

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, очень важно породить правильную мотивацию – и с моей стороны и также вам с вашей стороны. Нам все время нужно вспоминать об альтруистической мотивации, потому что вспомнить о ней очень трудно. Наш ум очень привык к эгоистичному мышлению, поэтому эгоистическая мотивация возникает у нас спонтанно. Хотя мы знаем, что эгоистическая мотивация – это источник всех страданий, но из-за привычки она у нас возникает спонтанно. Хотя мы знаем, что альтруистический ум очень драгоценен, и нет тех, кто не ценил бы в нашем мире альтруистический ум, но из-за того, что мы не освоили его, не привыкли к нему, у нас это состояние ума не порождается спонтанно. Нам все время нужно прилагать усилия к тому, чтобы думать таким образом: «Как я хочу обрести безусловно здоровое состояние ума, как я хочу избавиться от всех страданий и от всех причин страданий, так же и у всех живых существ есть такие же чувства. Чтобы избавиться от страданий, чтобы привести их к безусловно счастью, пусть я достигну состояния просветления». Лучший альтруистический ум – это желание достичь состояния просветления на благо всех живых существ, это самый реалистичный и также высший вид альтруистического ума.

Развейте такой альтруистический ум, а также все время чувствуйте: «Это моя абсолютная цель, я никогда не забуду об этой своей цели, ради этого я готов пожертвовать всем чем угодно, это моя тайная и абсолютная цель, все остальное не является моей целью». Так сразу же все ваши мирские нездоровые желания уменьшатся в вашем уме. Вы будете спокойны, ненормальных желаний будет меньше, если у вас будет это самое здоровое желание. Если каждый день вы будете думать так: «Ради блага всех живых существ пусть я стану буддой», то кальпа за кальпой эту цель не сможет разрушить ни одна причина. Если у вас есть цель стать мэром, то из-за одного голоса вы можете потерять свою цель, и потом будет беда. Если у вас мирская цель, то небольшой фактор может ее разрушить, и потом вы сразу скажете, что упали духом, теперь нет цели в жизни, и вы не хотите жить. Бодхисаттвы имеют альтруистичный ум, ради блага всех живых существ они хотят стать буддой, и эту цель не смогут разрушить даже миллион факторов.

Это невероятная цель, ее невозможно разрушить, если только вы сами забудете ее, а внешние причины не могут ее разрушить. Есть только одна причина – только ваша собственная лень, и если вы слишком привыкли к ненормальному состоянию ума, тогда эту цель можно разрушить, это беда, это кошмар, а остальное – не кошмар. Эта цель в ваших руках, и никто не может вам помешать. Только вы сами можете ее разрушить, если потеряете внимание. Если вы это понимаете, то вы спокойны, ничего не боитесь, не беспокоитесь, а что происходит в мире, какие там новости, вам это даже не будет интересно. Вам будет неинтересно, кто президент, кто премьер-министр, поскольку это не связано с вашими целями. Ваши цели связаны с учением, с вашим Учителем – это самое главное. Потом вы начнете понимать, что корень всех реализаций – это преданность Учителю. Есть один вечный фактор – это драгоценный Учитель, и если я плохо к нему отношусь, то я потеряю все свои цели. Если к вечному фактору, к драгоценному Учителю я сохраню хорошее отношение, тогда мне ничего не нужно бояться. Все темы учения связаны друг с другом.

Развейте альтруистический ум и получайте учение. Каждое утро напоминайте себе об этом. Когда вы читаете слова молитвы: «САНГЕ ЧОЙДАН ЦОГИ ЧОГ НАМЛА...», речь идет о том, что я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и какие бы причины я ни накопил посредством практики шести совершенств, пусть они станут причинами состояния будды на благо всех живых существ. Эта молитва должна напоминать вам о прибежище и бодхичитте. Так нам каждый день нужно напоминать себе о прибежище и бодхичитте – то, что я буду полагаться только на Три Драгоценности, что на сто процентов я буду полагаться только на Три Драгоценности, а на остальные объекты, может быть, на двадцать процентов,

на тридцать процентов, максимум на сорок процентов. Не надо полагаться на что-то более чем на тридцать процентов, это опасно, потому, что это ненадежные объекты. Даже на своего мужа или жену не надо полагаться на сто процентов, это глупо. На любой невечный фактор не полагайтесь на сто процентов, на сто процентов можно полагаться только на Три Драгоценности, и тогда у вас не будет возникать чувства, что вас обманули, что у вас депрессия, что вы не можете жить.

На любые красивые слова, на любые красивые проекты не полагайтесь на сто процентов. С самого начала они могут быть недостоверны. Даже если это правильные проекты, все равно мирские проекты не бывают абсолютно правильными, в них очень много рисков. Любой бизнес-проект (об этом знают даже профессиональные бизнесмены), может быть успешным не более чем на шестьдесят процентов, а на сорок процентов это риск. Все бизнесмены знают об этом. Везде есть риски, нет такого мирского проекта, который на сто процентов принесет вам прибыль. Наверное, можно допустить тридцать процентов риска. Те, у кого есть власть, кто очень хорошо понимает ситуацию, наверное, имеют восемьдесят процентов успеха. А двадцать процентов – это риски. Двадцать процентов риска – это невероятно хороший проект, который составил мэр города на основе всей секретной информации (например, касающейся земли), на восемьдесят процентов есть шанс, что все будет удачно, но все равно есть двадцать процентов риска. Ситуация может поменяться, не бывает стопроцентной гарантии.

Тогда вы понимаете, что можете полагаться на сто процентов только на Три Драгоценности. Если вы на сто процентов полагаетесь на Три Драгоценности, это называется прибежищем: «Цель моей жизни – стать буддой ради блага всех живых существ, пусть я стану источником счастья для всех живых существ», – это называется бодхичиттой. Бодхичитта – это цель. Прибежище – это когда вы полностью полагаетесь на Будду, Дхарму и Сангху. Если вы полностью полагаетесь на мирские вещи, то у вас нет прибежища. Я говорю вам простыми словами, потому что то, что написано в книгах, понять нелегко. Бодхичитта – это когда вы открываете глаза – и какая у вас цель? Если у вас мирские цели, то у вас нет даже запаха бодхичитты. Когда вы открываете глаза утром и думаете: «Пусть я стану буддой ради блага всех живых существ», тогда у вас есть чуть-чуть запаха бодхичитты, и это очень приятный запах. С такой мотивацией получайте учение.

