

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение – Дхарму очень важно породить правильную мотивацию. И в особенности, когда вы получаете такое драгоценное учение по необычной Гуру-йоге, которое является союзом блаженства и пустоты, одной лишь мотивации укротить свой ум недостаточно, необходимо думать таким образом: «Ради того, чтобы принести благо всем живым существам, пусть я как можно скорее достигну состояния будды!» С такой мотивацией получайте учение – с мотивацией бодхичитты.

Вначале делайте основной упор на получение учения. Для начинающего нет практики более эффективной, чем получение учения. И поэтому очень важно постараться получить полное учение по всей сутре и тантре. Это очень важная стратегия. Также вы не думаете о том, что сначала вы получите полное учение, и лишь потом перейдете к практике. Это было бы неправильно. Одновременно с получением учения старайтесь применять всё то учение, которое вы слышите, в повседневной жизни. Что касается практики, то практика не означает с необходимостью, что вы бросаете жизнь, которую ведете сейчас, и отправляетесь медитировать в горы. Практика подразумевает, что, живя в городе, вы получаете учение и стараетесь применить это учение в повседневной жизни.

Вы все собрались здесь и поскольку вы сюда пришли, то у вас есть понимание, что одно лишь материальное развитие не является всем в вашей жизни. На собственном опыте вы понимаете, что одного лишь материального развития недостаточно и что в нашей жизни есть нечто более важное, чем материальное развитие. И если вы пришли сюда с такой мотивацией, то вы должны искренне заниматься укрощением ума, развивать свой ум. То, о чем вы думаете (о развитии ума), это, действительно, самое важное в вашей жизни, но при этом вам необходимо искренне стараться развивать свой ум. Развития ума вы не добьетесь лишь в силу какого-то посвящения или какой-то одной медитации. Это невозможно. Если бы это было возможно, то Будда не передал бы восемьдесят четыре тысячи томов учения, а просто даровал бы какое-то посвящение и сказал: «Ни о чем не думай. Просто пребывай в не концептуальном состоянии».

Почему же Будда передавал такое огромное количество разных наставлений в разных ситуациях для людей с разными склонностями, почему передавал различные философские учения? Все они необходимы для развития ума. Так же, как вы знаете, что для развития вашего тела какого-то одного упражнения недостаточно. Вы хорошо знаете это на собственном опыте. Вам нужен полный комплекс упражнений, и также нужна диета. Когда вы создадите все эти причины, тогда вы обретете безупречное тело. И это то, чего вы добиваетесь постепенно, шаг за шагом. Вы постепенно устраняете какие-то слабости вашего тела, развиваете сильные стороны вашего тела и так постепенно обретаете безупречное тело. Это также вы делаете в правильной последовательности, а не так, что один день вы делаете слишком много упражнений, а потом вообще ничего не делаете. Здесь очень важна последовательность, продолжительность вашей практики. И точно также это относится к развитию ума. В первую очередь вам нужно устранить свои самые грубые слабости, грубые ошибки. Не старайтесь сразу же с самого начала устранять какие-то тонкие свои недостатки. Это невозможно. Вначале сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от самых грубых ошибок, грубых недостатков. А для этого вам нужно знать, в чем состоят ваши грубые недостатки.

В первую очередь ваши три грубые ошибки, недостатки – это ваши негативные действия тела, негативные действия вашей речи и негативные действия ума. Их постарайтесь уменьшить в повседневной жизни. Это ваша практика. Для этого очень важна внимательность. С внимательностью следите за своим телом, речью и умом и если захотите сказать кому-то что-то плохое, то сразу же остановите себя, скажите: «А почему ты хочешь

сказать это? Это твоя очень дурная привычка». Поскольку вы приняли обет прибежища, вы пообещали, что не навредите ни одному живому существу. А вред живым существам возникает со стороны вашего тела, речи и ума. И вначале из всех сил постарайтесь не вредить другим. Если вы не можете сразу же помогать, то, как минимум, не вредите, вы должны дать себе такое обещание. И таким образом постарайтесь вступить на путь ненасилия, который указал Будда. Это ваша первая, самая главная, самая основополагающая практика и если вы будете выполнять ее правильно, то все остальные более высокие практики будут проходить у вас более эффективно. Что касается более высоких практик, то вы не поступаете так, что вначале выполняете такие основополагающие практики, затем заканчиваете их и переходите к более высоким практикам. А вы поступаете так, что практикуя самые базовые практики, вы добавляете к ним все более и более высокие практики. Итак, в повседневной жизни сохраняйте высокую нравственность, никогда не говорите никому ничего плохого и вступите на путь ненасилия.

