

Геше Джампа Тинлей
Утренняя лекция
03.08.2023
Байкал, Заречье.

Итак, для того, чтобы получить драгоценное учение Дхармы, в первую очередь породите правильную мотивацию с мыслью о том, что смерть может прийти в любой момент. Каждый день мы живем с мыслью, что завтра я не умру, и это очень большое заблуждение, потому что однажды обязательно наступит такой день, а вы ничего не подготовили к своей будущей жизни. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра умерло очень большое количество людей, но вчера они даже не задумывались о том, что вскоре умрут. Думайте, что в этом списке есть большое количество тех людей, которые были и моложе меня, сильнее меня, здоровее меня. Они умерли, тогда почему же я не умру завтра? Здесь нет никаких гарантий. Если вы думаете так, что может быть я завтра умру, и на самом деле вы не умрете, это будет очень хорошо. Это такой защитный подход. А если вы думаете, что завтра я не умру, и ничего не готовите к смерти, то это - трагедия. Например, почему мы стучимся в дверь? Потому что мы понимаем, что может прийти вор, и поэтому стучать в дверь – это очень хорошо. Но, например, если вы не запрете дверь, то здесь существует большая вероятность того, что придет вор, что-то украдет у вас из вашего дома, поэтому вы запираете дверь на замок.

Итак, думайте: «Завтра я умру, нужно к этому готовиться», – это очень полезно в любом случае. Если вы не думаете, что завтра вы умрете, и никак к этому не готовитесь, то однажды внезапно придет смерть, и это будет трагедия. Поэтому в «Ламриме» лама Цонкапа перечисляет пять преимуществ памятования о непостоянстве и смерти. Каждый день думайте так, что может быть завтра я умру, или может быть смерть ко мне придет через год, тогда вы будете жить, не строя очень длительных планов на эту жизнь, и это будет очень хорошо. Для студентов это нормально – немножко придерживаться концепции постоянства, потому что нужно учиться, чтобы выстроить карьеру. Здесь мне не нужно специально говорить, что вам нужно сохранять концепцию постоянства, потому что у вас и так очень сильна эта концепция.

Для всех остальных, кто уже получил образование, помнить о непостоянстве и смерти, если вы сохраняете это памятование, то, во-первых, вы будете помнить о Дхарме. Если вы не думаете о непостоянстве и смерти, то вы не будете помнить о Дхарме. Но стоит вам только задуматься о непостоянстве и смерти, как тут же вы вспомните о Дхарме. Если вы думаете о смерти и понимаете, что есть жизнь после смерти, вы не глупые, у вас сразу же на ум придет такой вопрос: «Что же мне подготовить к моей будущей жизни?» Вы также исследуете, что я смогу забрать с собой, а чего забрать не смогу. Например, если у вас есть план переезда в другую страну, то вы также составляете план, что я могу забрать с собой в другую страну, а чего взять не смогу. Если вы хорошо подготовитесь, то ваше путешествие в другую страну станет приятным. Если вы точно также хорошо подготовились к вашему путешествию из этой жизни в следующую жизнь, то это будет таким очень хорошим путешествием.

Как говорили мастера Кадампа: «Для тех, кто готов к смерти, переход в новую жизнь – это как отправиться в отцовский дом». Это если вы хорошо подготовлены. Таким образом вы исследуете, что же я смогу забрать в следующую жизнь, и поймете, что тело я с собой не заберу; богатство, имущество я тоже с собой не заберу; славу, репутацию, все то, что я считаю важным в этой жизни, ничего из этого с собой в следующую жизнь я забрать не смогу. Друзей, родственников вы с собой также не заберете. Подобно тому, как волосок достают из масла, так же и ваш тонкий ум с тонким энергетическим телом и кармическими отпечатками отправится в следующую жизнь. Что касается кармических отпечатков, то, чем больше у вас отпечатков негативной кармы, тем больше долгов вы заберете в следующую жизнь. Если у вас больше отпечатков позитивной кармы, то это ваше подлинное богатство, и в этом случае таким высоко добродетельным человеком вы перейдете в следующую жизнь. Когда люди умирают, имея большие заслуги, то в состоянии бардо их тело совершенно другое, невероятно великолепное тело! К таким существам вредоносные духи не смогут даже приблизиться. А что касается людей с очень малыми заслугами, то после смерти в состоянии бардо их тело очень слабое, и они с легкостью могут оказаться жертвами вредоносных духов. Поэтому умереть с большими заслугами, накопленными с помощью практики «Ламы Чопы» – это действительно очень хороший способ перехода в следующую жизнь. Вы могли родиться человеком с очень маленькими заслугами, но благодаря встрече с подлинным Духовным Наставником и благодаря встрече с наставлениями о «Необычной Гуру-йоге», союзе блаженства и пустоты, в силу вашей практики в более поздний период вашей жизни вы можете стать очень добродетельным человеком. Все это происходит не только благодаря получению учения, но также благодаря размышлению о непостоянстве и смерти и мысли о том, что ежедневно заниматься практикой «Ламы Чопы», регулярно накапливать заслуги – это станет лучшей подготовкой к переходу в следующую жизнь.