Также очень важно видеть своего Духовного Наставника как Будду Ваджрадхару. Думайте таким образом: «С безначальных времен и до сих пор приходило множество Будд, чтобы принести мне благо, но они не смогли принести мне благо. А Вы, Будда Ваджрадхара, Вы открываете мой ум. Теперь мой ум оборачивается к Дхарме. Поэтому я буду вашим очень послушным учеником. Для меня Вы – всё, и с этого момента я к вам разовью очень чистую преданность. Что бы Вы мне ни сказали – для меня это закон». Так надо делать, я так думаю по отношению к своему Учителю Его Святейшеству Далай-ламе: «Сколько приходило Будд, но никто не помог мне так сильно. Вы, Ваше Святейшество, открыли мои глаза, вы мой Учитель, с сегодняшнего дня, что бы вы ни говорили мне, для меня это закон. Кроме Вас, у меня нет высшего объекта прибежища. Вы – воплощение Трех Драгоценностей». Это называется преданностью Учителю. Вам нужно развить такую преданность к своему Духовному Наставнику и сказать: «Что бы вы мне ни сказали, как бы вы меня ни ругали, даже если вы меня бьете, все равно я буду сохранять к Вам преданность. Мне нужно развить такую преданность, как у Миларепы, как у Дромтонпы. Я постараюсь развить такую же преданность, как у великих мастеров прошлого; не переживайте насчет моей преданности, если меня нужно поругать, то, пожалуйста, ругайте, если нужно бить, то, пожалуйста, бейте».

Нужно так думать, тогда Учитель будет с вами строгим. Когда Учитель с вами строг, вам это очень выгодно. Учитель не строг с вами, потому что он боится, что вы потеряете преданность. Если вы будете так внутренне просить Учителя, чтобы он не боялся за вашу преданность, что вы никогда ее не нарушите, будете думать: «Если меня лучше ругать, пожалуйста, ругайте меня (через ругань Учителя могут уйти препятствия)», тогда Учитель может вас отругать. Но Учитель боится, что если он будет вас ругать с той целью, чтобы ушли ваши препятствия, вы из-за этого нарушите преданность, а нарушить преданность – это еще хуже. Препятствия мешают вашей долгой жизни, но если вы нарушите преданность, то потеряете всю жизнь. Поэтому Учитель боится вас ругать. Марпа говорил Миларепа: «Как я обращался с тобой, не обращай в будущем так со своими учениками, потому что они будут слабыми. Ты сильный, поэтому я с тобой был очень строгим, из-за этого ты так быстро достиг реализаций. В будущем не веди себя так со своими учениками, как я поступал с тобой». Это слова Марпы, поэтому Миларепа был очень мягким. Сейчас тем более ученики еще хуже, поэтому Учителя очень мягкие. Но зачем с вами обращаться мягко? Я хочу, чтобы вы были сильными, тогда Учитель сможет вести себя с вами строго. Это вам полезно, это вам выгодно. Сейчас наши отношения Учитель-ученик длятся не два-три года, им уже больше двадцати лет, сейчас у вас уже есть вера, и я могу с вами быть немного строгим. Скажите: «Мое будущее находится в руках Будды, Дхармы и Сангхи. Поэтому, пожалуйста, делайте все, что хотите. Вы, мой Духовный Наставник – это воплощение Будды, Дхармы и Сангхи, мое будущее полностью находится в ваших руках, поэтому, пожалуйста, сделайте меня источником счастья для всех живых существ». Это все также связано с бодхичиттой. Стать источником счастья для всех живых существ – это стать буддой. Поэтому вы говорите: «Пожалуйста, сделайте меня буддой». Говорится, что когда встречаются правильный, квалифицированный ученик и полностью квалифицированный учитель, то это подобно тому, как встречаются хорошая глина и отличный скульптор, скульптор может легко вылепить красивую статую будды. Если вы со своей стороны как хорошая глина, безошибочная, очень мягкая, если вы попадаете в руки мастера, как скульптора, то он может вылепить красивого будду, источник счастья для всех живых существ. Это называется преданностью Учителю.

Теперь, что касается учения. Вокруг визуализируйте мандалу Манджушри, меня в облике Манджушри, кроме этого визуализируйте то, что я являюсь воплощением всех будд и божеств, все будды и божества пребывают в моем теле. Я тоже визуализирую таким образом, и вам нужно это визуализировать. Его Святейшество Далай-лама тоже здесь присутствует, вам нужно понимать это. Кто получал посвящение, визуализируйте себя в облике Ямантаки. Необходимо только чистое видение и только одна цель – это желание достичь состояния будды. Это означает желание устранить все свои ограничения, реализовать весь свой потенциал на благо всех живых существ. «Цель – это принести благо всем живым существам, и для этого я хотел бы реализовать весь свой потенциал и избавиться от всех ограничений», – когда вы порождаете такую драгоценную мысль на одно мгновение, это невероятно большие заслуги.

