

Я очень рад всех вас видеть здесь, на учении по необычной Гуру-йоге. Для того чтобы получить такое драгоценное учение, очень важна не только чистая мотивация, но также чистое видение. Чистая мотивация – это получать учение ради блага всех живых существ. Получайте учение, чтобы стать источниками счастья для всех живых существ. Учение Будды подобно алхимии, которое трансформирует ваши обычные тело, речь и ум в золотые тело, речь и ум, которые могут приносить благо всем живым существам, становятся источником счастья для всех живых существ. Такая мотивация очень важна: «Пусть я стану источником счастья для всех живых существ и с этой целью я получаю это учение», а не с эгоистичным умом. Это было бы очень опасно для получения учения.

Что касается чистого видения, то визуализируйте это помещение как мандалу. Если вы получали посвящение, то визуализируйте себя в облике божеств. Если вы не получали посвящения, то визуализируйте себя обычным человеком, но очень чистым обычным человеком. С чистым умом, с чистым телом – визуализируйте себя так. Это называется «чистое видение». Всё в вашем окружении также визуализируйте очень чистым. А вашего Духовного Наставника визуализируйте в облике Манджушри. Например, когда сияет солнце, то свет звезд и луны исчезает. Их свет не просто исчезает, а он просто не проявлен из-за солнечного света. Звезды и луна не проявлены в этом случае. Здесь такая аналогия, что когда сияет солнечный свет чистого видения, в этом случае ошибки других хотя и не исчезают, но при этом они не проявлены, не проявляются.

Ошибки других – это не ваше дело. Это главные причины и условия для появления ваших омрачений. В особенности видеть ошибки в вашем Духовном Наставнике – от этого для вас самый большой ущерб. В наши дни, в двадцать первом веке, у вас у всех есть такое увеличительное стекло, и через это увеличительное стекло вы разглядываете ошибки других людей, и это очень большая ошибка. Вы получаете учение, и оно для вас становится таким увеличительным стеклом, через которое вы разглядываете недостатки других людей, задаетесь вопросом, сколько они знают. Но они не знают многого. Когда вы получаете учение, то это учение, те знания, которые вы обретаете, должны становиться для вас зеркалом, в котором вы находите свои собственные недостатки, а не разглядываете через них недостатки других.

Для меня чистое видение очень полезно. Вы также сохраняйте все время чистое видение, и в этом заключаются одни лишь преимущества. Может быть, во временном отношении вы испытаете какой-то ущерб, но это неважно, потому что в долгосрочной перспективе вы обретете одни лишь преимущества. Если у вас слишком много чистого видения, то вас очень легко, может быть, как-то можно обмануть, провести. Но не страшно, пускай обманывают! Пускай чуть-чуть обманывают, но вы знаете: «А, ничего!» Но если это обман в главном, в большом, тогда не допускайте его. Люди подобны детям. Отдайте им свою победу. Позвольте получить им какие-то преимущества. Это как подарок маленьким детям. Это очень важно! Если вы не можете пожертвовать какой-то своей маленькой победой ради других, то вы не занимаетесь махаянской практикой. Это очень важно из сострадания, иногда отдайте какую-то свою маленькую победу другим – пусть они будут счастливы! Но если речь идет о каких-либо жизненно важных вещах, то эти люди могут пойти слишком далеко. Это для них тоже не будет полезно, и вы сами в свою очередь потеряете что-то большое. Вот в этом случае разговаривайте как-то строго из сострадания. Поэтому в повседневной жизни, сохраняя чистое видение, старайтесь жертвовать какой-то своей победой ради других. Это ваша практика.

А теперь, что касается практики необычной Гуру-йоги. В прошлый раз мы с вами заканчивали рассматривать обычные практики нёндро. Хотя различают большое количество

обычных практик нёндро, но я дал вам объяснение в отношении четырех великих обычных практик нёндро.