Следующее богатство – это благие качества вашего ума и уменьшение негативных эмоций, которые являются ядовитыми состояниями ума. Посредством аналитических медитаций на темы «Ламрима», если вы возрастите, укрепите свои позитивные эмоции и уменьшите количество негативных эмоций, это также станет очень хорошей подготовкой к вашей следующей жизни. Аналитическая медитация не означает, что вам обязательно нужно перечислять все положения одно за другим. Просто в тот момент, когда у вас появляется какая-то негативная мысль, сразу же задавайте себе вопрос: «Почему ты так думаешь?» Например, если ваш ум думает: «Мне нужно уехать в другую страну и там я стану счастливым», то вы должны спросить себя: «А почему с переездом в другую страну я стану счастливым? Какая за этим логика? Переезд в другую страну означает ли обязательно достижение счастья?» По этой логике эта страна, в которую ты хочешь переехать, является чистой землей, и там никто не страдает. Но даже если вы с таким состоянием ума родитесь в чистой земле, вы не будете счастливыми.

Однажды один ученик сказал своему духовному наставнику: «Я хотел бы родиться в чистой земле». Духовный наставник взглянул на него и сказал: «С таким твоим

состоянием ума даже в чистой земле ты все время будешь жаловаться. Ты будешь говорить, что там слишком зелено, все слишком красиво. Я хотел бы мир поглубже». «Здесь слишком зелено, я хочу в место, где одни горы, и вообще не растет трава», -такие люди сошли с ума. Так, скажите себе: «Если ты не укротишь свой ум, то даже в чистой земле ты не будешь счастлив». Но если вы укротите свой ум, с сильными любовью и состраданием, то даже находясь в аду, для принесения блага другим, вы там будете пребывать в мирном состоянии. Даже в аду с очень сильными позитивными состояниями ума вы будете получать удовольствие, удовольствие от принесения блага многим другим живым существам. Например, само место – это место страданий, но бодхисаттва, благодаря сильным позитивным эмоциям, не переживает страданий ада. Поэтому многие бодхисаттвы молятся так: «Пусть я смогу обрести рождение в аду, где живым существам требуется моя помощь, я с радостью буду помогать живым существам в аду».

Недавно, когда у нас была встреча с Хамбо-ламой Бурятии Дамбой Аюшеевым и также Его Преосвященством Лингом Ринпоче, Хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал: «Я бы не хотел рождаться в сансаре – это природа страдания», и далее он спросил Ринпоче: «А вы хотите переродиться?» Линг Ринпоче ответил: «Да, я хотел бы переродиться». Он спросил: «А зачем перерождаться, ведь в сансаре нет возможности получать удовольствий?» И Ринпоче дал очень мягкий ответ: «Я хотел бы переродиться в сансаре не для получения удовольствий, а для тренировки своего ума». На самом деле он хотел сказать, что для принесения блага живым существам, но этого не сказал. Он сказал – для развития своего ума. Сансара – это очень хорошее место для развития ума. И это правда.

С точки зрения учения по тренировке ума, где есть страдания, там место более благоприятное для развития ума, чем, например, место, где-нибудь в раю, где страданий нет. Например, если говорить с точки зрения физической тренировки для вашего тела, если вы живете так, что все время лежите на диване перед телевизором, все время едите, от этого ваше тело станет только более толстым и слабым. Чтобы тренировать свое тело, вам нужен спортзал, нужно бегать, потеть, нужен хороший тренер, который будет вас подгонять: «Не стой на одном месте, двигайся, двигайся». Это будет очень полезно. А если все будут говорить, что вы великий человек, вы самый лучший, как вы сможете тренировать свой ум? Поэтому в качестве тренировки сансарические трудности очень полезны для развития ума. Когда Его Преосвященство Линг Ринпоче дал такой ответ, то лицо у Хамбо-ламы изменилось, и он начал относиться с уважением к Его Преосвященству. Вначале ламы не выходили, оставались внутри, в помещениях, но затем благодаря такой длительной беседе с Его Преосвященством Лингом Ринпоче, начали появляться особые знаки, появилась радуга и множество других хороших знаков. В конце этой беседы все присутствующие ламы и также Хамбо-лама не хотели отпускать Линга Ринпоче. У них появилось очень глубокое уважение к Лингу Ринпоче. Когда Линг Ринпоче подходил к месту, где живет Хамбо-лама, тот сразу же выходил, чтобы его встретить. Это маленький пример того, что трудные ситуации полезны для развития нашего ума.

