и, например, едете в автобусе с другими людьми, если автобус попадает в аварию, то с вами в этом случае ничего не произойдет. Существует много таких чудесных историй, которые происходили с людьми в Тибете и Бурятии в том числе.

Итак, начиная с сегодняшнего дня, после получения такого учения вам нужно выполнять эту практику. А теперь визуализируйте перед собой Поле заслуг для накопления заслуг. В коренном тексте «Лама Чодпа» говорится о древе, исполняющем желания, с одиннадцатью

рядами. Раньше требовалось подробное объяснение, а сейчас у нас есть изображение Поля заслуг и текст «Лама Чодпа». Сейчас я вам дам такие объяснения, чтобы вы смогли взглянуть на изображение и понять, как выглядит Поле заслуг. Это не потребует много времени. Итак, визуализируйте Поле заслуг. Оно является из сферы блаженства и пустоты. Ваш ум, в котором, как минимум, есть концептуальное познание пустоты, пребывает в сфере пустоты и испытывает великое блаженство, то есть вы переживаете ясный свет. Если у вас нет такого переживания, просто думайте, что у вас есть такое переживание, думайте, что вы это переживете в будущем. Это искусственно, как практика керим. Например, даже если вы не божество, но вы визуализируете себя божеством, думая, что это союз блаженства и пустоты. Почувствуйте, что ваш наитончайший ум – это союз блаженства и пустоты и далее пребывайте в этом союзе блаженства и пустоты, в котором совершенно нет никакого цепляния за истинность. Нет такого прочного «я», это просто название, а название не имеет прочного существования. Это пустота. Но пустота не означает, что нет номинального существования, пустота означает отсутствие прочного самобытия. Нет прочного, самосущего «я», а номинальное «я» есть. Отрицается только крепкое, прочное «я», которое, как мы думаем, здесь сидит (в области груди). Если вы слышите: «Вы глупец», то начинаете злиться. Вот такого прочного «я» нет. Такого феномена нет, все предстает как иллюзия. Существует очень много взаимозависимых факторов, а потом появляется название. Это наука тоже знает. Множеству разных взаимозависимых факторов дают название «электрон», «протон», но их, таких самосущих, нет. Ученые называют какие-то факторы «протон», «нейтрон», но изначально такого нет. Потом из-за таких-то качеств мы называем нечто «электрон», а из-за таких-то качеств мы называем нечто «протон». Но без названия самосущих протонов и нейтронов нет. И так существуют все живые существа. И я так существую. Если названия нет, то ничего нет. Из-за имени, из-за названия все эти взаимозависимые живые существа существуют. Если убрать название, то ничего не будет, все будет пустым от самобытия. Вам нужно об этом думать. Если вы этого не знаете, то сидите, и у вас появляется ощущение самосущего эго, потом появляется мысль: «Это мой друг, а это мой враг». Затем появляется гнев, зависть. Самосущего друга нет, самосущего врага тоже нет. Объекта привязанности нет, объекта гнева тоже нет. С такими мыслями ум отдыхает. Думайте так: «Как долго из-за этих мыслей я вращаюсь в сансаре, а основы для этого нет – основы привязанности нет, основы гнева нет. Основы самосущего “я” тоже нет. Если основы нет, зачем мне так много омрачений, так много несчастий? Я сам себе создал эти проблемы». И так, с союзом блаженства и пустоты, вы спокойно сидите.

Далее вы думаете, что только этого, пребывания в Дхармакае, для вас недостаточно, поскольку большое количество номинальных живых существ испытывают страдание. И чтобы приносить им благо, вам нужно реализовать весь свой потенциал, нужно накапливать заслуги. И тогда из этой сферы союза блаженства и пустоты визуализируйте Поле заслуг. Это Поле заслуг является неотделимым от вашего союза блаженства и пустоты. Далее визуализируйте так: корень этого дерева золотой, ветви сделаны из драгоценных металлов. На этом древе располагается одиннадцать уровней тронов из цветов лотоса. Листья, фрукты – все из драгоценностей. Запах, исходящий от листьев, может исцелять от болезней. Фрукты – это драгоценности, исполняющие желания, что бы вы ни пожелали, все может появиться у вас. Самое центральное место на древе, исполняющем желания, занимает ваш Духовный Наставник в облике ламы Цонкапы. Он одет в монашескую одежду. На нем желтая шапка, символизирующая чистое воззрение о пустоте. Визуализируйте, что у вашего Духовного Наставника ламы Цонкапы в пяти местах располагаются пять дхьяни-будд. Во лбу – Будда Вайрочана белого цвета с супругой, в горле – Будда Амиабха красного цвета с супругой, в сердце – Будда Акшобхья голубого цвета с супругой, в пупке – Будда Ратнасамбхава с супругой, далее на четыре дюйма ниже пупка в тайном органе располагается Будда Амогхасиддхи зеленого цвета с супругой. Так вы визуализируете пять дхьяни-будд в теле своего Духовного Наставника. Его органы – это бодхисаттвы. В каждой поре его тела

