

С правильной мотивацией, с мотивацией бодхичитты получайте учение. Каждый раз, когда вы получаете учение или выполняете практику, не забывайте о том, что вначале необходимо развить прибежище, затем бодхичитту и далее практиковать с йогой божества. Какой бы практикой вы ни занимались, в том числе каждый раз, когда вы получаете учение, если вы это делаете с йогой божества, то вы будете практиковать союз сутры и тантры. Что касается практики трех йог, если вы сможете трансформировать все видимости, все звуки и все концепции в чистое видение, это было бы очень хорошо! Это то, что называется тремя йогами арьи или три арья-йоги. «Арья» означает «высший», то есть это то, что называется высшей йогой.

Учение, которое вы получите, это учение по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты. Что необходимо делать во время сессии, объясняется в трех частях: подготовительные практики, сама практика и завершение. Подготовительные практики объясняются в двух частях: обычные подготовительные практики и необычные. Сейчас мы с вами подошли к разделу необычных подготовительных практик. Эта тема объясняется в трех частях: порождение себя божеством, благословение места, благословение подношений. Вчера мы закончили рассматривать порождение себя божеством, благословение места, благословение внутреннего подношения. Тема благословения внутреннего подношения рассматривается в четырех частях: устранение, очищение, порождение и благословение. Все эти разделы я уже объяснил.

В конце, когда вы трижды произносите «ОМ А ХУМ», к этому моменту вы уже провели очищение, после этого вы визуализируете как из вашего сердца (вы пребываете в облике божества) исходит большое количество отпечатков негативной кармы, они направляются к капале с внутренним подношением и растворяются в ней. Это огромная капала с нектаром, вся ваша негативная карма там исчезает. Поэтому совершение внутреннего подношения приносит вам не только большие заслуги, но также и очень мощный способ очищения негативной кармы.

Далее автор говорит, что благодаря совершению внутреннего подношения вы также создаете взаимозависимые знаки, в силу которых реализаций в своем уме вы достигнете намного быстрее.

Пять видов мяса и пять нектаров — это наши пять совокупностей и наши пять элементов. Они содержатся в емкости капалы, которая представляет собой нравственность, самую. Капала стоит на трех человеческих головах, которые символизируют три основы пути. Когда начинает усиливаться элемент ветра, раздувается огонь, это внутренний огонь. Благодаря внутреннему огню туммо практик может пережить ясный свет. Когда вы обретаете переживание ясного света, то затем, выходя из состояния ясного света, вы обретаете иллюзорное тело в тот же самый миг. Символ того, что наши загрязненные тело, речь и ум, наши пять загрязненных совокупностей и пять элементов, пребывая в капале нравственности, посредством трех основ пути, а также практик туммо, ясного света и иллюзорного тела превращаются в тело, речь и ум будды или в пять дхьяни-будд; пройдет это преобразование или нет, очень сильно зависит от благословения тела, речи и ума Будды, поэтому мы визуализируем три слога «ОМ А ХУМ», это главные факторы, производящие преобразование.

В благословение внутреннего подношения входит весь путь сутры и тантры. Это сущностные наставления, которые передаются в традиции ламы Цонкапы, если вы проверите, то увидите, что во множестве других текстов нет таких подробных объяснений благословения внутреннего подношения со всем этим символизмом. Просто объясняются символы, но то, каким образом все это взаимосвязано, как в это входит вся сутра и тантра —

таких особых объяснений нет. Я сам читал разные комментарии, в них такого нет. Что касается мастеров традиции Гелугпа, то те, кто не получил таких сущностных наставлений (сущностных наставлений линии Энсапы), тоже не могут дать таких подробных объяснений. У многих других мастеров традиции Гелугпа вы тоже не найдете в такой сжатой форме объяснения благословения внутреннего подношения, таких сущностных наставлений. Может быть, не разрешается в открытой форме все это излагать, и поэтому их там нет. Может быть, по этой причине, а может быть, они просто не обладают такими сущностными наставлениями, я не знаю.

Я говорю вам это для того, чтобы вы почувствовали — насколько вам повезло получать такой комментарий, такие сущностные наставления по практике необычной Гуру-йоги, союзу блаженства и пустоты. То, каким образом вы получаете учение — это совершенно точно так, как говорил Атиша: «Жизнь коротка, знания Дхармы так обширны, как океан. Вы не сможете изучить все философские учения за одну жизнь». Есть много тем и их детальное объяснение. Даже если вы все изучаете последовательно, когда узнаете все, то уже придет время умирать. Атиша говорил, что смерть может наступить в любой момент. Как же тогда вам поступать? Не изучая Дхарму, вы не сможете ее практиковать. А если вы только и делаете, что изучаете Дхарму, теоретическое учение, то, в конце концов, умрете с одной лишь теорией, без практики этой теории.