Я вам рассказал о том, какой ответ дал Его Преосвященство Линг Ринпоче, и это его мысли в повседневной жизни. В повседневной жизни мы должны радоваться временным страданиям, а не временному счастью, и это очень хорошая тренировка ума. Есть очень много хороших оснований, почему вам следует радоваться временным страданиям, и также очень много причин, почему вы не должны радоваться временному счастью, оно очень опасно. Если вы это поймете, то сансара вас не обманет. Вы этого не знаете, поэтому ваши омрачения обманывают вас очень легко. Если вы радуетесь похвале и расстраиваетесь из-за критики, тогда аферисты с легкостью вас обманут. Потому что, если ваш ум радуется похвале и легко расстраивается из-за малейших слов критики, то вы глупы, обмануть вас очень легко. Так вас с легкостью будут обманывать другие люди, а ваши негативные эмоции будут проводить вас еще легче.

Итак, тренировка ума появляется благодаря пониманию «Ламрима», и с пониманием «Ламрима» у вас также появится мысль о том, что не следует радоваться похвале, а нужно радоваться критике. Вы поймете, что есть очень много хороших оснований не радоваться похвале и очень много хороших оснований радоваться критике. Если во всех подробностях вы это поймете, то стоит вам только немного порадоваться услышанным словам похвалы, как вы сразу скажете себе: «Нет, нет, не радуйся так сильно». По старой привычке вы может быть немного порадуетесь, но при этом не будете радоваться слишком сильно. Далее, если вы избавитесь от этой привычки, то даже если кто-то хоть немного вас похвалит, вам уже от этого будет неудобно. Вы будете говорить: «Нет, нет, я не такой человек».

Вот я общаюсь с шестью геше-лхарамба и иногда проверяю, как они реагируют на слова похвалы. Например, кого-нибудь похвалю, и они тут же отвечают: «Нет, нет, Геше-ла, мы не достойны такой похвалы». Они говорят: «Геше-ла, вы видите лишь какие-то поверхностные благие качества, но внутри очень много омрачений. Внутри очень много омрачений, даже когда нас называют геше-лхарамба или ринпоче, нам очень стыдно». Вот так нужно! У меня есть хороший друг Хаде Ринпоче, и я задаю ему такие вопросы в шутку: «Как много ты медитируешь? Как долго у тебя занимает медитация? Какой медитацией ты занимаешься?» Я в шутку задаю такие вопросы. А если я задам такой вопрос вам, то вы скажете: «Геше-ла, я каждое утро встаю в пять часов, а один раз у меня были такие ощущения». Вы сошли с ума. Поэтому я не задаю вам таких вопросов. И что он мне ответил? Он ответил: «О какой медитации вы говорите? Даже когда я просто молюсь, мой ум сразу же отклоняется, начинает блуждать по всему миру, как турист». Это скрытый йогин. В прошлом году, когда он умер, мои друзья мне рассказали о том, что он провел семь дней в посмертной медитации. Он был не просто ринпоче, он был геше-лхарамба, одним из сердечных учеников геше Вангчена. Вам нужно следовать таким примерам. А если вы радуетесь похвале и огорчаетесь из-за критики, то, что на этот счет говорил Шантидева? Шантидева говорил: «Когда разрушается песочный дом, ребенок плачет. Точно также, если ваш ум радуется похвале и расстраивается из-за критики, вы как ребенок». Когда песочный дом разрушается, ребенок плачет, почему это происходит? Потому что он

считает, что этот объект очень важен в его жизни, но на самом деле в нем ничего нет. Почему вы радуетесь похвале? Почему расстраиваетесь из-за критики? Потому что думаете, что в вашей жизни это очень значимо.

Например, если вы худой человек, а кто-то обозвал вас толстым, то вы от этого не станете толстым, но если вы толстый, и кто-то сказал, что вы толстый, то, что в этом нехорошего, ведь он сказал правду. Вам могут сказать или правду или неправду. Если сказали правду, то вам правильно сказали, если же неправду – то зачем тогда огорчаться? Итак, это глупо – радоваться похвале. В большинстве случаев, когда обыватели вас хвалят, для этой похвалы нет основы. Не думайте так: «Они меня не хвалят», потому что у вас нет основы для похвалы. Некоторые думают: «Почему они меня не хвалят?» Потому что для этого нет основы. Но тогда вы спросите: «А почему тогда меня хвалят другие люди?» Потому что они вас хотят обмануть. Почему вас не хвалят? Потому что у вас нет качеств для того, чтобы вас хвалили. «А почему тогда другие люди меня хвалят?» Потому что они хотят вас обмануть. То есть это очень ясно.