В сутре Будда говорил: «Если один человек желает счастья всем людям в мире, он накапливает заслуги для того, чтобы стать царем одной вселенной. Таким же образом, если он желает счастья существам двух вселенных, то, соответственно, он накапливает больше заслуг. Но если всем живым существам вы желаете полной свободы от омрачений и обретения безусловно здорового состояния ума, то в отношении такой любви даже Татхагата скажет, что не сможет подсчитать размер таких заслуг». Такие заслуги можно накопить за один миг, если искренне внутри вы чувствуете: «Пусть все живые существа обретут здоровое состояние ума, как бы это было хорошо! Из-за того, что у них нет здорового ума, у них немного вредный характер, но они не плохие. Если у них будет здоровый ум, это будет очень хорошо, они будут очень добрыми ко мне, как это хорошо,

пусть у всех живых существ будет здоровое состояние ума!» Почему вы не можете подумать так один миг? Если вы породите такое чувство на один миг, вы получите огромные заслуги. Это во много раз лучше, чем читать какие-то мантры, не спать всю ночь – от этого есть немного заслуг, но даже один миг такого чувства уменьшит ваши негативные эмоции, потому что вы искренне желаете всем живым существам не только мирского счастья, а абсолютно здорового состояния ума. Это невероятные заслуги! Каждое утро вам надо развивать любовь и сострадание. Когда речь идет о четырех безмерных, то не просто читайте эти слова, а порождаете у себя четыре безмерных каждый день. Я тоже каждый день развиваю их. Потом ум меняется. Если бы я не развивал это, если бы каждый день просто читал толстые книги, то, наверное, я стал бы похожим на магнитофон, все время бы что-то рассказывал, но при этом не имел бы никаких чувств. Но я каждый день порожаю такие чувства и это очень полезно. Также я не читаю больших садхан, все свои практики я выучил наизусть и выполняю их по памяти. И вам также очень важно выучить «Ламу Чопу» наизусть. Тогда вся сутра и тантра в сжатой форме будет пребывать в вашем сердце.

Что касается садханы Ямантаки, то вам нужно очень ясно знать, как привносить три кай на путь, тогда это и есть садхана Ямантаки. Очень важно благословить внутреннее подношение. Благословение тормы не так важно, если вы можете это делать – очень хорошо, а если нет, то это не так страшно. Самое главное – это привносить три кай на путь, начитывать мантры. Даже если привнесение трех кай на путь занимает у вас много времени, ничего страшного, все равно выполняйте эту практику с чувством: «Теперь я привношу три кай на путь». Затем начитывайте мантры с визуализацией, с целью достичь состояния будды на благо всех живых существ. Метод – это ваша визуализация, начитывание мантр, очищение негативной кармы, накопление заслуг. Таким образом, вы реализуете свою цель. Также вокруг себя вы визуализируете всех живых существ и очищаете всех живых существ, вы все знаете эту визуализацию. Когда вы начитываете мантры, то с начитыванием мантр также очень важно вести очищение шести миров. Есть цикл такой визуализации, я рассказывал вам об этом раньше. Используйте это в повседневной жизни.

Наше учение – это учение по необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты. Сейчас мы подошли к этапу подношений. В прошлый раз мы с вами говорили, что подношения рассматриваются в трех частях. Первое – это простирания, второе – подношения, третье – оставшиеся ветви семичленного подношения.

Первое – простирания, эта тема объясняется в пяти частях. Первое – видение Духовного Наставника как Самбхогакаи и выполнение простираний. Второе – видение Духовного Наставника в качестве Нирманакаи и совершение простираний. Третье – видение Духовного Наставника в качестве Дхармакаи и выполнение простираний. Четвертое – видение Духовного Наставника как воплощение всех божеств и выполнение простираний. Пятое – с видением всех будд и божеств как эманаций вашего Духовного Наставника вы выполняете простирания. Это пять способов выполнения простираний. В прошлый раз я вам уже объяснил, как выполнять простирания с видением Духовного Наставника в качестве Самбхогакаи.

Мы подошли ко второму моменту – это поклонение Гуру как Нирманакае. «Нирманакае» – это слово на санскрите означает «грубое тело формы». Самбхогакаея – это тонкое тело формы Будды, которое видят только арьи. Это то, что называется тонким телом формы Будды, Смбхогакаей. Это тело видят только арьи, оно пребывает только в чистой земле Угништа и передает только махаянское учение, окружено только арьями-бодхисаттвами и пребывает до конца кальпы. Это пять характеристик Самбхогакаи. Это тонкая форма Будды, которая называется Самбхогакаея.

Нирманакая – это грубое тело формы Будды, в которой Будда является для того, чтобы приносить благо обычным живым существам, которые не являются арьями. Поклонение Гуру как Нирманакае. Различают два вида Нирманакаи. Одну Нирманакаю могут видеть только существа с чистым состоянием ума. Например, бодхисаттвы, которые не имеют прямого постижения пустоты, не являются арьями, но благодаря накоплению больших заслуг, благодаря очищению негативной кармы, они могут видеть напрямую такую Нирманакаю как Авалокитешвара, Тара и так далее. Это Нирманакая, которую могут видеть чистые существа. Другая форма Нирманакаи – это, например, тело Будды Шакьямуни или Его Святейшества Далай-ламы, это то, что могут видеть не только арьи, но также и обычные существа. Так они являются в человеческом облике и приносят благо живым существам.

Строки, посвященные этому: «О, изначально чистое осознание бесчисленных Победоносных, обладая высшим методом укрощения, Вы принимаете любую форму и являетесь мне в облике монаха в шафрановых одеждах. Вашим стопам, Святой Спаситель, поклоняюсь!»

Здесь автор говорит о том, что Будда Шакьямуни явился в нашем мире, совершил двенадцать деяний и принес благо живым существам. В коренном тексте «Дюлама» говорится: «Великое сострадательное существо, познающее все феномены для принесения блага всем живым существам, хотя не выходит из Дхармакаи, непрерывно эмануирует множество форм. Оно продемонстрировало двенадцать деяний Будды, явилось в нечистом мире и принесло благо живым существам. В некоторых мировых системах оно являет рождение, в других мировых системах совершает поворот Колеса Учения, а в других мировых системах уходит из жизни». В этом коренном тексте говорится о том, что существует не одна мировая система, а есть миллиарды разных мировых систем. Когда в нашем мире явился Будда Шакьямуни, явил деяние рождения, то в другой мировой системе он проявлял деяние аскетических подвигов, а в другой мировой системе достиг просветления, в следующей мировой системе даровал учение, а в других мировых системах уходил из жизни, таким образом, спонтанно себя эмануируя.