Атиша говорил, что как особый лебедь, который из смеси молока и воды может извлечь только молоко, так же и вам из океана учения необходимо извлечь самую сущность. Сущность учения сутры — это отречение, бодхичитта и мудрость познающая пустоту. Сущность тантры — это махаануттара-йога тантра, и в ней есть три главных божества: это божество отцовской тантры — Гухьясамаджа, божество материнской тантры — Чакрасамвара и божество недвойственной тантры — Ямантака. Манджушри говорил ламе Цонкапе, что практику тантры Ямантаки нужно выполнять в качестве подготовки. Далее практику тантры Чакрасамвары нужно выполнять в месте подношений, а саму практику выполнять согласно тантре Гухьясамаджи. Это то, каким образом вы объединяете практику трех божеств в своей практике.

Сущность всех трех тантр — это практика стадии керим и практика стадии дзогрим. На стадии керим самая сущность — это йога божества. Я объясняю вам это снова и снова, чтобы вы могли понимать это все глубже и глубже. Что касается практики дзогрим, если говорить о сущности этой практики, то в тантре Гухьясамаджа говорится о пяти стадиях, в тантре Ямантака говорится о трех йогах, а в тантре Чакрасамвара говорится о четырех йогах. Они немного отличаются названиями, но их сущность одинакова и заключается в том, что вначале необходима изоляция тела, речи и ума, затем — практика ясного света, далее — практика иллюзорного тела, а затем — практика союза ясного света и иллюзорного тела. В шести йогах Наропы говорится о том же самом. В этих тантрах система очень похожа.

Что касается тантры Калачакра, то в ней говорится о шести йогах, система там немного отличается. В тантрах Гухьясамаджа, Чакрасамвара и Ямантака объясняется не только практика ясного света, но также то, как обрести иллюзорное тело, поэтому системы в них очень похожи. В тантре Калачакра также говорится о практике ясного света. А что касается практики иллюзорного тела, то там нет такого названия, там речь идет о практике пустого радужного тела. Это пустое радужное тело. В тантре Чакрасамвара, Гухьясамаджа и Ямантака грубое тело не исчезает, вы обретае тонкое иллюзорное тело, которое находится внутри грубого тела, как внутри дома. Что касается радужного тела, то с помощью особых визуализаций вы достигаете того, что ваше грубое тело постепенно превращается в радужное тело, может быть, вся субстанция становится пустой субстанцией, то есть

преобразуется, и все, что остается от вас после смерти, — это только волосы и ногти. Ваше грубое тело постепенно полностью превращается в пустое радужное тело. Тем не менее, состояние будды одинаковое, разницы нет. Не думайте, что необходимо обязательно иллюзорное тело. Без иллюзорного тела, с помощью пустого радужного тела тоже можно достичь состояния будды.

Это то, каким образом извлекать сущность учения согласно тому, о чем говорил Атиша. Мы, как особые лебеди, из океана смеси воды и молока должны извлечь только молоко, вот это как раз молоко, это называется сущностными наставлениями.

Далее — благословение субстанций подношения. Для этого вы пребываете также в облике божества, произносите «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НАНА ХУМ ПЭ». Из вашего сердца в этот момент исходит свет и устраняет все препятствия, связанные с субстанциями для подношений перед вами. Вы превращаете субстанции подношений в пустоту. Далее из сферы пустоты в капалах на месте каждой субстанции появляются капалы с подношением, нектаром. По сути, этот нектар является союзом блаженства и пустоты в качестве конкретных подношений. Каждый из них представляет собой объект шести органов чувств, когда шесть органов чувств пробуют это подношение, то переживают союз блаженства и пустоты, великое блаженство.

Для благословения подношений нужно трижды произнести «ОМ А ХУМ», эти три слога благословляют подношение. Из трех слогов свет исходит во все десять сторон света, зацепляет благословение тела, речи и ума всех будд и растворяется обратно в этих слогах. Затем опускается слог «ХУМ». Когда вы произносите «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ», то в этот момент слог «ХУМ» устраняет все загрязнения, слог «А» опускается в капалу и превращает субстанцию в нектар, слог «ОМ» увеличивает нектар. Подумайте, что перед вами пребывают обширные подношения, при виде которых вы сразу же отмечаете, что они очень красивые, а если пробуете их, то испытываете великое блаженство.

