

Я очень рад всех вас здесь видеть. Вначале породите правильную мотивацию. Правильную мотивацию породить нелегко, поэтому вам нужно прикладывать усилия к порождению правильной мотивации. Что касается вашей мотивации, то это должна быть мотивация – принести благо всем живым существам: «Пусть я достигну состояния будды, с этой целью сегодня я получаю это учение. То учение, которое я получу, я буду искренне стараться применять в своей повседневной жизни и делать себя более хорошим человеком». Что касается практики, то она заключается не просто в том, чтобы начитывать мантры. После того как вы получите учение, старайтесь искренне применять его в своей повседневной жизни – для того чтобы менять свой характер, чтобы делать себя менее вредоносным и более полезным человеком. Это буддийская практика. Кто-то раньше много грубил, а после получения учения грубой речи у этого человека становится меньше. У кого-то раньше было много странных мыслей, а после учения эти странные мысли ушли, и развились здоровые мысли. Становится меньше желаний, вы довольны тем, что есть. Все это практика, в результате вы сами будете счастливы. Будда не может вам подарить покой ума. Я не могу подарить вам покой ума. Если вы будете вести себя точно в соответствии с учением, которое давали великие мастера прошлого, то покой ума придет сам собой. Почему у вас нет покоя? Потому что у вас слишком много желаний. Много неведения, очень много ошибок. Из-за этого вы несчастны сами и делаете других несчастными. Поэтому ошибок нужно сделать меньше через понимание философии, уменьшите количество желаний, будьте довольны тем, что есть. Не нужно иметь много концепций. Если решили сделать что-то одно, то доделайте это до конца. Не будьте как обезьяна, которая везде все трогает по чуть-чуть, не лезьте в чужие дела. Все это практика. Будьте счастливы и делайте счастливыми других – это ваша практика.

Но не только это, это неформальная практика. Существует также много видов формальной практики, они труднее. То, что я вам сказал, это могут делать даже не буддисты. Изменить характер, стать чуть-чуть добрее могут многие люди. Например, мать Тереза обладала всеми этими хорошими качествами. Но развить однонаправленную концентрацию через медитацию, развить випашьяну – это трудно, без Учителя это невозможно. Для медитации, для всех высоких реализаций вначале нужно заложить фундамент. Буддист или не буддист – разницы нет, у всех должен быть такой характер, что вы здоровый человек, и ваш ум думает здоровые мысли. А потом нужно заниматься медитацией. Если ум думает много ерунды, если в уме много мусора, то о какой медитации может идти речь? Это не будет вам полезно. Сначала нужно убрать мусор из головы.

Теперь, чтобы получить учение по Необычной Гурӯ-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты, в первую очередь я дам вам передачу этого текста, который написал Панчен-лама. Это невероятный мастер, который в краткой форме изложил всю сутру и тантру в виде небольшого текста, который называется «Необычной Гурӯ-йогой союза блаженства и пустоты». В прошлые времена многие великие мастера занимались практикой именно таким образом – через необычную Гурӯ-йогу – союз блаженства и пустоты они практиковали и шаматху, и махамудру, и випашьяну и так далее.

Визуализируйте меня в облике Манджушри, а также то, что вы находитесь в мандале. После получения передачи вы также, вместе с этим, получаете разрешение на то, чтобы выполнять практику цог, выполнять практику Лама Чопа. Те, кто не получал посвящение, вы не можете визуализировать себя божеством, но вы можете читать текст, можете выполнять подношение цог. Те из вас, кто раньше уже получал эту передачу, почувствуйте, что сейчас вы вновь получаете эту передачу. Благодаря этому ваш отпечаток практики Ламы Чопы становится глубже.

Вы получили передачу. Каждый день вместо ежедневной молитвы выполняйте практику на основе Гурӯ-пуджи. Читайте Гурӯ-пуджу, также в ее контексте начитывайте мантры и все

остальные практики. Коренной текст был написан Панчен-ламой – это Панчен Лобсан Чогьен. Комментарий к этому тексту написал Качен Еше Гьялцен – один из величайших махасиддхов и величайших практиков махамудры. Вначале выражаются слова поклонения Гуру Ваджрадхаре. Затем слова поклонения линии обширного метода – Асанге, Будде Майтрее. Далее, слова поклонения учителям линии глубинного метода – Манджушри, Нагарджуне. Далее, слова поклонения мастерам тантрической линии благословения – Сарахе, Тилопе, Наропе и так далее. Далее, также слова поклонения Атише, ламе Цонкапе и так далее. Здесь автор говорит, что Необычная Гуру-йога, которая является союзом блаженства и пустоты, предназначена для тех практиков, которые хотят очень быстро достичь состояния будды на благо всех живых существ, объясняется в трех частях. Первое – для того чтобы подчеркнуть подлинность учения, объясняется линия преемственности учения. Второе – для развития веры объясняется величие этих наставлений. Третье – объясняется то, каким образом практиковать такие великие наставления.

