

Я очень рад всех вас видеть после долгого перерыва. Как обычно, для того чтобы послушать драгоценное учение Дхармы, в первую очередь развеите правильную мотивацию: «Я хочу избавиться от болезни омрачений, но самой лучшей мотивацией является мотивация принести благо всем живым существам, и для этого пусть я смогу достичь состояния будды, – с этой целью я получаю учение».

Когда вы получаете учение, очень важно, чтобы в вашем уме не существовало восьми мирских дхарм. Восемь мирских дхарм – это когда вы слушаете учение ради славы, репутации, ради мирского счастья и т.д. Это детская мотивация. Если вы получаете учение с такой детской мотивацией, то вместо того чтобы помочь вам, это учение сделает ваше эго еще больше.

Теперь вы уже получили большое количество учений по буддийской философии. У вас уже есть определенная убежденность в том, что пока ваш ум страдает от болезни омрачений, пока ваш ум находится под контролем омрачений, где бы вы ни переродились, все по природе будет страданием. Эта убежденность очень важна. Например, с точки зрения биологии, если человек страдает от какой-то болезни и у него в организме есть опасный вирус, то какую бы одежду он ни носил, куда бы ни отправился, везде с ним будет эта болезнь – в этом природа страдания. В буддизме говорится, что пока наш ум не свободен от вируса омрачений, куда бы мы ни отправились, что бы ни имели, по природе все будет страданием. Порождать в этом убежденность очень трудно. Поэтому получайте учение снова и снова и порождайте убежденность в том, что все это обладает природой страдания.

Недавно я написал одно стихотворение, возможно, оно будет полезным для вас:

Помня о смерти и практикуя Дхарму,
Пусть я смогу избавиться от низших перерождений.

Помня об омрачениях и практикуя Дхарму,
Пусть я смогу избавиться от пут омрачений.

Помня о живых существах и практикуя Дхарму,
Ради блага других пусть я смогу достичь состояния будды.

Какой бы практикой я ни занимался,
Пусть я выполняю ее с этими тремя мотивациями,
И пусть восемь мирских дхарм не возникают в моем уме.

Эти строки очень полезны для меня, и вы также помните эти строки. Когда бы вы ни услышали слово «смерть», сразу же подумайте: «Такое может произойти со мной на следующий день». Каждый раз, когда вы смотрите телевизор и слышите, что кто-то умер, думайте так: «Возможно, следующая – моя очередь». Помните о смерти и практикуйте Дхарму. Для чего? В настоящий момент у вас больше негативной кармы, чем позитивной. С точки зрения математической теории вероятности существует большая вероятность того, что вы переродитесь в низших мирах. Практикуйте искренне для того чтобы не переродиться в низших мирах – это была бы настоящая трагедия. Тогда у вас возникнет очень чистое прибежище. Поэтому Будда говорил, что памятование о смерти – это самое драгоценное памятование.

Далее: памятуя об омрачениях, практикуйте Дхарму. Посмотрите на то, как страдают от омрачений другие живые существа. Их омрачения расстраивают не только их, они также делают несчастными и вас. Когда вы смотрите на других людей и видите, как их омрачения

вредят им и вредят вам, вы видите, насколько опасными являются эти омрачения. Легко увидеть, как опасны чужие омрачения, но увидеть то, как опасны свои омрачения – не легко. Поэтому полезно смотреть, насколько опасными являются для других людей их омрачения, сколько вреда они им причиняют. Говорится, что омрачения других людей не очень вам вредят, они вредят вам лишь немного, но ваши собственные омрачения вредят вам в самом корне. Этот вред очень глубокий, хуже этого вреда нет. Итак, помните об омрачениях, о том, как опасны омрачения, и практикуйте Дхарму. Практикуйте с тем, чтобы избавить свой ум от оков омрачений. С этой целью практикуйте Дхарму. Тогда вы будете настоящим практиком Дхармы.

Далее: помните о живых существах, о том, как они добры по отношению к вам. Бесчисленное количество раз они рождались в качестве ваших матерей. Подумайте о том, как все матери – живые существа страдают от оков омрачений. Тогда у вас породится спонтанное желание: «Для того чтобы принести им благо, пусть я смогу достичь состояния будды!» Когда у вас порождается такая мотивация: достичь состояния будды как можно быстрее для того чтобы принести благо живым существам, тогда то драгоценное учение, которое я вам передаю, становится для вас очень полезным.

Для того чтобы достичь состояния будды за одну жизнь, требуется очень большое количество всевозможных причин и факторов. С помощью лишь одного или двух факторов, одной или двух медитаций невозможно достичь состояния будды за одну жизнь.