Итак, похвала не делает вас лучше, а критика не делает вас хуже, и поэтому нет никаких оснований расстраиваться из-за крушения песочного дома. В вашей жизни это не имеет никакого значения. Некоторые люди, стоит им только услышать небольшие неприятные слова в свой адрес, сразу же утаивают обиду на всю свою жизнь, это полное сумасшествие. Если вы помните о непостоянстве и смерти, то с легкостью сможете побороть восемь мирских дхарм и не будете радоваться похвале или расстраиваться из-за критики. Почему? Потому что даже если вас назовут царем, в отношении следующей жизни это не будет иметь никакого значения. В моем случае, если вы называете меня Манджушри, произносите всевозможные высокие слова, и после моей смерти, если вы создадите мою большую статую, мне никакого блага это не даст. Поэтому я хотел бы попросить вас, пожалуйста, так не делайте, не тратьте деньги, лучше помогайте бедным людям. Лучше издавайте книги, чтобы свет мудрости помогал многим другим людям. Его Святейшество Далай-лама говорит, что даже большие статуи Будды – это бесполезный объект, потому что статуя не дает учение Будды. Лучше эти деньги тратить на те места, где люди изучают философию, например, монастыри. Места, где люди медитируют, развивают свой ум – тратить деньги на это гораздо лучше.

А теперь вернемся к нашей теме. Это мой совет вам на повседневную жизнь, и стоит вам только немножко порадоваться в повседневной жизни словам похвалы или расстроиться из-за критики, как сразу же вспомните слова «Ламрима» и поборите это состояние. Если вы добились небольшого временного успеха и сразу же воспарили от этого, то вы должны сказать себе: «Нет, нет, не реагируй таким образом». В сансаре небольшой успех – это как волна, которая вас поднимает, но затем на сто процентов будет падение вниз. В сансаре, когда вы поднимаетесь, далее также происходит падение, поэтому на взлете вам нужно думать: «Когда я упаду?» Тогда при падении вам не будет больно. Если вас уносит, то затем падение становится для вас очень болезненным. Это как сохранять баланс в вашей жизни, это очень хорошее учение.

Бороться с восемью мирскими дхармами – это первая буддийская практика. С того момента, когда вас критикуют и вы в ответ улыбаетесь, и если вас кто-то хвалит, то вы отвечаете: «Нет, нет, я не достоин такой похвалы», вы уже становитесь до какой-то степени хорошими практиками тренировки ума. У вас в жизни сразу появится терпение. Тех, кто вас критикует, вам нужно воспринимать как своих лучших тренеров. Но в вашем случае, если вас кто-то критикует, вы убегаете от этого человека, а если вас кто-то хвалит, то вы, наоборот, сами гонитесь за ним. Даже если он устал, вы говорите: «Здравствуйте, куда же вы? Посидите со мной, мы поговорим». Но зачем вам нужна его похвала? Вам нужно изменить такое поведение. Тогда я точно могу сказать, что ваша жизнь постепенно изменится. Настоящая практика непростая. Начитывать мантры очень легко, но не радоваться похвале и не расстраиваться из-за критики – это трудно. Тренируйтесь этому, тренируйтесь, и в конце концов вы придете к тому, что критике вы будете очень радоваться. Также вы будете рады рассказывать другим о своих недостатках, слабостях, будете говорить, что у вас есть такие-то недостатки и такие-то. Вы с радостью будете говорить обо всем этом. Тогда вы настоящие йогины.

Друкпа Кюнле, великий йогин, внутри был очень хорошим, но внешне вел себя как самый плохой человек в мире. Он ходил так, что на одной ноге носил ботинок, а на второй ноге ботинок не носил, держал его за спиной на шнурке, одна штанина у него была спущена вниз, а другая засучена. И вот однажды он пришел в монастырь Панчен-ламы Ташилунпо. Тем утром Панчен-лама сказал всем монахам своего монастыря: «Сегодня к нам придет необычный гость. Когда он придет, пожалуйста, позвольте ему делать все, что он захочет». Когда пришел этот человек, они увидели, что на одной ноге у него ботинок есть, а на другой – нет, он его держит за спиной на шнурке. На одной ноге штанина спущена вниз, на другой – засучена, что он одет очень странно. Монахи подумали: «А, это тот самый необычный гость. Панчен-лама нас предупреждал о нем. Пусть делает все, что захочет». Он сказал: «Я сейчас хотел бы сделать подношение монастырю Ташилунпо, поэтому разведите огонь, поставьте чан с водой, как вы обычно делаете для приготовления чая, лапши. Я приду и это приготовлю». Он пришел на кухню, достал такие мешочки из мышиной кожи. В одном из них у него было немного масла, в другом чай, в третьем лапша, в четвертом немного риса. Все это он добавил в эти чаны с водой, как обычно готовят еду. И он всем наказал не заглядывать в эти чаны. Он сказал: «Если вы откроете крышку, я вас накажу». Повар, который отвечал за приготовление лапши, подумал так: «Панчен-лама сказал позволить ему делать все, что он захочет, поэтому пусть поступает как ему хочется, я не буду в это вмешиваться. Но сегодня на сто процентов я знаю, что монахи останутся голодными. Панчен-лама иногда говорит странные вещи, но мне нужно его слушать». Это не сильная преданность. Панчен-лама знает все, а у вас очень узкий ум, вы не знаете, не видите дальше своего носа. Поэтому, если вы не знаете, то вы думаете, что Учитель глупый. Но это не так, Учитель все видит далеко. Ваш Духовный Наставник все видит. Не думайте, что он глуп. Иногда он позволяет допускать какие-то мелкие вещи, но на это есть другие большие причины. Иногда он ведет себя так, как будто бы не видит, как действуют другие хитрые люди, как будто позволяет им все это делать, но однажды, когда придет положенное время, он это остановит. Как грессмейстер,