находится архат. Таким образом, вам нужно визуализировать центральную фигуру Поля заслуг. Далее над его головой располагаются пять линий тантрического учения. Сверху – пять линий тантрических мастеров. С правой стороны от центральной фигуры располагается ветвь учителей обширного метода. Центральная фигура – Будда Майтрея, рядом с ним Асанга и другие мастера. А слева – это линия мастеров глубинной мудрости. Центральная фигура Манджушри, также там располагается Нагарджуна, Чандракирти и так далее. Это символизирует то, что лама Цонкапа является держателем линий обширной мудрости и глубинного пути, и всей линии тантры. Так в Поле заслуг располагаются три линии духовных учителей: справа, слева и сверху. Сверху – линия тантрических учителей. Справа – линия учителей обширного пути. И слева – линия учителей глубинной мудрости.

Первые два ряда лotosовых тронов под ламой Цонкапой занимают божества махаануттарайога-тантры, среди них три главных божества: Гухьясамаджа, Ямантака и Чакрасамвара. Гухьясамаджа – это отцовская тантра, Чакрасамвара – это материнская тантра, Ямантака – это недвойственная тантра. Ниже располагаются: Калачакра, Хеваджра, Ваджрайогини и так далее. Все это божества махаануттарайога-тантры. Далее ниже, на третьем ряду располагаются божества йога-тантры. Далее под ними, на следующем уровне – божества чарья-тантры. Ниже – божества крия-тантры, такие как Тара, Манджушри, Авалокитешвара. Под ними располагается тысяча будд нашей кальпы. Далее под ними – ряд бодхисатв. Под ними – ряд архатов и пратьекабудд. Ниже располагается ряд архатов и шравак. Под ними – даки и дакини. И далее под ними – ряд защитников Дхармы. Даки и дакини – для помощи в вашей духовной практике, а защитники Дхармы – для устранения препятствий в вашей практике. Итак, это то, что называется Полем заслуг.

Посмотрите на изображение и постарайтесь распознать все эти фигуры, которые я вам назвал. Над головой ламы Цонкапы располагаются мастера тантрического учения. Справа – линия обширного метода. Слева – линия глубинной мудрости. Далее ниже – божества махаануттарайога-тантры, божества йога-тантры, чарья-тантры, крия-тантры. Ниже – тысяча будд этой кальпы. Под ними – бодхисаттвы. Потом архаты и пратьекабудды, ниже – архаты и шраваки, под ними – даки и дакини, и под ними – защитники Дхармы. Посмотрите на изображение, и вы увидите, что под деревом, исполняющим желания, располагаются Брахма, Индра, – это мирские защитники Дхармы. Они не являются объектами прибежища, они просто во временном отношении защищают от всяких препятствий. Они пообещали Будде, что будут стараться защищать тех, кто последует Учению Будды. Так, это мирские защитники. Посмотрите на изображение и постарайтесь визуализировать это Поле заслуг, думая, что оно по-настоящему присутствует перед вами. Тогда вы создадите очень мощный объект для накопления позитивной кармы.

Если вы создаете негативную карму по отношению к очень весомому объекту, то даже маленькая негативная карма становится очень тяжелой, потому что объект очень весомый. И точно также, если вы создадите очень весомый объект накопления кармы и по отношению к нему создадите даже небольшую позитивную карму, то она станет очень мощной. Если перед вами мощный объект, то, совершая действие, карма становится очень мощной. Вам нужно понимать, что легкость и тяжесть кармы зависит от четырех факторов: первое – это объект, второе – мотивация. Здесь весомый объект – это Поле заслуг, мотивация – это бодхичитта. Далее, третье – это действие, когда ваш ум не блуждает, не отклоняется, а совершает подношения. Визуализируйте и делайте подношения с сильной мотивацией бодхичитты. И далее четвертый фактор – вы делаете посвящение заслуг всем живым существам, это завершение. Со всеми четырьмя факторами позитивная карма станет очень мощной. В этом случае, даже если вы очень сильно разозлитесь после этой практики, эта карма уже не будет уничтожена, поскольку вы сделали вложение в достижение состояния будды ради блага всех живых существ. Если вы свои деньги положили в банк, а ваш дом

сгорел, то деньги не сгорят, потому что они лежат в банке. Гнев – как горящий дом, а посвящение заслуг – как депозит в банке. Поэтому практиковать вам нужно таким образом. Тогда у вас есть шанс стать буддой за одну жизнь. В противном случае, какую бы практику вы ни выполняли, она не будет эффективной и будет подобна богатству нищего. Чашка есть, но разбитая или грязная, без ручки, что-то отколото. Если вы выполняете практику неправильно, то она подобна этой вещи.

