

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Чтобы получать такое учение по необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты, одной лишь мотивации укротить свой ум недостаточно. Вам необходимо получать учение с мотивацией заботы о счастье всех живых существ. Ум, заботящийся о других, должен быть сильнее эгоистичного ума, и с такой мотивацией вам нужно получать это учение. Если с сильным эгоистичным умом вы получаете учение по Махаяне, то ваша мотивация не является правильной для получения махаянского учения. В особенности, если вы получаете учение по тантре с эгоистичным умом, то здесь можно сказать, что тантрическое учение подобно молоку снежного льва и его невозможно хранить в глиняной чаше. Вам необходимо получать учение по тантре в золотой сосуд своего ума, то есть с умом, заботящимся о других, вы должны получать учение Тантраяны, которое подобно такому молоку снежного льва. Итак, с такой мотивацией получайте учение.

В повседневной жизни также, если вы являетесь последователем Махаяны, то ваш ум, заботящийся о других, должен быть сильнее эгоистичного ума. В действительности, если вы следуете по пути, указанному Буддой, то вам нужно следовать по пути ненасилия, то есть не вредить ни одному живому существу. А что касается Махаяны, то одного не причинения вреда другим недостаточно. Вам нужно заботиться о других больше, чем о себе. Это путь Махаяны. Шантидева в своем труде «Бодхичарьяаватара» объясняет, почему такой ум, заботящийся о других, является мудрым и очень глубоким состоянием ума, это источник всего вашего счастья, а эгоистичный ум – это источник всех ваших страданий. Если в своем уме вы проведете более глубокий анализ, то поймете, что самый лучший способ сделать счастливыми себя и других – это заботиться о других больше, чем о себе. Но это не значит, что вам нужно вести себя, действовать так, как будто вы заботитесь о других больше, чем о себе. Внутри сохраняйте заботу о других больше, чем о себе, а внешне поступайте в соответствии с ситуацией, как умелая мать. Мать думает, что все, чем она обладает, принадлежит ее ребенку, она все посвящает своему ребенку, но при этом она не отдает ребенку все, что бы он ни попросил. Мама не говорит: «О, ребенок, я тебя люблю. Бери все, что захочешь». Так мама не поступает. Мудрая мама внутри так думает, но иногда даже копейки не дает ради его блага. Когда надо – дает, а когда не надо – не дает. И точно также вам необходимо заботиться обо всех живых существах больше, чем о себе, но при этом поступать в соответствии с ситуацией. И это называется умелым способом вступления на путь бодхисаттв. А в противном случае вы не продвинетесь по этому пути особо далеко. В особенности живя в городе Москве.

Итак, что касается учения по бодхичитте, то это очень важный фундамент для практики тантры. В практике тантры отречение должно быть основой. Мотивацией должна быть бодхичитта, вам необходимо выполнять эту практику на благо всех живых существ. А для этого есть только один реалистичный план – это достичь состояния будды на благо всех живых существ. И с таким умом, заботящимся о других, вам необходимо построить план достижения состояния будды на благо всех живых существ. И это реалистичный способ принести благо всем живым существам, потому что, в противном случае, как вы сможете помочь всем живым существам? Вы не сможете помочь даже маленькой группе людей. Как же вы сможете принести благо всем живым существам? И поэтому реалистичный способ принесения блага всем живым существам состоит в том, что вначале вам необходимо реализовать весь свой собственный потенциал и устранить все свои ограничения и тогда для вас будет реалистично принести благо всем живым существам.

И здесь в первую очередь не тренируйте свой ум в стремлении к достижению состояния будды, а вначале тренируйте свой ум в желании принести благо всем живым существам. И когда вы развиваете такой ум, заботящийся о других, то у вас возникает мысль, что если вы последним достигнете состояния будды, это было бы очень хорошо, и в этом случае это

правильный способ порождения бодхичитты. Бодхисаттвы, когда по-настоящему развивают ум, заботящийся о других, сильную любовь и сострадание, думают так: «Путь все станут буддами, а я хочу стать буддой последним». Вот так искренне они думают. Потом они анализируют и понимают, что в реальности это невозможно: «Чтобы вначале все стали буддами, а я потом – это в реальности невозможно. Поэтому я должен (я не хочу, но я должен) стать буддой ради блага всех живых существ!» Когда взлетает самолет, о чем говорит стюардесса? Если возникнет проблема, сначала кислородную маску должна надеть на себя мама, а потом она надевает маску на ребенка. Это реальный путь, разумный. Потому что, если мама сразу наденет кислородную маску на ребенка, она не спасет ребенка, и сама себя тоже не сможет спасти. Поэтому они анализировали это и говорят: «Вначале на себя надеваете маску, а потом на ребенка». Это разумно. Точно также, когда вы развиваете в уме сильные любовь и сострадание, вы думаете как геше Потова: «Я не хочу попасть в чистую землю. Я хочу попасть в ад. Там я буду помогать. Я хочу стать буддой самым последним». Авалокитешвара, когда вначале развивал бодхичитту, он развивал именно такую бодхичитту: «Пусть все станут буддами. Я стану последним буддой». Но в реальности это оказывается нереалистичным. Потом без выбора они говорят: «Я должен стать буддой ради блага всех живых существ!» Это не эгоизм: «Я даже не хочу стать буддой, но ради блага всех живых существ я должен стать буддой». Это настоящий образ мышления, который надо развивать. Сейчас люди говорят так: «Я хочу стать буддой за три года. За три года медитации я хочу стать буддой». Или смотрят в свой ум и говорят: «Я вижу свой ум. Я стал буддой», – это все детские игры. Если вам не хватает любви и сострадания, если ваш эгоистичный ум стремится к достижению состояния будды, то это очень опасно! Поэтому мой Духовный Наставник говорил, что вначале не нужно развивать сильное стремление к достижению состояния будды (это то, что проявится у вас автоматически), а вначале нужно породить сильные чувства любви и сострадания и желание принести благо всем живым существам.