У всех этих подношений есть три качества нектара. Первое качество — это то, что называется «целебный нектар», то, что устраняет болезни. После того, как вы благословили подношение, этот нектар становится целебным, и когда вы его вкушаете, то он обладает потенциалом устранять все болезни. Если вы проводите этот ритуал с сильной верой и вкушаете это подношение, этот нектар каждый день (не один раз), в этом случае это может помочь вам исцелиться от любых болезней. С одной оговоркой, что вы также будете принимать лекарства. С одной стороны вы принимаете лекарства, а с другой стороны вкушаете нектар, и тогда вы создаете все причины и условия для выздоровления. Если все, что вы будете делать для исцеления от болезни, это только вкушать нектар, то это не будет полной причиной, поэтому это вам не поможет, это неправильно.

Второе качество называется «нектар бессмертия». Тем самым здесь не говорится о том, что если вы попробуете этот нектар, то больше никогда не умрете. «Нектар бессмертия» здесь означает, что если вы вкушаете этот нектар, то благодаря этому не умрете преждевременной смертью. С другой стороны, если каждый день вы вкушаете этот нектар, то он продлевает вашу жизнь, и по этой причине он также называется нектаром бессмертия. Если вы каждый день благословляете внутреннее подношение и вкушаете его, то это изменит ваше тело. Ваше тело станет моложе, даже волосы у вас станут черными. Здесь так написано, но не нужно этому верить буквально, человек не может стать моложе. Может быть, по сравнению с другими людьми, которые стареют очень быстро, вы будете стареть медленнее, поэтому говорится, что будете моложе. Стать снова молодым невозможно.

Иногда, когда перечисляется очень много преимуществ, мы слишком буквально понимаем эти преимущества. Здесь есть опасность — когда затем мы выполняем эту практику и не получаем того, что написано, у нас может зародиться сомнение в Дхарме. Однажды один духовный наставник давал учение, и среди учеников был мирянин, который получал эти наставления. Затем позже мирянин захотел встретиться с учителем и пришел на встречу. Он подошел к учителю и сказал: «Учитель, когда вы объясняли ущерб от проявления негативной кармы, механизм работы негативной кармы, то у меня сложилось впечатление, что не только я отправлюсь в ад, но и вы тоже отправитесь в ад». Он подумал: так много перечислялось ущерба от негативной кармы, связанного с перерождением в аду, что он почувствовал, что не только он, но и духовный наставник также имеет шанс родиться в аду. Далее он сказал: «В другой день, когда вы объясняли преимущества позитивной кармы, у меня сложилось впечатление, что не только вы отправитесь в чистую землю, но и я тоже отправлюсь в чистую землю».

Иногда, когда Будда объяснял преимущества, некоторые из преимуществ объяснялись в соответствии с определенной ситуацией. Например, в некоторых случаях, если очень высоко отзываться о той или иной практике, то какой-нибудь очень ленивый человек может вдохновиться, это может побудить его накапливать заслуги. Иногда в книгах описываются очень большие преимущества, а опасные стороны — как очень опасные стороны. Поэтому важно интерпретировать это каким-то срединным образом.

Теперь сама практика. Эта тема объясняется в четырех частях. Первое — визуализация Поля заслуг. Второе — совершение семичленного подношения с подношением мандалы. Третье — посредством развития сильной веры и уважения обращение с молитвенной просьбой. Это здесь как самое главное. Четвертое — проведение рефлексивной медитации по всему пути сутры и тантры. Это четыре главы самой практики.

Первый подзаголовок — это визуализация Поля заслуг. Эта тема рассматривается в двух частях. Первое — как перед собой визуализировать полное Поле заслуг. Второе — как призвать существ мудрости.

Автор вначале объясняет, где визуализировать Духовного Наставника и как его визуализировать. В разных текстах сутры и также в разных текстах тантры объясняется множество разных способов визуализации Духовного Наставника с божеством. Лама Цонкапа в своих «Сорока двух вопросах, заданных с чистой мотивацией» в том числе спрашивал о том, в каких местах правильно визуализировать Духовного Наставника. На эти сорок два вопроса ламы Цонкапы, заданных с чистой мотивацией, один из мастеров Амдо — также великий реализованный мастер дал ответ. Он ответил на сорок два вопроса, заданных с чистой мотивацией. В этом тексте говорится о том, где визуализировать Духовного Наставника — это перед собой, у себя над головой и у себя в сердце. Для накопления заслуг вам нужно визуализировать своего Духовного Наставника перед собой. Для получения благословения визуализируйте Духовного Наставника у себя над головой.