Первая великая практика нёндро – это практика прибежища. Это врата в буддизм, и для того чтобы вы по-настоящему стали буддийскими практиками, выполняйте практику прибежища, не сто тысяч, а просто практику прибежища. Настоящая практика прибежища связана с порождением страха перед низшими мирами, страха перед болезнью омрачений. Если у вас нет такого страха в отношении будущей жизни, что вы можете родиться в низших мирах, то ваш ум полностью теряется только лишь в этой жизни. А если у вас нет страха перед болезнью омрачений, и вы больше боитесь своих физических болезней, болезней тела, то это означает, что у вас нет правильного понимания философии. Ваше видение очень узко, ограничено, так вы никогда не сможете решить своих проблем. Порождайте настоящие страхи, порождайте позитивные страхи, которых у нас нет. Эти глупые страхи вам не нужны. Есть очень много таких глупых страхов, совершенно бесполезных, но у вас они есть. Это называется паранойей. Когда чего-то бояться не следует, но вы этого боитесь, это паранойи. А страх перед рождением в низших мирах, страх перед болезнью омрачений – это очень хороший страх. В отношении страха перед физическими болезнями – он тоже полезен, поскольку помогает вам излечиться от этих болезней. Его нельзя назвать очень хорошим, но он немного лучше.

Далее, вера в Будду, Дхарму и Сангху на основе понимания их качеств – это также очень важно. Одна лишь визуализация Будды приводит к накоплению высоких заслуг. Говорится, что если вы видите статую Будды, то заслуги от этого высоки. Но если вы визуализируете образ Будды, то заслуги еще выше. Если вы визуализируете Поле заслуг, смотрите на изображение и после этого визуализируете его, то эта визуализация приводит к накоплению очень высоких заслуг. Не забывайте об этом, помните.

Итак, первая практика – это практика прибежища. Я вам ее объяснил. Далее второе, для достижения высоких реализаций очень важно очищать отпечатки негативной кармы и поэтому здесь вторая практика нёндро – практика Ваджрасаттвы, очистительная практика. Очистительная практика – это не обязательно практика Ваджрасаттвы. В повседневной жизни порождайте великое сострадание. Это также очень мощная практика очищения. Далее, когда вы порождаете мудрость, познающую пустоту, она становится очень мощным противоядием, очищающим очень большое количество отпечатков негативной кармы.

Далее, третье – для того чтобы достичь высоких реализаций, излечиться от болезни омрачений очень важно получить благословение всех будд, божеств, Духовного Наставника. И самый мощный способ получить благословение всех будд, божеств, вашего Духовного Наставника – это практика Гуру-йоги. И поэтому здесь третья очень важная практика нёндро – это практика Гуру-йоги.

И четвертая великая практика нёндро – это накопление заслуг. Одного лишь благословения, одного лишь очищения недостаточно, просто стать буддистом тоже недостаточно. Вам нужно накопить очень высокие заслуги. В сутрах Будда Майтрея говорит, что для того чтобы достичь состояния будды, вам нужно накапливать заслуги три неисчислимых эона. И поэтому в повседневной жизни делайте упор на накопление заслуг, и благодаря этим заслугам из жизни в жизнь вы будете счастливы. Вам нужно понимать, что буддийский путь – это очень длинный путь, и здесь бежать в течение одного часа – никакой пользы нет. Даже два дня бега не принесут пользы. Даже если вы один месяц бежите, в этом тоже нет пользы. Самое главное – тише едете, дальше будете. Двигайтесь постоянно, стабильно. Это очень важно. Сейчас у молодых людей этих качеств не хватает. Вас охватывают эмоции: «О, как хорошо!» Вы сразу много занимаетесь, а потом говорите: «Все! Я устал! Ничего не хочу!» О, это плохая черта! Сразу пробуждать большой интерес не надо. Потихонечку-

потихонечку, а потом говорите: «О, это полезно!» Тогда никогда не отпускайте. Не выбирайте сразу, потихоньку выбирайте. Но когда выбрали, никогда не отпускайте. Это мой совет. У взрослых людей есть такая черта характера, и этот совет я даю больше для молодого поколения – не перевозбуждайтесь слишком сильно.