Для того чтобы достичь состояния будды, развить свой ум ради блага всех живых существ, очень важно получить учение по необычной гуру-йоге – союзу блаженства и пустоты. Ее написал Панчен-лама. Это сущностная сердечная практика великих махасиддхов Индии. В Тибет это учение пришло из Индии от Тилопы, Наропы. В Тибете оно было передано Ламе Цонкапе, а от Ламы Цонкапы – Венцапе. Поэтому линия называется линией передачи Венцапы. Эта необычная гуру-йога, союз блаженства и пустоты – очень драгоценное учение, и в этот раз я решил передать вам это учение. В прошлые времена для передачи этого учения существовала большая строгость: если люди не получали посвящения, то они не могли получить такого учения, но здесь я с вами не буду настолько строгим. У тех, кто искренне хочет практиковать Дхарму, получать это учение, оно оставит очень хороший отпечаток в уме. Можно сказать, что сейчас учение по тантре уже стало обычным, оно продемонстрировано в городах, и поэтому, зачем же нам скрывать такое драгоценное учение?

Теперь, для того чтобы получить такое драгоценное учение по гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты, в первую очередь сделайте подношение мандалы. (Далее следует ритуал подношения мандалы).

Эта практика необычной гуру-йоги является очень особой практикой и для практикующих начального уровня и для практикующих среднего уровня, а также для практикующих высшего уровня. То есть для всех это очень особая практика. Существует множество практик, которые полезны для практикующих определенного уровня. Например, некоторые практики, предназначенные для практикующих высокого уровня, для практикующих низкого уровня не полезны и могут быть даже вредны. Что же касается этой необычной гуру-йоги, то для практикующих начального уровня она еще полезней, потому что у них очень мало заслуг.

Что касается вас, то, может быть в виде исключения, здесь присутствует один-два человека с более высоким уровнем, но большинство из вас – практики начального уровня. На начальном уровне заслуг у практиков очень мало. Кроме того, в их уме существуют

отпечатки тяжелой негативной кармы. У них почти нет терпения даже в отношении духовной практики – они не могут практиковать долго, их терпения хватает, может быть, на один или два дня. Вдобавок к этому, для вас очень привычным является негативный образ мышления. А что касается позитивного, здорового образа мышления, то породить его очень трудно, приходится подталкивать себя. Эти качества характерны для практиков начального уровня.

Для вас, находящихся на этом уровне, очень важна особая практика, с помощью которой вы могли бы накопить большие заслуги за короткое время. Если вы просто будете добрыми, то сможете накопить мало заслуг, а выполняя эту практику необычной гуру-йоги, вы сможете накопить очень большие заслуги. В текстах говорится, что гуру-йога подобна рукам, с помощью которых вы сможете собрать богатство заслуг. В особенности необычная гуру-йога – это невероятно большие руки, с помощью которых вы сможете собрать много богатства за короткое время. Поэтому, если вы приметесь за практику необычной гуру-йоги, то в более поздний период, несмотря на то, что первоначально у вас было очень мало заслуг, в конце своей жизни вы сможете достичь реализации союза ясного света и иллюзорного тела. Вы можете достичь такого большого результата, если будете практиковать необычную гуру-йогу. Одним из факторов достижения высоких реализаций являются очень высокие заслуги. Без накопления высоких заслуг невозможно достичь таких реализаций, как союз ясного света и иллюзорного тела.

Кроме того, говорится, что практика необычной гуру-йоги подобна огню конца кальпы с точки зрения очищения негативной кармы. Мы с безначальных времен и по сей день накапливали больше негативной кармы, чем позитивной. Поэтому наш ум является невероятным хранилищем отпечатков негативной кармы. Если вы выполняете практику индивидуального Ваджрасаттвы, то есть думаете, что божество существует отдельно от вашего Духовного Наставника, то это имеет очень небольшой эффект. А если вы сочетаете практику Ваджрасаттвы с практикой гуру-йоги, то можете очистить невероятное количество негативной кармы за короткие мгновения. Поэтому практика необычной гуру-йоги с точки зрения очищения негативной кармы подобна огню конца кальпы.

Далее, с точки зрения обретения сиддхи практика необычной гуру-йоги подобна крюку, с помощью которого вы можете зацепить все обычные и необычные сиддхи. Если вы практикуете с тем, чтобы обрести какие-то определенные сиддхи, то существует очень маленький шанс, может быть 20%, что вы сможете их обрести. Что касается практики необычной гуру-йоги, то с ее помощью вы можете обрести все сиддхи – и обычные и необычные. Поэтому эта практика подобна крюку.

Что касается развития шаматхи, то с помощью практики необычной гуру-йоги вы практически с уверенностью на 100% сможете ее развить. Поэтому все великие мастера говорили, что они достигали реализаций через практику гуру-йоги.

