

С альтруистической мотивацией, не только ради укрощения ума, а для того чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ сегодня я получаю учение. Учение, которое вы получите – это учение по обнаженному комментарию к Ламриму «Быстрый путь к просветлению». По тибетской традиции учение, которое давалось до этого, повторяется в краткой форме, а затем продолжается передача учения. Это делается для того, чтобы ученики поняли все взаимосвязи, поскольку без связи с предыдущим учением последующее учение не будет эффективным. Сама практика в «Ламриме» – этот раздел объясняется в двух частях: первое – то, каким образом развить преданность Гуру, второе – как тренироваться на пути к просветлению. То, как развивается преданность Учителю, объясняется в двух частях: чем необходимо заниматься во время сессии и что делать в перерывах между сессиями. Что делать во время сессии, объясняется в трех частях: подготовительные практики, сама практика и заключительные практики.

Подготовительные практики. Мы с вами обсуждали, что необходимо найти подходящее место для медитации, правильно установить алтарь, сиденье для медитации, сесть в семичленную позу Вайрочаны и выполнить дыхательную йогу. Затем, зародив правильную мотивацию, породить прибежище и бодхичитту, а также породить четыре безмерных, это я уже объяснил. Далее объясняется то, каким образом для накопления заслуг, для очищения негативной кармы визуализировать Поле заслуг. Есть две традиции визуализации Поля заслуг, это я также уже вам объяснил. После визуализации Поля заслуг вы выполняете семичленное подношение с подношением мандалы. Это самый лучший способ накопления заслуг и также заложения правильной стратегии. Все великие мастера прошлого достигали реализаций посредством очищения большого количества негативной кармы и накопления заслуг. Ваша ситуация такова, что у вас очень много негативной кармы и очень мало заслуг. Вам нужно еще больший упор делать на семичленное подношение.

Самый эффективный способ очищения негативной кармы и накопления заслуг – это практика семичленного подношения, в рамках которой первое – это простирания, и это я вам объяснил очень подробно. Когда вы делаете простирания, если ваш ум очень сильно охвачен прибежищем, тогда ваши простирания становятся буддийской практикой. Когда вы зарождаете сильный страх перед рожденьями в низших мирах и сильную веру в Будду, Дхарму и Сангху, и с этим выполняете простирания, тогда это приводит вас к очищению негативной кармы, становится буддийской практикой. Далее вдобавок к прибежищу вы развиваете отречение и бодхичитту. Даже искусственную бодхичитту вы не сможете зародить без отречения. Шантидева говорит, что тот человек, который даже во сне не желает избавиться от всепроникающего страдания и достичь полного пресечения омрачений, как он сможет пожелать этого другим живым существам? Для развития бодхичитты вначале вы порождаете отречение и затем думаете с отречением: «Да смогу я достичь состояния будды на благо всех живых существ». Вы развиваете очень сильное чувство, и с такой бодхичиттой, какую бы практику вы ни выполняли, она будет махаянской практикой. Вначале породить прибежище, породить бодхичитту очень-очень важно, какой бы практикой вы ни занимались.

Вы все получали тантрическое посвящение, поэтому не должны довольствоваться одним лишь этим. Далее вдобавок к этому с хорошим пониманием пустоты выполняйте йогу божества. Из сферы пустоты вы устраняете все обыденные видимости, затем порождаете чистую видимость вас как божества и мандалы, развиваете божественную гордость. С такой йогой божества, если вы далее делаете простирания, это также становится практикой тантры. С йогой божества вы поддерживаете в вашем уме сильные чувства прибежища и бодхичитты, и тогда даже если вы сделаете одно простирание, это будет невероятной практикой.

Как я объяснил вам вчера, йога божества – это лучший способ накопления заслуг и лучший способ получения благословения. Поэтому, если вы выполняете практики нёндро, используя такие навыки, такую искусность, то позже вы сможете намного эффективнее достигать реализаций. В традиции Гелугпа нет такого представления, что обязательно нужно выполнить сто тысяч простираций, сто тысяч подношений мандалы, сто тысяч мантр и так далее. Здесь самый главный упор делается на качестве практики. Нет такого, что вы делаете сто тысяч простираций и потом не делаете больше простираций. Вам необходимо зарожать бодхичитту, нужно делать семичленное подношение. Даже если вы уже породили бодхичитту, обрели прямое постижение пустоты, все равно вам необходимо продолжать выполнять семичленное подношение для обретения более высоких реализаций.

Ради обретения более высоких реализаций, даже если у вас уже есть прямое постижение пустоты, все равно надо делать семичленное подношение – простирация и прочее. Это необходимо для получения реализаций – для очищения негативной кармы, которая препятствует достижению реализаций, а также для накопления заслуг для достижения реализаций. Иногда вы думаете, что простирация, начитывание мантр – это начальные практики, и потом их нет необходимости делать, потом вы только медитируете на ясный свет. Когда вы достигнете реализации союза ясного света и иллюзорного тела, тогда уже простираяться перед статуями не нужно будет. Нужно будет продолжать простираяться только перед Духовным Наставником. Начитывание мантр на этом этапе – тоже препятствие. Тогда вам нужно будет оставаться только в ясном свете и никогда не выходить из состояния ясного света. Существуют особые практики, когда вы прыгаете, практикуете так называемое необычное поведение, сумасшедшее, ненормальное поведение. При этом, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, ваш ум никогда не огрубевает, все время остается в состоянии наитончайшего ума ясного света.