Четыре акта ненасилия, которые указал Будда, должны стать для вас первой самой важной практикой. Будда сам говорил, что те, кто следует мне, должны совершать эти четыре акта ненасилия и эти четыре акта делают вас тем, кого можно назвать последователем Будды. В противном случае вы не буддисты, не последователи Будды. Поэтому, если вы по-настоящему хотите стать последователями Будды, то в первую очередь вступите на путь ненасилия, совершая четыре акта ненасилия, какие указаны Буддой. Среди них первый акт – это если на вас злятся, не злитесь в ответ. Это очень важно. В такие моменты используйте то учение по философии, которое вы получали длительное время. В этот момент не думайте так, как обычно думают обыватели: «Этот человек меня не любит. Он меня ненавидит. Два года назад он говорил то-то и то-то», – и так далее. Это полностью обывательский образ мышления. И такой образ мышления делает вас более омраченным. Думайте так, как говорил Шантидева: «Живые существа, поскольку находятся под контролем омрачений, не имеют выбора. Поэтому мудрые существа анализируют это очень ясно и никогда не порождают гнев в отношении живых существ».

Это очень важное четверостишие, которое необходимо запомнить наизусть. Именно эта Дхарма должна приходиться к вам на ум, когда вы встречаетесь с трудной ситуацией. И в такой ситуации вместо того, чтобы разозлиться, вы наоборот должны испытывать сострадание к этому человеку. Если вы можете испытывать сострадание по отношению к человеку, который на вас злится, то это означает, что у вас уже есть определенный прогресс в вашей практике. Вы не являетесь таким очень высоким практиком, но, тем не менее, до какой-то степени занимаетесь практикой хорошо. Это признак прогресса. Если такого не происходит в вашей жизни, это означает, что вы вообще не практикуете. Ваш ум стал очень слабым. Учение по Дхарме не делает ваш ум сильнее, если вы легко злитесь. Поэтому Шантидева говорил: «Среди всех аскетических практик самая высокая аскеза – это терпение». И поэтому вначале ваша самая главная практика – это практика терпения. Все те учения, которые вы получали у меня раньше, вы должны использовать, когда попадаете в трудную ситуацию и, если на вас злятся, не злитесь в ответ, в этом случае вы практикуете акт ненасилия. И в моем случае также. Я занимаюсь практикой и я не достиг каких-то сверхъестественных реализаций, но также они меня и не интересуют. То, что я хотел бы вам сказать, – это то, что если нет результата, тогда какой смысл давать вам учение? Но результат на сто процентов есть. Сейчас моя ситуация уже сильно отличается от той, что была намного раньше и я могу сказать, что как бы люди ни злились на меня, сколько бы плохих слов ни произносили, я не злюсь на них в ответ, а только испытываю сострадание. Это я говорю искренне. Такое возможно. И для того, чтобы добиться этого, учение Шантидевы очень и очень важно. Одной-двух попыток здесь недостаточно. Вам нужно стараться применять это учение снова и снова: один раз не злиться, второй раз не злиться и постепенно вместо гнева вы начнете испытывать сострадание. Тогда вы станете очень

счастливыми. Я могу вам сказать, что я очень счастлив, не потому, что достиг высоких реализаций, а потому, что никакие внешние условия не могут побеспокоить покой моего ума. Поэтому основную часть времени я очень спокоен и счастлив. И вы также не позволяйте никакому внешнему условию нарушить покой вашего ума. Для этого очень важно терпение. Так, вам каждое утро нужно обещать себе: «Я вступлю на путь ненасилия». Далее вам также нужно понять, что те люди, которые злятся на вас, они вредят не вам, а вредят самим себе. Будда говорил, что злиться на других – это все равно, что принимать самому яд и при этом желать страданий другим. Когда вы видите, что такое происходит, в этом случае эти люди принимают яд и желают вам нехорошего, несчастья, но как же они этим навредят вам, если вредят сами себе? И поэтому, когда на вас кто-то злится, этот человек никогда не вредит вам, а наоборот дает шанс для развития ума. Для вас это очень хорошая возможность, а он сам является объектом сострадания. В этом случае он вредит себе очень сильно. Думать так очень важно.

Далее второй акт: если вас ругают, не ругайте в ответ. Далее третье: если вас критикуют, не критикуйте в ответ. И четвертый: даже, если вас бьют, не бейте в ответ. Таковы четыре акта ненасилия.

Если все люди в нашем мире начнут следовать этим четырем актам ненасилия, то мир в нашем мире воцарится сам собой. И если все мои ученики также начнут следовать этим четырем актам ненасилия, то мир, гармония в нашем центре воцарится сама собой. И если все буддисты также будут следовать этим четырем актам ненасилия, то и в буддизме во имя различных школ, сект не будет разгораться никаких конфликтов, все будут жить в гармонии и уважать друг друга. Поэтому это должно стать вашей фундаментальной практикой. В дополнение к этому вам также необходимо развивать всевозможные качества своего ума. День за днем развивайте такие качества, как любовь, сострадание, сосредоточение, внимательность, терпение, щедрость (чувство даяния), мудрость. День за днем по чуть-чуть развивайте такие благие качества своего ума. И также день ото дня делайте так, чтобы ваших слабостей становилось меньше. Например, если вы говорите слишком много, старайтесь говорить чуть меньше или наоборот, если вы вообще не говорите, то старайтесь разговаривать больше. Не совсем много, но чуть-чуть больше. Так, вам надо учиться тому, как разговаривать, каким образом вести себя правильно. Это все требует знаний. Это что касается неформальной практики. Это очень важные вещи.