Итак, с такой мотивацией бодхичитты и далее с мудростью, познающей пустоту (когда мы говорим о мудрости, мы говорим о конечном воззрении Будды – это воззрение школы Прасангика Мандхьямака), с таким воззрением Прасангики Мадхьямаки (воззрением на пустоту) вам необходимо практиковать тантру. И таковы три подготовительные практики для практики тантры. Предварительные практики для практики тантры – это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. А подготовка для обретения отречения, бодхичитты и мудрости, познающей пустоту в спонтанном виде, – это шаматха. А подготовка к шаматхе – это четыре практики нёндро. Это накопление заслуг. Далее – очищение негативной кармы. Эти две практики являются двумя главными подготовительными практиками. И для того, чтобы очиститься от негативной кармы и накопить заслуги, в качестве таких практик я бы рекомендовал вам простирания. Это первая подготовительная практика. Далее вторая подготовительная практика – это практика Ваджрасаттвы. Это необходимая практика для очищения негативной кармы. Далее третья практика – это подношение мандалы. Она предназначена для накопления больших заслуг. И четвертая практика – Гуру-йога. Здесь мы можем говорить об обычной и необычной Гуру-йоге. Чтобы выполнять практику необычной Гуру-йоги необходимо обрести определенный уровень трех основ пути: необходим определенный уровень отречения, определенный уровень бодхичитты и какой-то уровень обладания правильным воззрением. И тогда вы станете подходящим сосудом для практики необычной Гуру-йоги.

А теперь, что касается учения по необычной Гуру-йоге, то мы с вами подошли к теме простираний. Простирания объясняются в пяти частях. Первое – это видение Духовного Наставника как Самбхогакаи и выполнение простираний. Второе – видение Духовного Наставника как Нирманакаи и совершение простираний. Третье – видение Духовного Наставника в качестве Дхармакаи и выполнение простираний. Четвертое – это видение

Духовного Наставника как воплощение Трех Драгоценностей и выполнение простирааний. И далее пятое – это видение всех божеств как эманаций Духовного Наставника и выполнение простирааний. Что касается вот этого пятого пункта, каким образом выполнять простираания перед Духовным Наставником, видя всех божеств как эманаций Духовного Наставника, это я объяснил вам в прошлый раз. И в этом отношении я рассказывал вам историю о Наропе и Марпе и о том, что Марпа увидел божество Чакрасамвару как отдельное от Духовного Наставника божество, и в этом была его ошибка. Поэтому вам необходимо каждое божество видеть как эманацию вашего Духовного Наставника, и простирааться таким образом, как говорится в этом четверостишье. Итак, вы созерцаете всех божеств, заполняющих бесчисленное количество вселенных, как эманации вашего Духовного Наставника. «Из океана вдохновенной хвалы в телах, бесчисленных, как частицы вселенной», – так вы выполняете простираания. И в этот момент, когда вы совершаете простираания, те из вас, кто получал посвящение, визуализируйте себя Ямантакой. А для тех из вас, кто не получал посвящение, не разрешается визуализировать себя божеством. Здесь вам нужно визуализировать себя с очень красивым телом мирского бога. Визуализируйте, что вы обладаете бесчисленным множеством тел, и все эти тела совершают простираания. И для тех из вас, кто получал посвящение, визуализируйте себя Ямантакой и также то, что вы обладаете бесчисленным множеством таких тел (то есть вокруг вас бесчисленное множество Ямантак) и в каждой поре каждого Ямантаки также располагается Ямантака и они все вместе совершают простираания. И если вы будете выполнять простираания таким образом, это будет очень мощный способ накопления заслуг.

С очень сильными чувствами любви и сострадания ко всем живым существам вам нужно подумать: «Я на самом деле хочу что-то сделать для принесения блага всем живым существам, а для этого мне нужно достичь состояния будды». Для достижения состояния будды вам нужно накопить три неисчислимых эона заслуг. Но если говорить о трех неисчислимых эонах, то это слишком длительный период времени с точки зрения принесения блага живым существам: «И поэтому я хотел бы накопить эти три неисчислимых эона заслуг за короткое время и с этой целью я выполняю практику тантры».

Итак, вы визуализируете бесчисленное множество Ямантак, и в каждой поре каждого Ямантаки располагается также по Ямантаке и все эти Ямантаки выполняют простираания, и делаете такое посвящение: «Пусть это станет причинами моего достижения состояния будды на благо всех живых существ! И пусть каждое такое мое ментальное простираание станет причиной счастья для всех живых существ!» И тогда ваша драгоценная человеческая жизнь будет драгоценна каждый миг. Итак, вы размышляете подобным образом и выполняете простираания. При этом первое – вы совершаете ментальное простираание, и здесь речь идет о сильных чувствах преданности, то есть веры и уважения к Духовному Наставнику и божеству. Далее вы также словесно произносите то, что вы поклоняетесь, и физически вы также совершаете поклоны, простираания. В этом случае ваши простираания будут очень эффективными.