Первое. Здесь автор говорит о том, что эти наставления – Необычная Гуру-йога – это не такое учение, которое придумано в Тибете. Не должно существовать никаких новых придуманных учений, – нет мастера, который превосходил бы Будду. Буддизм не похож на науку. В буддизме все теории, все открытия уже совершены Буддой и нет ничего нового, что можно было бы открыть. Что касается науки, то здесь, если что-то ученые не открыли в прошлом, то появляются новые ученые, которые совершают новые открытия. Поскольку, не было ни одного такого ученого, который совершил бы полностью все открытия. Есть еще очень много всего, что еще можно было бы открыть. Что касается буддизма и всех наставлений о том, каким образом достичь состояния будды, то Будда не только их открыл, но также он обрел опыт в отношении этих открытий и достиг состояния будды. Поэтому Будда говорил о том, что когда он что-либо объясняет, он дает объяснения не только основанные на истине, но также и на собственном прямом опыте. Эти наставления исходят от Будды: от Будды Ваджрадхары и Будды Шакьямуни и далее по непрерывной линии они перешли к ламе Цонкапе.

Вначале используются слова на санскрите, написано «Гуру-пуджа». Этот текст не был переведен с санскрита, тогда почему же тибетский мастер, который написал этот текст, вначале использовал санскритские слова и написал «Гуру-пуджа»? «Гуру-пуджа» – означает подношение Духовному Наставнику. Это означает, что в Тибете нет никаких новых учений, что все учения должны восходить к коренным текстам, то есть тем текстам, которые были написаны на санскрите. Далее, о линии передачи этого учения. Что касается заголовка, который мы рассматриваем, то для того, чтобы продемонстрировать подлинность этого учения, рассматривается линия передачи этого учения. Есть две линии передачи. Одна из них называется «длинной линией преемственности», а другая – короткая, прямая линия.

Длинная линия передачи этого учения исходит от Будды Ваджрадхары. Будда совершил в Варанаси поворот Колеса Учения. Не только в Варанаси, но и во множестве других мест. Для обычных людей он давал наставления по сутре в форме человека. Для тех, кто являлся подходящим для учения тантры, – многие из них были не люди, – для них Будда являлся в облике Будды Ваджрадхары и передал учение по тантре. Все учение сутры исходило от Будды Шакьямуни, которое он передал в облике человека. Учение по тантре Будда Шакьямуни передал в облике Будды Ваджрадхары. То есть, и то, и другое учение исходит от Будды Шакьямуни. В эту кальпу придет тысяча Будд, говорится, что из этой тысячи Будд только четвертый, восьмой и последний Будда будут передавать учение по тантре. Поэтому учение по тантре встречается в мире реже, чем Будда.

Таким образом, это учение исходило от Будды Шакьямуни и Будды Ваджрадхары, – они, по сути, едины, это учение шло по тантрической линии преемственности, а также по линии

передачи учения обширного метода и по линии передачи учения глубинной мудрости. Далее все эти наставления пришли к Атише. Атиша являлся главным держателем всех этих наставлений, не только линии обширного метода, не только глубинной мудрости, но также и тантрической линии. Далее, через Атишу, через Наропу, Тилопу все эти наставления пришли в Тибет и их получил лама Цонкапа. Учение по Необычной Гуру-йоге союза блаженства и пустоты лама Цонкапа не передавал открыто, а передавал только своим сердечным ученикам. В прошлые времена эти наставления не были записаны, они называются «устной линией передачи». Эта линия преемственности, по которой учение передавалось устно, называется «линией Энсапы», потому что Энсапа был тем мастером, который впервые передал это учение открыто, хотя до этого оно также существовало и передавалось более тайным образом. Затем Панчен Лобсан Чогьен написал коренной текст. Поэтому в качестве текста это учение написал Панчен Лобсан Чогьен. Это то, каким образом эти наставления передавались по длинной линии преемственности.

Короткая линия преемственности. По короткой прямой линии передачи этих наставлений лама Цонкапа получил эти инструкции напрямую от Манджушри. Лама Цонкапа обратился к Манджушри с вопросом: «Для тех, кто хочет как можно скорее достичь состояния будды на благо всех живых существ, каким образом им нужно выполнять практику?» Манджушри ответил на это, он дал логичный, систематичный ответ: «Тем, кто хочет достичь состояния будды, нужно знать, каким образом создать прямые причины тела формы будды и тела истины будды. Если вы не можете создать прямых причин тела формы будды и прямых причин тела истины будды, то невозможно будет достичь состояния будды. Поэтому вам нужно знать, какова прямая причина и ее нужно создать».