В повседневной жизни порождаете любовь, желайте всем счастья. Это очень хороший способ накопить высокие заслуги. Если вы счастливы, то говорите: «Пусть все вокруг будут так же счастливы, как я!» То есть посвящайте свое счастье всем. Что касается того счастья, которое вы испытываете, то это позитивная карма. Но вы не просто тратите позитивную карму, а, посвящая ее другим, преумножаете ее, она будет преумножаться. Помните о том, что если вы делитесь своим счастьем с другими, то ваше счастье возрастает. Куда бы вы ни отправились, если у вас, скажем, есть пища, делитесь ею с другими, не ведите себя как собака. Собака думает: «Никому не дам! Только я буду есть». Вот так нельзя. Это характер собаки. Надо делиться с другими.

Второй способ накопить высокие заслуги – это в повседневной жизни каждый день трижды выполнять подношение мандалы. Пообещайте, что каждый день вы будете трижды выполнять подношение мандалы, и это очень хороший способ накопить высокие заслуги. Далее, в тексте «Лама Чопа» объясняются четыре вида мандалы. Это внешняя, внутренняя, тайная мандала и мандала таковости. Визуализируйте не одну мандалу, визуализируйте, что из вашей мандалы исходит два луча, на концах которых еще по две мандалы, из тех также исходят лучи, и так вы визуализируете бесчисленное число мандал. Также свое тело визуализируйте как мандалу, и бесчисленному количеству Полей заслуг вы делаете такие подношения.

Лама Цонкапа – это воплощение Манджушри, и ему самому вовсе не требовалось выполнять практики нёндро. Но для того чтобы дать нам пример, продемонстрировать нам, что высокие реализации очень сильно зависят от выполнения практик нёндро, что для достижения высоких реализаций очень важна хорошая основа, и поэтому очень важно выполнять практики нёндро, – для этого он сам выполнял очень большое количество этих практик. Не просто сто тысяч, а очень большое количество этих практик, в том числе он выполнял простирания, поскольку простирания также являются источником накопления высоких заслуг. Он выполнял простирания на камне, отчего этот камень стал гладким и также в том месте, где он дотрагивался своей головой, на камне сохранились следы крови. Также он делал подношение мандалы, а для этого необходима основа. В качестве основы он использовал камень, и в этом месте на камне до сих пор также видны следы крови. Это для нас пример, порождающий сильное вдохновение.

Однажды Дромтонпа, который был одним из учеников Атиши, отправился к другому ученику Атиши, который основную часть времени медитировал. Этот человек был также учеником Дромтонпы. Дромтонпа задал ему вопрос: «А почему ты все время проводишь в таком строгом ретрите, сидишь в помещении, не выходишь на улицу?» Ученик ответил, что сейчас он развивает однонаправленную концентрацию и достиг очень высокого уровня концентрации. Дромтонпа спросил у него: «А ты выполняешь подношение мандалы? Накапливаешь ли ты заслуги?» Тот ответил: «Я достиг высокого уровня концентрации и могу пребывать в сосредоточении в течение десяти или двенадцати часов и у меня нет времени на подношение мандалы». Дромтонпа на это сказал ему: «Наш Духовный Наставник Атиша имеет не такой уровень концентрации, как у тебя, а гораздо выше. Его концентрация – это союз шаматхи и випашьяны. Он имеет реализацию ясного света, но он довольно часто, я вижу, выполняет подношение мандалы. Он никогда не игнорирует такую практику». Поэтому здесь баланс очень важен. Дромтонпа сказал: «Иметь высокую концентрацию – это хорошо, но также очень важно выполнять подношение мандалы,

потому что, если ты не накопишь высоких заслуг, то в силу одной лишь концентрации есть опасность того, что ты переродишься в мире без форм». Это также очень важно знать.

Поэтому в духовной практике очень важен Духовный Наставник, который поможет вам сохранять баланс. В противном случае вы можете подумать, что достигаете высокого прогресса, но на самом деле идете в каком-то неправильном направлении. Итак, в повседневной жизни у вас может не быть очень большого количества времени, но если вы просто поднесете на алтарь чашку с водой, представляя, что это океан нектара, который вы подносите всем буддам, всем божествам, то таким образом вы также сможете накопить высокие заслуги. Также думайте: «Пусть это подношение, которое я делаю, и заслуги от этого станут причинами счастья всех живых существ, и также в силу накапливаемых заслуг пусть из жизни в жизнь я смогу устранять голод живых существ. В силу этого из жизни в жизнь у вас никогда не будет недостатка материальных объектов для духовной практики.