Один тибетский йогин, который занимался практикой простирааний, и знал, как выполнять эту практику правильно, потому что он обладал всеми этими наставлениями, которые вы получаете здесь, итак, он, выполняя простираания, знал, что накапливает просто невероятные заслуги. Он знал, что накапливает заслуги, соответствующие количеству песчинок, которые покрывают его тело, когда он ложится на землю. Но его тело было очень маленьким, и он сказал: «Вот, если бы я был чуть побольше, как бы это было замечательно!» Потому что он знал, что он накапливает огромные заслуги, но его тело маленькое. Он подумал: «Как было бы здорово, если бы мое тело было чуть больше!» Вы, россияне, обладаете большими телами, и если вы знаете этот нюанс, то вы обретаете особые преимущества. Какие преимущества вы обретаете, если вы толстый человек? Такие преимущества, что, если вы

делаете простирания, то накапливаете больше заслуг. Поэтому, толстые люди, не думайте: «Какой кошмар! Я толстый!» Наоборот, думайте так: «О, как хорошо! Если от простираний я потеряю вес, ничего страшного. Простирания – это мой талант! Худым это не так выгодно. Мне больше выгодно», – так думайте. Итак, если вы худые, вы обладаете преимуществами. Если вы толстый человек, вы тоже имеете преимущества. Если вы большой человек, вы обладаете преимуществом. Если маленький – тоже имеете преимущества. Во всем есть определенные преимущества и поэтому, что бы у вас ни было, вы должны быть счастливы. Если вы мужчина – это хорошо, у вас есть свои качества. Если вы женщина, то у женщин тоже есть свои качества. Поэтому не обязательно, что у вас должно быть именно так. Идеи фикс вам не нужны. Что у вас есть сейчас, вы должны быть этим довольны. Итак, это очень мудрые советы, которые давали великие мастера прошлых времен, – принимайте то, кем вы являетесь. Но самое худшее – это если ваш ум очень болен болезнью омрачений. Тогда это кошмар! Остальное – тело красивое или некрасивое – разницы нет, мужчина вы или женщина – разницы нет. Когда ваш ум каждый год становится все хуже и хуже, больше и больше омрачений – тогда это кошмар! Если вы стали старыми, тело стало некрасивым, в этом нет никакого кошмара. Над этим надо думать. Когда ваш ум становится хуже и хуже, все более и более негативным становится, тогда это кошмар.

Итак, мы с вами закончили рассматривать простирания, и теперь перешли к следующей главе – это выполнение подношений. Вначале рассматриваются подношения, связанные с посвящением сосуда. Эта тема объясняется в пяти частях.

Это очень важные для вас темы, благодаря которым вы сможете накопить очень большие заслуги за короткое время. В настоящий момент, что вы можете выполнять практически? Для вас очень практичным является большое накопление заслуг за короткое время и очищение большой негативной кармы за короткое время. Каким бы проектом вы ни занимались, без хорошего капитала вы не сможете осуществить ни один проект и поэтому в первую очередь вам необходимо накопить большие заслуги. Это как ваш капитал. Вы, русские, иногда забываете фундаментальные вещи. Когда вы хотите заняться бизнесом, то говорите много пустых слов, без капитала хотите заняться большим проектом. Это глупо. В духовной практике вы тоже, большинство русских, без заслуг сразу хотите заниматься высокими практиками. Вы тоже глупы. Поэтому самое главное – в любом деле нужен капитал. Тогда не будет пустых слов, а будет реальный проект. Поэтому в любом деле, бизнесе, капитал – это хорошо. Тогда вы всё сможете делать. Если есть хороший капитал и хороший проект, тогда вы реально можете достичь результата, вы видите движение. И поэтому духовная практика, которая не делает вас лучше по сравнению с теми, кем вы были раньше, похожа на машину без двигателя. Поэтому двигатель очень важен. Обладая определенным капиталом, вы сможете купить себе определенный двигатель, и тогда ваша машина будет уже достаточно хорошей, не безупречной, но в ней уже будет какой-то двигатель. Сейчас я вижу, что в России и у тибетцев также, есть много духовных машин без мотора. Они делают на машинах надписи: «Тантраяна», «Важраяна», «дзогчен», «шесть йог Наропы», а внутри эти машины пустые, в них ничего нет. Отречения нет, бодхичитты нет, даже заслуг нет (капитала нет). Если у вас больше заслуг, то это означает наличие маленького мотора, движение у вас уже чуть-чуть есть. Когда у вас есть отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту, тогда у вас у вас есть отличный мотор, как у «Мерседеса», тогда будет настоящее движение. Люди говорят: «Я двадцать лет в буддизме», но никакого прогресса нет, потому что ваша машина пустая, внутри нет мотора. Потом на ней пишут «тибетский буддизм». Потом добавляют разные надписи: «Среди тибетцев – я самый лучший тибетец», «Я практик Важдраяны», «У них машина Хинаяны, они бедные», «У нас махаянская машина». Все это машины без мотора.