С точки зрения тантры, если существо способно все время пребывать в состоянии наитончайшего ума ясного света, чем бы оно ни занималось, с какими бы условиями ни сталкивалось, если оно никогда не выходит из состояния ясного света, то это достижение состояния будды. Тогда наитончайшая энергия ветра, которая поддерживает ясный свет ума, превращается в иллюзорное тело, а иллюзорное тело затем – в Рупакаю будды. Тогда ваше тело становится вездесущим, и вы выходите за рамки рождения и смерти. Нет таких феноменов, которых ваш ум не мог бы познать и это означает, что ваш ум вездесущий. Поскольку ваш ум в этот момент является вездесущим, то наряду с этим также ваша речь и ваше тело являются вездесущими. Это уникальное качество будды. Тогда вы приносите благо живым существам спонтанно.

Не существует какого-то конкретного количества семичленного подношения, сделав которое, вы заканчиваете эту практику. Иногда люди в России говорят, что закончили практику простираций, закончили практику Ваджрасаттвы и сейчас практикуют шесть йог Наропы – это очень опасно. Вы считаете это низшим уровнем практик и говорите, что закончили их выполнение, а тех, кто еще занимается простирациями, вы считаете учениками низкого уровня. Это игра эго. Заканчивать практику очень быстро – это тоже неправильно, вам нужно делать практику с хорошим качеством.

Геше с еще одним монахом занимались практикой прибежища. Группа людей также занималась практикой прибежища, они начитали сто тысяч мантр прибежища, пришли к геше и сказали, что они теперь закончили свою практику. Они сказали: «Мы закончили практику прибежища. Как у вас дела с практикой?» Геше сказал, что он еще не закончил. Они сказали: «Как же так? Вы – геше, вы должны были закончить практику намного раньше, чем мы». Это неправильное понимание. Геше ответил, что практика прибежища – это не начитывание какого-то количества мантр, очень важна чистота практики. Он сказал:

«Мне очень трудно зародить чистое чувство прибежища, потому что из-за старых привычек из предыдущих жизней я все еще полагаюсь на ненадежные объекты. Я вижу, что мой ум все еще полагается на ненадежные объекты, я стараюсь избавиться от этого и всем сердцем полагаться только на Будду, Дхарму и Сангху». Это очень тонкий совет.

Вы читаете мантру «НАМО ГУРУБЕ НАМО БУДДАЯ», свет и нектар очищает вас, и вы думаете, что это практика прибежища. Но внутри у вас сохраняется убежденность, что деньги – это самое главное, хорошая работа – самое главное, семейные дела – это самое главное. Вы читаете мантру прибежища с мотивацией, чтобы ваша семья получила благо, чтобы обрести еще лучшую работу, внутри вы полагаетесь на ненадежные вещи, считаете их самыми главными. Когда вы думаете про любой сансарический объект, что он самое главное в вашей жизни – это знак, что внутри вы принимаете прибежище в этом объекте, а не в Будде, Дхарме и Сангхе. Поэтому геше говорил: «Из-за старых привычек моих прошлых жизней мой ум автоматически полагается на ненадежные объекты, которые немного помогают напрямую». Будда, Дхарма и Сангха не помогают напрямую, поэтому полагаться на них не так легко. Он читал мантру прибежища, но делал упор на аналитические медитации и развивал чистое прибежище. Это очень хороший совет для нас. Если вы занимаетесь практикой прибежища, простирациями или другой практикой с йогой божества, тогда они становятся очень мощными. В йоге божества самое главное – это теория пустоты, то, что все превращается в пустоту, и из сферы пустоты вы являетесь в облике божества и так далее. Вы блокируете обыденные видимости, и тем самым не остается основы для блуждания ума, это становится также очень полезным для медитации на шаматху. С йогой божества вы выполняете простирания, с йогой божества вы накапливаете заслуги, с йогой божества вы практикуете шаматху, и в этом случае ваша практика развития шаматхи будет также и практикой тантры.

В перерывах между сессиями, чем бы вы ни занимались, делайте все с йогой божества, принимайте пищу с йогой божества, разговаривайте с другими с йогой божества, слушайте музыку также с йогой божества. Необходимо сохранять только чистое видение, что все звуки вы воспринимаете как мантру, все видимости как видимость мандалы, божества, все мысли – как проявление Дхармакаи, упражнения Дхармакаи. Даже если возникает привязанность, это тоже становится упражнением Дхармакаи. Если вы не последуете за ней, то она возникнет и исчезнет. Также, если возникает гнев, и вы не следуете за ним, то он появляется и исчезает. Не помогая и не причиняя вреда, он становится упражнением Дхармакаи, возникает и исчезает. Это нелегко, но вы тренируйтесь таким образом, и тогда ваша практика будет становиться все более и более эффективной, таким образом вы станете профессиональным практиком.