Но и одновременно с этим также в повседневной жизни вам нужно заниматься час или минимум полчаса формальной практикой. В этой формальной практике основной упор вам нужно сделать на очищение негативной кармы и накопление больших заслуг, или также делать упор на аналитических медитациях по темам Ламрима. Также каждый день читайте текст необычной Гуру-йоги «Лама Чопа». Даже, хотя вы не способны полностью медитировать на весь этот текст, тем не менее, очень важно читать его каждый день. Это мой совет для вас.

А теперь мы перейдем непосредственно к учению по «Ламе Чопе». Это необычная Гуру-йога, которая является союзом блаженства и пустоты. Итак, мы подошли к следующей главе: после визуализации Поля заслуг совершение подношения Полю заслуг. Это то, что рассматривается в трех частях. Первое – совершение простираний. Второе – выполнение подношений. И третье – это совершение оставшихся подношений из семичленного подношения.

Теперь, что касается первой процедуры, то эта глава объясняется в пяти частях. Первое – это видение Духовного Наставника как Сабхогакаи и выполнение простираний. Второе – это видение Духовного Наставника как Нирманакаи и совершение простираний. Третье –

видение Духовного Наставника в качестве Дхармакаи и совершение простираций. Четвертое – это видение Духовного Наставника как воплощение всех будд и совершение простираций. Пятое – это видение всех будд и бодхисаттв как эманаций Духовного Наставника и совершение простираций. Это пять подзаголовков, которые описывают, как выполнять простирания.

Мы закончили рассматривать первые два раздела. Первое – это видение Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи и выполнение простираций и второе – это то, что относится к видению Духовного Наставника в качестве Нирмакаи и совершение простираций. Мы завершили это. Основную часть важных положений я объяснил вам в прошлый раз. Объяснил, почему это важно – видеть Духовного Наставника как Самбхогакаю, как Нирманакаю. И это не мои собственные интерпретации, здесь автор приводит цитаты из коренных текстов по тантре Чакрасамвары и также тантры Гухьясамаджи.

А теперь третье – видение Духовного Наставника как Дхармакаи и выполнение простираций: «Единственный источник полного благоденствия, уничтоживший все пороки и их следы, сокровищница безмерных драгоценных достоинств, Вашим стопам, Досточтимый Гуру, поклоняюсь!»

На этом этапе старайтесь видеть Духовного Наставника в качестве Дхармакаи. В первую очередь вам нужно знать, что такое Дхармакаая. Если говорить о переводе этого слова «Дхармакаая» на английский язык, то оно переводится как «Тело истины». Что касается Тела истины, то здесь мы говорим об относительном состоянии ума и абсолютном состоянии ума. Это Тело истины. Если говорить о нашем относительном состоянии ума и абсолютном состоянии ума, то это не Тело истины. Это не Дхармакаая, потому что они загрязнены болезнью омрачений. Если говорить об абсолютной природе нашего ума и абсолютной природе ума Будды, то с точки зрения абсолютной природы разницы нет, но есть разница с точки зрения объекта пустоты. Наш объект пустоты – это ум с омрачениями. Если говорить об объектной основе ума Будды, то есть о пустоте ума Будды, то объект – это нечто свободное от омрачений, ум, свободный от омрачений. Поэтому пустота такого ума – это нирвана.

И поэтому, когда я передавал подробное учение по четырем благородным истинам, и рассматривал во всех деталях истину о пресечении, я говорил о том, что Джамьян Шепа выдвигает утверждение, что пустота ума – это нирвана, но пустота не любого ума, а пустота ума, свободного от омрачений. Это нирвана. Что касается Дхармакаи, то главная Дхармакаая – это пустота ума, который свободен от омрачений. Это называется «Тело таковости истины». И здесь, когда вы достигните такого состояния ума – пустоты ума, свободного от омрачений, то в этом случае у вас не останется ни одной причины для страданий. Если нет никаких причин для страданий, то и невозможно, чтобы возникли страдания. Это будет полным пресечением страданий, безупречным счастьем.

Теперь, если говорить о пустоте ума архата и пустоте ума Будды, то между ними есть разница, но не с точки зрения пустоты, а с точки зрения объектной основы пустоты. Пустота ума архата – это пустота ума, который свободен от омрачений, но при этом не свободен от препятствий к всеведению. И поэтому пустота ума архата – это не Дхармакаая. Поэтому здесь в тексте «Лама Чопа» говорится: «Уничтоживший все пороки и их следы...», и здесь слово «следы» относится к отпечаткам, оставленным омрачениями – препятствием к всеведению. Так, пустота ума Будды, который свободен от омрачений и препятствий к всеведению, это Дхармакаая. И такое состояние ума, которое свободно от омрачений и препятствий к всеведению, является источником всех благих качеств. В тексте «Лама Чопа»

говорится, что это источник всех благих качеств и также источник счастья для всех живых существ.