Вы должны быть счастливы получать такое невероятно драгоценное учение по необычной гуру-йоге, которое передано великими мастерами прошлых времен. Коренной текст по этой необычной гуру-йоге написал Панчен-лама. Теперь – комментарии к этому коренному тексту.

Если в будущем вы хотите практиковать махамудру, то для вас крайне необходимо выполнять эту практику необычной гуру-йоги. Без нее в практике махамудры вам будет очень трудно достичь реализаций. Это духовные наставления, применяя которые вы думаете, что ваш ум сливается воедино с умом вашего Духовного Наставника, вы пребываете в состоянии ясного света и, таким образом, не только развиваете концентрацию.

Благодаря тому, что вы помните об уме вашего Духовного Наставника, вы непрерывно накапливаете очень высокие заслуги, и так же непрерывно получаете благословение.

Эта практика необычной гуру-йоги, союза блаженства и пустоты, объясняется в трех главах. Первая глава: для того чтобы обрести убежденность в подлинности учения, объясняется источник этого учения. Вторая глава: для того чтобы зародить веру в учение, объясняется величие этого учения. Третья глава: наставления о том, как непосредственно практиковать необычную гуру-йогу.

Вначале здесь приводятся слова на санскрите: ГУРУ ПУДЖА КАЛПА НАМА.

В действительности этот текст не был переведен с санскрита, он был написан на тибетском языке Панчен-ламой Лобсангом Чокьи Гьялценом. Тем не менее, вначале Панчен-лама заголовок написал на санскрите, он написал: «ГУРУ ПУДЖА». Почему? Здесь Панчен-лама хотел подчеркнуть, что, хотя текст этого учения пишется на тибетском языке, но эти наставления, все это учение не является каким-то новым учением, созданным тибетскими мастерами. Все подробные наставления и последовательность, в которой необходимо практиковать это учение, все это идет от великих махасиддхов Индии. Поэтому, хотя это учение написано на тибетском языке, оно имеет очень чистый источник, восходящий к великим махасиддхам Индии.

Практика, с помощью которой вы достигаете своих временных и долговременных целей, должна быть подлинной практикой. Нет мастера, превосходящего Будду, который бы указал путь к освобождению и просветлению. Поэтому, какие бы наставления ни были написаны тибетским, индийским или русским мастером, все эти наставления должны восходить или корениться в наставлениях Будды Шакьямуни. Если наставления, которые передает какой-то наставник, не противоречат коренным текстам, а наоборот хорошо сочетаются с коренными текстами, тогда это подлинное учение.

Эта практика необычной гуру-йоги является сердечной, сущностной практикой не только Ламы Цонкапы, но также Атиши и великих махасиддхов Индии. Все великие махасиддхи Индии в качестве основной, главной своей практики выполняли практику необычной гуру-йоги и далее, в дополнение к этому, уже как бы сверху надстраивали другие практики, и так достигали высоких реализаций.

Здесь говорится: для того чтобы практиковать необычную гуру-йогу, в первую очередь необходимо развить преданность к Учителю. Это объясняется в сутрах. Там говорится, что вам необходимо видеть своего Духовного Наставника как Будду, уважать его как Будду, поскольку он к вам очень добр. Человека, который указывает вам путь к освобождению, необходимо видеть как Будду. Что бы он ни делал, очень важно находить в этом что-то позитивное. Если он ведет себя подобно ребенку, то нужно смотреть на это с позитивной стороны: для того чтобы принести нам благо, он ведет себя подобно ребенку. Это как в том случае, если взрослый человек хочет помочь ребенку, – он ведет себя как ребенок.

Таким образом, что бы ни делал ваш Духовный Наставник, старайтесь смотреть на это с позитивной стороны. Так вы будете тренироваться с точки зрения сутры. Это объясняется в «Ламриме», и это в первую очередь вам необходимо изучить в качестве основы для практики необычной гуру-йоги. В «Ламриме» даются объяснения касательно качеств Духовного Наставника и качеств учеников, говорится о преимуществах преданности Учителю, об ущербе от нарушения преданности Учителю, о том, как ментально и физически полагаться на Духовного Наставника. Все это объясняется в «Ламриме» и является основой для практики гуру-йоги. Если без такой основы вы выполняете какие-то странные визуализации, то это не станет практикой гуру-йоги. В необычной гуру-йоге практикой

жизненной силы является преданность Учителю, и она объясняется в «Ламриме». Вам необходимо извлечь эту силу и с ее помощью выполнять практику гуру-йоги. Тогда это станет настоящей гуру-йогой.