Такие наставления я получил у своего коренного Духовного Наставника Его Святейшества Далай-ламы, а также у Пананга Ринпоче. Теперь все эти наставления я передаю вам. Его Святейшество Далай-лама не давал особо подробное учение по тантре, поэтому он направил меня к Духовному Наставнику Панангу Ринпоче. Его Святейшество сказал: «У меня нет времени на то, чтобы объяснять тантрическое учение во всех деталях». Поэтому Его Святейшество направил меня к Панангу Ринпоче. Вначале, после того, как Его Святейшество меня направил, я не пошел к Панангу Ринпоче, это мой характер, я не хочу иметь слишком много духовных учителей. Его Святейшество сказал мне, что нужно пойти, но я не сказал ни «да», ни «нет», а сидел тихо, но все рано не пошел. На следующей аудиенции Его Святейшество спросил у меня, был ли я у Пананга Ринпоче, я ответил, что нет. Его Святейшество спросил, почему, и я ответил: «Мне нелегко развить преданность, я все получаю от Вас, мой Учитель, зачем мне нужен другой Наставник?» Его Святейшество сказал: «Нет-нет, у меня нет времени объяснять все детально, есть еще много тонкостей, тебе обязательно нужно поехать к Панангу Ринпоче». Когда Его Святейшество сказал так

строго, я ответил «хорошо». В вашем случае я не говорю вам поехать к кому-то, но вы сразу едете, я думаю: как так можно?

С вами должно быть так, что даже если я даю вам совет пойти к какому-то духовному наставнику, вы с самого первого раза не должны соглашаться. А с вами происходит наоборот – даже если я не советую вам, вы сами подходите и спрашиваете: «Можно я сюда схожу, можно я туда схожу?» Как я могу ответить вам, что этого не надо делать? Я говорю «хорошо», это ваш выбор, но я знаю, что это не будет для вас полезно. Вы ездите туда-сюда, потом ваша голова закружится. Тем более что в Россию, в Европу не приезжают настоящие йогины, которые занимаются медитацией в горах. Я не знаю, полезно вам это или бесполезно. Я не говорю, что другие учителя плохие. Но если у вас будет слишком много учителей, то в вашей голове все перепутается.

Затем я отправился к Панангу Ринпоче, он передавал учение маленькой группе учеников, все они были геше, и все планировали медитировать дальше. В маленькой комнате было несколько учеников. Он передавал все учение по сутре и тантре, в особенности по шаматхе, випашьяне, по четырем классам тантр, какая разница между ними, как нужно заниматься. Также он говорил о том, что сейчас я рассказываю вам, что без прибежища вы не являетесь буддистом, без отречения и бодхичитты вы не можете стать практиком Махаяны, а без йоги божества не бывает практики тантры. Он объяснял, как в одной практике совместить буддийскую практику, практику Махаяны и тантрическую практику, чтобы одна практика включала все три, даже простирания. Далее также он объяснял, каким образом выполнять практику так, чтобы в одно совершенство входили все остальные шесть совершенств, как с йогой божества развивать шаматху. Я просто был шокирован этим учением! В великих монастырях таких сущностных наставлений не передают, такие наставления передаются только исключительным ученикам. Благодаря такой доброте моих Духовных Учителей, сегодня я даю вам такой комментарий.

Теперь вам главный упор нужно сделать именно на практику. Не пытайтесь стать учеными. Старайтесь стать профессиональными практиками. Нет необходимости запоминать множество разных цитат. Если вы, например, помните какую-то одну цитату из коренного текста и понимаете ее во всей глубине, этого достаточно. Зачем вам нужно что-то доказывать людям на основе цитат? Вы говорите, что в такой-то книге написано то-то, а в другой то-то. Вы говорите красивые слова, но внутри в вашем сердце нет понимания смысла. Здесь есть опасность полностью потеряться в словах Дхармы. Поэтому Миларепа говорил о том, что мудрость, познающую пустоту, невозможно развить на основе одних лишь слов. Вы цитируете много слов, источников, но если вы не обретете убежденность в смысле, то слова не устроят цепляния за истинность.

Как я говорил вам вчера, простирания необходимо делать с чувством прибежища, с бодхичиттой и с йогой божества. Подношения вы выполняете точно так же.

Третье – это очищение. Возникает вопрос: если я делаю очищение с йогой божества, то, как я могу очищаться, ведь у божества нет отпечатков негативной кармы, как можно проводить очищение? Ради этой цели вам нужно понимать, что вы привносите три каи на путь, но не являетесь результативным божеством. Поэтому вам нужно иметь чистое видение, но при этом вам в своем сердце нужно визуализировать себя как обычное существо. Тело божества не становится больше, вы не становитесь меньше, но при этом вы все равно визуализируете себя как обычного человека в сердце божества. Как Миларепа сидел внутри ячьего рога. Говорится, что рог не стал больше, Миларепа не стал меньше, но Миларепа, тем не менее, сидел внутри рога. Я не знаю, каким образом наука может объяснить такое явление. Это происходило по-настоящему. В буддизме есть такая теория, что в каждой поре вашего тела

есть пространство, в котором также существует вселенная. Это называется микрообъектами, это микрокосмос. И у микрокосмоса тоже есть микрокосмос.

Все это может существовать с разных точек зрения. Вернемся к теме. Для очищения вы визуализируете Ваджрасаттву над своей головой, вы как Ямантака, а в вашем сердце вы как обычное существо. В вас, как обычное существо, входят свет и нектар, которые вас очищают, благословляют ваше тело. После практики очищения вы оставляете только чистую видимость и уже даже не визуализируете себя как обычное существо. В этот момент одно такое нечистое видение тоже должно полностью исчезнуть. Вчера мы, рассматривая семичленное подношение, подошли с вами к этапу посвящения заслуг. Посвящение вы также делаете с йогой божества.