Итак, как только вы достигните такого состояния ума – полной свободы от омрачений и препятствий к всеведению, ваш ум спонтанно познает все феномены, и все благие качества в вашем уме будут сами собой развиты безупречно. И не только это. Также вы будете обладать невероятным потенциалом для того, чтобы приносить счастье всем живым существам. И вот таким образом старайтесь видеть своего Духовного Наставника, как Дхармакаю. Эта Дхармака – настоящий Будда.

Здесь автор далее приводит одну цитату из теста «Дордже Чопа»: «Будда говорил: “Те, кто видят меня в форме, те, кто видят меня в звуке, вступают на неверный путь. Те люди не видят меня. Татхагата – это состояние ума. Без видения таковости они не смогут меня увидеть”». Поэтому, если вы видите Будду в качестве формы или в качестве звука, то вы не видите настоящего Будду. А настоящий Будда – это ум, который свободен от всех омрачений и который реализовал весь потенциал и, в особенности, пустота такого ума. Пустоту такого ума вы сможете увидеть, только познав пустоту. Тогда вы увидите абсолютную природу Будды. Это очень глубокое учение и если вы по-настоящему хотите увидеть своего Духовного Наставника как Будду, то только через медитацию на пустоту вы сможете увидеть его. Тело Учителя, статую Будды надо видеть как представителя Будды. Вы не должны поклоняться одной лишь статуе. Иначе это будет идолопоклонство. Думая, что эта статуя является очень особой, вы рассматриваете ее как спасителя, поклоняетесь ей. Сама статуя является особой, но считать ее своим защитником неправильно. Это лишь представитель Будды. Когда вы думаете, что эта статуя для вас всё, что это ваш объект прибежища – это неправильно. Тогда это ничем не отличается от случая, когда люди поклоняются горам, поклоняются солнцу. Это просто идолопоклонство. Или поклоняются воде, океану, или поклоняются животным. Кто-то поклоняется коровам. Все это одинаково. Философии нет. Это называется «идолопоклонство».

Буддизм настроен против этого. Поэтому Будда говорил: «Те, кто думает, что мое тело или моя статуя – это я, в действительности, не видят меня». Но при этом во многих текстах говорится о том, что вам нужно простираться перед статуей Будды. Это правда. Теперь же, какой срединный путь вам нужно здесь понять? Вам нужно видеть эту статую в качестве представителя Дхармакаи, которую сейчас вы не можете увидеть, которая обладает невероятными благими качествами: любовью, состраданием, невероятным потенциалом, полной свободой от омрачений без каких-либо изъянов. Увидеть такую Дхармакаю без обретения прямого постижения пустоты невозможно. Но также нужно сказать, что Дхармакаю вы не увидите, не устранив полностью всех омрачений и препятствий к всеведению из своего ума. Дхармакаю Будды может увидеть только другая Дхармака. Даже бодхисаттвы, которые находятся на десятом бхуми, не могут увидеть Дхармакаю Будды.

Это очень важное учение, которое вам необходимо понимать. А найти такое учение вы сможете только в великих трактатах. Даже в Ламрима таких объяснений не дается, потому что, если бы все эти объяснения представлялись в Ламрима, то это был бы очень толстый текст. Если вы хотите обрести все более и более глубокое понимание Ламрима, то для вас невозможно будет обрести более детальное понимание без изучения таких великих трактатов, которые в свое время написали великие мастера монастыря Наланды. Среди них один – это «Абхисамаяаланкара», который является одним из главных великих трактатов.

Итак, то, что я хотел сказать: если вы видите вашего Духовного Наставника или статую Будды в качестве представителя Дхармакаи и поклоняетесь им с таким пониманием, в этом случае ваши простирания станут очень мощными. Если говорить об обосновании, почему

Будда является подходящим объектом для принятия прибежища, то это обоснование имеет место со стороны Дхармакаи, а не со стороны Рупакаи.

В Ламрима дается четыре обоснования того, почему Будда является подходящим объектом для принятия прибежища. И первое качество, о котором говорится, заключается в том, что Будда заботится о других больше, чем о себе. Здесь не говорится такого: «Будда, от вашего тела исходит свет, у Вас есть ушниша на макушке головы», – такого не приводится. Или так: «Вы можете видеть далеко вперед». В одном из текстов мастер приводит такое рассуждение, что, если вы принимаете прибежище в своем Учителе лишь на том основании, что он может видеть на далекие дистанции (так говорят индуисты), то в этом случае вам нужно принимать прибежище, скажем, в орлах, потому что они тоже могут видеть далеко. Это неправильное обоснование. Главные обоснования должны сводиться к качествам ума. Что касается качеств ума, то нет качества ума, которое превосходило бы Дхармакаю.