Автор приводит цитату из другого коренного текста. Это сутра «Различения отца и сына». В ней говорится: «Иногда Будда является в облике Брахмы и Индры. Иногда является в облике злого духа для укрощения вредоносных духов». Злой дух не понимает простого, мирного языка, поэтому для его укрощения Будда являет себя в облике еще более сильного злого духа. Для некоторых существ он является в облике обычного существа. Деятельность Будды находится за пределами обывательского понимания. Для некоторых существ он является в облике женщины. Для других существ является в облике животных. В некоторых ситуациях, хотя он не испытывает привязанности, но проявляет себя так, как будто испытывает привязанность. В других ситуациях, хотя не имеет страха, ведет себя так, как будто боится. В других ситуациях, хотя не обладает неведением, ведет себя так, как будто имеет неведение. В каких-то других ситуациях он ведет себя как сумасшедший. В других ситуациях, хотя не является слепым, но ведет себя как слепой. Как бы он себя ни проявлял, он всегда себя проявляет только на благо всех живых существ.

Поэтому эманация Будды, эманация вашего Духовного Наставника не обязательно должна присутствовать в облике Духовного Наставника. Иногда эта эманация может быть женщиной, иногда это может быть какой-то сумасшедший человек, иногда это слепой человек, иногда инвалид. То есть вам очень трудно судить о том, кто является Буддой, а кто не является Буддой. Иногда он может явиться в облике нищего и проверить, какова ваша практика щедрости. Поэтому не судите. Если рядом нет Учителя, и вы видите нищего, просящего подаяние, подумайте, что возможно это ваш Учитель. Если вы думаете, что это ваш Учитель проверяет вашу щедрость, и с уважением даете ему подношение, то вы

накапливаете огромные заслуги. Когда вы видите человека без ноги, без глаз, думайте так: «Мой Учитель хочет посмотреть, каково мое сострадание и любовь». Если вы считаете инвалида неполноценным человеком, смотрите свысока, то вы очень обидите Учителя. Будет больно – сколько учения вы слушали, но у вас нет, ни капли сострадания, этим вы очень сильно огорчаете своего Учителя. Когда вы видите такое существо, нужно подумать: «Возможно, Будда хочет проверить, какова моя любовь и сострадание».

Когда я даю вам учение, я не чувствую себя Учителем, я думаю: «Возможно, это мой Учитель ради моего блага проявляется как мой ученик, поэтому я должен читать книги, готовиться к лекции». Я не смотрю на вас сверху вниз. Кто знает, возможно, мой Учитель специально так является. Во времена Будды бодхисаттвы являлись как его ученики, такое тоже возможно. Поэтому я не могу думать, что я – Учитель и приношу вам благо. Я так не думаю, как же вы можете так думать? Думайте, что везде есть эманации Будды, поэтому, если у вас есть уважительное отношение, то вы всегда будете встречать Будду в форме больного человека, Будду в форме нищего, просящего подаяние, и если вы сделаете ему подношение, то накопите очень большие заслуги.

Такое часто случалось в Тибете. В монастыре жил один монах. Там также была одна пожилая женщина, в действительности это была Ваджрайогини. Она специально пришла к этому монаху, потому что этот монах был добрым, но был немного хулиганом. Доброта – это самое главное, если у вас есть доброта, но вы хулиган, то ничего страшного. Если есть доброта, то вы надежный человек. Если у вас нет доброты, даже если вы сидите в строгой позе, закрыли все окна, но вас считают ненадежным, потому что у вас нет доброты. Доброта – это очень важно. Поэтому в буддизме не обязательно сидеть в строгой позе. Если вы внутри добрый, но чуть-чуть хулиганите, то ничего страшного. Внутренняя доброта – это как корень. Если нет корня, то не будет толку от зеленого леса. Если есть хороший добрый корень, даже если нет ветвей, все высохло, вы можете полить дерево водой, и корень оживет, будет польза. Если корень ядовитый, то даже если есть зеленые кроны, это не будет полезно. Доброта очень важна. Когда монах заканчивал молитву, он всегда половину своего хлеба отдавал пожилой женщине. Однажды пожилая женщина сказала монаху: «Завтра я ухожу, ты пойдешь со мной?» Монах сказал: «Почему ты говоришь такие странные слова, куда же ты отправишься? Оставайся здесь, я буду делиться с тобой хлебом». Затем эта женщина снова повторила: «Завтра я ухожу, ты пойдешь со мной?» Он спросил: «Зачем мне идти с тобой? Куда ты можешь пойти?» Она сказала: «Не переживай. Ты хочешь пойти со мной?» Когда вы слышите слова, вы можете понять, кто обычный человек, а кто необычный. Вы можете понять, является ли ваш Учитель Буддой или нет, на основе его учения. Я знаю на сто процентов, что Его Святейшество Далай-лама – Будда на основе Его учения. Даже если Его Святейшество показывал бы чудеса, это все равно не было бы доказательством того, что он Будда. Через Его учение я могу на сто процентов доказать, что он Будда. Поэтому смотрите на слова. Вам нужно слушать слова, тогда вы будете знать, кто обычный человек, а кто необычный. Но монах этого не понял.

На следующий день, когда он пришел на это место, старой женщины там уже не было. Он начал спрашивать у окружающих о том, куда ушла пожилая женщина. Люди сказали, что вчера вечером эта женщина очень много кашляла и сплевывала мокроту в глиняный горшок с песком, а далее она сказала, что если завтра придет монах и спросит обо мне, передайте ему этот горшок. Человек сказал: «Наверное, это ты, значит, она просила передать горшок тебе». Монах заглянул внутрь и увидел плевки, следы крови. Он подумал: «Что же я могу сделать с этим горшком?» и швырнул его на землю. Когда он бросил горшок на землю, тот превратился в радугу и исчез. Монах подумал: «Наверное, это была Ваджрайогини». Божество может явиться иногда в форме нищего, иногда в форме слепого, как в этой истории.