Затем – подношение мандалы Полю заслуг, которое находится перед вами. Существует четыре вида подношений мандалы: подношение внешней мандалы, подношение внутренней мандалы, подношение мандалы таковости и подношение тайной мандалы. Внешняя мандала – вы представляете внешнюю вселенную в виде горы Меру, четырех континентов, четырех субконтинентов, визуализируете Солнце, Луну, все драгоценности и подносите все это. Что касается представлений о горе Меру, четырех основных континентах, четырех субконтинентах, то мы не можем полностью отрицать, что такое существует. С точки зрения западной науки в солнечной системе девять планет, это существует с одной точки зрения. Но с точки зрения проявления некоторых других кармических отпечатков такое тоже может существовать, мы не можем этого отрицать. С мирской точки зрения, с точки зрения современной науки всего этого не существует, оно существует по-другому, тем не менее, мы не можем полностью отрицать, что такое существует. Есть история о том, что человек в Гималаях нашел особую траву, съел ее и благодаря этому вдруг неожиданно увидел то, о чем говорил Васубандху – гору Меру, четыре континента и так далее. Возможно, это была марихуана, но, может быть, он действительно увидел это, кто знает?

Что нам нужно делать? Васубандху был необычным человеком, он был очень высоким мастером, поэтому у нас тоже есть определенная основа, чтобы принять все это. Например, два квалифицированных ученых выдвигают две разные теории, вы говорите, что, наверное, это тоже возможно, вы не делаете вывода, что что-то неправда, поскольку пока вы не знаете. Если вы согласны с тем, что такое есть, а этого на самом деле нет, то в этом нет большого кошмара. Нет такого, что вы верите в гору Меру, четыре основных континента и из-за этой веры вы теряете все свои деньги. Иногда Его Святейшество говорит очень открыто, что готов выбросить из окна объяснения Васубандху в отношении горы Меру, четырех континентов, но я чувствую в этот момент, что, может быть, не стоит так скоропалительно делать это. Не надо быстро выбрасывать, потому что у ученых тоже не все открытия до конца точны. Это спорный момент. Кому-то, может быть, проще придерживаться теории о горе Меру, четырех континентах, они могут ее придерживаться. Другие могут придерживаться представления о мире, как о солнечной системе с девятью планетами. Я думаю, что не стоит полностью отбрасывать теорию о горе Меру, поскольку, если ее не будет, то очень трудно говорить о мире форм, мире без форм, о том, как Будда спустился в наш мир. Есть исторический факт, что Будда приходил. Он пришел из золотого леса в земле богов, это не просто кто-то написал фантастику, для этого есть очень хорошая основа. Все невозможно объяснить, поэтому нам нужно сказать ученым, что они не видят полную картину. С буддийской точки зрения дается такое объяснение, с научной точки зрения – другое объяснение, и не нужно отбрасывать ни одно из них. Если мы сможем найти доказательства того, что горы Меру не существует, тогда это будет нормально, но не может быть, ни одного доказательства, что гора Меру не существует.

Вы можете думать, что, может быть, это существует в каком-то другом измерении. Может быть, для определенной группы живых существ в силу проявления кармических отпечатков возникают такие видимости. В этом отношении я также делал эксперименты, потому что мой отец был оракулом. Мой отец не любил входить в транс перед собранием большого количества людей, но я точно знал, что он настоящий оракул. Однажды в его тело вошел дух местности, и я задал ему вопрос по поводу горы Меру, четырех континентов. Я сказал ему, что с очки зрения науки такого не существует, а Васубандху давал объяснения, что есть гора Меру, четыре континента, я спросил: «Вы, дух, видите ли вы гору Меру, четыре континента?» Он ответил, что некоторые существа видят наш мир так, как его объясняют в науке – солнечные системы, девять планет, а другие видят мир с точки зрения того, как объяснял Васубандху о горе Меру, четырех континентах – все это проявление кармических отпечатков.

В буддизме приводится пример со стаканом воды. Люди видят в стакане воду, голодные духи видят в стакане кровь, а боги видят нектар. Один и тот же объект три разных существа в силу проявления разных кармических отпечатков видят совершенно по-разному. Почему же мировая система в силу проявления разных кармических отпечатков не может представлять разным образом? То есть вы не можете отбрасывать или отрицать это. Например, в настоящий момент вы представляете себя как грубое тело, вы думаете грубым мозгом. Но если ваш ум уйдет в пространство микрокосмоса, там вы будете видеть все совершенно другое. Я недавно смотрел фильм, там герой становился все меньше и меньше, и попал в микромир, он ушел в самое тонкое состояния и не мог вернуться обратно, это похоже на ясный свет. Это факт, наука с этим тоже согласна. Если вы видите что-то с одной точки зрения, в одном измерении, и при этом говорите, что других точек зрения быть не может, то это неправильно.

Еще один пример, если я могущественный тантрический йогин, то когда я буду медитировать, я буду как божество, вокруг меня будет мандала и множество других божеств, но если ученые постараются это исследовать, то они не смогут увидеть все это. Они увидят дом, я скажу, что тут не такой дом, а здесь мандала с четырьмя воротами, но ученые не поймут, о каких воротах идет речь. Это совсем другое. Я буду смотреть на все это с точки зрения йоги божества, а они будут все это видеть с точки зрения видения своих грубых глаз.