Итак, любовь и сострадание, познание абсолютной природы всех феноменов и также на относительном уровне всех феноменов – все это является качествами Дхармакаи. А также свобода от омрачений и впечатков, оставленных омрачениями – это то, что есть только у Дхармакаи. Поэтому Будда является подходящим объектом для принятия прибежища только с точки зрения качеств Дхармакаи. Далее: «А также Вы обладаете невероятным потенциалом!» И это тоже качество Дхармакаи. Итак, Дхармака является источником счастья для всех живых существ. Далее: «Вам, мой Учитель, в действительности Дхармака, я поклоняюсь! Вам, кто свободен от всех изъянов, кто реализовал весь благой потенциал своего ума, кто является источником счастья для всех живых существ, Вам я поклоняюсь, перед Вами выполняю простирания!» – видение Духовного Наставника в качестве воплощения Дхармакаи – вот с таким видением вы совершаете простирания.

Вам нужно понимать далее, что и Самбхогакая и Нирманакая, которые являются в большом разнообразии форм и приносят благо живым существам, они выходят как эманации из Дхармакаи. Дхармака является главным источником эманаций для всех будд. Вот этот главный источник всех эманаций – это Дхармака. И с таким пониманием Духовного Наставника в качестве Дхармакаи вы поклоняетесь, думая при этом: «Только Вы, мой Учитель, можете за одно мгновение даровать мне союз блаженства и пустоты! На это способны только Вы – Дхармака!»

Как я говорил, в коренном тексте по Чакрасамваре говорится, что благодаря доброте Духовного Наставника вы можете обрести союз блаженства и пустоты за один миг. И это благодаря качествам Дхармакаи. Поэтому это источник счастья для всех живых существ. Далее нужно сказать, что Дхармака подобна солнцу. Солнце спонтанно рассеивает свет во всех десяти направлениях. У солнца нет такой мотивации, чтобы светить в каком-то одном направлении, а в других направлениях не светить. Солнце спонтанно освещает десять сторон света. Например, если ваш дом расположен так, что дверь в этом доме направлена не на восток, а, скажем, в сторону севера, в этом случае солнечный свет не попадает к вам в дом не из-за солнца, а из-за того, что ваш дом развернут неправильным образом. И поэтому с того момента, как вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе (а Будда главным образом – это Дхармака) и именно из Дхармакаи исходит и Самбхогакая и Рупака. Эта Дхармака, которая является для вас источником всего счастья, которая указывает вам путь к освобождению, если в ней вы принимаете прибежище, то в этом случае можно сказать, что дверь в вашем доме направлена на восток. И тогда даже если вы скажете солнечному свету: «Не проникай внутрь», – он все равно проникнет внутрь и все зависит от этой взаимосвязи причины и результата. Каждый раз, когда вы выполняете простирания перед вашим Духовным Наставником и перед Полем заслуг, все это появляется из сферы пустоты (из сферы Дхармакаи). Далее вы с пониманием этого совершаете простирания.

Далее четвертое – это выполнение простираций перед Духовным Наставником с пониманием того, что он является воплощением Трех Драгоценностей: «По природе единые со всеми буддами, наставники всех существ, включая богов, источники восьмидесяти четырех тысяч чистых дхарм, вы сияете посреди собрания святых, вам благодетельным Гуру поклоняюсь!»

Итак, если вы видите Будду, Дхарму и Сангху как нечто отдельное от Духовного Наставника, то это большая ошибка. Таким образом, вы как бы «отрезаете» себя от возможности получить невероятное благословение Будды, Дхармы и Сангхи! Даже если ваш Духовный Наставник не Будда, но вы видите его воплощением Будды, Дхармы и Сангхи, то получите невероятное благословение! Поэтому Духовный Наставник рассматривается как воплощение всех Будд. Даже если ваш Духовный Наставник не Будда, но вы как ученики с верой видите Учителя как воплощение Будды, Дхармы и Сангхи, то в этом случае все Будды, все божества войдут в тело вашего Духовного Наставника и даруют вам благословение. Поэтому не беспокойтесь о том, является ли ваш Духовный Наставник Буддой. Просто если вы видите своего Духовного Наставника как воплощение Будды, Дхармы и Сангхи, благодаря этому вы обретаете только лишь преимущества.

