

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, одних лишь наших желаний недостаточно, нам нужно создавать для этого причины. Самый мощный и эффективный способ создания таких причин излагается в тексте Лама Чопа, который известен как необычная Гуру-йога, союз блаженства и пустоты. Что касается этого текста, то мы с вами дошли в его рассмотрении до главы непосредственно подношений. Мы уже закончили изучение благословения подношений, визуализации Поля Заслуг и так далее. Сейчас мы подошли к разделу, который называется «Непосредственно подношение Полю Заслуг». Этот раздел объясняется в трех частях: первая – простириания, вторая – подношения и третья – это оставшиеся пять частей из семичленного подношения.

Первое – простириания. После визуализации перед собой Поля Заслуг, первое, что вы делаете, для накопления больших заслуг за короткое время, – это простириания. Вам нужно понимать, что простириание – это один из самых эффективных методов накопления заслуг, а также очищения негативной кармы. Различают три вида простирианий: физические, вербальные и ментальные. Физические простириания бывают полными и половинными. Это я вам уже объяснял. Вербальные простириания – это значит, что вы говорите: «Я поклоняюсь Вам». А ментальные простириания – это когда в глубине вашего сердца вы выражаете уважение Полю Заслуг и сохраняете чувство веры и уважения.

Автор излагает тему простирианий в пяти частях. Первая часть: простириание перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника как Самбхогакаи. Вторая: вы простираетесь перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника в качестве Нирманакаи. Третья: совершение простириания перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника в качестве Дхармакаи. Четвертая: видение Духовного Наставника как воплощение Трех Драгоценностей. Пятая: совершение простириания перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника как источника эманаций всех будд и божеств.

Теперь, чтобы видеть Духовного Наставника как Самбхогакаю, в первую очередь очень важно понимать, что представляет собой Самбхогакая, Нирманакая и Дхармакая, иначе все это останется пустыми словами.

Выполняйте эту практику не только во время прочтения текста Лама Чопа, но и в повседневной жизни, когда видите Духовного Наставника. Старайтесь видеть его в качестве Самбхогакаи и выполнять простириания. Смотрите на него как на Нирманакаю и выполняйте простириания. Также с видением его в качестве Дхармакаи выполняйте простириания. Иногда смотрите на Духовного Наставника как на воплощение Трех Драгоценностей, выполняйте простириания и произносите эти слова из Ламы Чопы. Иногда смотрите на Духовного Наставника как на главный источник эманаций всех будд и божеств, что все они исходят из его сердца и растворяются так же в его сердце. И с таким видением выполняйте простириания. Это очень мощный способ накопления больших заслуг.

Если вы хотите накопить большие заслуги за короткое время, если хотите за одну жизнь достичь состояния будды, то это один из самых эффективных способов накопления заслуг. Для этого в первую очередь важно знать, что такое Самбхогакая, что такое Нирманакая и что такое Дхармакая. Самбхогакая – это санскритское слово. В действительности, Самбхогакая – это святое тело Будды, которое не видят обычные люди. Это святое тело Будды возникает из наитончайшей энергии ветра, которая является основой ясного света. В первую очередь эта энергия превращается в иллюзорное тело. Затем иллюзорное тело превращается в Самбхогакаю. И это тело Будды, Самбхогакая, выходит за рамки рождения и смерти. Это энергетическое тело с соответствующими характеристиками.