Поэтому я говорю своим друзьям геше, что нам не стоит сразу же скоропалительно выбрасывать теорию о горе Меру и четырех континентах из окна, потому что ученые не самые достоверные существа. Его Святейшество говорит об этом, может быть, потому, что он очень близок к ученым, и если будет дальше придерживаться теории о горе Меру и четырех континентах, то ученые подумают, что буддизм слишком примитивен, может быть, причина в этом, кто знает? Ради того, чтобы эти люди не создавали негативной кармы, он говорит, что они правы, ученые радуются и становятся близки к буддизму, кто знает? Я на другой стороне, я не слишком доверяю ученым.

Вы тоже знаете науку, но при этом не отбрасывайте, сразу же, теорию о горе Меру и четырех континентах и так далее. Если вы отбросите эту теорию, думая, что научные открытия – это самое достоверное, то позже вам также придется отбросить и йогу божества, потому что ученые не обнаруживают этого. Ученые не видят так, они видят по-другому, они видят электроны, протоны, нейтроны. Потом вы подумаете, что существуют электроны, протоны, нейтроны, а дальше ничего нет. Электрон, протон, нейтрон – это тоже лишь названия, они не видят конкретных электрона, протона, нейтрона, они думают, что видели их, но они их не видели. Они видели основу для наименования «электрон», но самого его не видели. Электрон, протон, нейтрон существуют номинально.

В конце концов, все сводится к теории пустоты. Из сферы пустоты с нашей точки зрения, учитывая определенную ситуацию, возникает та или иная видимость. Например, те люди, которые живут на нашей планете и смотрят на Луну, видят, что Луна растет, становится полной, убывает. Люди, которые живут на Луне, не будут видеть всего этого. Тогда может быть диспут между этими разными людьми. Те, кто живет на Луне, будут говорить: «Луна не растет, не становится полной, не убывает». А вы будете говорить: «Ну, как же, Луна растет, становится полной, убывает». Это будет бесполезный спор. Я пытаюсь донести до вас то, что относительное существование – это все как иллюзия. С людской точки зрения то, что Луна растет, становится полной и убывает, это правда, но с мирской точки зрения это правда не в абсолютном смысле. Не бывает самосушей полной Луны.

Есть регион, где все считают черный цвет красивым, с точки зрения этих людей черный цвет красивый, но черный цвет не является самосуе красивым. У другой группы считается красивым белый цвет, круглые лица. Поэтому возникает спор о том, что считать красивым – белый или черный цвет? Что здесь достоверно? Нет ничего самосуе достоверного, если вы понимаете теорию Прасангики Мадхьямаки. Например, я могу согласиться и с научной точкой зрения, что мир существует как солнечная система, и с буддийской точкой зрения, что мир – это гора Меру и четыре континента. Тем не менее, и то и другое существует подобно иллюзии. Это не совсем галлюцинация, там есть немного основы, но если вы посмотрите, то ничего не найдете. Если будете проводить анализ, то не найдете Солнца. При анализе вы не найдете гору Меру. Тем не менее, если вы хотите сделать подношение и как-то это визуализировать, если вам легче представлять все это в виде Солнца, девяти планет, то вы можете все это представлять так и делать подношение. Или, например, если вам проще представлять гору Меру, четыре континента, то делайте подношение таким образом. Это внешнее подношение мандалы. Все имущество, все, чем вы обладаете, все объекты сансары, все мирские атрибуты вы подносите Полю заслуг.

Далее второе – подношение внутренней мандалы. Свой живот вы визуализируете как гору Меру, те, кто обладают большим животом, имеют хорошие преимущества для визуализации. Две свои руки и ноги вы визуализируете как четыре континента. Ваши два глаза – это Солнце и Луна. Все внутренности вашего тела – это драгоценные объекты. Таким образом, вы все это подносите Полю заслуг. Это подношение внутренней мандалы.

Третье – подношение мандалы таковости. Вы и все феномены по природе пусты от самобытия. С точки зрения абсолютного анализа, если вы будете все это искать, то ничего не сможете обнаружить. Вы не найдете ни одного атома самобытия. Хотя это все пусто от самобытия, но благодаря множеству разных факторов возникает проявление в виде мандалы. В силу множества разных факторов, множества точек зрения все это стекается вместе, и так возникает проявление мандалы. Хотя эта мандала является, но она пуста от самобытия. Та мандала, которую мы, буддисты, подносим, является пустой от самобытия, научная мандала с планетами, звездными системами также пуста от самобытия. Нет ни одной частицы, которая была бы самосушей. Это абсолютная реальность. Здесь для всех живых существ это совершенно одинаково. Абсолютная реальность одинакова для всех.

Относительная точка зрения у вас у всех возникает в зависимости от вашей точки зрения, от проявления ваших кармических отпечатков, ваших склонностей, менталитета, в зависимости от вашего настроения. Если у вас хорошее настроение, вы все видите красивым, а в плохом настроении тот же самый объект кажется вам некрасивым. Все это относительная реальность. Разные живые существа в зависимости от проявления своих кармических отпечатков все видят совершенно по-разному.

Поэтому в одном коренном тексте говорится, что когда на Духовного Наставника смотрят разные ученики, то в зависимости от уровня учеников они видят Духовного Наставника совершенно по-разному. Если кто-то обладает большим количеством недостатков, то из-за своих негативных ментальных проекций они и в Духовном Учителе видят множество недостатков, это как зеркало их собственного ума. Учитель – как зеркало вашего ума. Те, у кого очень много сильных негативных эмоций, увидят их и у Учителя. Затем, по мере того как вы будете становиться все лучше и лучше, то и Духовного Наставника вы тоже будете видеть все более и более хорошим. Когда вы обретете прямое познание пустоты, то увидите своего Духовного Наставника в форме Будды Ваджрадхары. Относительная реальность, которую мы видим, также очень сильно зависит от уровня нашего ума, от нашего менталитета, склонностей, от кармических отпечатков.