Прямая причина тела формы будды и прямая причина тела истины будды – в сутрах этого нигде не объясняется. Хотя в сутрах также говорится о достижении состояния будды, но при этом нигде не объясняется, какова прямая причина обретения тела формы будды и прямая причина тела истины будды. В сутре объясняются не прямые, косвенные причины, – они также полезны, но если вы не можете создать прямых причин, то в этом случае вы не сможете достичь состояния будды. То есть можно говорить, например, о прямом противоядии от болезни и не прямом, косвенном противоядии. Косвенная причина может ослабить болезнь, но при этом не сможет полностью устранить ее. Прямая причина может полностью устранить болезнь. Что касается уникальной особенности тантры, то она состоит в том, что в тантре объясняется прямая причина обретения тела формы будды и тела истины будды, в сутре этого не объясняется. Вы можете сказать, что это одно из главных отличий сутры от тантры.

Сейчас я пока не буду давать комментарий, а объясню то, что сказал Манджушри. Манджушри сказал о том, что необходимо знать прямую причину. Прямая причина тела формы будды – это иллюзорное тело, прямая причина тела истины будды – это ясный свет. Наставления о том, каким образом практиковать иллюзорное тело, как достичь иллюзорного тела объясняется в тантре Гухьясамаджа – она является отцовской тантрой. Каким образом практиковать ясный свет, что является прямой причиной тела истины будды – это объясняется в тантре Чакрасамвара – материнской тантре, там очень подробные наставления. Чтобы практиковать Дхарму во времена упадка и не иметь препятствий, без опоры на такое божество как Ямантака очень трудно будет добиться успеха. В тантре Ямантака равный упор делается и на практике ясного света и на практике иллюзорного тела, – это тоже очень важно. Для тех, кто хочет достичь состояния будды очень быстро, за одну жизнь, очень важно в своей практике совместить практики этих трех божеств: Гухьясамаджи, Чакрасамвары и Ямантаки.

Для того чтобы практиковать тантру необходимо получить посвящение от подлинного мастера. Чтобы получить посвящение, как говорил Манджушри, необходимо иметь квалификацию для получения посвящения. Это слова Манджушри. Квалификацией здесь является не просто поворот ума к Дхарме, этого недостаточно. Что касается квалификации, то здесь отречение должно являться основой, бодхичитта должна быть мотивацией, мудрость познающая пустоту должна являться воззрением. Также необходима непоколебимая вера в Духовного Наставника и видение Духовного Наставника в качестве Будды, неотделимым от Будды. Когда такие ученики получают посвящение, тогда они получают подлинное и полное посвящение.

Далее Манджушри говорил, что не только это. Без опоры на защитника Дхармы в наши дни очень трудно добиться успеха в практике Дхармы. Для опоры на защитника Дхармы вам необходимо выбирать защитника, соответствующего той практике, которую вы выполняете, а не просто любого защитника Дхармы. Какой-то лама вам говорит, что это ваш защитник, это защитник вашей местности, и если вы соглашаетесь, то это ваше эго. «Вы – буряты, у ваших предков были такие-то и такие-то защитники, вы тоже должны полагаться на них» – зачем вам это слушать? Это эго говорит, что мои предки полагались на них, и я тоже буду полагаться на них. Зачем так поступать? Вам нужно полагаться на защитников не потому, что это делали ваши предки. Тогда, если ваши предки употребляли наркотики, вам тоже нужно употреблять наркотики. Вам придется употреблять наркотики, раз ваши предки употребляли наркотики, но это нелогично. О чем здесь говорит Манджушри? О том, что вам необходимо полагаться на такого защитника Дхармы, который соответствует вашему уровню практики. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит в точности то же самое, о чем говорил Манджушри, – здесь не стоит даже вопроса о том, чтобы полагаться на мирских защитников Дхармы. Даже, что касается надмирских защитников Дхармы, то в их отношении Манджушри говорил, что и на них нужно полагаться, выбирая такого, который соответствует вашему уровню практики.

Когда в своей практике вы делаете упор на практику начального уровня, то в соответствии с уровнем вашей практики вы это делаете для того, чтобы устранить привязанность к этой жизни и для того, чтобы создать карьеру в своих будущих жизнях – сначала это нужно. Человек, который вообще не убирает привязанность к этой жизни, никак не готовится в будущей жизни, у него нет никакой карьеры, как такой человек может заниматься тантрой? У него нет карьеры, он пустой. Самая первая карьера – это карьера обретения благополучия в будущих жизнях. Это начальный уровень практики и в этот период вам необходимо полагаться на такого защитника Дхармы как Каларупа. Почему? Что касается начального уровня, то нужно сказать, что в вашей жизни существует очень много препятствий. Например, маленькие, только что вылупившиеся, черепашки, – на пути к морю их ждет множество препятствий. Так много птиц летает и ловит их, очень редкие черепашки добираются до моря. Также в нашей жизни очень много препятствий, но вы этого не знаете. Можно умереть от неправильной еды, от неправильного лекарства. Как много людей умирает – посмотрите в интернете. Вы будете знать, что есть так много препятствий и вы при этом все еще живы, как такое возможно!