Итак, в повседневной жизни выполняйте такие маленькие действия с правильной мотивацией, с чистой мотивацией, и вы сможете накопить высокие заслуги. Чтобы напоминать себе о накоплении заслуг, также важно носить четки на руках. Это будет напоминать вам о чтении мантр для накопления высоких заслуг. Вы можете просто смотреть телевизор, какую-то передачу и в это время начитывать мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Если вы видите по телевизору, что кто-то счастлив, то делайте такое посвящение: «Пусть все живые существа будут так же счастливы», а если вы видите, что кто-то страдает, то думайте: «Пусть никто из живых существ не переживает такие страдания», и тогда для вас просмотр телевизора будет тоже полезен. Когда вы посещаете какие-то новые места, в этих новых местах у вас возникают эмоции, и эти эмоции также должны быть связаны с любовью и состраданием. Поэтому Миларепа не оставался в каком-то одном месте, он посещал разные места, ходил по разным местам и говорил, что весь этот новый опыт для него был очень полезен. Но он не всегда где-то ходил по разным местам, а какую-то часть времени он проводил в одном месте, затем мог куда-то уехать. Здесь также очень важен баланс. Если вы слишком много времени проводите на одном месте, то хорошо было бы куда-то съездить, а если вы очень много разъезжаете, то было бы лучше посидеть подольше в каком-то одном месте. Здесь не впадайте в крайности. «Золотая середина» – говорили раньше русские люди. Это на сто процентов правильно. В любой сфере нужна золотая середина. Слишком много медитаций – тоже неправильно. Надо заниматься согласно своей силе, скажите себе: «Согласно своей силе я медитирую слишком много. Я не должен так поступать. Миларепе это можно, но у него другая сила. У меня такой силы нет». Поэтому слишком много медитацией заниматься не надо. Когда вы слишком мало занимаетесь практикой, говорите себе: «О, у меня не так плохо с силой. У меня сил больше, чем та сила, с которой я занимаюсь. Я должен делать чуть-чуть больше». Занимайтесь практикой согласно своим силам. Это мой совет вам.

Поэтому не спрашивайте меня: «Геше Тинлей, что мне нужно делать?» Поступайте в соответствии с вашей ситуацией, со своим потенциалом. Каждый раз будьте очень осторожны в отношении тех ошибок, которые вы допускаете. Это очень важно! Когда люди учатся играть в шахматы, после каждой игры они анализируют, какие ошибки они допускали, и благодаря этому становятся все более и более хорошими игроками. Если они видят, например, что им не хватает динамичности, то они стараются развить динамичность. В духовной области также важна динамичность, творческий подход. Но слишком много творчества тоже опасно. Здесь также очень важен баланс.

Вам все время нужно думать: «Я совершаю очень много ошибок. Мне нужно помнить о своих ошибках», и тогда наступит прогресс. Тогда у вас не будет времени на то, чтобы разглядывать ошибки других людей, вы все время будете обдумывать свои собственные