Четвертое подношение мандалы называется тайным подношением мандалы. Подношение тайной мандалы – это когда вы обладаете реализацией ясного света. Когда вы медитируете на пустоту с точки зрения сутры, то существует два главных аспекта: пустотная видимость и убежденность в пустоте от самобытия. С точки зрения тантры, когда вы переживаете ясный свет, и ясный свет (наитончайший ум) познает пустоту, то видимость – это пустотная видимость, убежденность – это убежденность в пустоте от самобытия и переживание – это великое блаженство. Когда ваш наитончайший ум ясный свет имеет прямое постижение пустоты, вы переживаете великое блаженство, и это называется союзом блаженства и пустоты. Это называется Дхармакаей пути. Это Дхармакаей пути с точки зрения тантры, когда вы испытываете великое блаженство. С точки зрения сутры, когда речь идет о Дхармакае пути, то не говорится о переживании великого блаженства.

Из союза блаженства и пустоты проявляется мандала и все остальное. Вы – как божество, и мандала подношения также возникает из союза блаженства и пустоты. Когда практик достиг устойчивости переживания союза блаженства и пустоты, для него из сферы блаженства и пустоты возникает мандала, и это не просто визуализация, это феномен, возникает настоящая мандала. Эту мандалу вы можете поднести Полю заслуг. Это разные уровни существования.

Это четыре вида подношения мандалы. Когда вы делаете подношение мандалы, для вашей практики необходимо подробное объяснение. Существует всего две традиции подношения мандалы. Есть традиция мандалы из двадцати трех горстей и традиция мандалы из тридцати семи горстей. Традиция двадцати трех кучек – это традиция подношения мандалы ламы Цонкапы. Вам нужно знать, как выполнять подношение мандалы, иногда вам нужно делать это, используя металлическую основу, это тоже очень важно. Иногда вы думаете: «Я изучаю философию, ритуалы мне делать необязательно», но это не так, вам также нужно выполнять и ритуалы, это тоже эго. Я тоже делал большой упор на философию, не на ритуалы, а потом понял, что это тоже эго, так нельзя. Хотя делать слишком большой упор на ритуалы тоже нехорошо, нужен баланс. С другой стороны, поскольку я ленивый, я думал, что подношение мандалы можно делать, просто сложа руки в мудре, зачем нужна металлическая основа? Но потом я понял, что это все лень и эго, это неправильно. Я не хочу, чтобы мои ученики повторяли мои ошибки. Не надо лениться, с этими вещами вам надо быть немного более осторожными.

Когда я читал жизнеописание Дромтонпы, я также пришел к выводу, что подношение мандалы с металлической основой является очень важным, и вам тоже нужно его выполнять. Его Святейшество Далай-лама каждое утро выполняет подношение мандалы, используя металлическую основу. Когда я услышал об этом, то подумал, что мне тоже нужно делать такое подношение мандалы. Когда я находился в горах, до того, как Его Святейшество отправил меня сюда, он пригласил меня в свою комнату. Его Святейшество

пил чай, я сидел рядом. Потом он показал мне свой алтарь, показал основу для мандалы, с помощью которой он делал подношение мандалы каждое утро. Он знал, что я не делаю каждое утро подношение мандалы. Потом он достал драгоценный камень из своей мандалы и сказал: «Я делал четыре года подношение мандалы, это мой подарок вам». Я понял, что это не просто подарок, что я должен заниматься подношением мандалы. Его Святейшество подарил мне драгоценность из мандалы, у меня до сих пор она сохранилась.

Такая лень есть не только у меня, но и у всех моих учеников. Мы хотим изучать философию, и при этом думаем, что такое подношение мандалы с основой – это немного примитивно, и это наша ошибка. Не бывает примитивных практик. Наш примитивный образ мышления считает, что подношение мандалы – это примитивно, но это неправильно.

Другой момент. Есть история, как однажды Дромтонпа неожиданно зашел в комнату одного своего ученика. Он посмотрел вокруг и нигде не увидел мандалы с основой. Дромтонпа спросил у него: «Почему ты не делаешь подношение мандалы?» Ученик ответил, что когда медитирует, то погружается в сосредоточение на три-четыре часа, и у него не остается времени для такого подношения мандалы. Дромтонпа отругал его за это и сказал: «У нашего Духовного Наставника Атиши сосредоточение в миллион раз лучше, чем у тебя. Тем не менее, каждый день он находит время на то, чтобы сделать подношение мандалы». Атиша – великий мастер, и каждый день он выполнял подношение мандалы. У меня тоже есть такая ошибка, и вам тоже не надо допускать этой ошибки. Его Святейшество – великий мастер, он встает рано утром и выполняет подношение мандалы. Я не встаю рано утром, не делаю подношение мандалы, и это моя ошибка, но вы, мои ученики, не повторяйте моих ошибок.

