

Итак, развеите альтруистическую мотивацию: «Для того, чтобы принести благо всем живым существам, да смогу я достичь состояния будды, и с этой целью сегодня я получаю учение». Получайте учение без всякого запаха эгоистичного ума. Этот эгоистичный ум обманывает вас с безначальных времен и до сих пор, и это ваш худший враг. Пока вы получаете учение, этого врага нужно выдворить из своего ума, и тогда учение станет для вас полезным. Иначе, если вы получаете учение с эгоистичным умом, то учение будет питать ваше эго, и эго будет разрастаться. Думайте так: «Я не важен, а других большинство, счастье других намного важнее», это действительно логично. «И ради счастья большинства я всегда готов пожертвовать своим индивидуальным счастьем». Но не каким-то глупым образом, – если дело доходит до спасения тысяч жизней, тогда вы должны быть готовы с радостью пожертвовать собственной жизнью ради их спасения, а не иначе. И мысленно будьте всегда готовы ради счастья большинства всегда пожертвовать своим маленьким индивидуальным счастьем. И причина состоит в том, что все живые существа проявляли ко мне огромную доброту, и поэтому я хотел бы отблагодарить их за доброту. Другая причина, я и другие подобно той горе и этой горе, почему я должен заботиться о себе больше, чем о других?

Когда вы смотрите с одной точки зрения, с одной горы, другая кажется вам той горой. Если вы переедете туда, то эта гора станет этой горой, а прежняя станет той, то есть, все это взаимозависимо, и нет самосущего «я» и самосущих других. Вдобавок к этому, я один, а других большинство. И поэтому это мудро – заботиться о счастье большинства, о счастье множества людей, а не о счастье одного человека. Вдобавок к этому, если вы заботитесь о счастье других, то вы собственное счастье не теряете, наоборот, вашего счастья становится больше, – это очень интересный механизм. Сансарические существа все время думают: «Я, я, я», в результате они становятся все более несчастными. Бодхисаттвы – мудрые существа, все время говорят: «Другие, другие, другие», и в результате, они более счастливы. Думайте таким образом и далее, подумайте, что для принесения блага всем живым существам я хотел бы достичь состояния Будды, и ради этого сегодня я получаю учение. «И пусть жизнь за жизнью я буду оставаться источником счастья для всех живых существ. И все страдания, все проблемы, существующие в сансаре, пусть проявятся во мне. И я готов все свое счастье, все хорошее, чем я обладаю отдать другим живым существам».

Вначале поступайте так мысленно, но не действуйте так, – это важная стратегия. Если живым существам это по-настоящему нужно, тогда это сделайте, а если им этого не требуется, тогда не поступайте таким образом, иначе вы испортите других. И таким образом, если вы будете знать, как практиковать искусно, то в практике Дхармы не будет никаких трудностей. И это приятный образ жизни, и жизнь согласно Дхарме – это очень искусный образ жизни. Я каждый день живу согласно Дхарме и не испытываю ни единой трудности, я всегда очень счастлив. Но вот жить вразрез с практикой Дхармы, не в соответствии с Дхармой, это действительно трудно. Каждый день гневаться, завидовать, с кем-то спорить, подозревать других в чем-то – как вообще можно так жить? В свои уши не впускайте всякую чепуху, слушайте только Дхарму. Недавно к нам приехал Ринпоче и пять других геше-лхарамба. Когда мы общаемся, мы все время говорим о Дхарме, все время смеемся. Шутим друг с другом, как это приятно. Никаких таких мирских слов нет, только Дхарма. Они очень скромные, вроде, очень много знаний у них есть, но такие скромные. Хорошо отвечают, но они говорят, что я еще точно не знаю, но я думаю, что этот так. Очень правильно отвечают сами. Вот такой пример.

Когда я вижу подобные вещи, то мне приходит мысль, что Дхарма сохранится на долгое время. Потому что хорошие монахи остаются внутри монастыря, прячутся, не показываются, а снаружи зачастую видно плохих монахов, и поэтому, когда я их замечаю, то вот здесь у меня возникает мысль, что Дхарма деградирует. И когда я вижу наших гостей, когда мы встретились, они мне рассказали о том, что есть большое количество других геше, очень

скромных, живущих тихо внутри монастыря, и я сказал: «Большое спасибо, для меня это хорошая новость». Также они очень рады, что у вас есть понимание Дхармы, по-настоящему глубокое понимание. И это лучший способ возрождения буддизма в России, а не проведение ритуалов, посвящений и тому подобного. Все это хорошо, но этого должно быть немного, а главный упор должен быть на получении учения.

Итак, с такой альтруистической мотивацией получайте учение, также визуализируйте меня в облике Манджушри. И чувствуйте, что Манджушри напрямую дарует вам наставления о том, как практиковать Дхарму. Также молитесь: «Манджушри, будьте моим Духовным Наставником жизнь за жизнью, чтобы однажды я смог освободиться от сансары и достичь состояния будды». Мы должны обладать наивысшим видением: цель – это достижение состояния будды. Но начинать эту практику нам нужно с самого начала, с первого уровня.

Итак, очень важно готовиться к худшему, потому что самое худшее может произойти уже завтра, если мы умрем и переродимся в низших мирах, такое есть, у нас большие шансы, большая вероятность того, что это с нами произойдет. Потому что у вас есть все причины для преждевременной смерти, а также все причины перерождения в низших мирах, все эти кармические отпечатки, все это у вас есть. И тот факт, что вы до сих пор не умерли, не переродились в низших мирах, по этому поводу вам нужно сказать: «Очень здорово, как же мне повезло». И если вы будете готовиться к худшему, думать о том, как бы не переродиться в низших мирах после смерти, то в этом случае у вас исчезнут всевозможные глупые мысли о том, чтобы обрести ясновидение или научиться летать и тому подобное. Все эти детские мысли из ума исчезнут, и вы станете очень приземленными людьми, и начнете закладывать фундамент. И если вы услышите, что кто-то обрел ясновидение, кто-то обрел чудотворные силы, вас это особо не заинтересует, вы подумаете и скажете, что это мне неинтересно, для меня самое главное – это после смерти не переродиться в низших мирах, обрести высокое перерождение, практиковать жизнь за жизнью и освободиться от сансары, и далее достичь состояния будды на благо всех живых существ. «Даже если на практику мне потребуется три неисчислимых эона, ничего страшного, я буду практиковать». И далее, по мере того, как ваше сострадание будет становиться все сильнее и сильнее, ваше сострадание начнет вас подталкивать к тому, чтобы достичь состояния будды как можно скорее, поскольку большое количество существ страдают, и в этом случае это будет правильный подход к практике Дхармы.