В обнаженном комментарии по «Ламриму» говорится о том, что перед аналитической медитацией вы визуализируете Духовного Наставника у себя над головой, затем обращаетесь к нему с молитвенной просьбой, получаете от него благословение, и далее он растворяется в вашем сердце. Затем вы приступаете к аналитической медитации. Для получения благословения визуализируйте Духовного Наставника у себя над головой. Далее говорится, что в основном все время надо визуализировать своего Учителя у себя в сердце. О том, в какой форме вам нужно визуализировать Духовного Наставника, говорится, что его нужно визуализировать в чистой форме, то есть в форме Будды Ваджрадхары. Каждый раз, когда вы видите Духовного Наставника в обычной форме, в форме обычного человека, вам

нужно думать, что в действительности это Будда Ваджрадхара. Чистый облик Будды Ваджрадхары мы воспринимать не можем, поэтому специально для нас он является в облике обычного человека, но в реальности это Будда Ваджрадхара.

Сколько бы у вас ни было Духовных Учителей, всех их необходимо видеть как Будду Ваджрадхару. В «Ламриме» даются объяснения, что среди ваших Духовных Учителей некоторые могут быть Буддами, а некоторые могут не быть Буддами. Но как вы можете сказать, что этот Учитель — Будда, а тот — не Будда? Судить об этом вам очень трудно. Если вы скажете, это этот Учитель — Будда, потому что он восседает на высоком троне, а этот Учитель — не Будда, потому что сидит на низком троне, это тоже неправильный критерий для таких суждений. Будда Ваджрадхара может явиться для вас даже в облике женщины или даже в облике вредоносного духа. Вы не можете судить по видимости и поэтому для вас очень полезно думать, что все они являются Буддой Ваджрадхарой, для вас от этого только преимущества.

Что касается обнаженного комментария к «Ламриму», то здесь эта тема рассматривается кратко. В «Большом Ламриме» тема преданности Гуру рассматривается более подробно. Там представляются такие главы: первый подзаголовок — это причина, по которой следует видеть Духовного Наставника как Будду, второе — возможно ли увидеть Духовного Наставника как Будду или нет, третье — способ увидеть Духовного Наставника как Будду. Здесь, в обнаженном комментарии к «Ламриму», сразу же — для того чтобы увидеть Духовного Наставника как Будду рассматривается то, как это делать, как развивать веру на основе подлинных цитат, каким образом увидеть Духовного Наставника как Будду. Поэтому вам нужно объединить все объяснения, все комментарии, и тогда у вас получится очень мощная цепочка рассуждений.

Причина, по которой необходимо видеть Духовного Наставника как Будду, как говорил лама Цонкапа, состоит в том, что мы хотим преимуществ и не хотим недостатков. Лама Цонкапа приводит такую цитату, что если ваш Духовный Наставник является настоящим Буддой, а вы не видите его как Будду, то вы не получите благословения Будды. С другой стороны, если ваш Духовный Наставник не Будда, но вы видите его как Будду, то вы получите подлинное благословение Будды. Поэтому вам следует видеть Духовного Наставника как Будду, потому что вы хотите преимуществ. Это очень сильный аргумент. Иногда задаются такие вопросы: как же всех своих Духовных Учителей видеть как Будду, ведутся диспуты на эту тему. Но на самом деле диспутировать не о чем, потому что вы получаете очень большое преимущество, если будете иметь такое видение.

Второе — каким образом нам увидеть Духовного Наставника как Будду. Лама Цонкапа объясняет, что этого можно добиться посредством освоения, привычки. Например, может быть, что два человека не хотят смотреть друг другу в лицо. Потом они оказываются в одном месте, без выбора это изменить. Они вынуждены друг другу помогать. Они могут попасть на необитаемый остров и будут помогать друг другу, привыкать друг к другу, и позже, если им в какой-то момент придется расстаться, то они скажут, что не могут расстаться, не могут друг без друга. А было время, что они даже не могли смотреть в лицо друг друга, была аллергия. Но через привычку мужчина скажет, что уже не может жить без этой женщины. Лама Цонкапа говорит, что все это вопрос привычки.