например, совершает ходы намного более высокого уровня, чем вы. При этом вы думаете, что это какие-то странные, неправильные ходы, но на самом деле они намного превосходят ваши. Например, иногда, когда я смотрю как играет гроссмейстер, я думаю: «Зачем он сходил пешкой, ведь он мог передвинуть коня или мог сходить ферзем и это было бы гораздо эффективнее». Но затем, когда анализирую, я прихожу к выводу, что это был лучший ход. Таким образом, вы не понимаете действий людей очень высокого уровня и можете подумать, что наверно это неправильный ход, неправильное действие, и в этом есть опасность. Я никогда не судил своих духовных учителей, даже если они вели себя как-то немного вразрез с мирской видимостью. Я знаю, что для этого была причина.

Итак, вернемся к нашей теме. Тот повар, который отвечал за приготовление чая, не мог этого вынести и немного приоткрыл крышку котла. Когда он открыл крышку, то увидел, что чай постепенно поднимается, запах исходил очень приятный, и он тут же закрыл котел. Но когда он открыл крышку, в этот момент чай перестал расти. Затем пришел Друкпа Кюнле, начал проверять котлы, открыл котел с лапшой, увидел лапшу и похвалил повара, сказал: «Молодец». Рис, лапша – все это пахло очень вкусно. Затем он приоткрыл котел с чаем и увидел, что там до конца чай не поднялся, что котел неполный. Друкпа Кюнле спросил у повара: «Зачем ты открывал, я сказал тебе не открывать». Тот сильно испугался и сказал: «Простите меня, простите». Друкпа Кюнле дал ему пощечину, и у него съехала голова. До сих пор говорят так, что в Ташилунпо у тех, кто отвечает за приготовление чая, автоматически голова немного съезжает в сторону. Я не знаю, правда это или нет. Может быть из-за того, что люди так говорят, кажется, когда вы смотрите на повара, что у него голова слегка кривая.

Далее Друкпа Кюнле зашел в храм, в главное помещение, встал на стол к Панчен-ламе и сказал: «Панчен-лама, вы приносите благо большому количеству живых существ и поэтому я хотел бы сделать вам особое подношение. Только вам, совершенно особенное подношение». Он снял свои штаны и испражнился прямо на стол. Он сделал это так, что его испражнения стали похожи на цог, на торма. Затем он взял палочку благовоний, воткнул в верх этих испражнений и сказал: «Это подношение Панчен ламе». Далее он начал спрашивать других людей. Спросил у сидящего в первом ряду: «Вы кто?» Он сказал: «Я настоятель этого монастыря». И он сказал: «А, тогда вам два подарка» и дважды пукнул в его сторону. Настоятель разозлился, зажал себе нос, а все дети там смеялись. Все, кто имеет определенные должности в монастыре, высокомерны. Далее он спросил следующего: «А кто вы?» Тот сказал: «Я ведущий молитв». Друкпа Кюнле ответил: «Вам тоже два подношения» и также два раза пукнул в его сторону. И вот так, кто бы ни называл какую-либо свою должность, например, «Я передаю учения» или что-либо подобное, он два раза пукнул в его сторону, давал два таких подарка. Затем, когда перешел к другим монахам, в толпе он спрашивал: «Кто вы?» Они отвечали, например: «Я простой монах». Он говорил: «Тогда вам одно подношение». И когда он так пукнул в их сторону, они просто смеялись и не зажимали себе нос. Затем он помочился во всех углах монастыря, и все подумали так, что, наверно, Панчен-лама сошел с ума, что позвал сюда сумасшедшего и позволил ему

делать все, что он захочет. Кто выпускает сумасшедшего и позволяет ему делать все, что он захочет, тоже должен быть сумасшедшим. О чем бы они ни думали, Панчен-лама ничего не говорил. Он знал, о чем они думали, но не сказал ни слова. А затем в конце Панчен-лама сказал: «Заприте дверь и ключ отдайте мне. Завтра утром я вам покажу, ненормальный я или нет. Сумасшедший я или нет». Итак, на следующее утро Панчен-лама отворил ворота, в помещении царил невероятно приятный запах. Испражнение на столе стало золотым, очень красивым, подставкой с дырочкой в центре, куда можно вставлять благовония. Я слышал, что в монастыре Ташилунпо до сих пор хранится это золотое испражнение в качестве подставки для благовоний. От всех старших монахов никакого приятного запаха не исходило, а все молодые обычные монахи пахли очень приятно. Тем самым Друкпа Кюнле хотел сказать, что даже если вы знаете философию, но при этом не боретесь с восемью мирскими дхармами, то вы Дхармы не знаете. Вы просто интеллектуальные практики Дхармы, но не настоящие практики. Поэтому я подчеркиваю для вас, что бороться с восемью мирскими дхармами очень важно.