Вам, ученикам, нужно смотреть на мои достоинства и их перенимать. Что касается моих недостатков, то это не ваше дело. Не говорите, что геше Тинлей не делает подношение мандалы, значит, и я не стану делать подношение мандалы. Тогда я накоплю большую негативную карму, потому что я подаю вам плохой пример. У этого есть очень важная основа. Потому что у нас сейчас очень мало заслуг. Дромтонпа сказал: «Наш Духовный Наставник Атиша обладает невероятно высокими реализациями, и при этом каждый день выполняет подношение мандалы. Потому что для достижения состояния будды необходимы невероятные заслуги – три неисчислимых зона заслуг. Такое подношение мандалы – это один из очень мощных способов накопления больших заслуг за короткое время». Поэтому нужно выполнить сто тысяч подношений мандалы, вам также нужна такая основа. Иногда дома нужно делать подношение мандалы с основой. Нужно себя чуть-чуть подталкивать.

Когда я был в Дхарамсале, я выполнил сто тысяч подношений мандалы. Я это сделал, но все равно у меня остается чувство, что я сделал недостаточно подношений мандалы. Когда вы понимаете настоящую буддийскую практику, потом вы будете говорить: «Я еще эту практику не сделал, и еще вот эту практику не сделал, как много практик я еще не сделал!» Даже в традиции ламы Цонкапы я не могу, как полагается, выполнить все практики, зачем же мне нужны другие традиции? Ведь даже эти практики я не могу сделать все. Хотя Его Святейшество Далай-лама говорил мне, что мне нужно придерживаться не сектантского подхода, я не сектант, но я не получаю учение других традиций. Потому что все практики есть в традиции ламы Цонкапы. Я не успеваю сделать даже все эти практики, как полагается, потому что для этого нужно очень много времени. Тогда, как я еще могу изучать другие традиции? Я не могу практиковать свою традицию в полном объеме, как тогда изучать еще другую традицию? Я так не могу, но, наверное, высоко реализованные мастера могут это.

Сейчас я объясню вам, как выполнять подношение мандалы, если у вас есть металлическая основа. Говорится, что самое лучшее – это если у вас основа для мандалы из золота или серебра или железная. Если у вас не хватает денег, то также подойдет деревянная или каменная основа. Лама Цонкапа делал подношение мандалы на основе из камня. Вы берете ткань желтого цвета, на ней у вас должны быть насыпаны драгоценности, рис. Не обязательно рис, это могут быть какие-то зерна. Далее вы берете металлическую основу.левой рукой вы вначале немного набираете зерна вместе с драгоценностями, берете этой рукой основу для мандалы. Не держите основу для мандалы пустой рукой. Затем другой рукой вы также немного набираете зерна, далее запястьем вы очищаете основу. Вы визуализируете, что основа – это ваш ум, вы делаете три круговых движения по основе, думая, что таким образом вы устраняете препятствия, очищаете свой ум. Затем три движения делаете против часовой стрелки, внутренний цикл, в этот момент вы визуализируете, что цепляете все сиддхи, все реализации в свой ум.

Эти действия – очень хорошие условия для достижения высоких реализаций. Это как очень хорошее удобрение. Если у вас есть сильнодействующее удобрение, но при этом нет подготовленной почвы, вы не засеяли семена, то даже если вы используете удобрение, то ничего не вырастет. А если у вас есть хорошо подготовленная почва, в нее засеяны зерна, и если вы используете удобрение, то сразу же увидите, как оно эффективно. О подношении мандалы многие великие мастера прошлого говорили, что вначале было очень тяжело развивать реализации, а потом они выполняли подношение мандалы и очистительные практики, развивали сильную преданность Учителю, и сразу, после этого получали реализации. Это подобно тому, как вы в подготовленное поле сажаете зерно, но оно не растет. Вы его поливаете, но оно еле-еле растет. Потом вы понимаете, что нет удобрения, вы делаете подношение мандалы, как будто добавляете удобрение, и сразу росток быстро растет. Все это как наука. Тут вам нужно понимать, что подношение мандалы – это очень мощное удобрение.

Каждый раз во время учения вы делаете подношение мандалы. Перед посвящением также очень важно делать подношение мандалы. Затем, если вы достигли каких-то реализаций, чтобы далее достичь более высоких реализаций, вам также очень важно делать очистительные практики и подношение мандалы. Семичленное подношение с подношением мандалы – это очень мощные факторы для достижения высоких реализаций, для очищения негативной кармы.

Далее вы произносите слова ОМ БЕНДЗА БХУМИ А ХУМ и делаете очищение основы мандалы. Далее проводите три раза в обратную сторону. Затем насыпаете гору Меру, четыре континента. Вы визуализируете золотую землю. «ВАНЧЕН СЕРДЖЕ САЖЕ» – это означает «золотая земля». Затем гору Меру, четыре континента, субконтиненты, Солнце, Луну и все остальные двадцать три объекта на этой основе. Далее вы думаете, что подносите мандалу Полю заслуг для накопления заслуг, чтобы как можно скорее достичь состояния будды на благо всех живых существ. Думайте так, что в одной мандале присутствуют все четыре типа мандалы: внешняя мандала, внутренняя мандала, мандала таковости и тайная мандала.

Из этой мандалы исходят две ветви, на концах этих ветвей – еще две мандалы на цветках лотоса. Из тех мандал также в разные стороны исходят по два луча, на концах которых также цветки лотоса и мандалы, и так далее, так мандалы заполняют все пространство. Вы делаете подношение, а затем переворачиваете мандалу на себя, так вы цепляете реализации. Это практика подношения мандалы. Иногда всю сессию посвящайте только подношению мандалы, для вас это будет очень полезно. Когда вы делаете подношение мандалы, не обязательно использовать все уровни, на базу вы насыпаете двадцать три

горсти, ставите верхушку, потом делаете подношение, а затем переворачиваете мандалу на себя.