Итак, с этого момента вам нужно быть реалистами, и для вас главными практиками должны быть практики по накоплению больших заслуг и очищению большого количества негативной кармы. Когда вы будете накапливать заслуги в соответствии с теми объяснениями, которые излагаются в «Ламе Чопе», то вы почувствуете, что ваша духовная машина уже начинает потихоньку двигаться. И как только ваша духовная машина начнет движение, с этого момента начнется ваше счастье. Моментально, когда она движется – какое счастье! Ум спокоен. Каждый день вы все лучше и лучше. Когда у вас большие заслуги, когда вы каждый день накапливаете большие заслуги, все ваши желания исполняются сами по себе. Поэтому мой Духовный Наставник говорил, что человек, не имея ног, не сможет прийти туда, куда он хочет прийти. Куда бы он ни хотел прийти, это все останется лишь его желаниями, на деле он не сможет никуда прийти. И точно также человек без «ног заслуг» не может достичь того, чего он хочет достичь. Одна из ваших ошибок состоит в том, что, хотя вы хотите очень многое, но у вас нет заслуг, и поэтому вы не можете обрести все это. И поэтому накопление заслуг – это одна из самых главных практик.

Дромтонпа был очень строг со своими учениками. Однажды он отправился к одному из своих учеников, который в то время медитировал, выполнял ретрит. Дромтонпа пришел в ретритный дом своего ученика и спросил его: «Где твоя основа для подношения мандалы?» Ученик ответил: «Я настолько увлечен медитацией, и моя концентрация настолько развивается, что у меня не остается времени на выполнение подношений мандалы». Дромтонпа сказал ему: «Это ошибка. У нашего Духовного Наставника Атиши концентрация в миллион раз лучше, чем твоя, но, тем не менее, каждый день он трижды совершает подношение мандалы. Он накапливает заслуги для обретения более высоких реализаций. Как так получается, что у тебя нет времени на выполнение подношений мандалы?» Это очень тонкий совет. Своего ученика, у которого очень высокий уровень концентрации, Дромтонпа все равно ругает, потому что наше эго думает: «У меня хорошая концентрация, поэтому обычная простая практика мне не нужна». Это игра эго. Он думает, что это простая практика. Дромтонпа говорит, что это не простая практика, далеко не простая: «У нашего Учителя Атиши высокого уровня концентрация, но каждый день он накапливает заслуги – делает подношение мандалы ради обретения более высоких реализаций». Поэтому каждую практику в буддизме, каждое учение, которое дал Будда, ни одно игнорировать нельзя. И для вас это очень хороший совет.

Если Дромтонпа так поругал своего ученика, который очень хорошо медитировал и обрел очень хорошую концентрацию, гораздо более хорошую, чем вы, то, если говорить о вас, вас нужно ругать в миллион раз больше. И поэтому, когда в будущем вы будете развивать шаматху, не игнорируйте эту практику подношения мандалы. Перед тем, как приступить к развитию концентрации, читайте текст «Лама Чопа», выполняйте подношение мандалы, и только после этого приступайте к развитию шаматхи.

Итак, далее. Подношения, связанные с посвящением сосуда, объясняются в пяти частях. И первое – это подношение четырех видов воды. Второе – это совершение остальных подношений. Третье – это подношение мирских объектов, качеств. Четвертое – это подношение мандалы. Пятое – это подношение духовных реализаций. Таковы пять видов подношений, связанных с посвящением сосуда.

И теперь первое: как совершать четыре вида подношений. Чему вы совершаете подношения? Вы совершаете подношения Полю заслуг, которое вы визуализировали перед собой. Далее рассматривается то, с каким состоянием ума вам следует выполнять подношения Полю заслуг, которое вы визуализировали перед собой. То есть, если говорить о мотивации бодхичитты, то в данном случае упоминать об этом необязательно. Здесь говорится о том, с каким состоянием ума вам нужно делать подношение. Состояние ума

должно быть такое: в вашем уме должно быть понимание того, что все феномены пусты от самобытия, и субъективный ум, познающий эту природу, должен переживать блаженство. Это блаженное тонкое состояние ума, познающее абсолютную природу, называется союзом блаженства и пустоты, и такой союз блаженства и пустоты является в качестве разнообразных подношений, которые вы совершаете. Вам нужно выполнять подношения именно с таким состоянием ума. То есть вы, не просто подносите такие прочные объекты привязанности Полю заслуг, но вы подносите союз блаженства и пустоты, который является в качестве разнообразных подношений. И в этом случае это самое лучшее подношение Духовному Наставнику и Полю заслуг.

Подношение Духовному Наставнику не обязательно делать деньгами, к которым вы привязаны. Если вы даете деньги, а потом вам их жалко и вы думаете: «Зачем я дал всё? Сейчас мне не хватает денег», то это не подношение. Подношение – это мудрость, познающая пустоту. Ваш тонкий ум, который переживает блаженство, являет разные формы, и потом вы делаете подношения. Это большие заслуги! Вашему Духовному Учителю, настоящему Духовному Учителю, такие подношения понравятся больше, чем ваши материальные подношения, эти «детские игрушки». Например, если взрослому человеку дают детские игрушки, то ему это не так уж интересно. Если вы что-то делаете, например, убираетесь в доме, создаете уют, то он будет рад: «О как хорошо, дом убрали!» Вы сделали что-то доброе. Если вы помогаете другим людям, ему это больше понравится. Вот такой существует разный уровень подношений. Когда в «Ламе Чопе» говорится о подношениях Духовному Наставнику, здесь у вас может возникнуть мысль, что Духовному Учителю нужны все ваши деньги, но на самом деле это не так. Его Святейшество Далай-лама подчеркивает, что настоящий Духовный Учитель должен радоваться не денежным подношениям своих учеников, а подношениям их благих качеств, то есть духовным подношениям.