Затем он пришел к Духовному Наставнику и рассказал ему всю эту историю. Духовный Наставник сказал: «Ты глупец, это была Ваджрайогини! Всегда смотришь на других людей свысока и никогда не придержишься чистого видения». Никогда не смотрите на других сверху вниз, из-за этого, сколько шансов вы уже потеряли! Монах потерял свой шанс, и вы тоже много раз теряли свой шанс. Будда заходит в вашу дверь, но вы говорите ему, чтобы он уходил, такое происходило не раз. Как этот монах, потому что у вас нет чистого видения. После этого Духовный Наставник сказал: «Ваджрайогини дает три шанса. Теперь отправляйся в Лхасу, там ты увидишь семь женщин, которые будут делать обхождения, схвати одну из них, это будет Ваджрайогини». Монах наблюдал за людьми, которые делали обхождения, там проходило много групп из семи женщин, и он не знал, какую же из них схватить. Он уже хотел было схватить кого-то из женщин, но каждый раз думал: «А вдруг это не Ваджрайогини, я монах, для меня это позор». Это тоже игра эго: «Я монах, про меня будут говорить, что я не чистый монах, это кошмар». Создать негативную карму втайне от всех – это не кошмар, а то, что люди будут говорить, что вы нечистый монах – это позор. Все равно это мирская дхарма. Далее Духовный Наставник ему сказал: «Хорошо, завтра будет проходить пять женщин». Он снова сидел, караулил, и мимо него проходило множество групп из пяти женщин. Только он хотел какую-то из них схватить, но каждый раз он себя останавливал и думал: «А вдруг это не Ваджрайогини?»

Снова «я», что «я» опозорюсь, иногда монахи и монахини держат обеты из-за эго. Нарушить обет бодхичитты – ничего страшного, потому что никто об этом не узнает. Но если потеряны монашеские обеты, то уже нельзя надевать монашеские одежды, это стыдно. Поэтому они сильнее держатся за монашескую одежду, чем за обеты бодхичитты и тантрические обеты. Но по-настоящему обеты бодхичитты выше, чем монашеские обеты, а тантрические обеты еще выше. С этим тоже надо быть осторожным. Линг Ринпоче говорит так: «Очень хорошо соблюдать в чистоте обеты собственного освобождения, но одновременно с этим также не игнорируйте обеты бодхичитты и тантрические обеты. Если в чистоте вы держите все эти обеты, тогда это просто отлично. Игнорировать тантрические обеты, обеты бодхичитты и слишком строго при этом придерживаться обетов собственного освобождения – это тоже небольшая ошибка. Небольшая ошибка с точки зрения того, что соблюдать эти обеты правильно – это очень хорошо, но игнорировать при этом более высокие обеты – это ошибка».

Он так и не поймал ни одну из этих женщин и снова сказал об этом Духовному Наставнику. Учитель его поругал и сказал: «Хорошо, завтра будет три женщины. Для тебя это последний шанс». Он снова отправился в то место. Снова было все очень странно, потому что в этот раз уже проходили компании по три женщины. Только он начинал ждать группу из трех женщин, как сразу же появлялось множество таких групп из трех женщин. Когда он искал группу из пяти женщин, все женщины были в группах числом по пять человек. То, что мы видим, связано с нашим умом. Поэтому он подумал, что три – это ладно, потому что накануне были только группы из пяти и семи женщин, а по три – очень редко. Но когда он искал группу из трех женщин, проходили группы только из трех женщин. В конце концов, он подумал: «Все, не имеет значения, Ваджрайогини это или не Ваджрайогини, все равно я поймаю ее. Даже если это меня опозорит, ничего страшного».

Так он отказался от своего эго: «У меня нет привязанности, я это сделаю без привязанности, они могут думать, что у меня есть привязанность, но я чист внутри. Это то, что мне сказал сделать Учитель, и если кто-то скажет, что я плохой монах, пусть говорят, я сделаю то, что мне велел сделать мой Учитель». Он пожертвовал своим эго, решил, что даже если опозорится, то ничего страшного. Самое главное, что внутри нет плохой мотивации: «Я схвачу девушку не из-за привязанности, я сделаю это ради другой цели. Пусть думают все

что угодно, ничего страшного». Когда вы жертвуете своим эго, это называется практикой. Это очень сильная практика. Если вы не жертвуете своим эго, то вы не получите никаких реализаций. Надо жертвовать своим эго ради своего Учителя, жертвовать своим эго ради блага всех живых существ. Это называется практикой, это очень сильная практика.

Тут он увидел, как вновь мимо него пошли три женщины, и он схватил одну из них. Эта женщина закричала: «Как странно, ты монах и ты схватил женщину!» Он ответил: «Это приказ моего Духовного Наставника. Ты Ваджрайогини, и я тебя не отпущу» – «Я не Ваджрайогини, о чем ты говоришь!» – «Это уже неважно – Ваджрайогини ты или нет, я тебя не отпущу» – «Ну, хорошо, отпусти меня. Я Ваджрайогини, а теперь отпусти меня». Он ее отпустил, и она перед ним в пространстве явилась в облике Ваджрайогини.

Как же он увидел Ваджрайогини в пространстве? Во-первых, благодаря очень хорошей преданности Гуру. Он сделал то, что сказал Учитель, с мыслью, что даже если придется опозориться, то в этом нет ничего страшного. Он решил, что если Учитель сказал что-то сделать, то это обязательно нужно выполнить. Во-первых – это преданность Учителю. Во-вторых, он пожертвовал своим эго, решил, что опозориться не страшно. Самая тяжелая мирская дхарма – это потеря репутации. Он был готов потерять репутацию, это самая большая жертва. Миларепа говорил, что люди могут жертвовать едой, могут жертвовать красивой одеждой, но пожертвовать своим именем и репутацией – это очень тяжело. Даже если йогину, сидящему в горах, сказать, что он высоко реализован, то он будет рад, потому что не может пожертвовать славой и репутацией. Если Учителю сказать, что его учение полезно и интересно, то Учитель будет рад. Это знак, что все равно внутри чуть-чуть приятно, это не у всех Учителей, но это есть у меня. Это знак, что отказаться от славы и репутации очень нелегко.