После этой лекции порождайте мотивацию бодхичитты. Это самое главное, потом правильно визуализируйте Поле заслуг. Когда вы визуализируете, ваш ум не отвлекается. Вы думаете: «У меня сейчас такое драгоценное время, мой ум не будет блуждать. Как написано в “Ламе Чодпе“, я делаю мысленные подношения. Как мне повезло, у меня есть шанс копить такие заслуги!» После подношения дочитывайте текст «Ламы Чодпы» до конца и делайте посвящение заслуг. Потом спокойно отдыхайте. Я много практикой не занимаюсь. Я делаю упор не на время, а на качество. Я делаю практику и думаю: «На сегодня я скопил достаточно заслуг». А потом я спокойно отдыхаю. Тогда ваше богатство станет настоящему весомым. У некоторых людей по количеству богатства немного, но то, что у них есть стоит очень дорого. Например, бриллиант. Один, но очень качественный, дорогой. Или какие-то другие качественные вещи. Вещей не много, но они очень качественные, полезные. Это то, что необходимо для вашей практики, вам нужно так делать. Тогда ваша жизнь станет значимой.

Итак, каждый день вам нужно читать текст «Лама Чодпа» и старайтесь сделать свою практику все более и более чистой. Тогда ваша жизнь будет значимой. Те из вас, кто не получал посвящение в махаануттарайога-тантру, читайте каждый день текст «Лама Чодпа», и для вас это невероятная удача, поскольку благодаря этому вы из жизни в жизнь будете встречаться с учением ламы Цонкапы, которое является союзом сутры и тантры. Если у вас нет времени, неважно, просто прочитайте текст очень быстро, но делайте это каждый день. Делать практику каждый день – это более эффективно, чем выполнить ретрит в течение одного месяца или даже одного года. Если вы каждый день будете выполнять практику с теми объяснениями, которые я вам дал, то есть с четырьмя факторами кармы, то ваша жизнь будет значимой. С мотивацией бодхичитты правильно визуализируйте перед собой Поле заслуг, однонаправлено, сосредоточенно выполняйте практику и делайте посвящение заслуг. Тогда это станет очень мощной позитивной кармой. А когда вы накопите очень мощную позитивную карму, то это само собой очистит вашу негативную карму. Вам нужно понимать, что накопление очень весомой позитивной кармы уничтожает негативные кармические отпечатки. Когда порождается гнев, он сжигает отпечатки позитивной кармы. И точно также, если вы порождаете сильное сострадание, накапливаете весомую позитивную карму, это также уничтожает отпечатки негативной кармы. В особенности порождение великого сострадания, бодхичитты – это очень мощный способ очищения отпечатков негативной кармы, подобный огню конца кальпы.

Асанга в течение трех лет медитировал на очищение отпечатков негативной кармы, чтобы увидеть Будду Майтрею, но это было неэффективно. Позже, когда Будда Майтрея явился Асанге в облике собаки, и Асанга породил великое сострадание, у него мгновенно очистились остаточные отпечатки негативной кармы, и он сразу же увидел Будду Майтрею. В действительности Асанга был высоко реализованным, но чтобы подать нам пример, он продемонстрировал это. Три года он медитировал, но это было не эффективно, затем еще три года, и еще три года, и еще три года. Всего двенадцать лет. Потом он развил сильное сострадание, и это оказалось эффективным. Этим он говорит нам, что медитация в течение трех или девяти лет – это не главное. Главное – это качество.

Асанга развил такое сильное сострадание, что эго у него полностью отсутствовало, он себя забыл. Ради блага этого живого существа он отрезал кусочек мяса от своего тела. В течение некоторого времени он перекладывал червей с собаки на этот кусок мяса от своего тела, и в это время он очищал негативную карму, и так смог увидеть Будду Майтрею. Таким образом, он нам показал, как нужно заниматься практикой. Количество лет, высота горы во время медитации – это не главное. Количество не важно, главное – качество. Даже один миг с чистым умом без эго – это очень эффективно.