Но здесь нужно сказать, что без познания пустоты вы не сможете выполнить никакую тантрическую практику. Итак, очень важно понимать теорию пустоты. И когда вы по-настоящему понимаете теорию пустоты, то понимаете, что все может возникнуть из сферы пустоты и исчезнуть, раствориться обратно в сфере пустоты. Из нуля возникают все цифры, и все цифры исчезают также обратно в нуле. Миллион, триллион – все это только одна цифра, а после нее – ноль, ноль, ноль. Потом, если уменьшать количество нулей, то все опять вернется в ноль. Итак, все феномены, все явления являются проявлением пустоты. Поэтому математики тоже говорят, что все цифры возникают из нуля, и потом обратно растворяются в ноле. Буддизм также говорит, что все явления возникают из сферы пустоты взаимозависимо, и растворяются обратно в сфере пустоты. Все взаимозависимые явления возникают из сферы пустоты и, исчезая, растворяются обратно в пустоте. Из сферы пустоты возникает ребенок. Вы – как ребенок. Далее из сферы пустоты ребенок становится отцом. Если бы существовал самосущий ребенок, то он бы не мог стать отцом, потому что ребенок и отец – это противоречие. Подумайте логически. Если я – самосущий «мальчик», тогда я всегда должен быть мальчиком. Но «папа» – это другое. Итак, благодаря пустоте ребенок становится отцом, отец далее становится дедушкой, а дедушка становится маленьким ребенком. Из сферы пустоты все это может возникнуть. Все четыре благородные истины возможны, осуществимы. В таком важном тексте как «Шесть рассуждений о мудрости» Нагарджуна говорил, что если бы существовало самобытие, то все это было бы невозможно, и четыре благородные истины также были бы невозможны. Если есть самобытие, то вы не можете родиться, не можете пребывать и не можете умереть, потому что для самосущего нет необходимости зависеть от какой-то причины. И поскольку оно не зависит от причины, то оно не может родиться. Поскольку оно не рождается, то не может также состариться и умереть.

Итак, ничто невозможно при наличии самобытия. Такая теория пустоты, буддийская теория очень близка к научной теории квантовой физики. Квантовая физика постепенно открывает теорию пустоты. Эйнштейн также постепенно пришел к пониманию теории пустоты. Поэтому он открыл теорию относительности, которая гласит, что все относительно. Там нет ничего самосущего, там все относительно. Там нет самосущего счастья, самосущих проблем: у кого-то есть проблемы, а у кого-то проблем нет, поэтому все относительно. Для кого-то это большое, а для кого-то небольшое. Все относительно. И это несколько связано с теорией пустоты. Сейчас у меня нет времени на то, чтобы подробно объяснять теорию пустоты. Эту тему вам необходимо изучать отдельно, поскольку это невероятно глубокая тема. Без высоких заслуг, даже если вы будете слышать очень точные слова, вы не сможете понять всей глубины этого учения. Поэтому вам нужно отдельное время посвятить открытию теории пустоты.

Итак, вам необходимо выполнить подношение четырех видов воды и на алтаре вам необходимо расставить субстанции, которые будут основами выполняемых вами подношений. Во всех тантрических практиках выполняют подношения двух видов воды, а в тексте «Лама Чопа» подносят четыре вида воды, далее – подношение цветов, благовоний и так далее, далее подносят музыку – восемь разных видов подношений. Вам необходимо расставить подношения на алтаре так же, как здесь, в Центре. Итак, здесь расставлены четыре вида воды, то есть это подношения, которые выполняются по тексту «Лама Чопа». Далее подношения цветов, благовоний, светильника, далее аромата, пищи и музыки.

Итак, что касается подношений двух видов воды, то они выполняются при выполнении практики отдельных божеств, а четыре вида воды подносятся в контексте «Ламы Чопы». И в первую очередь вам необходимо благословить эти внешние подношения так же, как вы выполняете внешние подношения, практикуя садхану Ямантаки. То, как выполнить благословения внешних подношений, объясняется в садхане Ямантаки, и точно так же вам необходимо в практике «Ламы Чопы» выполнить благословение этих внешних подношений с четырьмя видами воды. И здесь в первую очередь вам необходимо визуализировать себя божеством, далее произнести: «ОМ ХРИТИ ВИТИ ТА НАНА ХУМ ПЭ». Вы визуализируете, что из вашего сердца исходит большое количество гневных божеств, и они устраняют все препятствия к вашему накоплению больших заслуг из объектов подношений. Почему вам необходимо устранить все препятствия? Это не какие-то предрассудки. Для этого есть настоящая основа. Везде есть основа. До того, как начать кушать, ученые говорят, что нужно мыть руки. Вы говорите: «Зачем мне мыть? У меня они чистые». Но на руках есть много тонких бактерий, которых не видно, но из-за которых вы можете заболеть. Поэтому для этого есть основа. Ученые проанализировали это, поэтому они говорят, что нужно мыть руки специальным хорошим мылом, потом кушать, и вы не будете болеть. Это правильно. Они не просто вас пугают. Потому что они знают, что там есть различные препятствия, которые мешают вам. И здесь автор говорит о том, что если вы выполняете подношения, не устранив препятствия, то в первую очередь эти препятствия сделают ваши подношения нечистыми, второе – они смогут причинить вред также и вам. И далее автор объясняет, каковы эти препятствия. Существует огромное количество разных духов, связанных с разнообразными объектами. Как бактерии, есть очень много разных видов бактерий. Точно также есть разные духи, которых вы не знаете. У всех у них есть свои функции. Вы этого не понимаете. Раньше я думал, что все бактерии одинаковые. Но есть такое огромное количество разных бактерий! Каждая бактерия, каждый вирус играет свою определенную роль. Из-за этого нам становится плохо. Поэтому, зная это, если вы осторожны с этими бактериями, то болезней у вас будет меньше. Иногда вы, делая подношения, не занимаетесь их благословением, и потом ваш ум становится беспокойным. Все это механизм.