Вы не должны считать правдой все, о чем я говорю, вам нужно иметь чистое видение. Вы получите преимущество, а для меня это не имеет значения. Помните, что в коренном тексте говорится, что хотя он не имеет привязанности, но иногда ведет себя так, будто у него есть привязанность, хотя не имеет страха, иногда ведет себя так, как будто боится, хотя не имеет неведения, иногда ведет себя как невежественный человек. Это очень хорошая цитата, которая относится к теме преданности Учителю, когда вы развиваете видение Духовного Наставника как Будды.

Ваджрайогини сказала: «Ты думал, что оказываешь большую услугу этой пожилой женщине, но на самом деле это не так. Пожилая женщина наоборот специально ради тебя пришла, чтобы помочь тебе». Когда нищий просит вас о помощи, не думайте, что делаете для него благо. Вам надо думать так: «Наверное, это эманация моего Учителя Будды и ради моего блага он просит подаяние». С уважением сделайте подношение, для вас это будет накоплением очень больших заслуг. Даже если этот нищий не Будда и не ваш Учитель, но вы думаете, что это эманация Будды, эманация вашего Учителя, то вы получаете огромные заслуги. Даже если вы даете милостыню нищему, думайте что это эманация Учителя, он делает это ради моего блага, тогда ваше подношение не только щедрость, но и преданность Учителю.

Что касается практики шести совершенств, то вы можете практиковать так, чтобы у вас все шесть совершенств входили в одно совершенство. Чтобы даже преданность Гуру входила в практику щедрости. Чтобы бодхичитта входила в эту практику. Вам нужно практиковать таким образом, и тогда вы станете профессиональным практиком. Даже если вы просто делитесь с кем-то хлебом, то это даяние хлеба для вас становится практикой всех шести

совершенство, и также практикой преданности Гуру, бодхичитты, – все входит в эту практику: «Благодаря тому, что я накопил заслуги от этого подношения, пусть я смогу достичь состояния будды и в будущем отблагодарить этого человека нектаром Дхармы». Когда Будда был бодхисаттвой, он думал таким образом: «В будущем, когда я стану буддой, пусть я смогу дать ему нектар Дхармы, сейчас я дал хлеб, а в будущем дам ему нектар Дхармы». Если это божество, то ваше подношение – это как практика преданности. Если это не будда, простое существо, то в будущем, когда я стану буддой я смогу дать ему нектар Дхармы. Вы не можете сделать заключение – перед вами будда или простое живое существо. Если это будда, божество – то это ваше подношение, практика преданности Гуру. Если это не будда, в будущем, когда я стану буддой, я передам нектар Дхармы в первую очередь этому существу. В обоих вариантах вы получаете большие заслуги.

Далее Ваджрайогини сказала: «Я не смогу тебя забрать в чистую землю прямо сейчас, потому что ты допустил ошибки. Но в момент смерти я заберу тебя в чистую землю».

Следующее. Автор говорит: «Из всех видов проявления Нирманакаи самая высшая Нирманака – это Будда Шакьямуни, который совершил двенадцать деяний. Он обладал тридцатью двумя большими знаками отличия и восьмьюдесятью малыми знаками. С видением Духовного Наставника как Будды Шакьямуни выполняйте простирания, это высшая Нирманака».

Автор говорит, что в других текстах говорится следующее: «Все будды пребывают в вашем Духовном Наставнике и принимают подношения». В коренном тексте «Жампа Шерон» говорится, что ради блага живых существ я пребываю в теле Духовного Наставника и принимаю подношения живых существ, это слова Будды. Это означает, что Духовный Наставник, даже если сам не является буддой, все равно будды и божества пребывают в его теле и принимают подношения. Вам необходимо визуализировать живую Нирманакаю – вашего Духовного Наставника, его тело. Далее, даже если он не является проявлением Нирманакаи, все равно в его теле пребывают все будды и божества, с этой точки зрения это Нирманака, для вас это Нирманака. Для вас, даже если Духовный Наставник обычный человек, все равно это Нирманака, поскольку в его теле пребывают все будды, все божества и приносят вам благо.

В тантре «Гухьясамаджа» говорится, что вам нужно видеть Духовного Наставника как пять дхьяни-будд. Чистота его пяти совокупностей – это пять дхьяни-будд. В одной сутре говорится, что группа бодхисаттв задала вопрос всем Татхагатам: «Где пребывают все сиддхи всех Татхагат, сиддхи тела, речи и ума?» Все Татхагаты ответили: «Сиддхи тела, речи и ума Татхагат пребывают в Духовном Наставнике». И поэтому, радуя Духовного Наставника, вы можете обрести сиддхи тела, речи и ума Татхагат. Здесь автор приводит цитату из коренного текста.

Третье – поклонение Гуру как Дхармакае: «Единственный источник полного благоденствия, уничтоживший все пороки и их следы, сокровищница безмерных драгоценных достоинств, Вашим стопам, Досточтимый Гуру, поклоняюсь».

Существует два вида Дхармакаи. Это говорит автор. Одна из них называется телом таковости истины, а другая – телом мудрости истины. Что такое тело таковости истины? Чистота ума, свободного от омрачений, это тоже тело таковости истины. Пустота ума, который полностью свободен от омрачений, это тоже тело таковости истины. Существует два вида тела таковости истины, одно называется «изначально чистым телом таковости истины», а другое называется «временно очищенным телом таковости истины». Как я говорил вам, чистота ума Будды, который свободен от всех омрачений, это временно

очищенное тело таковости истины. Пустота чистого ума Будды – это изначально чистое тело таковости истины.