Первая характеристика этого тела такова: когда бы ум Будды ни подумал о каком бы то ни было объекте, его Самбхогакая оказывается в этом месте, это вездесущее тело. Когда Ананда был очень сильно опечален после ухода Будды из жизни, он шел по берегу пляжа и плакал. И тут в пространстве он услышал голос Будды, который сказал: «Ананда, не огорчайся. Для того, кто имеет веру в меня, я являюсь вездесущим. Когда ветер касается твоего тела, это я касаюсь тебя». И здесь речь идет об этом тонком энергетическом теле – Самбхогакае, которое является вездесущим. Если есть вера в Будду, то и Самбхогакая Будды обязательно присутствует перед вами. Другая характеристика заключается в том, что это тело не могут увидеть обычные люди, а могут видеть только арьи. Третья характеристика: Самбхогакая передает только махаянское учение и пребывает в чистой земле Угништха. Четвертая характеристика: это тело окружают только арьи бодхисаттвы. Пятая: оно будет пребывать до конца сансары. Вам нужно понимать, что Самбхогакая – это тело, которое обладает этими пятью характеристиками. Если говорить о них коротко, то Самбхогакая – это святое тело Будды, которое могут видеть только арьи.

Далее, Нирманакая. Нирманакая – это эманация, исходящая из Самбхогакаи. Есть множество живых существ, которые не являются арьями, и чтобы принести им благо, из сердца Самбхогакаи исходит эманация Нирманакаи. Например, Будда Шакьямуни, который приходил 2500 лет назад, был Нирманакаей. Он был эманирован из Самбхогакаи для обычных людей на нашей планете, чтобы принести им благо и вел себя как обычный человек. Поэтому с точки зрения Махаяны все двенадцать деяний Будды были именно деяниями будды, а не бодхисаттвы. Что касается Нирманакаи, то вам нужно понимать, что Его Святейшество Далай-лама – это тоже Нирманакая, явившаяся в облике человека для принесения нам блага. И всех ваших Духовных Учителей вам нужно стараться видеть в качестве Нирманакаи.

Что касается таких божеств как Манджушри, Тара и так далее, то для тех существ, которые вступили на путь накопления и очистили большое количество негативной кармы, Будда является в качестве такой Нирманакаи. Поскольку это существа, которых могут видеть не только арьи, это тоже Нирманакая. Что касается Манджушри, Тары, Авалокитешвары, то многие люди могут видеть этих божеств, не являясь при этом арьями. А что касается Самбхогакаи, то ее могут видеть только арьи. Например, о Манджушри можно говорить, что это существо исходит из Самбхогакаи Манджушри или Нирманакаи Манджушри. Самбхогакая Манджушри – это более тонкое тело, которое могут видеть только арьи. А Нирманакая Манджушри – немного более грубое, чтобы обычные существа могли его видеть.

Следующее, Дхармакая. Дхармакая – это святой ум Будды, который реализовал весь свой благой потенциал и устранил все ограничения. Такое святое состояние ума, в котором есть познание всех феноменов, называется телом мудрости истины. Чистота такого святого ума, пресечение омрачений в этом святом уме – это тело таковости истины. Поэтому, если говорить о Дхармакае, то различают тело мудрости истины и тело таковости истины.

Здесь автор объясняет, каким образом выполнять простираание перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи. Приводится четверостишие, которое относится как раз к простираанию перед Полем Заслуг с видением Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи: «О Гуру, единый с Ваджрадхарой, чье сострадание мгновенно дарует высшее достоинство Трех Тел сферы великого блаженства, лотосовым стопам Вашего драгоценного тела поклоняюсь!».

Итак, с видением Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи, благодаря доброте Духовного Наставника, можно обрести союз блаженства и пустоты, с помощью чего можно достичь состояния трех кай за одно мгновение. «Дарующий три кай за одно мгновение, я вам поклоняюсь!» Итак, если вы хотите достичь реализаций очень быстро, в этом случае корень и практика жизненной силы – это преданность Гуру. Я приведу такой пример: если человек хочет построить двадцатипятиэтажное здание, но будет строить его, не используя современного оборудования, своими руками, то у него на этой уйдет очень много времени. Если он будет иметь особое оборудование, которое сможет очень быстро перевозить и переносить все необходимые объекты, то и двадцатипятиэтажный дом он может построить очень быстро.