С хорошими основаниями, когда вы проводите анализ снова и снова, осваиваете эту тему, привыкаете к ней, тогда, даже если ваш Духовный Наставник обычный человек, вы сможете видеть его как Будду Ваджрадхару. Каким же способом увидеть его как Будду? Первое — посредством развития веры через понимание качеств Духовного Наставника. Второе — посредством развития уважения на основе понимания доброты Духовного Наставника. Это очень важные подзаголовки. Если вы знаете все эти главы и подзаголовки наизусть, то когда

получаете обнаженный комментарий к «Ламриму», вы присоединяете эти наставления к тем, что вы уже знаете, и у вас появляется цепочка, которая гораздо легче приводит вас к убежденности.

Вернемся к теме. Все тексты по Ламриму очень полезны. Теперь — как визуализировать Поле заслуг. Визуализируйте таким образом, что из союза блаженства и пустоты перед вами возникает Поле заслуг. Посредством понимания теории пустоты, вы пребываете с познанием пустоты. Далее из сферы союза блаженства и пустоты вы визуализируете перед собой Поле заслуг. Вначале вы визуализируете корень дерева, исполняющего желания. Корень у него золотой. Вокруг этого дерева — океан. Ветви дерева серебряные. Все листья из хрусталя. Цветы из коралла. Плоды — алмазные, бриллиантовые. Это дерево, исполняющее желания в чистой земле. Даже если вы просто видите дерево, исполняющее желания, касаетесь его, или, например, ветер охватывает это дерево, а затем касается вашего тела, благодаря этим трем моментам — если у вас есть какие-то желания, то они осуществляются спонтанно, поэтому оно называется «дерево, исполняющее желания». Говорится, что такое дерево, исполняющее желания, есть в чистых землях.

Но такие деревья, исполняющие желания, осуществляют не все желания, но какой-то уровень желаний они могут исполнить. Например, если вы загадаете дереву, исполняющему желания, реализацию ясного света или иллюзорного тела, то это невозможно. Например, в чистой земле есть деревья, исполняющие желания, и если вы проголодались, то подходите к ним и загадываете какую-то еду, и сразу же перед вами появляется эта еда. Если хотите какую-то одежду, то загадываете ее, и сразу же появляется эта одежда. Также это относится к форме, какую бы форму вы ни загадали, любая красивая форма сразу же появится перед вами. Если, например, эта одежда у вас состарилась, вы больше не хотите ее носить, то вы ее сбрасываете, и она исчезает. Это просто чудеса, для женщин это очень хорошо. Не нужно будет множества разных полок, где хранится одежда. Если хотите какую-то одежду, загадываете ее, и она появляется. А если больше не хотите ее носить, то сбрасываете, и она исчезает. Не нужно стирать одежду, не нужно гладить ее.

Такое может существовать. Дерево, исполняющее желания, тоже является результатом кармы. Если вы не создадите такой кармы — чтобы использовать деревья, исполняющие желания, то вы не сможете родиться в таком месте. Главный создатель — это вы сами, это то, что вы создаете соответствующую карму. Что касается условий, то Будда копил три неисчислимых эона заслуг, посвятил их нам и это становится условием. Когда причины и условия собираются вместе, то все это может возникнуть. Например, это место на Байкале — как вторичная чистая земля. Я с сильными чувствами любви и сострадания создал это место и посвятил своим ученикам. Можно сказать, что это вторичная чистая земля.

Чтобы попасть сюда, вам тоже нужно накопить заслуги. Есть люди, которые живут в Калмыкии, в Сочи, очень далеко отсюда, но они создали позитивную карму и поэтому оказались в этом месте. Многие люди в Бурятии, например, живут в двух шагах отсюда, но поскольку они не создали кармы для того, чтобы иметь такие переживания, то им что-то мешает сюда приехать. Или не отпускают на работе или они заболевают. Вам нужно понимать в отношении чистой земли, что она возникает благодаря тому, что Будда три неисчислимых эона накапливал заслуги и посвятил их благу живых существ. Чистая земля — это буддийский институт для развития ума. Всегда копите заслуги и непрерывно посвящайте их рождению в таком буддийском институте, он лучше, чем Байкал. Чистая земля — это невероятно! Родиться там непросто, вам нужно накопить очень много заслуг, и кроме этого также они должны проявиться в момент смерти. В момент смерти проявляется ввергающая карма. Какая ввергающая карма у вас проявится, в таком месте вы и окажетесь. Благодаря двухстороннему процессу вы также можете обрести переживание чистой земли.