Итак, вернемся к нашей теме. Что касается практики «Необычной Гуру-йоги», то здесь основная практика Гуру-йоги – это начитывание мантры Мигзэм с визуализациями Духовного Учителя и трех божеств. Здесь есть обычная и необычная визуализации. Вчера мы рассмотрели тот этап, когда вы начитываете мантру Мигзэм, завершая ее мантрой ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, и визуализируете белый свет и нектар, которые очищают ваше тело и благословляют вас, это обычная визуализация. А необычная – это то, что из сердца Манджушри исходят белые мирные дакини, растворяются в вас и даруют вам мирные сиддхи. Когда они растворяются в вас, вместе с этим почувствуйте, что вы обретаете мирные сиддхи, и это означает, что ваш ум успокаивается, умиротворяются ваши омрачения, умиротворяется негативная карма и исчезают все препятствия, болезни и все остальное.

Далее вы переходите к начитыванию МИГМЕ ДЗЕВЭ ТЭРЧЕН ЧЕНРЕЗИ, завершая эту мантру Мигзэм мантрой ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. И далее вы визуализируете, как из сердца Авалокитешвары, который располагается в горле Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, исходит красный свет и нектар, нисходит на вас, очищает от большого количества негативной кармы, созданной вашей речью, благословляет вашу речь и закладывает семя речи Будды. Это та же самая визуализация, которую вы выполняете во время получения благословения. Это обычная визуализация. Далее основную часть времени вы начитываете мантру и выполняете эту обычную визуализацию, и в конце вы визуализируете, как из сердца Авалокитешвары в горле Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит большое количество желтых дакинь. В руках они держат сосуды с нектаром. И белые дакини, до этого, подходили к вам также держа сосуды с нектаром. Вначале они лили на вас нектар, очищали вас и затем растворялись в вас. И здесь желтые дакини точно так же подходят с сосудами с нектаром, льют его на вас, очищают и далее в вас растворяются. Чувствуйте, что в этот момент вы обретаете сиддхи возрастания. А что возрастает – это ваша мудрость, возрастают ваши заслуги, возрастают ваши позитивные эмоции, возрастает все благое, полезное для вашей

будущей жизни, полезное для всех живых существ, полезное для вашего достижения состояния будды, думайте так. Далее они растворяются в вас, и вы думаете, что в этот момент как раз вы и обретаєте все хорошее, у вас возрастает потенциал принесения блага другим. Вам нужно делать упор именно на этом, и вы думаете: «Я пообещал приносить благо всем живым существам, и если сейчас мой потенциал для принесения блага другим возрастет, то, что еще мне может быть нужно? Только это мне и нужно». Тогда на сто процентов вы это получите, ради блага других.

Вы не получаете того, о чем просите, почему? Потому что закрываете врата к благословию, потому что фиксируетесь на своем «я, я, я». «Я хочу быть особенным, я хочу достичь реализаций, чтобы другие меня уважали». Из-за этого вы ничего не получаете. Полностью забудьте про свое «я», думайте только о принесении блага другим. Вы можете задуматься: «Как же вообще это возможно?» Но это возможно. Когда мать испытывает очень сильную любовь к своему ребенку, и ребенок заболевает, то она полностью забывает о себе, думает только о благе ребенка. Но здесь также немножко примешана привязанность, но если без привязанности с чистой любовью вы думаете только о благе других, полностью забываете про себя, то это безошибочно. Не переживайте, ваше счастье придет к вам само собой. Если вы гонитесь за своей тенью, вы никогда не сможете поймать свою тень. Чем быстрее вы будете бежать, тем быстрее будет убегать ваша тень. Вы не должны думать о тени, просто идите в сторону солнца, и даже если вы скажете тени: «Не следуй за мной», она все равно пойдет за вами. Здесь счастье подобно вашей тени, если вы будете за ним гнаться, то догнать не сможете. Но если вы просто пойдете в сторону солнца, в сторону истины, даже если скажете счастью: «Не приходи», оно само последует за вами. Если вы пойдете в сторону ума, заботящегося о других, то ваше счастье погонится за вами. Если вы это понимаете, то вы понимаете Дхарму. В противном случае, даже если вы наизусть заучите толстые книги, толстые тексты, это не будет значить, что вы понимаете Дхарму. Например, Девадатта тоже наизусть знал большое количество текстов, учений.