Для практика начального уровня самое главное препятствие – это преждевременная смерть, для практика начального уровня это очень опасно. Поэтому вам необходим такой защитник Дхармы, который защитит вас от преждевременной смерти, это самое главное. Что касается начального уровня, то если вы потеряете свою драгоценную человеческую жизнь, как же вы сможете продолжать свою практику? Для духовного практика драгоценная человеческая жизнь очень-очень важна, поэтому вы обращаетесь с просьбой к Каларупе: «Пожалуйста, помогите мне сохранить мою драгоценную человеческую жизнь, чтобы я не умер преждевременно».

Для практика среднего уровня, как говорил Манджушри, необходимо полагаться на Вайшравану. Или как его еще называют «Намсарай», он известен как божество богатства. Но в действительности это божество нравственности. У него есть также и такое качество как помощь в отношении богатства. Людей очень интересует обретение богатства, поэтому он стал известен как божество богатства. Но на самом деле это защитник Дхармы, который очень полезен и специализируется на чистой нравственности. Поэтому, когда на этапе промежуточного уровня практики вы полагаетесь на такого защитника Дхармы как Намсарай, то он вам очень помогает держать свою нравственность в чистоте. Чтобы в вашей практике нравственности, этики не было препятствий, очень полезно полагаться на такого защитника Дхармы как Намсарай. Когда вы выполняете практику промежуточного уровня – развиваете отречение, размышляете о четырех благородных истинах, то здесь самой главной практикой является практика нравственности. В особенности, что бы вы ни делали, у вас это должно опираться на закон кармы, – это первая главная практика. Никогда не нарушайте закон кармы. Что бы вы ни делали, всегда поступайте согласно закону кармы, так выполняйте свои действия. Какая бы мысль ни пришла к вам на ум – смотрите, нарушает она закон кармы или не нарушает. Если она не нарушает, тогда можно. Бизнесмены обсуждают идеи, они проверяют, не нарушает ли их идея закон страны, если нет, тогда они ее могут использовать. Если идея нарушает закон, они отказываются от нее, потому что все равно от этого будет больше проблем. Поэтому вы боитесь нарушать законы страны, даже если есть немного выгоды, мудрый человек решит не нарушать законы страны. Мудрый человек скажет, что лучше не нарушать закон, потому что это опасно.

Законы страны не так важны. Самым важным является закон кармы. Что бы вы ни делали, какие бы действия ни совершали в повседневной жизни, всегда эти действия должны быть согласованы с законом кармы. Таким образом, основой должна быть истина. Истина – это как раз согласие с законом кармы. Жить честно, в соответствии с законом кармы – это практика. Что бы ни говорили люди, ничего не нужно им доказывать. Если кто-то говорит, что вы плохой, соглашайтесь: «Да, я плохой». Живите согласно закону кармы и тогда внутри вы будете очень счастливы. Куда бы вы ни пошли, вы будете как снежный лев, потому что вы не нарушали закон кармы. Даже если вы окажетесь рядом с Его Святейшеством Далай-ламой, вы сможете смотреть ему в лицо, сможете смотреть ему в глаза, потому что у вас внутри есть истина, есть правда. Когда вы нарушаете закон кармы, если появится Его Святейшество, вы не сможете посмотреть ему в глаза, будете держать голову опущенной. Потому что вы нарушаете закон, не живете чисто, искренне, вы обманываете. Поэтому не надо бояться своего Учителя. Живите чисто, в согласии с законом кармы, и тогда своему Учителю вы сможете смотреть в глаза с радостью. Вы не будете бояться смотреть ему в глаза. Это одна из самых важных ваших практик на стадии промежуточного уровня.

Далее, что касается всех обетов, которые вы получаете, – соблюдайте их чисто. Если вы получаете тантрическое посвящение и принимаете тантрические обеты, то вы должны быть подобны монахам. Есть только одно исключение в отношении сексуальных связей, а что касается всего остального, то здесь очень важно соблюдать такую же нравственность. Соблюдать нравственность как монахи. На стадии практики промежуточного уровня ваша главная цель – это соблюдать чистую нравственность, поэтому для того, чтобы добиться успеха в практике этики, нравственности, полагайтесь на такого защитника Дхармы как Намсарай.