Что касается воды, то автор говорит о том, что существует такой дух, который называется «движущимся, подобно воде». Это дух воды. Если вы не устраните препятствия, то этот дух будет пребывать в воде, которую вы подносите, и загрязнит подношения, а также побеспокоит ваш ум, в результате чего вы не сможете сосредоточиться, как полагается – ваш ум будет в постоянном движении, вы подумаете: «Что-то я не могу сосредоточиться». Когда вы практикуете, вы не можете нормально сосредоточиться, ум прыгает туда-сюда, отвлекается. Все это влияние духа. Наш ум слабый, поэтому влияние на него оказывается легко. Для сильного ума нет ничего страшного. Поэтому благословлять подношения очень важно. Далее: для огня есть такой дух, который подобен сиянию огня. Это относится к подношению масляных светильников. Очень важно знать, что и для огня тоже есть свой дух. Далее: для благовоний есть дух, который называется «черный». Это дух благовоний. Для запаха есть такой дух, который называется «питающимся запахами». Это специфический дух для запаха. Далее: для пищи есть такой дух, который называется «духом торма». Здесь автор говорит о том, что он пишет все это не потому, что сам придумал эти вещи, он пишет, опираясь на коренные, тантрические тексты. Такие объяснения объясняются не в одном, а в большом количестве коренных текстов по тантре. Итак, эти духи в первую очередь загрязняют ваши подношения, а во вторую очередь они отвлекают ум духовного практика.

А теперь, как вам нужно благословлять внешние подношения? Автор говорит о том, что он уже до этого объяснил то, как благословить внешние подношения. Итак, необходимо все трансформировать в пустоту и из сферы пустоты возникают все эти виды подношений: четыре вида воды, благовония, светильники и так далее. Для объяснения этих подношений очень полезны слова, которые приводятся в «Сутре сердца», как из сферы пустоты возникают всевозможные подношения. В «Сутре сердца» говорится: «Форма есть пустота, пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты». И это очень полезно для понимания того, каким образом из сферы пустоты возникают разнообразные подношения. В силу пустоты все это возможно, осуществимо. Итак, хотя все это существует, но, тем не менее, по природе все это пусто, то есть видимость и пустота не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг друга. Итак, чем больше у вас возникает убежденности в видимости, тем сильнее должна порождаться убежденность в пустоте. И чем больше вы убеждаетесь в пустоте, тем больше приходите к выводу, что должно существовать нечто взаимозависимое. Итак, мы говорим: из сферы пустоты. Но мы говорим не только о пустоте, мы говорим: из вашего состояния ума, которое является союзом блаженства и пустоты. Здесь мы говорим о таком объединении как вода в воде. Здесь объект – пустота и субъективный ум, познающий пустоту, растворяются друг в друге как вода в воде, – это то, что мы называем «союзом» и это не только союз, но также переживание великого блаженства, и это называется «союзом блаженства и пустоты», но в действительности это ясный свет. И хотя в этот момент вы не пребываете в ясном свете, но вы привносите Дхармакаю на путь, думая о том, что это ваше состояние ума является ясным светом. И этот союз блаженства и пустоты далее является в виде разных подношений. И такие подношения являются настоящими тантрическими подношениями – мы говорим о том, что возникает из сферы союза блаженства и пустоты. Поэтому главные ингредиенты здесь – это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Без таких ингредиентов вы не сможете приготовить ни одну тантрическую «еду».

Итак, я сейчас повторю то, о чем я говорил до этого. Вы, являясь в облике Ямантаки, произносите: «ОМ ХРИТИ ВИТИ ТА НАНА ХУМ ПЭ» и визуализируете, как из вашего сердца исходит большое количество гневных божеств, и они устраняют препятствия из подношений, которые расставлены перед вами. А препятствия здесь – мы имеем в виду духов, которые загрязняют подношения и беспокоят или отвлекают ваш ум. И в этот момент вам не обязательно дотрагиваться до внутреннего подношения, но вы можете просто сделать такой жест рукой, как бы разбрызнуть внутреннее подношение на внешние подношения.

Итак, вы устраняете препятствия и далее после этого трансформируете объекты подношений в пустоту; далее из сферы пустоты возникают восемь черепов-капал. В каждой капале по слогу ХУМ. И далее эти слоги ХУМ превращаются в соответствующие подношения. Если это практика «Ламы Чопы», то вы визуализируете, что возникают четыре вида воды, далее цветы, светильник и так далее. И в конце вам нужно произнести: «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ». И это то, каким образом благословить внешние подношения.

Автор далее говорит о том, что все великие махасиддхи прошлого, таким образом благословляя подношения, и поднося их, накапливали очень большие заслуги. И для тех, кто очень быстро хочет достичь состояния будды, важно знать, каким образом выполнять подношения в соответствии с этими наставлениями, и также понимать, что ваши три главных ингредиента в этом – это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Это самые главные ингредиенты, а все остальные – не очень важные ингредиенты.