Итак, вы визуализируете желтых дакинь, которые растворяются в вас, и вы обретаєте сиддхи возрастания. Далее вы переходите к начитыванию МИГМЕ ДЗЕВЭ ТЭРЧЕН ЧЕНРЕЗИ, завершая мантру Мигзэм мантрой ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. В начале из сердца Ваджрапани, в сердце ламы Цонкапы исходит синий свет и нектар, который очищает вас и всех живых существ от негативной кармы ума и благословляет вас и всех живых существ, в особенности благословляет ум. Далее из сердца Ваджрапани исходит большое количество красных дакинь могущества, которые в одной руке держат дигуг, а в другой аркан. Они накидывают эти арканы на шеи человеческим живым существам, кто вредит Дхарме, и нечеловеческим живым существам, вредоносным духам и подводят их всех к вам. Дакини спрашивают у вас: «Что нам делать с этими существами?» Вы, как Ямантака, говорите этим вредоносным духам: «Берите пример с себя и не вредите другим. Если вы будете держать такое обещание, то я попрошу дакинь вас отпустить, а иначе они вас не освободят». Вы визуализируете, что они обещают делать все, о чем вы говорите, и после этого дакини их отпускают. Далее эти могущественные дакини красного цвета, подобные Ваджрайогини, подходят к вам,

растворяются в вас, и вместе с этим почувствуйте, что вы обретае сиддхи могущества.

Далее вы продолжаете читать МИГМЕ ДЗЕВЭ ТЭРЧЕН ЧЕНРЕЗИ, завершая мантру Мигзэм тремя мантрами: ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. В этот момент из трех центров ламы Цонкапы перед вами, из сердец трех божеств: Манджушри, Авалокитешвары и Ваджрапани, исходят белые, красные и синие лучи света с нектаром, которые очищают ваше тело, речь и ум и также даруют благословение, укрепляют благословение тела, речи и ума. Это та же самая визуализация, которую вы выполняете во время благословения, и это обычная визуализация. А необычная состоит в том, что в конце из сердец этих трех божеств исходят синие гневные дакини, держащие в руках капалу и дигуг. Они подходят к вам, в этот момент вы обретае свой облик обычного человека и визуализируете, что в вашем сердце находится Ямантака. Вы, как Ямантака, находитесь в сердце, а внешне ваше тело – это обычное тело, это как дом на эту жизнь. Наше тело – это дом для этой жизни. Это тело – не вы, а дом этой жизни. Если ваш дом – это тело женщины, вы говорите: «Я женщина». Но нет такой твердой женщины. Ваш ум не может быть ни мужчиной, ни женщиной. Поскольку дом этой жизни у вас как женский дом, то вы говорите: «Я женщина». А если дом этой жизни мужской, вы говорите: «Я мужчина». Что касается этого разделения на мужчин и женщин, то здесь объектная основа для такого обозначения очень хрупкая, и нет никаких твердых мужчин или женщин.

Итак, все эти гневные дакини подходят к вам, ваш внешний облик – это ваше обычное тело, внутри которого в сердце вы располагаетесь как Ямантака. Думайте так, что в вашем сердце ваш самый тонкий ум ясный свет вместе с наитончайшей энергией ветра превращается в Ямантаку. Это очень интересный момент. И затем, когда он выходит, покидает ваше старое тело – это называется смертью. Итак, эти дакини начинают рассекать ваше старое тело дигугами, а вы при этом остаетесь в сердце. Когда они вонзают дигуг в ваше старое физическое тело, почувствуйте, что вы переживаете великое блаженство. Думайте, что с таким переживанием великого блаженства вы, как Ямантака, с одним ликом, двумя руками, выходите из вашего сердца, поднимаетесь через макушку, покидаете его, и это как практика пховы. Вы как Ямантака уходите отсюда. Во время смерти делайте точно так же и попадете в чистую землю. Это называется пхова. В линии Венсапы все то, что называется такими словами как «пхова», «чод», представлено в очень краткой форме. Потому что, когда сравнивают все эти великие практики, это очень маленькие практики. Как Ямантака выйти отсюда – это пхова, это сущностная практика пховы. В остальном, когда говорят ПЭ, ХУМ, что-то такое, все это ерунда.

Если вы знаете о союзе блаженства и пустоты, то пустой от самобытия, как божество, вы ходите из вашего тела, и это становится настоящей пховой. С йогой божества думайте о том, что ваш наитончайший ум вместе с наитончайшей энергией, обретшей тело Ямантаки, выходит из вашего тела через макушку, и это лучшая пхова. Мотивация – для того, чтобы приносить благо живым существам. Основа – это отречение, нет

никаких причин привязываться к сансаре. Что касается привязанности к сансаре, то она становится препятствием для практики пховы. Но если у вас нет никакой привязанности к сансаре, и ваша мотивация – для принесения блага всем живым существам, вы хотите достичь состояния будды, и для этого переродиться в чистой земле, то это самая лучшая мотивация. Даже если вы не произнесете ПЭ или не скажете ХУМ, то в момент смерти все равно ваше сознание перенесется в чистую землю. А если нет йоги божества, если нет отречения, бодхичитты, мудрости, познающей пустоту, то вы тысячу раз можете произносить ХУМ или ПЭ и ничего не произойдет. Поэтому, если говорить о пхове, то это самая лучшая пхова. точки зрения чода, это лучший чод. Почему?