Также и преданность Гуру – это своего рода такое оборудование, которое может помочь вам накопить огромные заслуги за короткое время. И с помощью этого оборудования вы можете очень быстро построить двадцатипятиэтажный дом. Если бы вы строили этот дом своими руками, то на это ушло бы очень много времени, а так вы сделаете это за короткое время. Поэтому автор говорит здесь о том, что тем людям, у которых нет сильной преданности Гуру, нужно копить заслуги кальпы и кальпы. С помощью чистой преданности Гуру, а также выполнения этой необычной Гуру-йоги, реализации той практики, на которую обычно уходит кальпа, можно достичь за одну жизнь. И в этом уникальность преданности Гуру. Поэтому вам нужно видеть перед собой Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи. Что касается Самбхогакаи, то здесь в сердце ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга вы уже визуализировали Будду Ваджрадхару. В сердце ламы Цонкапы вы уже визуализировали Будду Шакьямуни, а в сердце Будды Шакьямуни – Будду Ваджрадхару.

Когда вы поклоняетесь Духовному Наставнику с видением его в качестве Самбхогакаи, вы фокусируетесь на Будде Ваджрадхаре. В сердце Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга располагается Будда Ваджрадхара, и так вы говорите: «В Вас, Будда Ваджрадхара, я принимаю прибежище!» и поклоняетесь. Когда в повседневной жизни вы видите своего Духовного Наставника, очень важно визуализировать мандалу тела своего Духовного Наставника. Вы знаете, как это визуализировать? Это очень важно. Когда вы видите Его Святейшество Далай-ламу, чаще всего визуализируйте мандалу его тела. Я тоже выполняю такую визуализацию.

Итак, что представляет собой мандала его тела? Здесь вам нужно рассмотреть пять основных центров в теле Его Святейшества Далай-ламы и вашего Духовного Наставника. Здесь речь идет об области лба, горла, сердца, пупка и на четыре дюйма ниже пупка. Это пять жизненных центров и также это пять дверей, через которые энергии ветра могут собраться в центральном канале. Пять жизненных центров или пять врат в центральный канал. Во лбу вы визуализируете трон из цветка лотоса, а также солнечного и лунного дисков. Вам нужно понимать, что цветок лотоса символизирует отречение: лотос рождается из грязи, но при этом свободен от самих загрязнений, на нем нет пятен. Так же с того момента, как вы порождаете отречение, хотя вы пребываете в сансаре, но при этом от вас не исходит и запаха сансары. Так же и с цветком лотоса. Далее, на цветке лотоса лежит лунный диск, который символизирует бодхичитту. Это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ и забота о других больше, чем о себе. Эта бодхичитта символизируется лунным диском. Далее, поверх этого лунного диска лежит солнечный диск, который символизирует мудрость, познающую пустоту. Так визуализируйте лотос, лунный и солнечный диски. На этом тройном сиденье визуализируйте своего Духовного Наставника в качестве Будды Вайрочаны белого цвета с супругой. Почему вы визуализируете, что ваш Духовный Наставник в облике Будды Вайрочаны восседает на тройном сиденье, на трех подушках? Потому что это

символизирует то, что он достиг полных реализаций трех основ пути. Поэтому он сидит на этих трех сиденьях. И в первую очередь во лбу вы визуализируете Будду Вайрочану белого цвета, который символизирует чистоту совокупности формы Духовного Наставника. Итак, первый дхьяни-будда, Будда Вайрочана, – это чистота совокупности формы в облике божества.

Что касается нашей формы, то мы можем говорить о грубой форме, об этом нашем теле, а также о тонком энергетическом теле. После смерти наше грубое тело разрушается, оно не превращается в Будду Вайрочану. Что касается нашего тонкого энергетического тела, которое является основой для ясного света ума, то в момент смерти оно является телом бардо, оно достаточно грубое. Но то тело, которое является еще более тонким, чем это, далее превращается в Вайрочану. Итак, чистота формы Будды, совокупности формы Будды, явленные в облике божества, – это Будда Вайрочана. Вы визуализируете его с супругой во лбу

Духовного
Наставника.