Как в истории с Буддой, когда однажды один царь отправил корону со своим помощником в подарок Будде. Ананда спросил у Будды: «Почему царь не явился сам?» Будда сказал Ананде: «Ананда, не говори таких слов, царь хотел прийти сам, но его эго ему помешало, не пустило». На следующий день Будда сказал Ананде: «Сегодня мы отправимся во дворец к этому царю». И Ананда спросил у Будды: «Будда, как же мы можем так поступить? Царь нас не приглашал. Что о нас подумают люди, если мы придем во дворец без приглашения?» Но Будда сказал: «Что о нас подумают люди, не имеет значения. Эго этого царя не позволило ему прийти к нам сюда, а мое сострадание не позволяет мне оставаться на своем месте, я должен отправиться к нему». Вам необходимо понимать этот момент, ваше сострадание должно подталкивать вас к достижению состояния будды как можно скорее, и тогда это правильный подход к практике тантры. Но если это ваше эго вами командует, что вам нужно стать Буддой как можно скорее, тогда это неправильно.

Итак, слушайте учение с шестью осознаниями и свободой от трех изъянов сосудов. Учение по необычной Гуру-йоге – союзу блаженства и пустоты объясняется в трех частях. Первое – рассматривается подлинность этих наставлений. Второе – это величие этого учения. Третье – непосредственно как практиковать эти наставления, то есть, необычную Гуру-йогу – союз блаженства и пустоты. И вчера мы с вами обсуждали подлинность этого учения, я дал вам

учение о том, каким образом все эти наставления были переданы по линиям преемственности. Я объяснил вам, каким образом учение по обширному методу и глубинной мудрости от Будды Шакьямуни, далее через Будду Майтрею и через Манджушри было передано Асанге, Нагарджуне, далее перешло к Атише. И далее, от Атиши было передано ламе Цонкапе. Когда мы рассматривали линию преемственности тантры, то говорили о трех главных божествах, – это Гухьясамаджа, Чакрасамвара и Ямантака, – и также рассмотрели их передачу. А также есть тантра Хеваджра. И все эти линии передачи этих тантр также дошли до ламы Цонкапы. И в качестве центральной фигуры там везде, где изображен Манджушри, это краткая линия преемственности, в которой лама Цонкапа получил передачу учения напрямую от Манджушри.

Итак, что касается этих наставлений по необычной Гуру-йоге – союзу блаженства и пустоты, то есть длинная линия преемственности этого учения, а также есть краткая линия преемственности, в которой лама Цонкапа получил учение напрямую от Манджушри. И далее, лама Цонкапа передал сущностные наставления, полученные от Манджушри, своему ученику Тубтену Джампа Лу Сенге. И он был тем учеником, который действительно оказался сущностным держателем наставлений ламы Цонкапы. Он получил эти сущностные инструкции от ламы Цонкапы, и далее отправился в горы и всю жизнь медитировал, практикуя Дхарму. После этого все сущностные наставления он передал своему ученику Тукчену Чунгену Дордже. Тукчен Чунген Дордже всю жизнь провел в практике необычной Гуру-йоги, которая является союзом сутры и тантры, и также достиг высокой реализации радужного тела. И поскольку он обрел радужное тело, многие люди его не видели. И до тех пор, пока не пришло подходящее время и не появились подходящие ученики, он не передавал наставления. Когда лама Цонкапа получал эти наставления напрямую от Манджушри, Манджушри передал ламе Цонкапе текст чудес Гандена, этот чудесный текст Гандена. Мой учитель рассказывал о том, что это такой особенный текст, если вы его открываете, то какое бы учение вы ни захотели бы получить, текст этого учения сразу же появляется на страницах, такая особенность. Это очень похоже на айпад тех времен. Что касается айпада, там нужно скачивать тексты, а здесь ничего скачивать не нужно было, просто открываете книгу и любые наставления, какие хотели бы получить, сразу же появляются на страницах. И для этого не нужна батарея.

Итак, лама Цонкапа получил все наставления напрямую от Манджушри и кроме этого, получил этот текст – чудесный текст Гандена, и сказал своему ученику Тубтену Джампа Лу Сенге, что необходимо не давать эти наставления открыто, передать это только своему сердечному ученику. И этот текст нужно передать только тем, кто будет готов сохранить только сущностные наставления. И Тубтен Джампа Лу Сенге передал этот текст Тугчену Чунгену Дордже, который обрел радужное тело и очень длительное время искал и не находил подходящих учеников для передачи данного текста. И вот однажды он увидел Энсапу. И он почувствовал, что это подходящий ученик и передал ему все сущностные наставления, передал этот чудесный текст Гандена, и после этого исчез. Почему эта линия преемственности называется «устной» линией Энсапы? По той причине, что Энсапа начал передавать эти наставления более открыто, немного их раскрыл. До этого наставления передавались в строгой тайне, их получали один-два, очень считанное количество людей. И в традиции Гелугпа эти наставления, передаваемые по устной линии преемственности Энсапы, стали более популярными. И у Энсапы было большое количество учеников, которым он передал эти сущностные наставления. А те позже отправлялись в горы, медитировали, и многие достигли высоких реализаций.