Ну, а если говорить с точки зрения доброты, то он добрее, чем все божества. Потому что в настоящий момент вы ничего не знаете о будущих жизнях. Вы ничего не знаете о законе кармы, не знаете, насколько опасными являются ваши негативные качества ума и насколько важны позитивные качества вашего ума. Также вы не знаете, как развивать позитивные качества ума, как устранять негативные качества. Кто вам объясняет все это? И не на одном-двух словах, а даруя очень подробное учение с большим количеством разных примеров, историй. Кто это делает? Это ваш Духовный Наставник. Поэтому для вас ваш Духовный Наставник даже добрее, чем Будда Шакьямуни. В Ламримае и также в «Ламе Чопе» говорится о том, что среди тысячи будд, которые придут в эту кальпу в наш мир, Будда Шакьямуни является самым добрым. Но если говорить о нем, то в настоящий момент он также не дарует учение, он уже ушел из жизни. Уже прошло две с половиной тысячи лет. Также и многие махасиддхи появлялись в нашем мире и тоже уже ушли из него. Поэтому в настоящий момент, кто приносит вам благо? Это ваш Духовный Наставник. И поэтому для вас он добрее, чем Будда Шакьямуни, и чем махасиддхи прошлых времен. Поэтому если вы не уважаете его, как же вы сможете породить уважение по отношению к другим живым существам?

Таким образом, старайтесь увидеть своего Духовного Наставника как воплощение Будды, Дхармы и Сангхи, а также как источник восьмидесяти четырех тысяч томов Учения Будды. И это тоже очень важно. Вы видите Учителя не как источник какого-то одного конкретного учения, такого как Ламрим, или как какого-то тантрического текста, а вы видите его как источник всех восьмидесяти четырех тысяч томов учения. То есть это означает, что Учитель является мастером во всех этих видах учения, обладает полным Учением Будды. Итак, выполняя все эти практики, практикуя всё Учение Будды, можно достичь состояния будды.

Далее: «Вам, Духовный Наставник, пребывающему передо мной в Поле заслуг, я поклоняюсь! Перед Вами я простираюсь!» Если говорить о простирациях, то различают три вида простираций. Когда вы простираетесь телом, то это физические простираания. Среди них различают полное простираение и простираение пятью точками. Далее второй вид простираций – это вербальное простираение. Когда вы говорите: «Я поклоняюсь Будде! Я поклоняюсь Духовному Наставнику», – эти слова означают вербальное простираение. И третий вид – это ментальное простираение, и это самое важное простираение. А что представляют собой ментальные простираания? Это вера и уважение – это преданность

Учителю. Это ментальное простирание. Если у вас нет веры и уважения к Духовному Наставнику, то ваш ум не простирается перед вашим Учителем. Тогда какой смысл склонять свое тело? Это просто спектакль. Поэтому настоящие простирания – это ментальные простирания. А ментальные простирания – это невероятная вера и невероятное уважение к Духовному Наставнику. Когда с такой сильной верой, с таким уважением, с такой преданностью вы занимаете самое дальнее место среди учеников, ваш Учитель смотрит на вас и видит вас как самого близкого ученика. Самого первого он видит вас. Духовный Учитель не обязательно вас видит, когда вы сидите рядом. Вы можете сидеть на самом дальнем месте с сильным уважением, верой, и он видит вас самого первого. И Духовный Наставник фокусируется на том, чтобы давать учение именно для этого человека не потому, что тот уважает Учителя больше всех остальных, а потому, что Учитель чувствует, что сейчас есть шанс помочь этому человеку. Такой человек, который сохраняет очень сильное чувство уважения и веры к Духовному Наставнику, даже если он спит или немного хулиганит, тем не менее, божества, защитники Дхармы, все будды очень близки к нему и заботятся о нем, они окружают его. Если он заболит, они будут ухаживать за ним.

Так, как говорится, что если заболит бодхисаттва, в этом случае будда явится к нему и будет ухаживать за ним. И точно также, если мы говорим о человеке, который находится на начальном уровне, благодаря его чувствам веры и уважения, если он заболит, то все будды и божества с большой радостью явятся к нему, чтобы помочь ему, поухаживать за ним. И они также явятся к нему, чтобы быть его слугами. Почему? Потому что есть шанс, что он достигнет состояния будды на благо всех живых существ. Поэтому вначале развивайте преданность Учителю. Тогда вам не нужно просить кого-то выполнить за вас подношение сергим, просить о помощи защитников Дхармы. Все это придет к вам само собой. Говорится: «Если вы сорвались с утеса и говорите: “Я не хочу упасть” вы все равно упадете. И точно также, когда вы разовьете чистую преданность Учителю, даже если вы говорите: “Я не хочу реализаций. Я не хочу освободиться от сансары”, – без всякого выбора вы освободитесь от сансары и без всякого выбора вы достигните реализаций». Это секрет того, как достичь реализаций. В настоящий момент не стремитесь к познанию абсолютной природы ума, к практике ясного света, иллюзорного тела. Для вас сейчас это недостижимо. Если говорить о том, что наитончайший ум познает абсолютную природу самого себя – это в настоящий момент для вас недостижимо. Это невозможно. Вы не можете даже свести свой ум к состоянию наитончайшего ума ясного света. Даже если вы сведете свой ум к наитончайшему состоянию, вы просто потеряете сознание. Например, вы можете это заметить, когда засыпаете: ваш ум становится все тоньше и тоньше, а затем вы просто теряете сознание, уходите в глубокий сон, спите. Как же вам использовать такое наитончайшее состояние ума? Сейчас, когда вы грубым умом получаете такое большое количество учений и при этом не можете познать даже грубого непостоянства, как же в этом случае вам тонким умом познать абсолютную природу? Это невозможно. Например, если вы не можете прыгать в длину на два метра, то, как же вы сможете перепрыгнуть с одной горы на другую? Это невозможно. Поэтому все великие мастера прошлого говорили, что корень всех реализаций, источник всех реализаций – это преданность Учителю. Поэтому развеите сильную веру и уважение к Духовному Наставнику. И таким образом вы достигните всех реализаций без труда. Я сам практикую таким же образом и хочу, чтобы мои ученики практиковали так же.