Когда вы визуализируете мужское и женское божество, это не то же самое, что обычные мужчина и женщина. Союз мужского и женского божеств здесь символизирует союз метода и мудрости. Мужской аспект символизирует аспект метода, а женский – символизирует аспект мудрости. Когда они находятся в союзе, это символизирует союз метода и мудрости. Поэтому, когда вы видите изображение Будды на танке или статую, изображающую союз мужского и женского божеств, то у вас не должно возникать никаких мирских интерпретаций, вам нужно понимать, что это символ метода и мудрости.

Далее, в горле так же на тройном сиденье визуализируйте Будду Амиабху красного цвета с супругой. Будда Амиабха символизирует чистоту скандхи различения. В настоящий момент у нас есть очень много неправильных различений. Когда мы достигнем высоких реализаций, тогда наше различение будет безупречным, чистым различением истины. Безошибочное чистое различение, явленное в облике божества, – это Будда Амиабха. И нам нужно очень много поработать, чтобы устранить все наши обычные различения. Нужно устранить такое неверное различение, такое заблуждение, как представление о страдательной природе как о счастье, различение непостоянного как постоянного, уродливого как красивого, грязной природы как чистого и пустоты как самосущего. Когда вы устраните все неверные виды различения, то в результате у вас будет возникать только чистое различение. Благодаря чистому различению ваши мысли будут чистыми.

Как только у вас появляется одно неправильное различение (например, то, что по природе загрязнено, вы воспринимаете как красивое), то из-за этого возникает множество нездоровых состояний ума. Вы, например, думаете: «Как бы мне приблизиться к этому объекту?» А если приближается кто-то другой, то вы ревнуете. Так возникает множество концептуальных мыслей, порождается гнев, соперничество и так далее. И все эти сансарические мысли возникают из-за одного ошибочного различения. Поэтому главная цель изучения философии – это устранение всех этих ошибочных различений, которые возникают из-за неправильных, ошибочных умозаключений. Поэтому логика очень важна.

Вы изучаете логику не для того, чтобы опровергать других людей, а для того, чтобы сделать свое различение совершенно чистым. Когда у вас в уме возникает какое-то ошибочное различение, вам нужно говорить себе: «Почему ты пришел к такому выводу?» Ответ будет: «Потому что то-то и то-то». Скажите на это, что это не логично. И таким образом это ваше ошибочное различение будет становиться слабым. Например, вы думаете: «Он плохой человек». Почему он плохой человек? Потому что вчера он на вас плохо посмотрел. Но здесь нет логики. «Потому что он мне не улыбнулся», – это тоже не логично. Может быть у

него много дел и нет времени смеяться. Все это мирская недостоверная логика. Таким образом используйте учение по логике для того, чтобы сохранять чистое различение.

Когда ваше различение будет совершенно безупречным благодаря шаматхе и випашьяне, то оно станет безупречно чистым различением. Когда эта совокупность различения является в облике божества, то это то, что называется Будда Амитабха. Но что касается Будды Амитабхи, то существуют множество индивидуальных божеств. Это касается любого будды. Не думайте, например, что существует всего лишь один Авалокитешвара. Когда существо достигает состояния будды, то его аспект сострадания является в облике Авалокитешвары. Есть множество божеств, у всех божеств аспект качества ума Будды. У кого-то качество сострадания – это Авалокитешвара, аспект активности Будды является в облике Тары. Чистая совокупность различения является в облике Амитабхи. Когда вы достигните состояния будды, то ваш аспект сострадания явится в облике Авалокитешвары и будет приносить благо живым существам.