Здесь вам также нужно знать, какая практика является главной на начальном уровне – это отбросить негативную карму, накапливать богатство заслуг. В одной строфе Будда говорил: «Несовершенство негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение ума – в этом состоит учение Будды». Поэтому практика начального уровня – это несовершенство

негативной кармы и накопление богатства заслуг. На среднем уровне, чтобы укротить свой ум, в первую очередь необходимо укрощать свой ум с помощью практики нравственности, этики. Как Будда объяснял тему укрощения ума? Он говорил, что необходимо укрощать ум посредством троичной тренировки. Это тренировка нравственности, тренировка сосредоточения и тренировка мудрости. И на промежуточном уровне, когда вы развиваете отречение, размышляете о четырех благородных истинах, ваша главная цель – это в чистоте соблюдать нравственность.

Практика высшего уровня. Здесь говорится не только о зарождении бодхичитты, здесь также необходимо приступить к практике шести совершенств, в особенности совершенства сосредоточения и совершенства мудрости. Что касается всех этих практик, то вы можете выполнять их либо все вместе, либо постепенно шаг за шагом. Что касается медитации по Ламриму, то Его Святейшество Далай-лама, говорит, что существует два разных способа выполнения аналитических медитаций по Ламриму. Некоторые мастера придерживаются такого стиля, что вначале они своим ученикам дают наставления по начальному уровню и до тех пор, пока те не достигнут реализации начального уровня, они не дают следующих наставлений. Когда те достигают реализаций, то далее мастера дают им следующие наставления и тренируют их таким образом. И это тоже один из методов тренировки, посредством которого многие достигли реализаций. Другой метод – когда вначале объясняются все аспекты практики, всей сутры и тантры. Ученики обретают полный механизм действия сутры и тантры. Практикуют они все эти практики вместе. Например, если заниматься разведением сада, то можно, конечно, сажать сначала одно растение, и когда оно вырастает, далее сажать другое, это тоже возможно, но здесь пример приводится другой, здесь вначале засеивается весь сад. Те растения, которые вырастают быстрее, соответственно вырастают быстрее, другие – медленнее и так далее. Так же приходят и реализации. Это более динамичный способ ведения учеников. Таким образом, ученики достигнут реализаций очень быстро.

Я стараюсь вести вас таким образом. Вы можете думать: «У меня до сих пор нет никаких реализаций». Тем не менее, в вашем уме существует полная система того, как практиковать полностью сутру и тантру. Если сравнивать вас с человеком, который развил шаматху и при этом он не обладает полной системой учения, вы можете думать: «У меня даже нет первой стадии шаматхи, я совсем слабый ученик», но в действительности это не так. Если проводить сравнение, то нужно сказать, что ваша перспектива гораздо лучше, чем у того человека. Что касается причины этого, то Атиша, однажды спросил Дромтонпу: «Дромтонпа, что бы ты предпочел – иметь понимание полной системы Ламрима или реализацию шаматхи?» Дромтонпа ответил на это: «Во многих своих предыдущих жизнях я достигал шаматхи. Были рождения и в мире без форм, затем вновь происходило возвращение в сансару. Если бы вместо шаматхи в тот момент я встретил подлинного Духовного Наставника и получил полные наставления по Ламриму, то к этому моменту я был бы уже свободен от сансары». Здесь Дромтонпа объясняет стратегию, – что даже если у вас нет реализации шаматхи, но при этом у вас есть полное понимание системы сутры и тантры, то это нечто просто невероятное.

Иногда люди говорят, что в наше время никто не достигает реализаций. Реализации – это не только шаматха или полеты по небу. Реализация – это если в вашем уме есть полное понимание сутры и тантры, но вы не можете этого показать. Благодаря этой системе вы становитесь другим человеком. Если вы полностью понимаете всю систему сутры и тантры, то любая беда может прийти к вам, но вы будете спокойны. У вас совершенно другой ум, как у другого человека – это реализация. Кому это можно показать? Ученые не увидят этого. Что нужно ученым? Им нужно, чтобы вы полетели, и они будут потом изучать, почему вы летаете, им будет интересно. Но птицы тоже могут летать, что особенного в полетах?

Иногда тибетцы говорят, что сейчас ни у кого нет реализаций, а я отвечаю, что внутренние качества – это реализации, зачем нам нужно это доказывать ученым? Не нужно доказывать этого ученым. Нам не нужно выпускать законов и не нужно кому-либо что-то доказывать. Поэтому вам нужно понимать, что если вы имеете представление о полной системе и развиваете все большую и большую убежденность, то это и является реализацией. Благодаря такой убежденности вы становитесь совершенно другим человеком.