Если не можете сделать сто тысяч подношений мандалы, то, как минимум, иногда делайте так, что полностью всю сессию посвящайте такому подношению мандалы, это было бы очень полезно. Иногда, может быть, вы можете заниматься этой практикой по выходным, поскольку вам необходимо выполнять все аспекты практики. Иногда думайте, что следующие выходные вы хотели бы посвятить подношению мандалы. Например, если в какую-то неделю два дня в выходные вы посвятите, специально сделаете упор только на практику подношения мандалы, будете делать ее искренне, то я точно могу вам сказать, что спустя два дня вы будете в очень хорошем настроении. Как только вы откроете глаза, вы будете чувствовать себя таким счастливым!

Когда вы питаетесь очень плохой едой, вы заболеваете. В хорошей больнице вам все чистят, дают витамины, протеины. После двух дней лечения вы чувствуете комфорт во всем теле. Вы как будто летаете. Так происходит в силу взаимозависимости. Почему, когда вы встаете утром, вы чувствуете себя несчастными, вас мучает дискомфорт? Потому что у вас мало заслуг. Я не знаю, что такое депрессия. У вас вроде есть деньги, вы что-то покупаете, но вы все равно несчастны – нет заслуг. Поэтому нужно выполнить подношение мандалы в течение одной недели – это еще лучше. Если один месяц вы проведете ретрит по подношению мандалы – это будет отлично.

Если такое произойдет, если вы неделю посвятите подношению мандалы, то я буду очень рад, и я подумаю, что я ленивый человек, а мои ученики не ленятся. Поскольку я попросил вас заниматься этой практикой, если вы будете выполнять ее, то накопите заслуги, и я вместе с этим накоплю такие же заслуги, одинаковые заслуги. Если я скажу вам убить барана, когда вы это сделаете, вы получите негативную карму убийства барана, и в это время, даже если я буду спать, в моем уме возникнет негативная карма убийства барана. Потому что я дал вам команду убить барана. Так работает механизм кармы. Когда я прошу вас выполнить подношение мандалы, вы накопите заслуги, и я тоже получу заслуги: во время сна я резко почувствую себя счастливым, это потому что один ученик накопил заслуги, и я тоже получил такие же заслуги.

Далее, что касается сорадования и помощи другим. Если вы не можете сами что-то сделать, то рекомендуйте это делать другим людям, и если они будут так поступать, то вы накопите точно такие же заслуги. Почему? Например, если вы просите кого-то убить барана и говорите, что будете его держать за ноги, то вы поможете убить. Вы накапливаете одинаковую негативную карму. Если вы говорите, что не убивали, просто держали ноги, но все равно вы накапливаете такую же негативную карму. Надо быть чуть-чуть хитрым, говорить: «Делайте подношение мандалы, я буду вам помогать, принесу еду». Вы спокойно смотрите телевизор, ваш друг делает подношение мандалы, но заслуги одинаковые, потому что вы помогаете ему – приносите еду. Логика такова, что если один человек готовит нож для убийства барана, а вы просто недолго держите барана за ноги, то вы накапливаете одинаковую негативную карму. Если кто-то медитирует в горах, а кто-то приносит ему еду, то оба человека накапливают очень большие заслуги, хотя не совсем одинаковые. Если человек достиг высоких реализаций, то вы не получите такие же заслуги, у вас будет часть его заслуг, но все равно это очень большие заслуги. Если вы получите даже маленькую часть заслуг, которые накапливают высоко реализованные мастера, даже одну четверть, это очень много! Подобно тому, как вы получаете одну четверть прибыли компании «Лукойл», это очень большие деньги! Если вы получите четверть заслуг высоко реализованного человека, то вы можете весь день спокойно сидеть, помочь ему и получить достаточно заслуг.

Поэтому очень полезно, очень важно иметь связь с высоко реализованными существами, потому что благодаря этому вы сами обретаете очень большие преимущества. В Тибете есть поговорка: если вы водитесь в дурной компании, то вас тоже побьют. В дурной компании пьют водку, ругаются, дерутся, и вы тоже получите удар. Если вы окажетесь в хорошей компании, то вы получите еду и чай, в хорошей компании никто не дерется. Поэтому лучше ехать с хорошей компанией, чем с плохой компанией. Тем более духовный человек, бодхисаттва. Если вы куда-то поедете с бодхисатвой, то это для вас невероятно выгодно! Это очень важно знать, ваша компания также очень важна. Поэтому Дхарма-центры очень важны.

Мы закончили подношение мандалы. В конце, после подношения мандалы обратитесь с молитвой. Вам нужно сделать три молитвенных обращения. После подношения мандалы вам нужно сказать, что вы делали подношение мандалы с тремя главными целями. Эти просьбы не должны быть движимы эгоистичным умом, они должны делаться с умом, заботящимся о других.

Первая просьба: пусть будут устранены все заблуждения, все непонимания всех тем от преданности Гуру, заканчивая союзом ясного света и иллюзорного тела, пусть они исчезнут.

Вторая просьба: пусть породятся все реализации, начиная от преданности Учителю до союза ясного света и иллюзорного тела. Чтобы такие реализации были достигнуты, пусть также будут очищены все внешние и внутренние препятствия. В конце вы делаете такое посвящение и на этом завершаете подношение мандалы.