ошибки. Первый шаг к мудрости – это распознать свои собственные ошибки. И я как ваш духовный наставник также проверяю свои собственные ошибки, и меня не интересуют ошибки других людей. Это не мое дело. Иначе это похоже на то, как в магазине вы увидели плохие фрукты и начинаете возмущаться: «Это ошибка. Почему они здесь?» Это не мое дело. Хорошие фрукты я беру, а что касается остальных – это не мое дело. В чужие дела не лезьте. Когда просят вас помочь, тогда помогайте. Поэтому на чужие ошибки никогда не смотрите. Это мой для вас совет, и тогда вы будете очень счастливы. Даже если они думают что-то нехорошее о вас, подумайте: «Ну, пускай они думают. Это сансарический ум. Какие бы проекции они ни строили в отношении меня, пусть они это делают. Пусть они думают, что я злой дух. Ничего страшного. Наверное, в прошлой жизни я что-то неправильно делал, поэтому сейчас проявился отпечаток негативной кармы. Пусть так думают, ничего страшного». Не защищайте себя, устраняйте свои собственные ошибки. Это самое главное! Итак, будьте счастливы! И наоборот думайте о достоинствах других людей. Если человек говорит о вас что-то плохое, подумайте о его достоинствах. Это очень полезно! Посмотрите на него и подумайте: «Все равно у него есть природа будды, возможно, он также учит меня терпению. Кто знает? О, это тоже для меня полезно!» – вот так будете думать, и он не будет выглядеть для вас плохим. Он – как хороший тренер. Тогда ваш ум станет еще спокойнее, еще счастливее. Это та неформальная практика, которой я занимаюсь. Я хотел бы, чтобы вы выполняли такую же практику. И также очень важно простить ошибки всех. Я выполняю эту практику, и также хотел бы, чтобы вы ее выполняли. Простите всех, что бы плохого они ни сделали в отношении вас. Но не обязательно говорить этому человеку: «Я тебя прощаю». Если вы не прощаете других, то в этом случае в вашем уме остается яд, и он делает вас несчастным. Далее этот яд будет подталкивать вас как-то отомстить, и будет делать вас все более и более несчастным. А если вы прощаете, то выводите этот яд из своего ума и становитесь очень счастливым человеком. Это то, о чем я хотел вас попросить: пожалуйста, простите всех и не удерживайте ни на кого обиды. Вам нужно пообещать себе следующее: «Даже если кто-то отрежет мне ногу и в следующий момент скажет: «Извини меня», я сразу же прошу его». Это очень важная практика. Это одна из основополагающих практик, это практика нёндро для достижения более высоких реализаций. Прощать других – в этом также очень высокие заслуги. Очень высокие заслуги! Лучший способ накопить высокие заслуги – это прощать других, сохранять терпение. Это очень высокие заслуги! Итак, это формальные и неформальные практики нёндро. Они для вас очень полезны. Если вы будете их выполнять, то будете становиться все счастливее и счастливее.

Также я хотел бы подчеркнуть для вас такой момент, что в повседневной жизни вы должны быть счастливы. Шанидева в «Руководстве к пути бодхисатвы» говорил о пяти силах энтузиазма. Одна из сил энтузиазма – это расслабленность. Немного отдыхайте на пикнике. Это одна из сил. А почему? Это очень интересно. Потому что, если вы немного расслабляетесь, то у вас появляется больше энергии, и далее вы можете продолжать свой путь. Поэтому сохранять счастливое состояние ума, немного расслабляться, не заниматься практикой слишком интенсивно – это тоже очень важно. Расслабляться – это тоже очень важно.

Теперь необычные практики нёндро. Необычные практики нёндро объясняются в трех главах. Первая – порождение себя божеством. Вторая необычная практика нёндро – это очищение места и существ. Третья необычная практика нёндро – это благословение подношений, которые вы поднесете божествам.

Итак, первая необычная практика нёндро – порождение себя божеством. Необычную Гуру-йогу вам необходимо выполнять на основе йоги божества. Йога божества сама по себе является уникальным способом накопления высоких заслуг и мудрости в один момент

времени. Здесь говорится о том, что если с точки зрения сутры практиковать щедрость в течение калпы, то это приведет к накоплению очень высоких заслуг. Но если с точки зрения тантры с правильным, ясным пониманием пустоты вы визуализируете себя божеством, то даже один миг такой визуализации приведет к накоплению еще более высоких заслуг. И это приведет не только к накоплению заслуг, но также к накоплению мудрости, потому что из сферы пустоты вы являетесь как божество, и здесь речь идет о союзе метода и мудрости. Так, йога божества помогает гораздо быстрее развивать метод и мудрость, и поэтому тантра считается быстрым путем, поскольку в ней есть такие уникальные методы быстрого накопления заслуг и мудрости.

Далее следующий момент. Если вы визуализируете себя божеством, то благословение всех будд и божеств вы получаете более эффективно и получаете более мощное благословение. Поэтому йога божества очень мощна. В особенности во времена упадка йога божества очень важна. Потому что вас постоянно окружает большое количество негативных условий и также вредоносных духов, которые все время хотят навредить тем, кто выполняет практику. И поэтому в наши дни добиться успехов в духовной практике очень трудно, очень трудно сделать это без йоги божества. Так, йога божества очень полезна, и если вы визуализируете себя в качестве божества, и также вокруг себя визуализируете защитный круг, тогда ни один вредоносный дух не сможет вам навредить.