Далее, от Энсапы это учение перешло к Панчену Чоки Гьялцену. До этого эти наставления не были записаны, передавались исключительно только устно, но Панчен Чоки Гьялцен записал эти наставления и представил в виде текста. Итак, что касается этого текста Ламы Чопы,

который у вас есть сейчас, – это тот самый текст, который Манджушри напрямую передал ламе Цонкапе, и далее, эти наставления в строгой тайне передавались от учителя к ученику. А теперь вы их можете использовать и выполнять эту практику, и также подношение Цог. Поэтому в традиции Гелугпа Панчен Ринпоче сыграл очень важную роль по сохранению сущностных наставлений линии Энсапы. И Панчен Чоки Гьялцен написал текст Ламы Чопы. Комментарий к этому коренному тексту написал Кунчог Гьялцен. Это по-настоящему великий мастер, который написал комментарий к тексту Ламы Чопы. И таким образом, далее, это учение передавалось по непрерывной линии преемственности и перешло к Его Святейшеству Далай-ламе.

Но такой чудотворный текст Гандена, возможно, есть у Его Святейшества Далай-ламы, но просто открыто он об этом не говорил. Его Святейшество Далай-лама говорит, что у меня нет такого чудесного текста. Когда Его Святейшество говорит, что у него нет такого чудесного текста, это означает, что он у него есть. Когда еврей говорит, что у него в бизнесе нет прибыли, это означает, что у него есть прибыль. Иногда европейцы думают, что это очень странно. Если Его Святейшество говорит, что у него нет такого текста, они сразу же соглашаются, говоря: «Да, у Его Святейшества этого нет, потому что он так сказал». Его Святейшество Далай-лама говорит, что у меня нет ясновидения, но у Его Святейшества ясновидение на очень высоком уровне. «У меня нет ясновидения, у меня мало знаний, я быстро злюсь», так говорит Его Святейшество. Но настоящие мастера всегда говорят наоборот. Чтобы удержать себя на скромной позиции, они говорят, что у меня этого нет.

Во время учения Его Святейшество Далай-лама дарует просто невероятные учения, и все равно говорит, что точно я не знаю, я думаю так-то и так-то. Но в действительности, если говорить о его комментариях, то даже великие махасиддхи Индии не могли даровать таких комментариев. Без всяких противоречий, все очень логично, – это совершенно чистое учение, свежее. Когда у нас есть такой Духовный Наставник как Его Святейшество Далай-лама, зачем нам разъезжать куда-то в разные стороны. И я говорю своим друзьям: «Пока жив Его Святейшество – получайте наставления у Его Святейшества». Я не передаю таких наставлений, которые я бы выдумал сам, сам придумал. Все наставления я получил от Его Святейшества Далай-ламы и теперь передаю их вам. У меня был более хороший шанс получить учение от Его Святейшества Далай-ламы с момента, когда мне исполнилось восемь лет. С восьмилетнего возраста я начал немного понимать учение и находился всегда на учениях, когда Его Святейшество даровал наставления. До восьми лет я просто получал благословение, но не получал наставления. Когда я поразмыслил, то понял, что с восьмилетнего возраста я уже начал немного понимать учение.

Итак, с восьми лет и до сих пор его Святейшество Далай-лама дарует мне учение, и это его невероятная доброта. В моем случае я получил комментарий к этим сущностным наставлениям необычной Гуру-йоги – союза блаженства и пустоты от Его Святейшества Далай-ламы несколько раз. А однажды я также получал эти наставления от прошлого перерождения Его Преосвященства Линга Ринпоче. Также такой комментарий я слушал от Геше Наванга Даргье. У Геше Наванга Даргье было больше времени, и он дал очень подробный комментарий. И такая линия передачи данного учения, так эти наставления перешли к Его Святейшеству Далай-ламе, и далее получил их я.

И далее, для развития веры в эти наставления объясняйте величия этих инструкций по необычной Гуру-йоге – союза блаженства и пустоты. И эта необычная Гуру-йога – союз блаженства и пустоты, которую Манджушри напрямую передал ламе Цонкапе. Это союз практики сутры и тантры. И все сущностные практики Ламрима входят в эти наставления. Также все сущностные наставления тантры стадии дзогрим и керим входят в эти инструкции. Туда также входят и все предварительные практики для достижения реализаций и Гуру-йога,

все это входит. Поэтому все четыре величия Ламрима также являются величием и этих инструкций.

Итак, первое величие Ламрима, которое также является величием этого текста, состоит в том, что благодаря этим наставлениям вы не находите никаких противоречий во всех инструкциях Будды. Если у вас нет такого текста как Ламрим, нет такого текста по необычной Гуру-йоге – союзу блаженства и пустоты, то всевозможные инструкции, вместо того чтобы видеть, как они в гармонии сочетаются, наоборот, вы считаете противоречивыми, находите противоречия между сутрой и тантрой и так далее. До прихода ламы Цонкапы, когда люди выполняли практику, то они выполняли тантру и считали сутру учением низкого уровня. Говорили, что сутра – это медленный путь, он необязателен, Будда передал его для людей низкого уровня. И в нашем мире в наши дни люди говорят подобные вещи. Некоторые последователи других традиций говорят, что мы являемся практиками Ваджраяны, а Гелугпа являются последователями Сутраяны, это низкий уровень. «Это низкий уровень, медленный путь, а мы практики Ваджраяны практикуем тантру, и станем буддами очень быстро». Без практики дзогчена Буддой стать невозможно, то есть, в традиции Гелугпа вы не можете стать Буддой. И это означает, что разные наставления Будды этими людьми воспринимаются как противоречивые.

А другая группа, практикующая в Тибете до появления ламы Цонкапы, практиковала только сутру, а тантру считала не подлинными наставлениями. И не только в прошлые времена, но и в наши дни в традиции Тхеравады Махаяна считается не буддизмом, а практика тантры и подавно не буддизм. Они думают, что эта какая-то странная практика. Итак, те, кто практикует только сутру, считают, что практика тантры является не подлинной, находят в ней противоречия, не считают буддизмом. Когда люди усматривали какие-то противоречия между разными практиками, между ними возникала дисгармония. Итак, когда вы получаете наставления по Ламриму и наставления по необычной Гуру-йоге, то первый признак величия будет состоять в том, что вы не найдете никаких противоречий между любыми наставлениями Будды. Далее, второй признак величия – здесь вы не только не находите противоречий, но кроме этого, видите, каким образом все наставления Будды сочетаются в гармонии и предназначены для того чтобы одно существо достигло состояния Будды.