На высшем уровне практики, как говорил Манджушри, нужно полагаться на такого защитника Дхармы как Махакала. Махакала – это аспект сострадания Будды. Авалокитешвара в гневном облике зовется «Махакала». На высшем уровне вашей сердечной практикой, практикой жизненной силы является великое сострадание. На стадии практики высшего уровня ваша главная практика жизненной силы – это великое сострадание. Оно подобно дыханию, если даже на одно мгновение вы останавливаете такое дыхание, то есть теряете дыхание сострадания, то с этим вы теряете и практику жизненной силы. Поэтому практикам Махаяны необходимо развивать очень сильное, великое сострадание. Даже если вас кто-то ругает, даже если вам кто-то отрезает ногу, вместо того чтобы гневаться на этого человека, вам нужно испытывать великое сострадание. Если даже вас кто-то пытается убить, вы, например, знаете историю Будды, – Девадатта пытался убить Будду, и когда он упал, то Будда вместо какого-либо гнева испытал сострадание к Девадатте, подумал: «Как я могу помочь тебе?» Итак, если вы теряете великое сострадание, то теряете и практику жизненной силы Махаяны.

Вам необходимо иметь более высокую чуткость к страданиям других, чем к собственным страданиям. Если у человека нет никакой чувствительности к страданиям других, и очень высока чуткость только к собственным страданиям, то у него нет даже запаха сострадания. Поэтому, кто бы ни испытывал малейшую боль, вам нужно чувствовать, сопереживать этому человеку и желать ему, чтобы он не испытывал никаких страданий. Например, если у вас есть ребенок, это очень хорошо, поскольку вы знаете, насколько высока чувствительность к страданиям своего ребенка. У вас сразу же возникает чувство: «Лучше бы страдал я, чем страдал мой ребенок». Такое сострадание вам нужно распространить на всех живых существ. Иногда в шутку я говорю своим друзьям-монахам: «У вас нет детей, поэтому вам очень трудно пережить сильное сострадание к страданиям других существ». Поскольку у меня есть ребенок, то в отношении одного человека я могу почувствовать, что лучше бы страдал я вместо того чтобы страдал он. По отношению к одному человеку на своем опыте я могу это почувствовать. Я могу пережить такое по отношению к одному человеку – к своему ребенку. Далее так же можно распространить это чувство на всех живых существ, поэтому я подчеркивал этим друзьям, что существует такое одно преимущество.

Везде есть преимущества. Если есть дети, то возникает такое преимущество, – у монахов нет такого преимущества, и они согласились: «Да, да, это правда». У монахов есть свои преимущества, но если вы не монах, то у вас также есть свои преимущества, поэтому каждому нужно знать, как использовать свою ситуацию. Нет такой конкуренции, что монахи лучше мирян или наоборот, – это не так. Много мирян становилось буддами через свои преимущества. Многие монахи становились буддами через свои преимущества. Преимущества монахов в том, что они не потеряются в одной лишь семье. Они могут посвятить полностью свою жизнь всем живым существам, там тоже есть свои преимущества.

Поскольку на высшем уровне практика великого сострадания является главной практикой жизненной силы, то на этом уровне вам необходимо полагаться на такого защитника Дхармы, который мог бы вам помочь сохранить то сострадание, которым вы обладаете.

Защитник Дхармы работает не так, что если у вас нет еды, то они дадут вам пищу, а если кто-то вас ругает, он ему закрывает рот – это происходит не так. Защитник Дхармы отвечает за вашу практику, и когда ваша главная практика – развитие сострадания, то он делает так, чтобы для вашего сострадания не было препятствий. Есть много препятствий, из-за которых вы можете потерять свое небольшое сострадание, и потом его будет очень трудно развить снова. Для защиты от таких препятствий у Махакалы очень много сил. Он может защищать ваше сострадание, и оно не уменьшится, а будет все расти и расти.

Вначале вы можете подумать, что если я разовью чуткость к страданиям других, то у меня станет больше моих собственных страданий, но это не так. Когда вы развиваете чувство: «Пусть никто не страдает, пусть лучше вместо них страдаю я», если у вас нет привязанности, то вы сами не испытываете никакой боли, это привязанность доставляет вам боль. Когда страдают собственные дети, вам очень больно, потому что вы чувствуете: «Мои дети», там есть не только сострадание, там есть эго, привязанность. Сострадание: «Пусть мои дети не болеют» – это хорошо. Но чувство: «Мои дети» – это привязанность, это делает вам больно. Сострадание не делает вам больно, больно делает ваша привязанность. Если у вас есть чистое сострадание к своим детям, если они испытывают страдание, и вы желаете им не страдать, то в этом случае вы не испытываете боли. Если вы распространяете свое сострадание на всех живых существ, то, когда оно становится все сильнее и сильнее, вы сами от этого не будете испытывать боли, поэтому вы не должны сомневаться.