Теперь тело мудрости истины. Это святой ум Будды, который обладает познанием всех феноменов и избавился от всех ограничений, реализовал весь свой потенциал – это тело мудрости истины. Необходимо видеть ум вашего Духовного Наставника как тело мудрости истины и тело таковости истины. Хотя он не выходит из состояния Дхармакаи, но при этом является в облике обычного человека и приносит мне благо. Вся деятельность Будды происходит из тела мудрости истины. Святой ум Будды является источником эманаций всех видов деятельности Будды. В тексте сутры Праджняпарамиты очень высоко восхваляется тело мудрости истины Будды. С видением Духовного Наставника в качестве такой Дхармакаи, из этой Дхармакаи является тело формы и приносит благо живым существам. Святой ум Будды, святая речь Будды и святое тело Будды обладают единой сущностью и являются разными аспектами. Говорится, что везде, где присутствует ум Будды, там же присутствует и речь Будды, и везде, где есть ум Будды, также есть и тело Будды. Все проявления Будды – это манифестации Дхармакаи. Из Дхармакаи появляется Самбхогакая, а из Самбхогакаи возникает Нирманакая.

Чтобы понять единство святых тела, речи и ума Будды, необходимо понимать, что такое ясный свет и что такое иллюзорное тело. На основе ясного понимания механизма ясного света и на основе ясного понимания механизма иллюзорного тела вы сможете понять единство тела и ума Будды. Для этого очень важно понимать пять стадий тантры «Гухьясамаджа», благодаря чему вы очень ясно логически поймете эти вещи. Благодаря этому вы сможете понять, что такое прямая причина Рупакаи и прямая причина Дхармакаи. Это очень трудный момент, объяснения которого являются уникальными и даются только в тантре. Это то, что объясняет автор.

В прошлый раз я объяснил вам это более грубо. Но вам нужно понимать это во всех деталях и понять также, что достичь состояния будды без практики ясного света, без практики иллюзорного тела невозможно. Что касается основы для практики ясного света и основы для практики иллюзорного тела, то у нас у всех есть эта основа. У нас есть субстанциональная причина для этого, но мы еще не встретились с обуславливающими причинами. Чтобы вылепить глиняную статую, у вас есть необходимая глина. Только вы не создали условий, поэтому глина не стала глиняной статуей.

Четвертое – видение Духовного Наставника как воплощение всех Будд и совершение простираций: «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».

Автор говорит, что то, как увидеть Духовного Наставника воплощением всех Будд – это объясняется в коренном тексте по тантре. Говорится: «Будда, Дхарма и Сангха, Духовный Наставник, Учитель, Будда Ваджрадхара и ученики, сжатая суть всех характеристик, незапятнанный ум Духовного Наставника – это Будда. Речь, которую он производит, – это Дхарма. Его форма – это Сангха. Также он является обителью бодхисаттв». Это то, что говорится в коренном тексте. В коренном тексте по тантре говорится вкратце, что святой ум Духовного Наставника – это Будда, учение, которое он передает, – это Дхарма, то тело, которое вы видите, – это Сангха. Его тело является обителью пребывания всех арья-бодхисаттв, потому что чистая земля Угништа неотделима от его тела. Этот тонкий уровень вы не видите, на тонком уровне – вокруг него арья-бодхисаттвы, а его тело – Угништа.

Это как в квантовой физике бывают разные уровни, и наш уровень очень грубый. Есть более тонкие уровни. Буддизм говорит, что если посмотреть на поры в нашем теле с какой-то другой точки зрения, то это будет как огромное пространство, там может располагаться даже какая-то вселенная в другом измерении. Это другое измерение. Поэтому там, где пребывает Духовный Наставник, также располагается и чистая земля Угништа, и арья-бодхисаттвы пребывают в этой чистой земле, получают учение внутри тела Духовного Наставника. Если вы думаете о том, где находится Угништа, знайте, что Угништа не где-то там далеко, она находится внутри Учителя. Говорится, что тело Духовного Наставника – это обитель бодхисаттв, то есть говорится, что не тело, а просто там, где пребывает Духовный Наставник, там же располагается и чистая земля Угништа.

Поэтому, когда вы призываете Будду Ваджрадхару и говорите: «ДЗА ХУМ БАМ ХО», вы визуализируете, что его тело приходит из обители. Обитель Будды Ваджрадхары – это не обязательно какая-то внешняя чистая земля, он исходит из сердца вашего Духовного Наставника. Вам нужно призывать его из сердца вашего Духовного Наставника. Поэтому с видением Духовного Наставника как воплощение Трех Драгоценностей, выполняйте простириания.

Пятое – видение всех будд и бодхисаттв в качестве эманаций Духовного Наставника и выполнение простирианий с этим: «Гуру трех времен и десяти сторон света, Трех Высшим Драгоценностям и всем, достойным почитания, с нерушимой верой, уважением и океаном вдохновенной хвалы я поклоняюсь в формах, бесчисленных как частицы вселенной».

Здесь автор приводит цитату великого мастера Сангье Еше. Когда упоминается имя божеств, то они упоминаются не просто как божества, а говорится «Гуру Ямантака», «Гуру Амиабха», всегда добавляется слово «Гуру». Каждый раз, когда вы видите фотографию или изображение божеств, вам нужно видеть это как воплощение вашего Духовного Наставника. Поэтому вы смотрите и видите, что это Гуру Ямантака, Гуру Ваджрапани, Гуру Чакрасамвара и так далее. Также для принесения блага он является в облике бодхисаттв, и поэтому вы говорите «Гуру бодхисаттва такой-то и такой-то». Старайтесь видеть все эманации божеств и бодхисаттв, которые приносят благо живым существам, в качестве эманаций вашего Духовного Наставника.

Что касается выполнения простирианий перед статуей или текстами, это запрещается, когда вы достигаете очень высоких тантрических реализаций. Когда вы достигаете реализации иллюзорного тела и ясного света, вам не нужно выполнять простириания перед статуей Будды, сделанной, например, из глины или из металла. Далее говорится, что в этот момент, на этом этапе, тем не менее, перед Духовным Наставником вам обязательно нужно выполнять простириания. Когда вы достигли очень высоких тантрических реализаций: реализации ясного света и иллюзорного тела; союза ясного света и иллюзорного тела и уже очень-очень близки к достижению состояния будды, то здесь вам не нужно выполнять простириания перед статуей Будды, перед текстами, но перед Духовным Наставником нужно выполнять простириания. Потому что он является воплощением всех будд, а все будды и божества являются эманациями Духовного Наставника.