Для этого вам не нужно торопиться в выборе духовного наставника. Вам необходимо изучить духовного наставника и проверить наличие у него десяти качеств. Что касается нашего времени, то учителя не проявляют всех десяти качеств как-то внешне. Может быть, у них есть эти качества, а может быть, их нет, но определенные качества вы можете видеть, и самым главным из них является доброта духовного наставника.

Однако одной доброты не достаточно, у него должно быть целостное знание всей сутры и тантры, чтобы он указывал вам полный путь. Если у вашего наставника очень ограниченные знания, то вы тоже можете обрести эти знания, и на этом ваше образование будет закончено, то есть прогресса вы не добьетесь. Поэтому очень важно, чтобы ваш духовный наставник был не только добрым, а также имел полные знания всей сутры и тантры.

И третье: он должен искренне практиковать в соответствии с теми знаниями, которые он имеет. Если он немного ленив, то это не важно. Самое главное – чтобы он искренне практиковал. Если у него есть теоретические знания, но его поведение противоречит учению, то тогда для вас это не является хорошим примером. Например, если он говорит: «Щедрость – это очень важно», а сам копейки не хочет вам дать – это будет смешно. Если же он искренне практикует щедрость и говорит об этом вам, то это на вас повлияет, и вы так же искренне захотите практиковать щедрость. Если духовный мастер сам жадный, не дает даже копейки другим людям, но при этом говорит: «Щедрость – это очень важно, надо делать подношения», то вы тоже будете говорить: «Да, да, да, хорошо!» Итак, очень важно, чтобы учитель искренне практиковал.

Если у вашего духовного наставника есть эти три качества, то, даже если у него нет высоких реализаций, это не страшно. Для вас наличие такого учителя – это очень большое преимущество. Но, если у вашего учителя есть реализация шаматхи и какой-то уровень випашьяны, но при этом нет полного владения всей сутрой и тантрой, то для вас в этом меньше преимуществ.

Постарайтесь также понять качества учеников и взрастить в себе все эти качества. Почитайте «Ламрим», посмотрите, какие качества должны присутствовать у учеников, и постарайтесь породить все эти качества. В первую очередь постарайтесь стать хорошим учеником. Не пытайтесь стать духовным наставником, постарайтесь стать хорошим учеником. Посмотрите в «Ламриме», какие качества должны наличествовать у ученика и, если вы обнаружите, что каких-то качеств у вас нет, то постарайтесь породить эти качества.

В настоящий момент я стал духовным наставником. Для меня это не очень удобно. Когда я читаю в «Ламриме» о качествах, которыми должен обладать учитель, я замечаю, что у меня не достает такого-то и такого-то качества. Тогда я думаю: «Я очень плохой духовный наставник, мне нужно стараться становиться более хорошим учителем». Это очень важно для того чтобы в будущем учителя могли устранять высокомерие. Когда я просматриваю качества духовного наставника, для меня это очень полезно. Я думаю, что я не очень хороший учитель, но если говорить о времени упадка и о таком удаленном месте, то я немножко помогаю. Хотя у меня нет всех этих качеств. И вы, когда будете просматривать все качества учеников, думайте, что вы не являетесь особым учеником. Думайте, что вы очень плохой ученик, избалованный ученик. Это правда.

Настоящий ученик – такой, как Миларепа. Миларепа был самым лучшим учеником и смог достичь состояния будды за одну жизнь. Постарайтесь сделать себя самым лучшим учеником, и тогда реализации вы сможете достичь очень быстро, за один миг. А мы не стараемся сделать себя хорошими учениками. Мы даже не читаем, не задумываемся о качествах учеников.

Итак, вам необходимо медитировать на это учение по развитию преданности Учителю, которое излагается в «Ламриме», снова и снова. Чем больше вы будете на него медитировать, тем более подходящим сосудом будете становиться для практики необычной гуру-йоги.

В отношении линии передачи этой практики необычной гуру-йоги здесь говорится о двух линиях. Одна – длинная линия, другая – короткая линия.

Длинная линия передачи этого учения восходит к Будде Варджрадхаре. От него это учение было передано Манджушри, Будде Майтрее и Варджрапани. От них это учение перешло к индийским махасиддхам: Сарахе и далее – к Наропе и Тилопе. Затем это учение перешло к великим тибетским мастерам, таким как Марпа и Миларепа, а далее оно перешло к Ламе Цонкапе. Лама Цонкапа передал его Венцапе, и так далее. Это длинная линия передачи практики необычной гуру-йоги.