Это те наставления, которые Манджушри дал ламе Цонкапе. Вам необходимо полагаться на трех защитников Дхармы согласно уровню вашей практики. Далее вам также необходимо объединить в своей практике тантры трех божеств, создать прямые причины для тела формы будды и тела истины будды, тогда вы сможете достичь состояния будды очень быстро. Нужно также сделать себя квалифицированным для получения тантрического посвящения, для практики тантры. Необходимо в качестве основы иметь отречение, в качестве мотивации – бодхичитту, в качестве воззрения – мудрость, познающую пустоту. Объяснение того, каким образом вступить на путь тантры, лама Цонкапа дал в «Поэтапном пути тантры», он объяснил, что граница, критерий вступления на путь тантры – это получение посвящения. Что касается тантрического пути накопления, то без бодхичитты вы не сможете вступить на путь тантры. То есть, если у вас нет бодхичитты, то это показывает, что вы не получили посвящение. Критерий вступления на путь тантры – это посвящение, и без бодхичитты невозможно вступить на тантрический путь. Это означает, что без бодхичитты вы не можете получить посвящение. Если вы получаете посвящение, то вместе с этим вы встаете на первый путь в тантре – путь накопления. Это означает, что без бодхичитты вы не можете получить посвящение.

Когда я получал наставления по поэтапному пути тантры у Пананга Ринпоче, то я задал ему вопрос:

«Те люди, которые не имеют бодхичитты, они не получают посвящение»? Он мне ответил: «Нет, они не получают посвящение. Во время, когда Его Святейшество Далай-лама передает посвящение, вокруг летает множество мух, ползает разное множество насекомых, они не получают посвящение». Я спросил: «Если мы не получаем посвящения, это означает, что мы не нарушаем самаю»? Он ответил: «Вы можете нарушить самаю». Я уточнил: «Как это может получиться»? Он пояснил: «Вы не получаете подлинного посвящения, но получаете вторичное посвящение в соответствии с образом вашего мышления. В соответствии с уровнем ваших любви, сострадания и понимания Дхармы. Согласно этому вы получаете какой-то уровень посвящения, но неполное посвящение. То есть, вы также даете обещание держать самаю и вместе с этим вы получаете самаю. Поэтому, когда вы нарушаете ее, то согласно той самае, которую вы приняли, вы совершаете и падение».

Человек, который ничего не знает о Дхарме, убивает таракана, и человек, у которого есть знания Дхармы, убивает таракана, – между ними есть большая разница. У человека, который не знает Дхарму, негативная карма убийства таракана будет меньше. Если человек, который знает закон кармы, убивает таракана, его негативная карма больше. Важны не только знания, если кроме этого вы раньше обещали, что никогда не будете убивать и убиваете – это еще большая негативная карма. Негативная карма больше и позитивная карма тоже больше. Человек, который не знает закона кармы, спасает одного таракана, и человек, знающий закон кармы, спасает таракана, – второй человек, знающий Дхарму, накапливает больше заслуг. Если у вас есть обет помогать всем живым существам, и вы с таким обетом вы спасаете жизнь, то накапливаете еще больше заслуг.

Сейчас я рассказываю для вас один очень важный момент, я научился ему у Пананга Ринпоче. Поэтому иногда Его Святейшество Далай-лама говорит, что сейчас на посвящении присутствует очень много людей, но лишь очень немногие получают посвящение, и теперь я понимаю, почему. Поэтому вначале, когда вы получаете посвящение, не думайте, что это бесполезно, это оставляет у вас очень большой отпечаток. Получать посвящение тоже надо, но и «летать» от этого не надо, думая: «У меня есть такая особая инициация». Это отпечаток, не «летайте». Где ваше посвящение? У вас нет бодхичитты, нет сильных любви и сострадания, большое эго, – какое посвящение? Вы можете получить его только как благословение. Не «летайте», но одновременно с этим вам нужно получать посвящение. Вам нужно соблюдать баланс.

Теперь вторая глава – величие учения. Эти наставления имеют четыре признака величия, которые также объясняются в Ламриме. Поскольку это учение по Необычной Гуре-йоге включает в себя полностью весь Ламрим, то и четыре признака величия, которые есть у Ламрима, относятся также и к этому учению. Может быть, вы уже забыли, каковы четыре признака величия Ламрима. Первое – это видение всех наставлений Будды как непротиворечивых. Между ними нет противоречий. Как, например, когда художник рисует какую-то картину, он использует множество разных инструментов для этого, и они не противоречат друг другу, поскольку все они необходимы для написания картины. Например, есть кисти, с помощью которых пишется какой-то образ, далее, есть скребки, которые стирают краску, – все это необходимо. Хотя что-то одно рисует, а другое стирает, но, тем не менее, художник видит, что все эти вещи не противоречат друг другу и они все необходимы для написания картины. Что касается сутры и тантры, Хинаяны и Махаяны, то между ними нет никаких противоречий.