Итак, вы, как Ямантака, выходите, покидаете свое старое тело и сверху смотрите на него, ваше старое тело лежит перед вами. Это ваше мертвое тело. И вы думаете, что во многих прошлых жизнях живые существа вас кормили, и в этой жизни я также в качестве еды употребил большое количество тел других живых существ, теперь моя очередь вернуть их доброту. И поэтому сегодня я хотел бы поднести свое тело всем живым существам, вы все как мои гости. Эти дакини отсекают капалу, часть черепа, которую ставят на треножник. Далее они рассекают на части все ваше старое тело, эти куски складывают в капалу. Капала при этом становится большой.

Далее вы визуализируете тот же процесс, который обычно происходит при благословении внутреннего подношения, что в капале присутствует пять видов мяса и пять нектаров, над ними три слога ОМ А ХУМ, из которых исходит свет по всем десяти сторонам света и призывает благословение всех будд и божеств, которые далее растворяются – это благословение тела, речи и ума, которые растворяются в этих трех слогах. Далее слоги опускаются вниз. Первым опускается слог ХУМ, который очищает все загрязнения этой субстанции. Слог А превращает субстанцию в нектар. Последним опускается слог ОМ, который увеличивает нектар. Ваши гости перед вами располагаются в Поле Заслуг, и не только они, но также в качестве гостей, которых вы хотите накормить нектаром, созданным из своего тела, присутствуют все другие существа, в особенности также и вредоносные духи. Также это относится ко всем живым существам, чьи тела в прошлых жизнях вы принимали в пищу, и по отношению к которым у вас появился кармический долг. Вы просите их, говорите им: «Вы мои главные гости, пожалуйста, придите. Я хотел бы вернуть вам свой долг». Это самый лучший способ устранить препятствия – отдать долги.

Итак, все ваши гости присутствуют перед вами, далее из вашего сердца исходит большое количество дакинь, которые держат в руках капалы. Далее они черпают этот нектар, подносят его всем божествам, всем в Поле Заслуг, и также подносят всем живым существам вокруг вас, в частности и духам. Думайте о том, что, когда вы подносите этот нектар, сотворенный из вашего тела, все объекты Поля Заслуг переживают великое блаженство. И также все живые существа, которым вы подносите этот нектар, чувствуют огромное удовлетворение, в том числе и духи, и те, перед кем у вас были кармические долги. Вам не нужно дуть в ганлин и использовать большой

дамару, бить в него. Когда вы совершаете такое подношение, с такой визуализацией, то все гости сами придут к вам, погонятся за вами.

В одном доме несколько монахов выполняли особый ритуал по совершению подношения духам. В другом месте в горах медитировал один йогин и совершал также подношение духам в маленькой скорлупке от ореха. Другой человек, обладающий ясновидением, захотел проверить в этих двух случаях. В одном случае, когда подношения духам делают монахи в доме, впятером, это полностью посвященные монахи. При этом перед ними расставлены очень красивые подношения, есть все необходимые атрибуты: ганлин, дамару. Они читают молитву, дуют в ганлин. В ганлин они дуют, чтобы призвать духов. Я не думаю, что духи приходят из-за того, что кто-то дует в ганлин. Но если у вас правильная мотивация, тогда, может быть, этот ганлин станет определенным условием для того, чтобы пришли духи. Но главным условием должна быть правильная мотивация. Чтобы призвать духов, вам не нужен ганлин, вам достаточно просто о них вспомнить, и они тут же придут. Они тоже любопытные. Просто подумайте: «Дух», и они сразу придут. Зачем вам дуть в ганлин? Потом они придут и скажут: «Что тебе от нас нужно?» Итак, с помощью ясновидения он проверил и увидел, что в этом доме, где собрались монахи, где они проводят ритуал, дуют в ганлин, бьют в дамару, где расставлены красивые подношения, туда не пришли ни защитники Дхармы, ни духи. Все защитники Дхармы, все духи пришли к тому йогину, который медитировал в горах и делал подношение в ореховой скорлупке. Все собрались туда, подобно стервятнику, который нападает на мертвое тело. Он сказал, что субстанции не важны, инструменты не важны, важным является состояние ума.

Итак, вернемся к нашей теме. Вы делаете подношения всем вашим гостям, все они испытывают удовлетворенность. Затем эти гневные дакини растворяются в вас. Чувствуйте, что вместе с этим возрастают ваши гневные сиддхи. Гневные сиддхи являются более мощными, чем сиддхи могущества. Очень сильных вредоносных духов невозможно укротить даже с помощью сиддхи могущества. Таких можно укротить только с помощью гневных сиддхи. Думайте, что в этот момент вы обретае все эти гневные сиддхи. На этом вы завершаете эту часть и переходите к оставшейся практике.

Поскольку это опытный комментарий, и далее вам предстоит выполнить индивидуальный ретрит по этой практике Гуру-йоги, начитывание мантры Мигзем с двумя визуализациями: обычной и необычной, сейчас мы выполним это вместе.