Итак, в горле Духовного Наставника визуализируйте Будду Амитабху красного цвета с супругой. Далее, в сердце – Будда Акшобхья синего цвета с супругой так же восседает на тройном сиденье. Будда Акшобхья – это чистота ментальной совокупности, первичный ум. Когда все омраченные вторичные виды ума устранены, а все чистые вторичные виды ума полностью реализованы. То есть речь идет о том, что те вторичные виды ума, которые основаны на фактах, на истине, они полностью реализованы. Сейчас я вам немного объясню этот момент.

Механизм нашего ума таков, что в нашем первичном уме возникает множество вторичных видов ума. Вам нужно понимать, что первичный ум – это такое состояние ума, которое созерцает объект в целом. Вторичный ум познает специфические особенности объекта. И этот вторичный ум не может породиться без помощи первичного ума. Что касается вторичных видов ума, ментальных факторов, то они могут возникнуть везде, где есть первичный ум, а без первичного ума появиться не могут.

Существует множество вторичных видов ума или ментальных факторов, которые познают отдельные особенности объекта. При этом многие из этих ментальных факторов основаны на неведении. Из-за неведения феномены кажутся вам самосущими, и вы думаете, что то, что вы видите, существует на самом деле, и у вас появляется цепляние за истинность. Это происходит из-за неведения, под влиянием представления о том, что феномены существуют такими, какими являются вам, то есть истинно существующими. Под влиянием этого ошибочного представления, возникает привязанность к своему «я», что называется себялюбием. Так же возникает привязанность к другим объектам, которые вы считаете объектами своего счастья. И если кто-то становится препятствием к достижению таких объектов, у вас возникает гнев. Таким образом, этот гнев тоже побуждаем неведением. Напрямую этот гнев побуждается привязанностью, потому что возникает из-за привязанности, но привязанность побуждается неведением. Итак, гнев побуждаем привязанностью и множеством видов неведения. Из-за неведения есть представление о самосущем враге, о самосущем «я». И самосущий «я» хотел бы уничтожить этого самосущего «врага». Такие ментальные факторы – это омрачения, которые возникают из-за неведения. Когда неведение исчезает из вашего ума, все это прекращает существовать.

Теперь, что касается ваших любви и сострадания. Некоторые ваши чувства любви и сострадания, которые возникают без понимания философии, так же побуждаемы неведением. Вы думаете, что страдают самосущие живые существа и вы как самосущий человек проявляете к ним любовь. Поскольку здесь примешано представление о самобытии, такая любовь не является чистой. Эта любовь, смешанная с привязанностью, движима

представлением о самобытии. И если, например, вы не можете помочь таким существам, вам становится больно, вы очень расстраиваетесь из-за этого. Это означает, что любовь смешана с привязанностью, поэтому есть и боль. Вначале бодхисаттвы тоже огорчаются из-за того, что не могут помочь живым существам, но затем постепенно, по мере того, как их познание пустоты становится сильнее, у них уже не возникает этого огорчения. Здесь нет оснований для расстройства. Вместо того, чтобы огорчаться, они прикладывают усилия, чтобы более эффективно помогать живым существам.

Поэтому, когда устраняется неведение, наши поверхностные чувства любви и сострадания, которые есть у обычных живых существ и которые движимы неведением, тоже устраняются. Порождение любви и сострадания на основе понимания пустоты – это одна из самых главных практик Махаяны. Поэтому мы говорим о союзе сострадания и пустоты. В первую очередь в будущем вам нужно будет понять, как породить это великое сострадание, которое у нас еще не развито, с помощью понимания теории пустоты. Если с помощью понимания теории пустоты вы порождаете великое сострадание, то это великое сострадание, любовь и все другие благие качества ума не будут устранены вашим прямым познанием пустоты. Но все те эмоции, которые у вас были основаны на неведении, исчезают из вашего ума, когда вы обретаєте прямое постижение пустоты. Они все рушатся, потому что для них не остается фундамента. Даже ваши любовь и сострадание, которые были основаны на неведении, на цеплянии за самобытие, тоже уничтожаются.