Например, если вы художник, первое, что вам необходимо понять, это то, что все инструменты, которые вы используете: краски, кисти, холст, – все это не находится в противоречии, все это необходимо для написания картины. Первое, здесь нет противоречий. Во-вторых, вы также понимаете, как всем этим пользоваться для написания картины. Все учения Будды для вас как всевозможные инструменты художника: краски, кисти, и тому подобное, между ними нет противоречий, все они необходимы. Второе, благодаря учению Ламрим и учению по необычной Гуру-йоге вы знаете, каким образом всем этим пользоваться. Для начала, чтобы красиво написать картину с изображением Будды, нужно иметь все необходимое. Вы не говорите, что мне нужна только бумага, остальное мне не нужно. «Я практикую только дзогчен, мне нужен только дзогчен», это глупо. Бумага нужна, краска нужна, вода тоже нужна, даже чай нужен немного, чтобы пить, нужно открывать окна для проветривания комнаты, – все это нужно. Не говорите, что мне нужна только бумага. Правильно, вам нужна бумага, чтобы на ней рисовать. Но только бумага, что вам даст? Вы просто сойдете с ума. Если вы думаете, что будете смотреть на бумагу и изображение проявится само собой, это просто мечты, желание. То есть, изображение появляется на холсте, но если вы не используете краски, не используете кисть, просто смотрите и ждете, когда что-нибудь на холсте появится, то образ Будды сам по себе там не возникнет.

Многие люди в России, Европе смотрят на холст, на бумагу, и ждут, что там сам собой появится образ Будды. Как орлы, они раскинули крылья по земле и думают, что спонтанно

парят в небе. Но если вы так сидите на земле, то вы никогда не взлетите. Таким образом, вы учитесь, как пользоваться всеми инструкциями и это очень важный механизм. Следующий, третий признак величия, который относится к учению по Ламриму и к необычной Гуру-йоге состоит в том, что вы без всяких трудностей, легко сможете найти конечное воззрение Будды. А что является конечным воззрением Будды? Многие люди говорят, что это мудрость, познающая пустоту. Но это не так. Воззрение о пустоте – это нечто одно, а если говорить об окончательном воззрении Будды, то оно троично, – это три основных аспекта пути.

Если говорить об абсолютном воззрении Будды, то это теория пустоты. Здесь говорится о том, что вы сможете найти воззрение Будды, и воззрение может быть относительного уровня или абсолютного уровня. Если говорить об относительном воззрении, то это отречение и бодхичитта, а абсолютное воззрение – это теория пустоты. Что касается воззрения отречения, то это понимание того факта, что до тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, мы обладаем природой страдания, и когда наш ум полностью освободится от болезни омрачений, это будет наивысшим счастьем. Это вечное счастье. И я хотел бы обрести такое счастье. Это конечное воззрение Будды. Бодхичитта – это для принесения блага всем живым существам да смогу я достичь состояния будды – это воззрение еще выше. Оно является значительным. Достижение состояния освобождения – это достижение успеха, но если говорить о значительности, то это достижение состояния будды на благо всех живых существ. Настоящий успех – если вы обрели ум полностью свободный от болезни омрачений, вы достигли успеха в этом случае, но это результат еще не значительный.

А что является значительным результатом? Это достижение состояния будды на благо всех живых существ, но это не только успех, но это также достижение значительного результата. Потому что, когда вы достигаете состояния архата, индивидуально вы освободились от страданий, но не можете приносить благо множеству живых существ. Это успешная жизнь, но не особо значительная. Но когда вы достигаете состояния будды на благо всех живых существ, вот это действительно значимо. И для того чтобы прийти к такой значимой жизни, когда вы спонтанно приносите благо множеству живых существ, что является главным препятствием к вашему спонтанному принесению блага всем живым существам? Это препятствие к всеведению. И для бодхисаттв препятствие к всеведению – это самое главное препятствие, не дающее достичь состояния будды. И для устранения препятствия к всеведению они медитируют на теорию пустоты, и это значительная медитация на теорию пустоты.

Но с точки зрения Махаяны нирвана существует двух видов – это пребывающая нирвана и непребывающая нирвана. И главный объект достижения в Махаяне – третья благородная истина – это непребывающая нирвана. В состоянии индивидуального умиротворения – это спонтанное принесение блага всем живым существам. Хотя ум не пробуждается из состояния медитативного равновесия, но одновременно с этим существует спонтанное принесение блага всем живым существам. Итак, это главный объект достижения – нирвана, и для нее главное препятствие – это препятствие к всеведению, а не только омрачения, и есть цель – устранить препятствие к всеведению. И с этой целью производится медитация на благородную истину пути. И випашьяна – мудрость, познающая пустоту предназначена именно для устранения препятствия к всеведению. Но устранить препятствие к всеведению без устранения омрачений невозможно, поэтому в практике также есть в качестве цели и избавление от омрачений. И благодаря Ламриму и необычной Гуру-йоге вы с легкостью сможете обнаружить три конечных воззрения Будды. Это два относительных взгляда и один абсолютный взгляд.

И четвертый признак величия – благодаря пониманию этих наставлений вы будете защищены от накопления тяжелой негативной кармы. Иначе, если вы скажете, что какие-то наставления

относятся к очень низкому уровню, их практиковать необязательно, не нужно, то это накопление тяжелой негативной кармы. Оскорбление Дхармы – это очень негативная карма. Никогда не говорите, что махамудра или дзогчен – это не подлинные наставления, это действительно подлинная инструкция. Но являетесь ли вы подходящим для практики махамудры или дзогчена, это большой вопрос. Само учение очень хорошее, но если говорить о том, являетесь ли вы подходящими для такой практики, даже для практики тантры в стадии дзогрим, здесь нет уверенности. Если говорить о том, подходите ли вы для практики шести йог Наропы, то вы совершенно не подходите. Но вы немного можете заниматься этой практикой, просто для отпечатка. Многие мастера в прошлом говорили, что мощь, сила Дхармы сводится не к высоте наставлений, величию наставлений, а к тем наставлениям, которые являются для вас самыми подходящими.