Короткая линия: Лама Цонкапа получил учение по необычной гуру-йоге напрямую от Манджушри. Благословение этой линии очень свежо. Вначале у Ламы Цонкапы не было прямого видения Манджушри, но далее он приобрел прямое видение этого божества. В действительности вы должны понимать, что Лама Цонкапа и Манджушри – это одно и то же существо. Но, с точки зрения обычной видимости, Лама Цонкапа вел себя так, словно он обрел видение Манджушри.

Когда Лама Цонкапа обрел прямое видение Манджушри, он задал ему вопрос: «В наше время упадка у людей очень мало заслуг. Они имеют большое количество отпечатков негативной кармы. Их ум привык к негативному образу мышления. Какая практика будет самой лучшей для такого человека, чтобы он достиг состояния будды как можно скорее?» Манджушри ответил Ламе Цонкапе: «Для того чтобы достичь состояния будды, практик должен достичь Дхармакаи и Рупакаи в один миг». То есть, невозможно сначала обрести реализацию Рупакаи, а затем – Дхармакаи, или наоборот: сначала реализовать Дхармакаю, а потом Рупакаю – это невозможно. Эти два тела Будды: Рупакая и Дхармакая, известные как святой ум Будды и святое тело Будды, необходимо достичь в один миг. Без причины такой результат невозможен. Необходимо знать, что является прямой причиной Дхармакаи и что является прямой причиной Рупакаи. Прямая причина Дхармакаи – это ясный свет. Это не просто ясный свет, это ясный свет по сути. Прямая причина Рупакаи – это не просто иллюзорное тело, это чистое иллюзорное тело. Эти две причины должны присутствовать, тогда и полный результат будет возможен. Без этих двух причин такой результат невозможен.

Далее: чтобы добиться реализации союза ясного света по сути и чистого иллюзорного тела, который является прямой причиной Дхармакаи и Рупакаи, необходимо практиковать так, чтобы все энергии ветра собрались в центральном канале. Они не только должны собраться в центральном канале, они также должны раствориться в сердечной чакре. Только тогда по-настоящему переживается ясный свет. Здесь не достаточно просто переживания ясного света. Ясный свет должен напрямую познавать пустоту. Вот это называется ясным светом по сути. Далее: когда вы выходите из состояния ясного света, то энергия ветра, которая является основой для ясного света, трансформируется в иллюзорное тело. Поэтому

выполнять практику, с помощью которой можно собрать энергии ветра в центральном канале, очень важно. Для этого крайне необходимо выполнять практику дзогрим Гухьясамаджа-тантры, пять стадий, для того чтобы обрести реализацию союза ясного света и иллюзорного тела. Также необходимо практиковать шесть йог Наропы и четыре йоги Ямантака-тантры. В каждой из этих практик содержатся уникальные наставления, которых нет в других руководствах. У нас у всех разные склонности, и поэтому техники, которые объясняются в Ямантака-тантре, могут быть более эффективными, чем техники Гухьясамаджа-тантры. У разных людей есть разные склонности, но очень важно практиковать все эти наставления. Тогда, если вы добьетесь успеха в одной из этих практик, у вас возникнет желание дальше практиковать это учение. Это мой комментарий.

А теперь вернемся к Манджушри. Итак, крайне необходимо выполнять практику дзогрим. А для того чтобы эффективно практиковать дзогрим, Манджушри говорит, что очень важно практиковать стадию керим. Стадия керим – это когда из сферы пустоты вы являетесь в облике божества. Такая визуализация себя божеством, визуализация определенных слогов в различных частях вашего тела крайне необходимы для накопления высоких заслуг, а также для того чтобы вы как бы созрели для практики дзогрим. Итак: стадия керим, стадия порождения выполняется для того чтобы ваш ум созрел, для того чтобы далее вы перешли к стадии дзогрим – стадии завершения.

Далее Манджушри говорит: чтобы эффективно выполнять практику керим, стадию зарождения, очень важно получить посвящение. Визуализация себя божеством – это самый лучший способ собрать всех даков и дакинь. Подампа Сангье говорил: «Визуализируйте себя божеством, и тогда все даки и дакини появятся в вашем окружении, и вы постоянно будете копить высокие заслуги». Визуализируйте себя божеством, визуализируйте в своем сердце вашего Учителя Будду Ваджрадхару, и тогда каждый прием пищи также становится для вас накоплением очень высоких заслуг. Принятие пищи становится подношением Цог, а не просто поеданием продуктов.

Получить посвящение крайне необходимо. В коренных текстах говорится, что если без посвящения вы выполняете какую-то практику тантры, какую бы практику вы ни выполняли, это будет подобно выжиманию масла из песка, из которого вы ничего не можете выжать. Это пустая трата времени. Поэтому получить посвящение у подлинного учителя крайне необходимо. Для того чтобы получить посвящение, необходима определенная квалификация. Лучшая квалификация – это реализация отречения и бодхичитты, а также концептуальное познание пустоты, но эти реализации имеют высшие ученики. Также вам важно понимать, что минимальная квалификация для получения посвящения предполагает получение учения в течение длительного периода времени, минимум три-четыре года.