Когда вы порождаете любовь и сострадание с помощью понимания теории пустоты, то ваше прямое постижение пустоты не уничтожает, не устраняет эти любовь и сострадание. Их фундамент, основа, становятся еще прочнее. Эти любовь и сострадание и все благие качества ума основаны на теории пустоты, на понимание пустоты от самобытия. И по мере того, как этот фундамент у вас становится более крепким, все эти эмоции, любовь и сострадание, так же развиваются до безграничности.

Поэтому не думайте, что у Будды нет эмоций. У Будды есть любовь и сострадание, но негативных эмоций у него нет. Это очень важно понимать, потому что некоторые люди думают, что у Будды нет никаких эмоций. У него есть позитивные эмоции и они развиты до безграничности. Но эти эмоции не такие как наши мирские поверхностные эмоции. Они не как волны на поверхности океана, таких эмоций у Будды нет. Это очень глубинные эмоции. Это очень важно знать. Итак, когда говорится, что у Будды нет эмоций, то речь идет либо о поверхностных эмоциях, таких как волны в океане, либо о негативных эмоциях, которых у Будды действительно нет. А остальные чистые эмоции у Будды есть. Если бы у Будды не было чистых эмоций, это было бы очень странно. Человек без эмоций как камень.

А сейчас вернемся к теме. Итак, ментальная совокупность – это очищенная ментальная совокупность. Это означает, что в ней присутствуют только позитивные эмоции и нет никаких негативных эмоций. Это полностью очищенное состояние ума. Когда оно появляется в облике божества, то называется Буддой Акшобхьей. Оно является в облике божества синего цвета с супругой. Визуализируйте его в сердечной чакре.

Далее, в пупке так же на тройном сиденье из цветка лотоса, лунного и солнечного дисков появляется Будда Амогхасиддхи. Амогхасиддхи – это божество, символизирующее очищенную совокупность волевых импульсов, таких как кармические отпечатки. И негативные, и позитивные кармические отпечатки в нашем уме – все они относятся к совокупности волевых импульсов. Благодаря этой совокупности мы говорим, что у какого-то человека много заслуг, а у какого-то – мало. Этот человек удачливый, а этот – неудачник, это тоже все основывается на скандхе волевых импульсов. Когда вы устраняете из своего ума все отпечатки негативной кармы и там присутствуют только позитивные кармические

отпечатки, и эта очищенная совокупность волевых импульсов является в облике божества, она называется Амогхасиддхи. Это божество зеленого цвета с супругой.

Далее, на четыре дюйма ниже пупка так же на троне на тройном сиденье появляется будда Ратнасамбхава. Ратнасамбхава – это Будда, символизирующий очищенную совокупность ощущений. В настоящий момент у нас есть множество негативных и позитивных ощущений. Когда мы полностью очистим нашу совокупность ощущений, то в уме будут возникать только позитивные ощущения и не будет негативных. С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, с каким бы условием ни встретились, у вас будут возникать только позитивные ощущения и совсем не будет негативных. В этом случае ваша совокупность ощущений полностью очищена.

Благодаря союзу шаматхи и випашьяны, даже если кто-то будет резать ваше тело ножом, вы не будете чувствовать боли, у вас не будет негативных ощущений. Когда ваш ум полностью развит, тогда вы не чувствуете боли, даже если ваше тело режут. Это очень интересный момент. Когда шаматха и випашьяна высоко реализованы, то вместо боли вы чувствуете удовольствие. В этом состоянии очень легко породить совершенство терпения. А в настоящий момент вы можете терпеть, но не до такой степени. Например, если кто-то скажет о вас что-то плохое, вы можете немного это вытерпеть. Но если кто-то начнет резать ваше тело ножом, то вы убежите, вам будет очень трудно вытерпеть это. Будда продемонстрировал реализацию совершенства терпения, когда был бодхисаттвой, который обладал высокими реализациями шаматхи и випашьяны. На этом этапе, даже если кто-то резал его тело, Будда не чувствовал боли.