Также это относится и к лекарствам. Если вы скажете: «Дайте мне самое мощное лекарство, которое раньше никто не создавал, я его выпью и завтра утром скажу болезни «до свидания». Но иногда в вашей ситуации будет полезным что-то простое, например, даже чеснок. Ничего особенного не нужно, можно и не покупать. Если возможно, я лекарства не покупаю, кушаю чеснок, и на утро следующего дня все становится спокойно. Солью тоже можно лечиться, необязательно лечение должно быть дорогим. Но это совершенно ясно, если вам ваше эго скажет, что я не хочу принимать обычное лекарство, я хочу самое дорогое, вы будете искать особенное лекарство. Традиционные способы лечения очень хороши, они очень простые и эффективные. Но если дело доходит до какой-то очень опасной болезни, тогда вам необходимо действительно очень мощное противоядие. Сначала вам нужно уменьшить грубые омрачения, и затем, когда вы захотите полностью устранить все омрачения из своего ума, тогда вам будет нужна медитация на теорию пустоты.

Если вы захотите избавиться от омрачений очень быстро, то в этом случае будет необходимо использовать не грубый ум, а с помощью наитончайшего ума обрести познание пустоты и тогда в следующий же миг вы сможете освободить свой ум от всех омрачений, и это еще более мощное средство. И это практика махамудры и дзогчен. Когда наитончайший ум, ясный свет обретает прямое познание пустоты, это и называется «махамудрой», это называется «дзогчен». Тогда вы также становитесь и арьей, и архатом. Самое первое мгновение, когда вы становитесь арьей, в этот же самый миг вы становитесь и архатом, в этом уникальность практики тантры. В сутре это невозможно, вначале вы становитесь арьей, затем переходите на путь медитации, медитируете долгое время и когда вы достигаете восьмого бхуми, вы становитесь архатом. Потому что в сутре пустота познается с помощью грубого ума.

Итак, уникальность тантры состоит в использовании наитончайшего ума, ясного света, а также использование наитончайшей энергии ветра, которая является основой ясного света ума и который превращается в иллюзорное тело. В этом состоит величие текста, поскольку в этом тексте по необычной Гуру-йоге также даются инструкции по практике тантры, в Ламрине нет таких подробных наставлений. В Ламрине в конце немного объясняется тантра, но не даются подробные инструкции по тантре. И в Ламрине приводится также следующее объяснение в отношении оскорбления Дхармы: это равносильно тому, что вы убьете сто архатов. После ретирита по шаматхе Андрей начал преувеличивать. Шесть месяцев шаматхи немного подпитали его эго. Это шутка. Наоборот, он очень скромный. Но вы должны понимать, что если вы ведете себя как скромный человек, то это тоже мирская дхарма. Ну например, если внутри остается такая мысль, что если я внешне буду себя вести как скромный человек, люди станут говорить, что Андрей стал очень хорошим, – вот это мирская дхарма.

Один из моих друзей в Дхарамсале – йогин, он все время одевался в очень скромную, простую одежду, мы хорошие друзья. Однажды мы пошли в Дхарамсалу, на соджонг, и затем, когда возвращались обратно, я увидел, что он одет в очень дорогой костюм. Так это был совсем

новый наряд. И я спросил у него: «Что с тобой произошло? Что ты хотел показать людям?» Он сказал, что я ничего не хочу показывать. Я спросил у него: «А зачем же ты тогда одел такую новую одежду, а не оделся в старое?» Он ответил: «У меня была небольшая привязанность к своей старой одежде. Почему я хотел одевать старую одежду? Потому что в глубине моего ума у меня оставалось желание, чтобы люди, смотря на меня, называли меня «йогином». А когда люди меня уважают, то мне это приятно. Наоборот, я буду одеваться так, чтобы у людей не возникало ко мне уважения. До этого я одевался скромно, люди все говорили про меня, что я йогин». Внутри к этому он был привязан, и он понял, что это тоже питает мое эго. Потом он решил, что будет делать наоборот. «Буду надевать красивый костюм, и все будет говорить, что это все ерунда». Вот он теперь говорит, что люди, глядя на меня, думают, что я неправильный йогин, теперь все хорошо. Вам нужно практиковать в соответствии с вашей ситуацией, какая бы мысль ни пришла вам на ум, вам нужно противостоять вашему эго. Когда ваше эго хочет одеваться красиво, наоборот, одевайтесь некрасиво. Когда ваше эго хочет одеваться плохо, показать, что я скромный, наоборот, хорошо одевайтесь. Вот тогда это действительно признак того, что вы боретесь со своим эго.

Итак, все четыре признака величия Ламрима также справедливы и для этого учения по необычной Гуру-йоге – союзу блаженства и пустоты. Далее автор говорит о величии учения по лоджонгу – тренировке ума. В учении по лоджонгу говорится, что эти инструкции подобны бриллианту, подобны солнцу, подобны целебному дереву. Все такие признаки величия также существуют и справедливы и для этого учения по необычной Гуру-йоге. По поводу учения лоджонг говорится о том, что оно подобно бриллианту. Также необычная Гуру-йога – союз блаженства и пустоты аналогично подобна бриллианту. Почему? Например, если у вас есть какая-то деталь машины, это не машина. Таким же образом, если вы немного узнали каких-либо учений, например, если вы немного узнали праманаварттику, то это все равно еще не является владением праманаварттикой, она не может функционировать. Если говорить об учении лоджонг, а также необычной Гуру-йоге, если вы знаете эго хотя бы немного, то оно подобно бриллианту. Даже маленькая частичка бриллианта – это все равно бриллиант. И таково величие лоджонга и необычной Гуру-йоги.