Поэтому в наши дни, чтобы добиться успеха в духовной практике, крайне важна йога божества, в особенности йога божества тантры Ямантаки – это нечто еще более важное. В коренных текстах говорится о том, что во времена упадка без опоры на такое божество, как Ямантака, добиться успеха в практике очень трудно. Далее, что касается практики йоги божества, то без посвящения вы не можете выполнять такую практику, для вас в этом может заключаться какая-то опасность. В действительности тем, кто не получал посвящения, тантрические учения не должны передаваться. Но в наши дни тантрические учения стали уже слишком обычными. Учение по тантре стало даже еще более обычным, чем учение по Праджняпарамите, и чем-то более обыденным, чем учение по бодхичитте. Учение по тантре более обыденно, чем подробное учение по бодхичитте! Это времена упадка. Если в такие времена упадка я не буду передавать учение по тантре, то здесь есть опасность, что настоящее учение по тантре не будет передаваться.

Много лет назад я спрашивал у Его Святейшества Далай-ламы о том, стоит ли мне передавать учение по тантре. Его Святейшество сказал, что в наши дни учение по тантре уже стало обыденным. Поэтому, если те люди, которые знают практику тантры, не будут передавать это учение, то это было бы неправильно. Его Святейшество сказал: «Хорошо. Передавай такое учение даже тем, у кого нет посвящения. Просто в качестве введения, в качестве подготовки передавай тантрическое учение. И также говори им о том, чтобы они не практиковали учение до того, как получают посвящение». После этого я стал передавать учение по тантре. Я говорю всем вам, у кого нет посвящения, не практикуйте это учение, а просто слушайте его, как информацию.

Итак, я объясню йогу божества в качестве фундамента для практики необычной Гуру-йоги. Что касается тех, у кого нет посвящения, просто слушайте это учение, как информацию и думайте о том, что в будущем, когда вы получите посвящение, вы будете выполнять эту практику. Если кто-то из вас по-настоящему хочет выполнять йогу божества, то приезжайте на Байкал. В течение многих лет я не давал посвящения, но люди меня постоянно об этом просили, и поэтому в этот раз на Байкале я дам посвящение в тантру, и после этого вы сможете выполнять эту практику. Также я хотел бы сказать, что именно те, кто искренне хочет выполнять йогу божества, приезжайте на Байкал и получите посвящение не просто в качестве благословения, потому что, что касается благословения, каждый раз вы получаете

благословение Белой Тары, этого достаточно. Это очень мощное благословение! Что касается посвящения Ямантаки, то даже для меня это нелегко, мне необходимо хорошо к этому подготовиться, и поэтому приезжайте и получайте посвящение, те, кто, действительно, хочет выполнять йогу божества.

Вам нужно понимать, в чем состоит разница между сутрой и тантрой, и что делает учение по тантре уникальным. Это не ясный свет и не иллюзорное тело. Именно в йоге божества состоит разница между сутрой и тантрой. Это основа практики тантры. И далее на основе йоги божества уже практикуется ясный свет, иллюзорное тело. Вначале вам необходимо выполнять практику йоги божества, и далее с такой основой как эта практика вы достигаете более высоких тантрических реализаций. Вы не можете достичь никаких тантрических реализаций без основы, которой является йога божества. В этом уникальность тантры. Даже если вы практикуете махамудру или дзогчен, без йоги божества это не является практикой махамудры или дзогчена. Без йоги божества это не практика тантры.

Ясный свет – это привнесение Дхармакаи на путь. Это какая-то часть йоги божества. В йоге божества три каи привносятся на путь. Йога божества – это не просто думать: «Я божество», здесь речь идет о практике, в ходе которой вы Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю привносите на путь. Если вы привносите эти три результата на путь, то достигаете результата гораздо быстрее. И для того чтобы выполнять уникальную практику йоги божества, крайне важным является получение посвящения в махаануттарайога-тантру.