Если вы только первый год слушаете учение, то посвящение вам получать пока не надо. Перед тем как получить посвящение, слушайте учение минимум два-три года. Во время слушания учения вам необходимо проводить анализ: это учение на самом деле вам полезно, или нет? В нашем мире в настоящее время существует много модных, но бесполезных вещей, на которые не стоит тратить свое время. Думайте, анализируйте, и если вы решите, что получаете по-настоящему глубинное учение, то это будет очень полезно в вашей жизни. Тогда вам нужно относиться к этому очень серьезно, и если у вас порождается такая убежденность, то получайте посвящение. Потому что вы должны понимать, что появление тантры в мире происходит гораздо реже, чем появление Будды, поэтому вам невероятно повезло: вы встретились с учением тантры! Думайте так: «Если я умру с определенным отпечатком тантры, то у меня не будет сожалений». Это правда: если вы умрете с отпечатком тантры, то через восемнадцать жизней опять встретитесь с ней. Поэтому не надо бояться тантрического посвящения. Даже если вы попадете в ад, то сможете сказать другим

существам вокруг вас: «Вы попали в ад потому, что сделали что-то неправильное, плохое, а я попал в ад потому, что хотел сделать что-то хорошее, просто у меня не получилось».

Итак, вашей минимальной квалификацией должна быть убежденность, которую вы обретае на основе слушания учения. Такая убежденность не похожа на детский образ мышления. Далее, в дополнение к этому вам необходимо развить определенное чувство отречения, бодхичитты и определенный уровень понимания пустоты. Речь не идет о реализациях. Тогда у вас подходящая квалификация для получения посвящения.

Далее, Манджушри говорит о том, что для того чтобы достичь состояния будды за одну жизнь, очень важно получить посвящение трех божеств маха-ануаттара-йога-тантры: Гухьясамаджи, Чакрасамвары и Ямантаки. Определенные качества, которые отсутствуют у одного божества, присутствует у другого божества, а все качества присутствуют у трех божеств. Гухьясамаджа-тантра известна как царь тантр, поскольку она основной упор делает на обретение иллюзорного тела. Чакрасамвара-тантра – это материнская тантра, она основной упор делает на обретение ясного света. Ямантака-тантра делает равный упор на обе эти практики.

Манджушри говорит, что наше время – это время упадка. У людей очень мало заслуг, в жизни существует большое количество препятствий, в том числе и к духовной практике. Поэтому в наше время без опоры на такое божество, как Ямантака, очень мало шансов достичь успеха. Это слова Манджушри. Он говорит о том, что Ямантака-тантра имеет пять достоинств, которых нет в других тантрах. Поэтому очень важно практиковать тантру Ямантаки как основу. Далее на этой основе вы должны практиковать Чакрасамвара-тантру и Гухьясамаджа-тантру. Итак, говорится, что практики этих трех божеств необходимо практиковать совместно.

Манджушри не говорит: «Практикуйте на ясный свет и достигнете состояния будды». То есть здесь не говорится о том, что реализовав ясный свет, вы достигнете состояния будды. Для достижения результата необходимо систематически создавать полную причину. Для меня это очень интересно! Смотреть на ясный свет, понять природу своего ума – этого недостаточно для достижения состояния будды, потому что реализация Дхармакаи является только одной из причин, другой причиной является реализация Рупакаи. Только одной причины здесь недостаточно. Поэтому Манджушри дает очень логичное объяснение того, что обрести только лишь Рупакаю или только лишь Дхармакаю невозможно. Они должны возникать одновременно. Для этого должны присутствовать две прямые причины.

Поэтому я хотел бы вам сказать, что буддизм – это не просто религия. Это настоящая наука об уме. Невозможно достичь настоящих духовных реализаций, только полагаясь на благословение божества, на молитвы, обращенные к божеству. Все в ваших руках – какую причину вы создаете, такой результат и получаете. Не думайте, что вы будете читать молитвы, и за это божество вам скажет: «О, ты целый год читал мне молитву! Ты в меня сильно веришь, я тебе за это дам реализации», – такого нет.

Далее Манджушри говорит о том, что для того чтобы достичь состояния будды за одну жизнь, вы должны выбирать защитника Дхармы, но не первого попавшегося. Нет такого, что учитель сказал, и этот защитник стал вашим защитником Дхармы. Необходима система в отношении выбора защитника Дхармы. Этот защитник должен быть связан с вашей системой.