А если говорить о критике Духовного Наставника, то нет яда хуже, чем этот. Но даже, если вы его не критикуете напрямую, но при этом как-то хитрите и как-то косвенно намекаете на что-то, это очень опасно!

Один ученик давал учение. Во время учения пришел его Духовный Наставник, он стоял в сторонке и хотел послушать, какое учение дает его ученик. Он стоял не очень далеко – в



последнем ряду учеников. Он увидел своего Учителя в этот момент, но не захотел проявить уважение, потому что подумал, что в этом случае потеряет уважение своих учеников. Тупой ум думает так: «Если я проявлю уважение к моему Учителю, то все мои ученики потеряют уважение ко мне», – вот так он подумал и сделал вид, что не видит своего Учителя и продолжал давать учение. Итак, он продолжил давать учение и, когда учение закончилось, он подошел к своему Учителю и сказал: «О, Учитель! Вы здесь? А я вас не увидел!» И как только он сказал: «Учитель, оказывается Вы здесь, а я-то вас не видел!» – сразу же в этот момент у него выпали глаза из глазниц. Мой Учитель говорил о том, что это очень хорошо. Это означает, что этот человек не обладал большим количеством негативной кармы, и поэтому сразу же его негативная карма проявилась и глаза выпали из глазниц. А если бы у него было много тяжелой негативной кармы, то он сразу же не испытал бы результата, но позже отправился бы в ад. Поэтому некоторые мои ученики, создав немного негативной кармы, сразу же получают результат. Это очень хороший знак. Вы думаете: «Почему я? Я чуть-чуть сделаю, и сразу же получаю результат. Другие люди, мой сосед, например, он всю жизнь обманывает, но у него нет неудач». Вы должны думать: «Как мне повезло! Я сразу же получаю результат!» Когда я был студентом, учился в Варанаси, мы иногда играли в карты. Когда я играл в карты, я иногда думал схитрить. Я хотел выиграть, но сразу же проигрывал. Потом я понял: «Этот хитрый ум сразу же получает результат!» Это очень хорошо. Если негативный результат будет проявляться у вас сразу же, вы начнете очень сильно бояться негативной кармы. И здесь мы даже не говорим о критике. Он уважал Духовного Наставника, потому что он пришел к Учителю и обратился к нему с уважением. Но во время учения у него проявилось эго. Из-за того, что он сидел на троне, он подумал, что он лев: «Другого льва уважать не буду». Такой ум бывает иногда.

Далее пятое – поклонение Гуру как воплощению всех божеств: «Гуру трех времен и десяти сторон света, Трем Высшим Драгоценностям и всем, достойным почитания, с нерушимой верой, уважением и океаном вдохновенной хвалы я поклоняюсь в формах бесчисленных, как частицы вселенной!»

Вам нужно видеть всех божеств: Амитабху, Чакрасамвару как воплощение Духовного Наставника. Все они исходят в качестве эманаций из сердца вашего Духовного Наставника и далее возвращаются обратно в сердце Учителя. Чтобы убедить в этом Марпу, однажды Наропа сказал Марпе: «Сегодня мы отправимся в лес». Он спросил у Марпы: «Хочешь ли ты увидеть божество Чакрасамвару?» Марпа очень обрадовался и сказал: «Да. Я очень хочу увидеть божество». Наропа щелкнул пальцами и сразу же перед ними появилась полная мандала Чакрасамвары с божеством. Наропа спросил у Марпы: «Перед кем ты сделаешь первое простирание: перед своим Духовным Наставником или перед божеством?» Здесь Марпа подумал: «Своего Учителя я вижу каждый день, но сегодня впервые вижу божество Чакрасамвару» И первым он сделал простирание перед Чакрасамварой и далее второе простирание – перед своим Духовным Наставником. Тогда Наропа сказал: «Божество – это эманация Духовного Наставника. Без Духовного Наставника нет божеств!» Он щелкнул пальцами, и после этого вся мандала с божеством растворилась обратно в сердце Наропы. Наропа сказал: «Ты совершил одну большую ошибку. Из-за этой ошибки твоя родовая линия оборвется». Поэтому у Марпы был один сын и тот умер в раннем возрасте. Так на этом закончилась родовая, фамильная линия Марпы. Наропа сказал: «Ты сделал ошибку в совершении простирания, но в твоём уме очень сильна преданность ко мне. И благодаря этой чистой преданности твоя духовная линия будет процветать, и укрепляться все сильнее и сильнее».