В махаануттарайога-тантре различают такие виды тантры, как отцовская тантра, материнская тантра и недвойственная тантра. Отцовская тантра – это Гухьясамаджа, поскольку основной упор в этой тантре делается на иллюзорном теле. Материнская тантра – это тантра Чакрасамвара, поскольку основной упор в ней делается на практике ясного света. Далее, тантра Ямантака известна как недвойственная тантра, потому что в ней равный упор делается и на иллюзорном теле и на ясном свете. И поэтому эти три божества Ямантака, Чакрасамвара и Гухьясамджа одинаково мощны.

В коренном тексте по тантре Гухьясамаджа говорится, что тантра Гухьясамаджа – это царь тантр. Главная причина состоит в том, что те, кто выполняет практику Гухьясамджи, должны думать, что это самая высокая практика, что нет практики выше, чем эта. Это хорошо. И в тантре Ямантака также говорится, что у этой тантры есть пять достоинств, которых нет в других тантрах. Это очень полезно для последователей, для тех, кто практикует тантру Ямантака, чтобы они однонаправленно следовали по этому пути. В тантре Чакрасамвара говорится о том, что у этой тантры есть такое уникальное достоинство, что благодаря этой практике во времена упадка результат достигается гораздо быстрее. Поэтому особенность тантры Чакрасамвара такова, что чем в большее время упадка мы живем, тем быстрее с помощью этой тантры достигаются реализации.

Однажды лама Цонкапа спросил Манджушри о том, каким образом можно достичь состояния будды за одну жизнь, и на это Манджушри ответил: «Если кто-то хочет достичь состояния будды за одну жизнь, то ему для этого требуется за короткое время создать полную причину, тогда это будет возможно». Если вы упустите, хотя бы, одну из причин, тогда даже за эон времени вы не достигнете состояния будды. А если полностью создана вся причина, то состояния будды можно достичь за один миг. Например, параллель с электричеством – если проведены все провода, есть лампочка, выключатель, то все, что вам требуется, это нажать на выключатель. То есть, когда создана полностью вся причина, тогда вы, нажимая на выключатель, в следующий же миг зажигаете свет. Также стать буддой можно за один миг, но что касается создания полной причины, то на это требуется очень

длительное время. Чтобы включить свет, требуется один миг, но чтобы получить это, нужно создать полную причину.

Поэтому Манджушри говорил, что в практике нужно полагаться на трех главных божеств – это Чакрасамвара, Ямантака и Гухьясамаджа – на всех трех божеств, и практика Ямантаки здесь – в качестве нёндро. С помощью этой практики вы можете очистить очень тяжелую негативную карму. Также, если вы получите посвящение в Ямантаку, то не умрете преждевременно. Это тоже уникальная особенность тантры Ямантака. Практика Чакрасамвары выполняется для подношений, поскольку в этой практике очень подробно объясняется, каким образом выполнять различные подношения. Главная практика дзогрим должна выполняться через тантру Гухьясамаджа. Манджушри также говорил ламе Цонкапе о том, что в отношении защитников Дхармы вам нужно полагаться не на любых защитников Дхармы, а важно иметь трех главных защитников. Это я вам уже рассказывал ранее, в начале учения.

Итак, поэтому эти три божества очень важны. Далее, что касается тантры Ямантака, то вы все получите на руки садхану, и вам нужно понимать, что садхана – это йога божества. Садхана предназначена не просто для того, чтобы ее прочитать, она важна для выполнения визуализаций и принесения трех кай на путь – это йога божества. Вам нужно знать, что происходит в каждой части садханы, и тогда позже вам уже не придется ее читать, вы можете просто выполнять все эти визуализации. И поэтому такая йога божества выполняется только после получения посвящения. Здесь вам нужно понимать, насколько важным является посвящение и также каков процесс посвящения. И также, что делает вас подходящими для получения посвящения. Итак, готовьтесь. Сделайте себя подходящим сосудом для получения посвящения.