Вам необходимо полагаться на трех защитников Дхармы. Поскольку практика нашей жизненной силы – это бодхичитта, защитником Дхармы должен быть Махакала. Махакала –

это защитник Дхармы для тех практикующих, которые развивают бодхичитту. Махакала – это гневный аспект Авалокитешвары. Махакала говорил, что он непрерывно будет помогать тем практикующим, которые основной упор делают на порождении бодхичитты, на развитии великого сострадания.

Итак, со своей стороны защитник Дхармы готов вам помогать, но и вам, со своей стороны, необходимо принять Махакалу в качестве вашего защитника Дхармы. Тогда вы сможете получить защиту. Если вы развиваете бодхичитту, но о Махакале вообще не думаете, то он не сможет вам помочь, не сможет вас защитить, даже не смотря на то, что хочет это сделать. Поэтому вы должны себе сказать: «Как у практика Махаяны, моим главным защитником Дхармы должен быть Махакала. Махакала, пожалуйста, защищайте меня, чтобы мой ум не попадал под контроль эгоистичного ума! Пожалуйста, уничтожьте этот мой эгоистичный ум, который является главным препятствием к порождению бодхичитты!» Защита от внешних злых духов не так важна для вас, потому что самый страшный злой дух – эгоистичный ум сидит внутри вашего ума.

Далее: практики промежуточного уровня основной упор делают на развитии отречения, на практике нравственности. Защитник Дхармы для развития нравственности, отречения – это Намсарай. Хотя Намсарай известен как божество богатства, но главная его функция не в том, чтобы помогать обрести богатство, а в том, чтобы защищать вас, когда вы практикуете нравственность, отречение, защищать вас от плохого поведения. Благодаря опоре на Намсарая, у вас естественным образом уменьшается количество странных мыслей и дурного поведения.

Для практиков начального уровня главным препятствием является преждевременная смерть. Преждевременная смерть – одно из главных препятствий к духовному развитию. Чтобы уберечься от преждевременной смерти, вам необходимо положиться на Каларупу. Каларупа с другой стороны – это божество Яма, владыка смерти. Здесь есть определенная связь с защитой от преждевременной смерти. Больших подробностей я не знаю, но что касается преждевременной смерти, божество Каларупа может помочь. А что касается больших подробностей, есть много вещей, которые в настоящий момент мы не можем понять. Просто полагайтесь на подлинные тексты. Думайте о том, что учитель, который писал этот подлинный текст, никогда не произносил лжи. Он писал этот текст не ради денег, не ради славы и репутации. Он писал этот текст ради нашего блага. Поэтому, хотя мы не понимаем всех подробностей, есть очень хорошие основания верить в это.

Например, подлинный надежный доктор говорит мне: такие-то лекарства будут полезны. Я не знаю детально, почему это так, но я верю этому доктору. Потому, что этот врач анализировал мою болезнь, и у него нет причин обманывать меня. Этот врач дает мне лекарство. Я не знаю точно, как оно работает. Я принимаю это лекарство и говорю доктору: спасибо большое! Потому что у меня нет времени анализировать все подробности действия этого лекарства. В тексте «Праманаварттика» также говорится, что, если в главных, основных положениях нет ошибок, то самые мелкие положения вы можете легко принять. Итак, защитником Дхармы должен быть также Каларупа.

Для вас в вашей практике важны три защитника Дхармы, три божества: Каларупа, Намсарай и Махакала. Также важен Духовный Наставник. Это Лама Цонкапа – Его Святейшество Далай-лама. Лама Цонкапа как божество – это Ямантака, как защитник Дхармы – это Каларупа, как Духовный Наставник – это Лама Цонкапа. Его Святейшество Далай-лама как божество – это Гухьясамаджа, как защитник Дхармы – это Махакала. Духовный Наставник, защитник Дхармы и божество должны быть едиными. То есть они не должны существовать отдельно друг от друга. Они должны быть чем-то единым, но выполняют они разные функции.

Далее, все наставления по сутре и тантре должны включаться в практику гуру-йоги. Такие наставления называются сущностными наставлениями. В самом начале говорилось, что нет такого учителя, который превосходил бы Будду. Будда передал уже все самые лучшие наставления. Зачем же тогда необходимы сущностные наставления? Здесь основания такие: Будда передавал учения для практиков с большим количеством разных предрасположенностей и склонностей. В разных местах, в разных ситуациях Будда передавал учение в соответствии с данной ситуацией. Поэтому все эти учения не выстроены в одну систему. Если вы будете читать коренные тексты, слова Будды, то сможете извлечь определенные представления для себя, но вы не сможете представить все эти тексты в виде одной системы, одной классификации. В особенности, если говорить о тантре. Там существует большое количество «узлом завязанных» слов, которые скрывают смысл. В этих «узлах» как бы «затянут» смысл. Без помощи Духовного Наставника вы не сможете «развязать узлы» этих слов, не можете понять смысл этих слов.