Далее автор подробно объясняет, как визуализировать Поле заслуг. То объяснение, которое излагается в обнаженном комментарии к «Ламриму», является более кратким. Здесь эта тема рассматривается подробнее. На вершине дерева вы визуализируете трон, который поддерживают четыре льва. На троне располагаются три сиденья: цветок лотоса, лунный диск и солнечный диск. Цветок лотоса символизирует отречение, лунный диск символизирует бодхичитту, а солнечный диск символизирует мудрость, познающую пустоту. Поскольку вы визуализируете своего Духовного Наставника на этих трех сиденьях, это означает, что ваш трижды добрый коренной Духовный Наставник полностью реализовал эти три основы пути. Каковы три доброты Духовного Наставника? Первая доброта Духовного Наставника состоит в том, что он указывает вам полный путь. Вторая его доброта в том, что он передает вам обеты — обеты прибежища, обеты бодхичитты, тантрические обеты. Третья доброта в том, что он передает вам тантрические посвящения и дает сущностные наставления. От какого бы Духовного Наставника вы ни получали эти три вида доброты — это ваш коренной Духовный Наставник. Это и коренной Духовный Наставник, и трижды добрый Духовный Наставник. Вам нужно визуализировать, что ваш коренной Духовный Наставник, трижды добрый, в облике Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга восседает на этом троне. Внешне он имеет облик ламы Цонкапы. Ваш Духовный Наставник — в действительности это лама Цонкапа, поэтому мы называем его Лама Лобсанг. «Лама» — это Духовный Наставник, «Лобсанг» — это лама Цонкапа, поэтому Учитель в реальности — это лама Цонкапа. «Туванг» — это Будда Шакьямуни, это означает, что лама Цонкапа в реальности является Буддой Шакьямуни, поэтому говорится «Лама Лобсанг Туванг». В сердце ламы Цонкапы вы визуализируете Будду Шакьямуни. «Дордже Чанг» означает «Будда Ваджрадхара». То есть Будда Шакьямуни в действительности это Будда Ваджрадхара. В сердце Будды Шакьямуни визуализируйте Будду Ваджрадхару синего цвета с супругой. Ламу Цонкапу визуализируйте в монашеских одеждах с желтой шапкой. В одной руке он держит чашу для подаяния, а в другой руке держит цветок с двумя лотосами. На цветке лотоса справа располагается священный текст, на цветке лотоса слева — меч Манджушри, это символизирует то, что лама Цонкапа является Манджушри. Его тело в трех монашеских одеждах. Говорится, что он с одним ликом и двумя руками, сидит на цветке лотоса.

Далее автор объясняет, как визуализировать мандалу тела Духовного Наставника. Каждый раз, когда вы видите своего Духовного Наставника, очень важно визуализировать мандалу тела Духовного Наставника. Когда я вижу Его Святейшество Далай-ламу, я визуализирую мандалу тела Его Святейшества Далай-ламы. Также ментально я совершаю подношение, поскольку пять дхьяни-будд присутствуют в его теле. Теперь я подробно объясню вам, как визуализировать мандалу тела Духовного Наставника. Если вы правильно визуализируете мандалу тела Духовного Наставника, когда ваш Учитель касается вашей головы рукой, для вас это лучшая защита. Например, когда Духовный Наставник прошел по песку, оставил следы, и вы собрали песчинки, которые находились под стопами Духовного Наставника, и держите этот песок у себя дома, то для вас это тоже очень мощная защита. Позже я объясню вам, почему это так.

Итак, мандала тела Духовного Наставника. Автор говорит о том, что в пяти местах: во лбу, в горле, в сердце, в пупке и на четыре дюйма ниже пупка вам нужно визуализировать пять дхьяни-будд, и это мандала тела Духовного Наставника. Во лбу — Будда Вайрочана с супругой, это очищенная совокупность формы. В горле — Будда Амиабха, это очищенная совокупность различения. Будда Амиабха красного цвета с супругой — в горле. В сердце визуализируйте Будду Акшобью, это очищенная ментальная совокупность. В пупке визуализируйте Будду Ратнасамбхаву желтого цвета, это очищенная совокупность ощущения. На четыре дюйма ниже пупка визуализируйте дхьяни-будду Амогасиддхи

зеленого цвета, который символизирует очищенную совокупность формирующих факторов, его супруга — Зеленая Тара.