Второй признак величия – понимание всех наставлений Будды как инструкций по развитию ума и достижению состояния будды. Кто-то пишет образ Будды. Сначала он знает, что нет противоречий между всеми инструментами, которые он использует, а далее, он знает функцию каждого инструмента. Поэтому, таким образом, вы не только видите то, что все учения не противоречат друг другу, но также и то, что все наставления Махаяны, Хинаяны, сутры, тантры предназначены для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. То есть, это понимание того, что все эти учения, все наставления предназначены для достижения состояния будды.

Третий признак величия этого учения – оно помогает очень быстро обнаружить воззрение Будды. В чем состоит воззрение Будды? Это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту, эти три – конечное воззрение Будды. Это три самых главных момента, которые Будда хотел продемонстрировать людям, это те три вещи, которые реализовал Будда. Как я говорил вам, Будда – «Сангье», это означает «отбросивший и реализованный», отбросивший

три ошибки и реализовавший отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту, и развивший их до безграничности.

Четвертый признак величия – благодаря такому пониманию, это защищает вас от оскорбления Дхармы. Из-за неясного понимания вы можете сказать, например, что какое-то учение необязательно, одно учение лучше, другое учение хуже, но это тоже очень опасно. Вам необходимо понимать, что все практики – и ясного света и иллюзорного тела, бодхичитты – все это предназначено для того, чтобы один человек достиг состояния будды. Так вы не оскорбите Дхарму. Если вы оскорбляете Дхарму, то это очень тяжелая негативная карма, даже если вы разрушите тысячу ступ, это не будет такой тяжелой негативной кармой, как оскорбление Дхармы.

Кроме того, это учение имеет не только четыре признака величия Ламрима, но также и все признаки величия, относящиеся к учению Лоджонг, относятся и к этим наставлениям. Величие учения по тренировке ума, – говорится, что Лоджонг обладает таким величием, – оно подобно бриллианту. Что касается других учений, например, теории пустоты, если вы понимаете их, лишь немного, то они не так полезны для вас. Если вы поймете хотя бы небольшую часть учения Лоджонг и будете практиковать ее, то можно сказать, что у вас есть маленький кусочек бриллианта, все равно он является бриллиантом. Даже если вы понимаете только часть, все равно в ваших руках часть бриллианта. Если вы заберете колесо от машины, то оно не может функционировать как машина. Учение Лоджонг не похоже на другие тексты, его признак величия состоит в том, что оно подобно бриллианту и даже если у вас есть маленький кусочек бриллианта, то это все равно бриллиант.

Далее, оно подобно солнечному свету. Яркий солнечный свет устраняет всю тьму. Но даже небольшой лучик солнечного света тоже устраняет определенное количество тьмы. Это тоже подчеркивает величие учения Лоджонг. Далее, оно подобно целебному дереву – то есть, даже если у вас есть один листик этого дерева, сколько листьев у вас есть, ровно настолько вы и сможете устранить болезнь. В особенности во времена упадка для практики Дхармы существует очень много препятствий, поэтому без учения Лоджонг очень трудно достичь реализаций в практике Дхармы. Признак величия учения Лоджонг состоит в том, что это учение подобно павлину, который, хотя питается ядовитыми плодами, но они не причиняют ему вреда, а наоборот помогают ему. Что касается обычной птицы, то если она съест яд, то умрет из-за этого, а павлин, хотя ест ядовитые плоды, но они никак ему не вредят, а наоборот делают его более красивым.

Также в этом учении по Необычной Гуру-йоге союза блаженства и пустоты есть и все признаки величия учения тантры. Тем, кто хочет очень быстро достичь состояния будды, за одну жизнь, им необходимо создать прямые причины Рупакаи и прямые причины Дхармакаи будды и эти прямые причины также объясняются в этом тексте. То есть это учение помогает очень быстро, за одну жизнь достичь состояния будды. Таким образом, все признаки величия тантры также присутствуют и в этом учении. Таким образом, подчеркивается, насколько для вас большая удача – получать такое учение с такими великими признаками величия.

Для того чтобы получить такое учение, даже если вам придется поднести все свои тело, речь и ум, – этого будет мало, в действительности они ничего не стоят. Когда Будда был еще бодхисаттвой, то, для того чтобы получить лишь одну строфу учения о том, что любое рождение заканчивается смертью, любая встреча заканчивается расставанием, любое накопление заканчивается истощением и любой взлет заканчивается падением, – чтобы получить эти наставления, Будда вонзил тысячу игл в свое тело. Думайте о том, что Будда, для того чтобы получить даже одну строфу учения, вонзил тысячу игл в свое тело, а я от

своего Духовного Наставника получаю полное учение всей сутры и тантры, – как невероятно его доброта! Я думаю таким образом. Это те темы, которые помогают вам понять, насколько это для вас большая удача. Завтра мы с вами продолжим с рассмотрения третьей главы – как практиковать Необычную Гуру-йогу.