Если у вас нет времени для изучения обширных текстов, то сосредоточьтесь на изучении лоджонга, а также Ламрима, необычной Гуру-йоги. И в этом случае, если вы хотя бы немного узнаете эти учения, то у вас уже будет кусочек бриллианта. А он функционирует также как и большой бриллиант. Даже если он маленький, он все равно называется бриллиантом. Но если у вас есть какая-то маленькая деталь автомобиля, это еще не автомобиль. Также оно подобно солнцу. Когда солнце полностью сияет, оно устраняет всю тьму, но даже один луч солнца может ровно настолько устранить тьму у вас дома. Такой признак величия также есть в лоджонге и необычной Гуру-йоге. Далее, это учение подобно целебному дереву. Здесь и у целебного дерева, целебного растения и корни, и ветви, и ствол – все обладает потенциалом, способностью излечивать все болезни. Даже если у вас есть маленький листочек с этого дерева, он все равно целебный. И такой листочек с этого дерева тоже является целебным и излечивающим не от обычной болезни, а от болезни омрачений. И если вы хотя бы немного знаете учение по Ламриму, по необычной Гуру-йоге, по лоджонгу, то ровно настолько вы сможете исцелиться от болезни омрачений.

И мои друзья геше, которые приехали из Индии и видели вас, все одинаково единогласно говорят, что, Геше Ла, все ваши ученики имеют Дхарму в своем сердце. Это как целебное растение, у кого-то его больше, у кого-то его меньше, но омрачений все равно становится меньше. То есть, они могут видеть это по вашему поведению. Большинство очень скромные. Но я им сказал, что нужно понимать, что некоторые мои ученики хорошие актеры, как Андрей. Я вас хвалить не буду, пусть хвалят другие люди. Я ваш тренер, я не должен вас хвалить, иначе вы расслабитесь. Они могут вас хвалить, чтобы вас так приподнять, а я вас

буду опускать. И попросите их не поднимать вас слишком высоко, иначе Геше Ла так бросит нас вниз, и это будет больно. Если вас немного похвалить, потом вам будет немного больно, а если слишком хвалить, то будет очень больно.

Далее, следующий признак величия этого учения, это учение, практика необычной Гуру-йоги выполняется через йогу божества. Поэтому вам нужно получить полное посвящение. Тем, кто посвящение не получал, нельзя выполнять эту практику необычной Гуру-йоги, потому что она начинается с йоги божества. Если вы слушаете это учение, то получаете его просто для отпечатка, а не для практики. Я не могу вам сказать, чтобы вы не получали этих наставлений, но в будущем получите посвящение и переходите к практике. А для тех, кто уже получал посвящение Ямантаки, после этого теперь вам нужно каждый день практиковать необычную Гуру-йогу – Ламу Чопу. Когда вы занимаетесь ретритом, то вам необходимо еще более подробно выполнять практику Ламы Чопы, и любые практики вы также можете выполнять через необычную Гуру-йогу. Через практику необычной Гуру-йоги вы можете заниматься очистительной практикой, можете выполнять Гуру-йогу, и можете выполнять простирание, подношение мандалы, это как нендро. И аналитические медитации вам нужно также делать через Гуру-йогу. Через эту Гуру-йогу вам также необходимо выполнять практику йоги божества и практиковать тантру. И развивать шаматху вам необходимо также через необычную Гуру-йогу, и тогда невозможно, чтобы вы сошли с ума. Даже если вы не разовьете шаматху, вы разовьете концентрацию достаточно высокого уровня, и кроме этого, в своей практике вы сможете затронуть все аспекты практики. Это очень важно, потому что иначе, если вы развиваете шаматху, вы можете не развить и шаматху, и кроме этого, не затронете, не коснетесь других аспектов практики. Это очень опасно, вы можете стать сухим человеком.

Итак, после посвящения через йогу божества вам нужно выполнять практику Ламы Чопы. И перед собой визуализируйте Поле заслуг, накапливайте большие заслуги. И вам нужно понимать, что причины, по которым вы визуализируете перед собой Поле заслуг и делаете подношения, развиваете правильную мотивацию, – это необходимо для очищения большого количества негативной кармы и накопления очень больших заслуг за короткое время. В Ламримае говорится о четырех факторах кармы, которые делают отпечатки кармы весомыми или не весомыми. В Ламримае даются объяснения и с точки зрения негативной кармы, и с точки зрения позитивной кармы. И если вы знаете, как четыре фактора делают весомой вашу позитивную карму, то это очень полезно для вас, чтобы накопить большие заслуги за короткое время. В повседневной жизни, когда вы занимаетесь практикой, вы накапливаете очень мало заслуг, потому что у вас не присутствуют все четыре фактора. Вы просто начитываете текст, просто начитываете какое-то количество мантр и не проверяете, присутствуют ли в вашей практике все эти четыре фактора или нет, и это большая ошибка.

В бизнесе, если вы не подготовитесь как полагается, не заведете правильный банковский счет, если не будете проводить подсчеты вашей прибыли, ваших расходов, то вы можете подумать, что занимаетесь бизнесом, но никакой прибыли не будет. Через год, наоборот, вместо прибыли вы окажетесь в минусе. Почему? Потому что вы не вели правильных подсчетов, не проверяли, что у вас происходит. Что касается профессионалов, как они поступают еще до того, как приступить к бизнесу? Они удостоверяются, что у них все правильно с бухгалтерией, с банковскими счетами и так далее. И когда приходит время, сезон, они прикладывают больше усилий. И таковы факторы, зная которые, они могут стать более успешными бизнесменами. Точно также это относится и к практике Дхармы. Без знания Дхармы, если вы что-то произносите, просто начитываете какие-то мантры, вы думаете, что практикуете, но на самом деле особой практики Дхармы здесь не будет. В Тибете есть такая поговорка: «Если геше начитывает мантры, это позор». Что это значит? Мантры могут начитывать даже маленькие дети. И если после долгого обучения они в ретрите просто начитывают мантры, то для них

это позор. А что нужно делать? Это проводить аналитические медитации по Ламриму, развивать шаматху, развивать випашьяну, тогда такие геше как украшение.