В двух глазах Духовного Наставника визуализируйте бодхисаттв Сеинимбо. Над ними визуализируйте белых дакинь. В двух ушах визуализируйте пребывание бодхисаттв Ваджрапани. Хотя это Будда, но для принесения блага живым существам, он является в облике бодхисаттвы. Рядом с ушами располагаются дакини ваджрных звуков. Когда вы поете песни, и ваш Духовный Наставник их слушает, то вам нужно чувствовать, что это радуется бодхисаттву Ваджрапани, а также дакинь ваджрных звуков, это очень хороший способ накопления заслуг. Ваджрапани среди всех Будд считается самым могущественным, нет более могущественного Будды, чем Ваджрапани. Сеинимбо — это бодхисаттва, который называется «сущность земли». Далее в носу располагается бодхисаттва, который является сущностью пространства, рядом с ним пребывает дакини ваджрных запахов. Когда вы подносите благовония, в этом случае вы также радуете бодхисаттву сущности пространства и дакини ваджрных запахов. На языке Духовного Наставника пребывает бодхисаттва Авалокитешвара, хотя это Будда, но он является как бодхисаттва. Он красного цвета, с ним пребывает дакини ваджрных вкусов. Так вам нужно визуализировать мандалу тела.

Главное — это визуализировать пять дхьяни-будд. Если вдобавок к этому вы также можете визуализировать бодхисаттв во всех органах чувств, то это было бы просто очень хорошо! В сердце визуализируйте бодхисаттву Манджушри красного цвета. Рядом с ним располагается дакини ваджрного рассеивания или устранения. Во всех суставах визуализируйте бодхисаттву Самантабhadру. На макушке визуализируйте Будду Майтрею белого цвета как бодхисаттву. Это то, каким образом в шести органах чувств и основных местах, ключевых точках визуализировать божеств.

Далее, в его правой руке пребывает черный Каларупа защитник Дхармы. В левой руке пребывает защитник Дхармы Митугпа. Говорится, что перед лицом всегда пребывает красный Хаягрива как главный телохранитель. Справа располагается защитник Дхармы Мьёва. Слева располагается защитник Дхармы — Царь мира желаний. В двух ногах вы визуализируете главного защитника тантры Ямантаки, который пребывает в защитном круге Ньюе Яво. В руках и ногах — защитники Дхармы, а в каждой поре Духовного Наставника располагаются двадцать одна тысяча архатов Хинаяны и Махаяны. Когда из Духовного Наставника исходит свет, то каждый луч света имеет защитника той или иной стороны света, таким образом, он защищает живых существ.

Далее автор говорит, что по сути, когда вы визуализируете мандалу тела Духовного Наставника, вам нужно представлять, что эта мандала тела Учителя расширяется до всего пространства. И нет такой мировой системы, до которой бы не расширилась мандала тела Духовного Наставника. И нет таких мировых систем, которые не входили бы в мандалу тела Духовного Наставника. Мандала тела вашего Духовного Наставника не становится больше, мировые системы не становятся меньше, но при этом все они входят в мандалу тела вашего Духовного Наставника. Это интересно! Это старая буддийская теория, сейчас вы слышите об этом, и я не знаю, науке такое известно вообще или нет. Есть история о том, как однажды пошел дождь и Миларепа укрылся в ячьем роге, при этом рог не стал больше, а Миларепа не стал меньше, но он уместился внутри. Он спокойно разместился внутри. Это выходит за рамки понимания обычных людей. Тем не менее, думайте таким образом, что нет такой мировой системы, до которой не распространялась бы мандала тела моего Духовного Наставника, и все мировые системы входят в мандалу тела Духовного Наставника.

Если вы являетесь практиком тантры Ямантаки, то говорится, что в сердце Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга вы визуализируете, что Будда Ваджрадхара превращается в Ямантаку. В сердце Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга пребывает Будда Шакьямуни, а в сердце Будды Шакьямуни вместо Будды Ваджрадхары вы визуализируете, что там пребывает Ямантака с полной мандалой. Здесь говорится о том, что Лобсанг Чогьен Панчен-лама давал эти наставления в отношении мандалы тела Духовного Наставника, а его ученик записал их. Итак, это визуализация мандалы тела.