Однажды, в то время, когда Будда был таким бодхисаттвой, один царь пригласил Будду к себе во дворец. Будда пришел в качестве гостя. Царь сделал ему подношения, а затем заснул в саду. Будда отправился медитировать в другое место и все люди отправились туда, куда пошел Будда. Они сделали подношения этому бодхисаттве, и он даровал им учение. Когда царь проснулся, то увидел, что вокруг него никого не осталось и очень разозлился. Он посмотрел, куда же отправилось все его окружение: королева, вся свита, а также его слуги? И увидел, что они все находятся вокруг бодхисаттвы.

Царь, который был предыдущим воплощением Девадатты, очень сильно разозлился. Он пришел к бодхисаттве и спросил: «Чему ты их учишь?» Тот ответил: «Учу терпению». Тогда царь спросил: «А ты развил терпение?» Бодхисаттва ответил: «Я практикую терпение». Царь сказал: «Если ты практикуешь терпение, тогда вытерпи и это!» и отсек бодхисаттве руки и ноги. Отрезал ему нос, язык, в общем отсек все, что только можно, и после этого спросил у бодхисаттвы: «Ты практикуешь терпение?» И тот ответил: «Да, я практикую терпение».

Когда мы смотрим на подобную ситуацию, то нам это кажется чем-то ужасным. Но когда достигаются высокие реализации союза шаматхи и випашьяны, то от подобных действий совершенно не чувствуется боли. Когда все это произошло с бодхисаттвой, он думал: «Благодаря царю я осуществляю совершенство терпения. Теперь в моем уме нет никаких чувств гнева, а присутствует только любовь и сострадание. И теперь я осуществил совершенство терпения». Итак, этот царь отсек бодхисаттве конечности, но при этом бодхисаттва не чувствовал никакого гнева, а только любовь и сострадание. Позже бодхисаттва думал: «Благодаря доброте этого царя я осуществил совершенство терпения. И благодаря осуществлению совершенства терпения, когда я достигну состояния будды, пусть я смогу поделиться учением с этими людьми». Благодаря такому посвящению, когда тот бодхисаттва достиг состояния будды, то и Девадатта тоже был подле Будды, стал монахом, получал учение, но не применял его как полагается. Так, у него был шанс, была связь с Буддой. Благодаря этой связи однажды он избавится от сансары, хотя эта связь и была

негативной. Говорится, что если вы не можете создать с бодхисаттвой позитивную связь, то, как минимум, создайте с ним негативную связь, это тоже будет полезно.

В Тибете есть история об одной бабушке. Один лама хотел ей помочь, но никак не мог этого сделать. Лама подумал, что в этой жизни он никак не может ей помочь, потому что у этой бабушки не было никакого интереса к Дхарме. У нее не было ни положительного, ни отрицательного отношения, этот лама как будто вообще не существовал для нее. Она жила как будто в другом мире и в ее мире не существовал этот лама. Потом Учитель подумал: «Как же я могу помочь этой бабушке, если не существую в ее мире?» Однажды он решил: «Ну, хорошо, раз уж я не могу создать с ней позитивную кармическую связь, тогда создам негативную». И он прискакал на лошади в поле, где она выращивала овощи. Лошадь растоптала все ее овощи, все посева, а бабушка смотрела на это, но не разозлилась. Она просто переключилась на что-то другое. Тогда лама сказал: «Раз никакой кармической связи создать не получается, я ничего не могу поделывать». Когда нет кармической связи, то вы даже разозлиться не можете. Человек переключается на что-то другое, не обращает внимания. Итак, когда вы общаетесь людьми и они на вас гnevаются, это означает, что у вас с ними существует определенная кармическая связь с прошлой жизни, иначе бы они на вас не разозлились.