Даже маленькие взаимозависимые факторы оказывают определенный эффект. Поэтому очень важно читать текст «Пятьдесят строф почитания Духовного Наставника», поскольку в нем объясняется, в том числе и то, как вести себя физически с вашим Духовным

Наставником. Все это очень важная информация. Если вы будете обладать такой информацией, то для вас это большое благо. Потому что если вы будете вести себя в соответствии с такой информацией, это называется практикой Дхармы. Это практика Дхармы. Насчет практики Дхармы вы думаете: «Я занимаюсь практикой Дхармы в течение одного часа», – но это неправильно. Вам нужно практиковать двадцать четыре часа в сутки. Здесь речь идет о том, что двадцать четыре часа в сутки вы следите за своим умом и не позволяете своему телу совершать негативные действия, уменьшаете негативные состояния ума, возвращаете позитивные состояния ума, и все действия на уровне тела, речи и ума вы совершаете в соответствии с наставлениями, дарованными Буддой.

И все планы в своей жизни вы также строите в соответствии с тем, чему учил Будда. Три уровня личности – это три плана. Первое – это план в отношении счастья в будущей жизни. И это очень важный план, потому что смерть может наступить в любой момент, и у вас нет уверенности, что вы не переродитесь в низших мирах. Чтобы осуществить этот план, в Ламриме объясняется, что вам необходимо делать, чтобы не переродиться в низших мирах и обрести высокое перерождение. Вам необходим такой план. Следующий план, который вам необходим – это план освободиться от сансары и обрести безупречно здоровое состояние ума. Но и это тоже не безупречный план. Это очень хороший план, но не безупречный. Самый высший план – это достичь состояния будды на благо всех живых существ. Вот этот план является самым высшим! Но раньше вы никогда не строили в своей жизни такого плана. Этот план на три неисчислимых эона. Такой план на три неисчислимых эона никогда не возникал в вашем уме. Обыватели планируют на три года вперед или на десять лет вперед. Все эти мирские планы просто как детские игры, а вы рассматриваете их как нечто очень серьезное. Но спустя десять лет, возможно, вместо какого-то развития вы наоборот придете к упадку. Таким образом, очень важно видеть Духовного Наставника как воплощение всех божеств и совершать простираания.

Далее. Автор здесь говорит о том, что когда вы достигните очень высокого уровня тантрических реализаций, то на этот счет в коренном тексте говорится, что здесь практикам рекомендуется не совершать простирааний перед статуей Будды, перед священными текстами и перед духовным обществом – Сангхой. Но говорится, что в это время перед Духовным Наставником вам нужно делать простираания. Когда вы уже достигли высоких тантрических реализаций, простирааться перед статуей Будды уже неправильно. И в это время начитывать мантры для вас будет тоже пустой тратой времени. В этот период для вас будут важны более высокие практики, с помощью которых вы сможете создавать прямые причины обретения Рупакаи и Дхармакаи. А если вы можете создавать прямые причины Рупакаи и Дхармакаи, то зачем же создавать косвенные причины Рупакаи и Дхармакаи? Поэтому, что касается всех тех учений, которые приведены в сутрах, то они не позволяют создавать прямые причины обретения Рупакаи и Дхармакаи Будды. Только ясный свет и иллюзорное тело являются прямыми причинами Рупакаи и Дхармакаи Будды. Поэтому, если у вас уже есть способности создавать такие причины, то начитывать мантры и простирааться, в этой ситуации для вас было бы препятствием. Поэтому это не рекомендуется. Но что касается простирааний перед Духовным Наставником, то здесь говорится, что вам нужно делать простираания перед Духовным Наставником. Это очень важный момент, который сегодня вам нужно понять.

Это не мои слова. Это учение основано на коренных текстах и подлинных цитатах. Это учение открывает нам, насколько важна преданность Учителю! Даже если вы занимаетесь практикой очень высокого уровня – практикуете ясный свет и иллюзорное тело, даже если достигли реализаций ясного света и иллюзорного тела, говорится, что все равно вам следует выполнять простираания перед Духовным Наставником. И для меня, когда я услышал эти

слова, моя преданность Учителю стала очень сильной! И вам также нужно усиливать свою преданность, слушая такое учение.

Я даю очень подробный комментарий и поэтому учение мы не закончим очень быстро. Но, тем не менее, это очень хорошо, поскольку получение таких подробных наставлений для вас очень важно. Я помню, что когда я учился в Варанаси, даже какое-то одно четверостишие мой Учитель мог объяснять в течение целого месяца. Таково богатство буддизма. Даже одну шлоку можно объяснять целый месяц. Ну, и с другой стороны, можно также сжать и представить в виде одной строчки.