Итак, вам необходимо знать четыре фактора, в зависимости от которых позитивная или негативная карма будет становиться более-менее весомой, и благодаря этому вы сможете сделать свою практику более мощной. Когда вы знаете эти четыре фактора, и если создаете негативную карму, вам нужно убедиться, что в ней не присутствуют этих четыре фактора. А если вы накапливаете позитивную карму, то вам нужно убедиться, что у вас присутствуют в самом лучшем виде все четыре фактора. Самое высшее – все четыре фактора. Тогда ваша позитивная карма станет очень могущественной. В Ламриме говорится, что если карма накоплена и это определенная карма, что это означает? Эти объяснения представлены в тексте «Абхидхарма» Васубандху. Это означает, что если вы создаете карму с присутствием всех четырех факторов, то эта карма становится накопленной и определенной кармой. И что означает определенная? Это означает, что очень быстро и определенно эта карма проявится в ближайшее время.

Если в первой части вашей жизни вы накопили такую определенную карму с присутствием четырех мощных факторов, то совершенно точно во второй половине вашей жизни эта карма проявится. Если это позитивная карма, то во второй период вашей жизни вы станете бриллиантовым учеником. Если вы создали негативную карму с присутствием всех четырех факторов, то вы обязательно испытаете результат этой негативной кармы в более поздний период вашей жизни, и это будет ужасный результат. Когда вы знаете о факторах, о способах проявления кармы, то вы становитесь искусным бизнесменом в области кармы. По этой причине Васубандху одну из глав «Абхидхармы» полностью посвятил карме и рассмотрел вопросы четырех факторов кармы – что является накопленной кармой, что является ненакопленной, что такое определенная карма, что такое неопределенная карма. Также говорил о ввергающей карме, о завершающей карме. Также Васубандху говорил о том, что является ментальной кармой, – это намерение.

Во второе мгновение она исчезает, что остается? Это отпечаток в вашем уме, который называется «кармическим отпечатком», карма – это состояние ума. Это намерение. Ментальная карма – это намерение и всегда есть определенные намерения, это сила, которая подталкивает вас к соответствующим действиям. Из-за ментальной кармы ваш рот начинает произносить какие-то слова, ваше тело начинает совершать какие-то действия, поскольку все это подталкивает ментальная карма. Если ментальная карма позитивная, то есть, вы хотите помогать другим, в таком случае, если вы даже ругаете других, когда это намерение подталкивает вашу речь к тому, чтобы отругать другого человека, то накопленная карма становится позитивной, потому что и намерение было позитивным.

Если ваше намерение обмануть других подталкивает ваш рот к тому, чтобы очень мило обходительно общаться с другими: «Какой ты умный человек, какой ты добрый, отдай мне твои деньги», это негативная карма речи, потому что намерение, ментальная карма, стоящая за таким действием речи, это желание обмануть другого человека, желание ему навредить. Поэтому вам нужно понимать, что главная карма – это намерение и каждый раз, когда вы хотите совершить то или иное действие, вам нужно проверять, каким намерениям вы побуждаемы. Как в случае с моим другом, когда он хотел надеть старую одежду. Почему он все время носит эту старую одежду, почему всегда хочет ее надевать? Потому что за это люди его начинают уважать. И тут он поймал себя на этом и понял, что это намерение неправильное, мирское. И с очень хорошим намерением он надел особо хорошую красивую одежду, и так вел себя, как будто побуждаем мирской дхармой.

Таким образом, вам необходимо всегда следить за своим умом, в любом случае, когда вы общаетесь с другими или хотите медитировать, вам нужно проверять свое намерение, потому что оно известно только вам, а другие о нем не знают. Также и в истории с геше Беном. Однажды на алтаре он расставил очень красивые подношения и потом задумался: «А почему у меня сегодня такие красивые подношения? Вчера так не было, почему сегодня так красиво? А, сегодня должен прийти мой спонсор. Когда придет мой спонсор, он увидит мой алтарь. Когда он увидит красивые подношения, он даст больше подношение». Тут он сразу же понял, что его намерения неправильные. После этого он зачерпнул горсть песка и швырнул в алтарь. Он сказал: «Я бросаю этот песок в лицо вам, восемь мирских дхарм». В этот момент один йогин, медитирующий в горах, с помощью ясновидения увидел, что произошло и сказал, что один йогин, один практик Дхармы, зачерпнув горсть песка, швырнул его в лицо восьми мирским дхармам, вам я поклоняюсь.

Итак, теперь из четырех факторов первый фактор – это фактор, который делает карму либо более, либо менее весомой, – вам нужно помнить их наизусть. Первый фактор – это объект. Например, если говорить о таком объекте как животное, то, если животное большое по размеру, и вы убиваете его, то накапливаете больше негативной кармы, чем в случае убийства более маленького животного в силу объекта. Потому что в животном, тело которого больше по размеру, живет большее количество насекомых. Поэтому, если вы кормите подобное животное, то создаете больше позитивной кармы, а если как-нибудь ему вредите или убиваете, то это более тяжелая негативная карма.

Далее, если сравнивать убийство человека и убийство животного, то в случае убийства человека, это более тяжелая негативная карма в силу качества жизни. Не с точки зрения количества, не с точки зрения размера, а с точки зрения качества эта карма будет более тяжелой и негативной. Далее, среди людей, если сравнивать очень негативно настроенных людей и добрых людей, тех, кто получает Дхарму, кто практикует Дхарму, то убийство более добрых людей, практикующих Дхарму, это более тяжелая негативная карма. Точно также как убийство невинных детей, женщин – это более тяжкий проступок. Если убить террориста, то за это наказание не последует даже с мирской точки зрения.