В Тибете однажды в один дом пригласили несколько монахов (около десяти человек) и те совершили очень обширные подношения. У них был большой барабан, даммару, они громко, красиво пели, было много больших подношений, весь дом был полон подношений. В это же время в горах медитировал йогин, у которого не было таких субстанций для подношений, а все, что у него было, это орех, который он расколот пополам, и в одну скорлупку он положил субстанцию для внутреннего подношения. Далее, там также присутствовал еще один йогин, который своим ясновидением видел все происходящее, и этот йогин захотел проверить, к кому же придет больше защитников Дхармы и духов. Он обратил внимание, что в этот дом, где собралось большое количество монахов, играющих на больших инструментах, бьющих в большие барабаны, в этот дом не пришло ни одного существа. А что касается всех защитников Дхармы и духов, то все они собрались вокруг этой маленькой скорлупки у йогина, и все вкушали это подношение. Почему? Поэтому я говорю, что главные компоненты для подношений – это не внешняя субстанция, а это три основных ингредиента – отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Здесь автор говорит о том, что это сущностное наставление ламы Цонкапы.

Лама Цонкапа дает такие наставления, которые являются очень подробными, и также очень глубокими, очень тонкими, вы не найдете такого в других текстах. В других текстах объясняется учение в общем. Такого детального объяснения нет. Я на сто процентов это говорю. Я не говорю, что другое – это плохо, но такого детального объяснения нет. Гуру Падмасамбхава и лама Цонкапа одинаковы, но цель приезда в Тибет Гуру Падмасамбхавы – устранить духов, создать фундамент. Потом он может приходиться в форме ламы Цонкапы и давать учение. У каждого есть свои функции. Я не говорю, что лама Цонкапа выше, чем Гуру Ринпоче. Нет. Они одинаковы, это один человек. Но цель прихода Гуру Ринпоче в Тибет – убрать духов, заложить фундамент. Поэтому Гуру Ринпоче не оставил множества книг. Он написал несколько книг, но также говорил, что пока для них не пришло время. Гуру Ринпоче не передавал слишком большого количества учений, он написал несколько книг и спрятал их в качестве сокровищ для того, чтобы в будущем ученики обнаружили эти тексты и получили бы пользу, благодаря их изучению. И вы не найдете среди них ни одного такого текста, как комментарий к «Шести обоснованиям Нагарджуны» – «Шести рассуждениям мудрости». Нет, потому что у него была другая цель. Это не значит, что лама Цонкапа выше Гуру Ринпоче. Они – один человек. Вы можете посмотреть в прошлое, в историю, и увидите, что великие мастера писали разнообразные тексты, но при этом никто из них не писал таких подробных наставлений по сутре и тантре, как лама Цонкапа. Даже если мы говорим о Шантидеве, то два его главных труда – это «Бодхичарьяаватара» и «Шикшасаммучая», и нет большого количества других текстов. И это правда. Это факты. Я не говорю, что лама Цонкапа выше других учителей, но я говорю о том, что факт состоит в

том, что учение, тексты, которые написал лама Цонкапа, невероятно подробны. Все эти тексты лама Цонкапа написал в горах.

Будда предсказал приход двух Учителей, которые в будущем принесут больше блага. Один из них Нагарджуна. У всех индийских махасаддхов реализации одинаковы, но Будда знал, что Нагарджуна принесет очень большое благо в Индии. Поэтому он предсказал: «Спустя пятьсот лет после моей смерти придет человек по имени Нагарджуна. Он откроет мое конечное воззрение. Именно он, Нагарджуна, раскроет мое конечное воззрение, и тем самым принесет благо большому количеству живых существ». В Тибете также появлялось большое количество высоких мастеров, которые были подобны Будде, но при этом пророчество Будда писал только об одном мастере – это о ламе Цонкапе. И это факт. Я говорю не с позиции фанатика. Если вы сами исследуете сутры, то увидите, что Будда пророчествовал о приходе только двух мастеров. Это то, о чем говорит Его Святейшество Далай-лама. Это правда. Это факт. И что касается пророчества о приходе ламы Цонкапы, то однажды Будда обратился к Манджушри и сказал: «Ты, Манджушри, в будущем родишься в стране снегов под именем Цонкапа. Ты в чистоте возродишь мое учение и будешь распространять его все севернее и севернее». И поэтому автор говорит о том, что такие невероятные подробные наставления излагаются в учении ламы Цонкапы и вам очень повезло получать такое учение.

А теперь, что представляют собой четыре вида воды. Для чего они? Среди этих четырех видов воды первая предназначена для умывания ног. В прошлые времена, если бы к вам домой пришел высокий гость, подобный царю, то в первую очередь перед тем, как угостить его пищей, вы бы омывали его ноги, далее – умывали бы его лицо, руки и так далее. Далее подносили бы красивые цветы, чтобы порадовать его глаза. Далее также подносили бы благовония для носа и так далее. Итак, в практике «Ламы Чопы» выполняется подношение четырех видов воды, среди которых первая – это вода для омовения ног, вторая вода – для умывания лица (это общие подношения для всех практик тантр). Далее два дополнительных подношения воды – это вода для умывания рук, и четвертая вода – это вода для того, чтобы побрызгать на тело. Таковы четыре вида воды.