Когда вы визуализируете линии преемственности Духовных Учителей, то делаете это так же, как объяснялось раньше. Вы визуализируете одиннадцать уровней цветков лотоса. Вначале свет исходит из сердца Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга и по четырем направлениям появляются четыре божества. Тантра Гухьясамаджа — в центре перед ним, справа — божество Ямантака, сзади — Хеваджра, слева — Чакрасамвара. Под ним располагаются все божества махаануттарайога-тантры, в особенности в центре божество Калачакра. Ниже — божества йога-тантры. Под ними — божества чарья-тантры. Ниже — божества крия-тантры. Ниже — тысяча Будд этой калпы. Под ними — бодхисаттвы. Ниже — архаты и арьи Хинаяны. Далее под ними — даки и дакини. Последний ряд — это защитники Дхармы. Главные защитники — такие как Махакала, Каларупа, Палден Лхамо, Хаягрива, все надмирские защитники.

Немного сзади из ламы Цонкапы исходят лучи света вверх, и в этом направлении появляются линии преемственности учителей благословения. В центре располагается Будда Ваджрадхара, далее ниже — Манджушри, Манджушри, Манджушри... — это прямая линия передачи тантры, линия благословения тантры. Далее слева и справа — по два ряда, там сверху располагаются Ямантака, Чакрасамвара, с другой стороны — Гухьясамаджа и Хеваджра, и ниже — Учителя линии преемственности этих тантр. Это называется линия благословения Духовных Учителей.

Далее свет исходит вправо и там появляется линия Учителей, которая называется линией обширного метода. Центральная фигура — это Будда Майтрея, рядом ученик Асанга и другие Учителя линии обширного метода. Если раньше вы слушали этот комментарий, то сейчас вам будет более удобно, и если послушаете еще, будет еще лучше. Свет уходит влево, и там появляются Учителя линии глубинной мудрости, центральная фигура — Манджушри, рядом ученики Нагарджуна, Чандракирти, Буддапалита и так далее. Из Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга лучи света исходят вперед. Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг — внешне это лама Цонкапа, в его сердце располагается Будда Шакьямуни, а в сердце Будды Шакьямуни располагается Ямантака с полной мандалой и всеми божествами. Поскольку вы получали посвящение Ямантаки, то в его сердце визуализируйте Ямантаку. Поскольку вы это все визуализируете таким образом, позже будет этап получения самопосвящений, и тогда вы сможете как раз визуализировать эти посвящения, исходящие от божества Ямантаки, располагающегося в мандале Ямантаки, это полная мандала с божеством одиночным Ямантакой. Так вы очень легко получите посвящение.

Здесь вам нужно подумать, что ваш Духовный Наставник неразделим с божеством Ямантакой. В сердце ламы Цонкапы вы визуализируете Будду Шакьямуни, в сердце Будды Шакьямуни располагается Ямантака. Далее из его сердца исходит свет, направляется вперед и перед ним появляются все ваши Духовные Учителя, которые являются эманациями Ямантаки. Если Ямантака вам напрямую явит свою форму, вы не сможете увидеть его. Специально чтобы принести вам благо, из сердца Ямантаки свет исходит перед ним, и там появляются ваши Духовные Учителя в облике обычных людей как эманации Ямантаки. Впереди перед Полем заслуг вам необходимо визуализировать всех своих Духовных Учителей, которые у вас есть, и в центре — ваш коренной Духовный Наставник.

Это то, как визуализировать Поле заслуг. И также то, как визуализировать мандалу тела вашего Духовного Наставника.

Я расскажу вам анекдот. Царь пребывал со своей свитой и попросил певца спеть песню. Певец исполнил очень красивую песню. Царь был очень доволен и сказал, что подарит сокровище певцу. Певец очень обрадовался и снова запел песню. Царь сказал, что теперь подарит певцу золото. Он обрадовался еще больше и снова запел песню. Царь сказал, что теперь подарит не только золото, но и одарит деньгами. Певец был так рад, что запел еще громче. Царь пообещал дать участок земли. Певец закончил петь, отправился домой и захотел поделиться хорошими новостями с женой. Он пришел домой и сказал: «Жена, у меня для тебя есть очень хорошая новость». Жена спросила: «Какая новость?» Он ответил: «Сегодня я спел царю песню. Царь сказал, что подарит мне драгоценность. Также подарит деньги, подарит золото, даже даст участок земли». Они были очень рады, но шло время, прошло четыре дня и ничего не произошло. Затем певец отправился к царю. Царь спросил у него: «Зачем ты пришел?» Певец сказал: «В прошлый раз, когда я пел для вас песню, вы пообещали, что подарите мне драгоценность, подарите золото, деньги, даже землю. Я жду их, но до сих пор еще пока не получил». Царь сказал: «Не говори о принятии и даянии. Ты порадовал мои уши, а я порадовал твои уши».