Даже если вы достигли очень высоких реализаций, реализации ясного света, иллюзорного тела, обладаете невероятным ясновидением и видите, что ваш Духовный Наставник – не будда. Вы как дети, которые могут превзойти по знаниям своих родителей, но все равно дети должны поклониться своим родителям, потому что они родились от папы и мамы. Даже если вы достигли очень высоких реализаций, реализации ясного света, иллюзорного тела, обладаете ясновидением и видите, что ваш Духовный Наставник очень добрый, но еще не будда, что у него нет высоких реализаций, все равно он является для вас воплощением

всех будд. Именно благодаря нему вы достигли всех реализаций. И поэтому вам нужно с уважением делать перед ним простирания, даже если он не будда. Это очень интересно. Поэтому, даже если ваш Духовный Наставник не будда, вам нужно делать перед ним простирания. Тем самым вы накопите невероятные заслуги, точно такие же заслуги, как если бы он был буддой.

Когда вы выполняете простирания, вам нужно визуализировать бесчисленное множество тел, и что все эти тела вместе с вами выполняют простирания. Если говорить о простираниях тела, то визуализируйте бесчисленное множество тел, и все они выполняют простирания. Вы – огромный Ямантака, в каждой поре вашего тела также располагается Ямантака, и все вместе вы делаете простирания. Тогда вы накопите очень большие заслуги за короткое время. Такой Ямантака не один, таких Ямантак бесчисленное множество, и вы все вместе выполняете простирания. Так вы за короткий период накопите большие заслуги.

Вербальные простирания. Визуализируйте, что у каждого тела есть очень красивый язык. Этот язык перечисляет очень хорошие качества, достоинства вашего Духовного Наставника и восхваляет его. Это – вербальные простирания.

Ментальные простирания – когда в глубине вашего сердца вы порождаете очень сильную веру и уважение к вашему Духовному Наставнику. Глубоко внутри вы развиваете очень сильную веру, что ваш Духовный Наставник и Будда не отличаются друг от друга, они едины. Это также касается и всех божеств – они все являются эманациями Духовного Наставника. Развивайте сильную веру в Духовного Наставника, в то, что все Будды и божества являются эманациями Духовного Наставника, в то, что он является воплощением Будды, Дхармы и Сангхи. Он является Нирманакаей, он же – Самбхогакая и Дхармакая. Когда вы читаете в «Ламе Чопе»: «Вы Гуру, вы Йидам, вы – все дакини и защитники» и так далее, то здесь вы развиваете сильную веру в Духовного Наставника, это вера.

Я говорил вам о том, что существует множество разных видов веры. Здесь, когда мы говорим о вере, то это вера в то, что ваш Духовный Наставник является воплощением всех Будд. Что касается уважения, то с памятованием о его доброте, развивайте глубокое уважение к нему. Это ментальные простирания. Вам нужно понимать, что преданность Гуру – это ментальные простирания. Когда во время учения вы развиваете сильную преданность и сильное уважение к Духовному Наставнику, соединяйте руки и склоняетесь, в этот момент вы совершаете ментальные простирания перед Духовным Наставником.

Далее, в одном коренном тексте говорится: «Если у вас есть возможность отправиться во множество разных мировых систем и совершить подношения множествам Татхагат, то далее, если вы совершаете подношение своему Духовному Наставнику, думая, что он является воплощением всех Будд и божеств, то таким образом вы накопите больше заслуг». Говорится следующее: «Духовный Наставник, даже если он обычный человек, если с чистой мотивацией он передает чистое учение людям, то в этот момент в его теле пребывают все Будды и божества, и даже они очень высоко его ценят». Это очень важно понимать не только вам, но также и мне как Духовному Наставнику, хотя я знаю, что я обычный человек, но когда я передаю учение с чистой мотивацией и при этом безошибочное учение, то, совершенно точно, в моем теле пребывают Будды и божества. Косвенно тем самым говорится о том, что если у Духовного Наставника нечистая мотивация и если он не передает чистого учения, то в этом случае это не порадует Будд и божеств. В «Ламриме» также об этом очень ясно говорится: нет такого, что все духовные учителя – это Будды. Есть духовные учителя – обманщики. Есть чистые духовные учителя, также есть очень высоко реализованные духовные учителя. Когда говорится о духовном наставнике в целом, тогда

нужно сказать, что это Будда. Но не каждый духовный наставник – Будда. В общем, буддисты хорошие, но не каждый буддист хороший. Точно также, в общем, духовный учитель – это Будда, но не все духовные учителя – Будды, это логика. Поэтому вначале не принимайте каждого духовного наставника с легкостью, исследуйте. Если вы встретите ложного духовного наставника, уводящего с пути, то для вас это большая потеря.

Поэтому Сакья Пандита говорил: «Если вы допустите ошибку при покупке лошади, то это не кошмар. Но, тем не менее, мы очень осторожно выбираем себе лошадь. Мы не покупаем лошадь лишь потому, что кто-то сказал, что это хорошая лошадь, мы проверяем ее. Духовного наставника, который является источником вашего счастья жизнь за жизнью, вам нужно исследовать очень внимательно. Если вы положитесь на ошибочного духовного наставника, то это большая беда, поскольку вся ваша жизнь пройдет бессмысленно. Если вы полагаетесь на духовного наставника, который обладает маленькими знаниями Дхармы, то вы добьетесь очень маленького прогресса. Каков учитель, таков и ученик. Если вы полагаетесь на духовного наставника, который обладает полным пониманием всей сутры и тантры, то ровно такая же у вас есть перспектива в развитии вашего ума».