Эти четыре вида воды возникают из сферы пустоты, из союза блаженства и пустоты, и являются в качестве объектов, которые подходят для того, чтобы при вкушении они также приводили бы к переживанию блаженства и пустоты. Каждый раз, когда вы выполняете эти подношения: АРГАМ, ПАДЬЯМ, вы визуализируете себя божеством без какого-либо цепляния за истинность, с пониманием того, что все взаимозависимо, подобно иллюзии, нет никакого самобытия. Поэтому все, что угодно, может превратиться во все, что угодно, благодаря пустоте от самобытия. Если бы что-то было самосущим, то в этом случае оно было бы очень прочным и не могло бы превратиться во что-то другое. Как радуга. Радуга быстро меняется. Почему? Потому что взаимозависима. Когда вы знаете взаимозависимость, с одной стороны вы смотрите – и видите радугу, а с другой стороны смотрите на нее – ничего нет. Со стороны радуги, которую вы видите, ничего нет. Если там существует некая самосущая радуга, тогда, если смотреть с другой стороны, то вы должны увидеть радугу. Но вы ее не видите. Почему? Потому что там нет самосущей радуги. Все взаимозависимо, как иллюзия. Точно такие же все явления. Москва точно такая же. Если Москва существует так, как вы видите, то проанализируйте: каждый дом – это не Москва, каждая станция метро – это тоже не Москва. Где Москва? Вы ее не находите. Самосущей Москвы нет. Но взаимозависимая Москва существует, когда вы видите объектную основу «Москвы», вы говорите: «Это Москва». Это каждый миг меняется, взаимозависимо меняется. Каждый раз, когда приходит новый мэр города, она тоже меняется. Если мэр города хуже, то Москва

некрасивая. Если хороший мэ́р города, то Москва чуть-чуть красивее. Москва – это явление взаимозависимое из-за пустоты от самобытия.

И таким образом вы выполняете подношения. Из вашего сердца исходит большое количество дакинь с соответствующими подношениями воды. Эти дакини тоже возникают из сферы союза блаженства и пустоты и направляются к объектам Поля заслуг, которые в свою очередь тоже являются из сферы союза блаженства и пустоты и не являются какими-либо самосущими. Итак, вы визуализируете в Поле заслуг всех божеств, защитников Дхармы, своих Учителей, живых, присутствующих Учителей. И дакини, направляясь к ним, омывают их ноги. Это первое подношение. Это очень большие заслуги. Иногда, если вы так визуализируете, то для вас не обязательно, чтобы рядом был ваш Учитель. Вы визуализируете, что пришли в дом Учителя, из вашего сердца исходят четыре дакини, моют ноги, моют лицо, моют все тело Учителя, потом делают ему подношения ароматов. Потом дакини обратно растворяются в вашем сердце. Это тоже практика Гуру-йоги. Не обязательно приезжать в дом Учителя, стучаться: «Я хочу вам помочь». Вы мешаете Учителю отдыхать. Это не обязательно. Можно мысленно так делать. Итак, вы постепенно выполняете подношения, произнося: «АРГАМ, ПАДЬЯМ» и так далее. И каждый раз у вас из сердца исходят дакини, совершают соответствующие подношения и возвращаются обратно. Далее исходят следующие дакини, и так далее. И это то, как вы выполняете подношения четырех видов воды. Остальные подношения мы рассмотрим в следующий раз.

Теперь, в отношении всего, что вы слышали, не просто не забывайте это, а используйте в повседневной жизни, и тогда вы сможете накапливать очень большие заслуги за короткое время, и ваша драгоценная человеческая жизнь станет значимой. Не перепрыгивайте сразу к высоким практикам, а вначале старайтесь выполнять простые практики. Вы сможете выполнять высокие практики (никто вам этого не запрещает), но с таким фундаментом, как основополагающие практики. А без базовых практик, как же вы сможете заниматься высокими практиками? Это невозможно. И поэтому очищение негативной кармы, и накопление заслуг в настоящий момент вам нужно рассматривать как свою самую главную практику и основной упор делать именно на ней. И одновременно с этим вам также нужно делать упор на развитие правильного состояния ума, правильного образа мышления, то есть на развитие желания обрести здоровое состояние ума. И это называется «отречением». И вы думаете: «Не только я, но я бы хотел, чтобы и все другие живые существа тоже обрели такое безупречно здоровое состояние ума». То, чего вы желаете себе, вы автоматически также желаете и другим.

Например, в настоящий момент вы любите своих детей. А чего вы желаете своим детям? Что вы сами считаете счастьем, этого же вы будете желать своим детям. И поэтому спонтанно вы желаете своим детям, чтобы у них хорошо состоялась карьера, чтобы у них был муж или жена и богатая семья. Здоровое тело, много денег. Почему? Потому что внутри вы думаете, что это счастье. Шантидева говорил: «Если вам даже во сне не приходит такой мысли: “Путь у меня будет отличное, здоровое состояние ума”, как вы можете почувствовать, чтобы у всех живых существ было такое здоровое состояние ума?» Поэтому вначале себе нужно желать такое. Вы должны знать, что если у вас будет муж, то это все равно страдание. Жена будет – все равно будут проблемы. Потом еще дети будут – еще проблемы. Это не решает проблем. Деньги есть – проблемы, денег нет – тоже проблемы. «Самое главное, чтобы у моих детей был здоровый ум – ум, полностью свободный от омрачений. Тогда мои дети будут счастливы», – это настоящая любовь. Если вы чувствуете такое к любому живому существу – это любовь. Желание счастья – это настоящее счастье. Если вы желаете своему сыну или другим людям обрести временное счастье – это не настоящая любовь. Это просто детская любовь. Если, желая другим счастья, вы желаете им временного, мирского счастья, то это не настоящая любовь, это просто детская любовь.