Однажды великий мастер Наропа читал коренной текст по тантре. В то время Наропа был одним из самых высочайших учителей монастыря Наланда по философии, но он не получал очень подробного учения по тантре. Наропа прочитал этот коренной текст, и подумал, что понял его смысл. В это время к нему подошла пожилая женщина и спросила: «Понимаешь ли ты слова этого текста?» Наропа ответил: «Да, я понимаю». Пожилая женщина обрадовалась. Далее она спросила: «Понимаешь ли ты смысл этого текста?» Наропа ответил: «Да, я понимаю». Тогда эта пожилая женщина заплакала. Наропа был поражен. Он спросил: «Почему же, когда я сказал, что понимаю слова этого текста, вы смеялись, а когда я сказал, что понимаю смысл этого текста, вы заплакали?» Эта женщина ответила ему: «Когда ты сказал, что понимаешь слова этого текста, ты сказал правду, и я обрадовалась. Но когда ты сказал, что понимаешь смысл этого текста, ты произнес ложь, поэтому я сильно расстроилась». Потому что в текстах по тантре смысл скрывается в ваджрных узлах слов. Без Духовного Наставника невозможно развязать эти ваджрные узлы и извлечь смысл этих слов. Наропа спросил у этой женщины: «А кто знает смысл этого текста?» Женщина ответила: «Мой брат Тилопа знает смысл этого текста». Как только Наропа услышал слово «Тилопа», он не смог сдержать слез. У него из глаз покатились слезы.

Эта история говорит о том, что даже такой высокий мастер, как Наропа, без Духовного Наставника не мог извлечь смысл из коренных текстов по тантре. Без Духовного Наставника, без его сущностных наставлений, просто опираясь на коренные тексты, вы не сможете понять эти тексты, не сможете извлечь сущностный смысл всей сутры и тантры. Поэтому здесь приводится такой пример: если человек хочет найти клад где-то в океане, то без помощи опытного человека он не может просто поплыть и найти этот клад – океан очень большой.

Поэтому, хоть и говорится, что нет духовного наставника, который превосходил бы Будду, без опоры на учителя, который передаст вам сущностные наставления, вы не сможете извлечь смысл, который Будда хотел объяснить нам в своих учениях. Но, если говорить о любом тексте с сущностными наставлениями, если эти наставления не соответствуют коренным текстам – словам Будды, то это ложные, неправильные сущностные наставления. Сущностные наставления очень важны, но если сущностные наставления не соответствуют коренным текстам, то это ложное учение. В наше время существует большое количество разнообразных сущностных наставлений, поэтому будьте осторожны. Существуют и подлинные сущностные наставления, но есть также и ложные сущностные наставления. Бывают также сущностные наставления подобные воде, то есть, в них нет никакого особенного содержания – нет ничего плохого, но и ничего особенно хорошего, просто

слушаете и отдыхаете. Поэтому вам необходимо исследовать сущностные наставления, как это делал Лама Цонкапа, и сравнивать их с коренными текстами. Если эти сущностные наставления соответствуют коренным источникам, то вам следует принимать их как подлинные наставления.

Итак, наше учение окончено. Сейчас мы все вместе выполним краткое подношение Цог.

Поскольку я даю вам комментарий на текст по практике необычной гуру-йоги, союзу блаженства и пустоты, основная цель, с которой я это делаю, в первую очередь, – чтобы вы поняли это учение и могли правильно, эффективно его практиковать. Далее я бы хотел, чтобы по окончании этого цикла учения вышла книга. С тем, чтобы после нашей смерти у будущего поколения оставалось такое драгоценное учение о том, как сделать свою жизнь значимой. Мы все обладаем драгоценной человеческой жизнью. Чтобы с максимальной эффективностью использовать эту драгоценную человеческую жизнь, нам необходим комментарий к необычной гуру-йоге. С помощью такой необычной практики мы сможем извлечь максимальный смысл из нашей драгоценной человеческой жизни.

В следующий раз я объясню вам величие этого учения по необычной гуру-йоге. Это просто невероятное учение, союз сутры и тантры. Если вы знаете, как выполнять эту практику правильно, то можете отправляться в горы без большого количества книг. Если вы знаете сущностные наставления, то, как говорил Миларепа: «Зачем мне смотреть в бумагу, на которой что-то написано чернилами? Для меня любая видимость – это учение».