А сейчас вернемся к теме. Итак, когда одни лишь чистые ощущения являются в облике божества, то это божество Ратнасамбхава желтого цвета с супругой. Вы визуализируете Ратнасамбхаву в центре, который находится на четыре дюйма ниже пупка. Так вы визуализируете пять дхьяни-будд в теле вашего Духовного Наставника. Затем, в органах чувств: в глазах, в ушах, в носу, во рту – везде визуализируете бодхисаттв. Таких как Авалокитешвара, Манджушри, Ваджрапани. Хотя это будды, но для принесения блага живым существам они являются как бодхисаттвы десятого бхуми. Далее, в каждой поре Духовного Наставника визуализируйте арьев, там пребывают арьи и архаты. В руках и ногах пребывают защитники Дхармы – Каларупа, Махакала, Палден Лхамо. Поэтому, когда Духовный Наставник касается своей рукой вашей головы, визуализируйте, что в его руке пребывает защитник Дхармы (Каларупа, Палден Лхамо или Махакала). Когда у вас порождается стопроцентная вера, что такой защитник Дхармы совершенно точно присутствует в руке вашего Духовного Наставника, хотя он и обычный человек, когда он коснется своей рукой вашей головы, вы обретете невероятную защиту защитников Дхармы.

Когда в прошлом люди хотели начать какое-то хорошее дело, в особенности начать ретрит, они подходили к Духовному Наставнику, просили о даровании благословения и, в особенности, хотели получить благословение рукой. Для тибетцев, если мы получаем благословение руки Его Святейшества Далай-ламы, нет ничего выше, чем это. Когда у вас сильна вера, то вы получаете невероятную защиту. Когда вы начинаете какой-то важный проект в вашей жизни, то если рядом нет Духовного Наставника, подойдите к алтарю и перед собой визуализируйте Духовного Наставника, попросите о даровании благословения. Это очень важно. И визуализируйте, что ваш Духовный Наставник дарует вам благословение рукой. Тогда вы полностью защищены. Если у вас сильная вера в это, тогда вы можете увидеть чудеса. И вы увидите: то, что для вас казалось невозможным, оказалось возможным. Другие люди скажут: «Для тебя было невозможно этого достичь! Как же получилось, что ты смог осуществить это?» Такое возможно и это может произойти только благодаря получению благословения Духовного Наставника. В особенности, если вы хотите выполнить ретрит, то обязательно попросите благословения вашего Духовного Наставника. Если он находится рядом с вами, то подойдите к нему и обратитесь с этой просьбой. Если его нет, то перед его фотографией визуализируйте его, обратитесь с просьбой и визуализируйте получение благословения. Далее, когда стопы Духовного Наставника касаются земли, если вы соберете песок, который находился под его стопами, и будете

иметь его при себе, он так же содержит невероятное благословение. Это тоже один из секретов. Если вам не удалось встретиться с Духовным Наставником, вы приехали, а он уже уехал, то вы можете собрать песок, который находился под его стопами в том месте, куда он наступал, и положить на алтарь. Это тоже будет очень мощным благословением и таким образом у вас дома появится настоящий защитник Дхармы. Потому что в ногах вашего Духовного Наставника пребывают защитники Дхармы. А что касается песка, на который он наступал, то здесь есть связь с ногами и благодаря этой связи, когда этот песок будет храниться у вас дома на алтаре, вы обретете более мощную защиту.

Итак, это то, как вам нужно визуализировать мандалу тела Духовного Наставника. В дополнение к визуализации мандалы тела Духовного Наставника, визуализируйте, что в его сердце пребывает Будда Ваджрадхара Самбхогакая. Прочтите эти слова и так, с видением Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи, совершите простирания. Эти строки вам нужно выучить наизусть. Когда я получаю учение от Его Святейшества Далай-ламы, мысленно я произношу эти строки и выполняю простирания. Это очень полезно.

Время закончилось. До свидания.