Итак, здесь такое представление, что если кто-то полезен для общества, приносит какое-то благо, то вредить этим людям неправильно. А если вредить как-то или уничтожать тех, кто причиняет вред обществу, то это может быть нормально. Далее, среди людей ваши родители – это более весомый объект. Если кто-то проявлял к вам доброту и вы вредите этим людям, то это более тяжелая негативная карма, причинять вред родителям – это еще хуже. Если вы помните о доброте ваших друзей, благодарите за их доброту, то накапливаете больше позитивной кармы. Если благодарите родителей за их доброту, это еще более высокая позитивная карма. Далее, в духовной области также есть разница, если сравнивать полностью посвященных монахов и не полностью посвященных. Действия по отношению к арье Хинаяны более весомое. Действие по отношению к бодхисаттве еще более весомое. По отношению к Будде карма имеет еще большую весомость. Например, здесь есть увеличение в тысячу раз. Например, если вред, если негативное действие совершено по отношению к архату Хинаяны, это тяжелая негативная карма. Если вы создаете негативную карму по отношению к бодхисаттве, то накапливаете в тысячу раз более тяжелую негативную карму.

Если карма создается в отношении арьи или бодхисаттвы, то это в тысячу раз более весомая негативная карма. По отношению к Будде также в тысячу раз более весомая негативная карма. Но если вы создаете негативную карму по отношению к Духовному Наставнику, оскорбляете Духовного Наставника, то тем самым накапливаете негативную карму оскорбления всех Будд. И нет негативной кармы, которая была бы более тяжелой чем такая. Если вы развиваете преданность к Духовному Наставнику, то благодаря преданности вы накапливаете карму

радования всех Будд и всех божеств в силу объекта. Это первый фактор. Поэтому в Ламе Чопе в начале вашей практики вам необходимо перед собой визуализировать Поле заслуг и в качестве центральной фигуры – вашего Духовного Наставника в облике ламы Цонкапы. Почему оно называется «Поле заслуг»? Потому что по отношению к нему вы сможете накопить большие заслуги за короткое время.

Второй фактор – мотивация. Если ваша мотивация – это забота о счастье в следующей жизни, то это практика Дхармы, но благо сравнительно небольшое. Если ваша мотивация – это только счастье в этой жизни – мирская дхарма, то это вовсе не является практикой Дхармы. Например, чтобы вы не болели, чтобы ваша жизнь была успешной или это забота о детях, чтобы не болели они, чтобы они добились успеха в жизни, то, если ради этого вы начитываете мантры, то это не является практикой Дхармы. Я иногда видел таких тувинцев, бурятов, которые читают мантры, это не практика Дхармы. Когда они думают, чтобы все болезни от них ушли, чтобы вывести всю порчу и так далее, это не практика дхармы. Как минимум нужно заботиться о счастье в будущей жизни, чтобы обрести высокое перерождение, с таким намерением начитывать мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». Это начальный уровень практики. Если вы начитываете мантры для освобождения от сансары, для обретения совершенно здорового состояния ума, то это средний, промежуточный уровень практики. Это тоже намерение, карма и это намерение среднего уровня. Это сила, стоящая за действиями ваших тела, речи и ума, намерение освободиться от сансары и достичь освобождения.

Третий уровень намерения – это для принесения блага всем живым существам с сильными чувствами любви и сострадания вы хотите достичь состояния будды. И с таким намерением, если вы начитываете мантры, это становится практикой Махаяны. Намерение – это бодхичитта, когда Поле заслуг – объект, это ваш Духовный Наставник, и все Поле заслуг, и все божества, все учителя линии преемственности, – тогда у вас присутствует два невероятных фактора. Когда у вас присутствуют четыре невероятных фактора, даже один день, даже десять минут выполнения такой практики вы занимаетесь невероятной практикой. Если вы в бизнесе создали очень правильную систему, у вас очень правильный подход, то даже за две минуты вы можете заработать миллион долларов. Поэтому нужно уметь делать это.

Следующий, третий фактор – действие. Если вы занимаетесь практикой в течение часа, она становится мощной. Но если вы ею занимаетесь два часа, это в два раза мощней. Если эта практика выполняется каждый день без перерыва, она становится еще более мощной. Поэтому очень важны обязательства. «Каждый день я буду заниматься практикой Ламы Чопы в таком-то количестве» – вы даете обещание, и каждый день это будете делать, тогда это станет очень мощным действием. Вода такая очень мягкая, но тем не менее, если она постоянно, капля за каплей падает в одно и тоже место на камни, она может пробить дыру даже в камне. Поэтому очень важна последовательная практика.

Далее, четвертый фактор – завершение. Что касается негативной кармы, то если в конце, после завершения действия вы пожалели о нем, то негативная карма становится меньше. Если после создания негативной кармы вы в конце порадовались, вы сказали: «Как здорово, что я кому-то навредил», тогда она становится наиболее тяжелой. Если после практики Дхармы, завершив ретрит, вы подумали, что зря я проделал эту практику, зря прослушал ретрит, я впустую потратил шесть месяцев, вместо этого лучше бы занимался бизнесом и заработал какие-то деньги, а так, теперь у меня и карман пустой, и внутри нет никаких реализаций, то такое сожаление очень опасно. Какой бы практикой вы ни занимались в ретрите, в конце вам нужно подумать: «Это сделало мою жизнь значимой, сегодня моя жизнь имела смысл. Хотя я не знал, как правильно практиковать, но я изо всех сил старался практиковать настолько чисто, насколько могу. Я искренне старался». Подумайте, как здорово, если вы радуетесь своим

заслугам. От этого заслуги возрастают. А если вы сорадуетесь заслугам других, то сами накапливаете точно такие же заслуги. И когда заслуги возрастают, что вам необходимо с ними сделать? Это совершить посвящение, посвятить их достижению состояния будды во благо всех живых существ, – и это будет все равно, что перевести средства на банковский счет. Если вы перевели средства на банковский счет, тогда, если в ваш дом проникнут воры, они не смогут украсть ваши деньги. Итак, в качестве посвящения посвятите заслуги достижению состояния будды на благо всем живым существам, и тогда гнев не сможет их уничтожить.

Итак, время закончилось.