А в чем заключается подготовка? Если вы не можете сделать себя безупречным, подходящим сосудом, то сделайте себя, как минимум, подходящими для получения посвящения. Я думаю, что в наши дни нет таких учеников, которые были бы безупречными сосудами для получения посвящения. Но если духовные учителя будут ждать появления совершенно, полностью подлинных учеников, которые являются подходящими сосудами для получения посвящения, то они вообще никогда не смогут передавать посвящений. Марпа ждал своего ученика Миларепу очень долго, он знал о том, что Миларепа является подходящим сосудом для получения посвящения в тантру. Когда Атиша пришел в Тибет, то божество Тара сделала такое пророчество, что твоим главным учеником будет Дромтонпа, что он подходящий ученик для того, чтобы сохранить все учение сутры и тантры. Итак, Атиша пришел в Тибет и ждал очень долгое время, но Дромтонпа так и не появлялся, и он подумал: «Как же так? Божество Тара никогда не произносит лжи, где же ученик Дромтонпа? Прошло уже так много лет, а он все еще не пришел». Поэтому духовные учителя ждут подлинных учеников. В прошлом учителя ждали таких подходящих учеников, а в наши дни такие ученики – еще большая редкость.

Итак, не ожидайте каких-то высоких реализаций. Вы можете быть минимально подходящими для тантрического посвящения, поэтому не ждите реализаций. Это очень важно! Высокие, завышенные ожидания – это препятствие. В наши дни, в двадцать первом веке, молодое поколение даже в мирской области, создавая маленькие причины, ожидают очень больших результатов. Даже в мирской жизни, создавая маленькие причины, вы думаете, что будет большой результат. Поэтому возникает депрессия. Это из-за неправильной стратегии. В духовной сфере вы еще более неправильно делаете. Итак, ваш результат зависит от причины. Посмотрите, какую причину вы создаете, и ждите соответствующего результата. Это будет реалистичным. Я живу реалистичной жизнью, и поэтому, никогда не думаю: «Почему я не достигаю таких-то и таких-то реализаций?» А если достигаю какого-то небольшого прогресса, то я думаю: «Как интересно! Как же так

получилось, что я добился этого результата?» Я говорю себе, что я не заслуживаю этого. Я думаю, что это благословение моего Духовного Наставника, я достиг этого благодаря преданности Учителю. Если вы так думаете, то вы всегда будете счастливы, не будете жаловаться. Что есть, спасибо вам! В нашей жизни, какие причины вы создали для счастья? Сколько времени вы спите? Встааете и сразу кушаете. Какие причины вы создали, чтобы в этой жизни быть счастливыми? Что вы сделали? Тогда, как можно даже в этой жизни быть счастливым? У вас есть еда, всегда есть, что покушать. Когда зимой на улице холодно, вы в доме сидите в тепле. Спасибо большое! Спасибо большое надо говорить, благодарить надо! «У меня этого нет, этого нет, этого нет», – какие вы создали причины, чтобы все это было? Вы ничего не делаете. Поэтому всегда надо благодарить: «Спасибо большое! Я незаслуженно имею все это». Благодарите других людей, тогда вы всегда будете счастливы. Итак, в повседневной жизни думайте таким образом, и в духовной области такие мысли также очень важны.

В первую очередь я вам объясню, какова максимальная квалификация для получения посвящения. Если вы знаете, какова максимальная квалификация, то вы будете очень скромными. И тогда, если вы получите посвящение, вы скажете: «Я не получил полного посвящения. Может быть, я получил посвящение лишь частично». Даже если вы получите посвящение в тантру на один процент или на два процента, это будет чем-то просто невероятным! Это подобно тому, как вы получили два процента акций «Лукойла». Вы стали Владимиром Путиным. Так, если вы будете иметь, всего лишь, два процента акций «Лукойла», то это будет чем-то невероятным. А что касается ста процентов акций, то такое даже не вообразайте! Поэтому, когда я буду говорить вам о максимальной квалификации, думайте, что это моя цель, и в будущем я хотел бы получить посвящение на сто процентов, но вначале я хочу начать с одного процента, с двух процентов, продвигаться постепенно.

Без получения полного тантрического посвящения добиться реализации иллюзорного тела и ясного света невозможно. Но когда вы получите полное посвящение в тантру, в этом случае вы вступите на первый путь – путь накопления. Далее, после этого вы вступаете на путь подготовки, и здесь достигаете реализации ясного света по подобию. На пути подготовки вы также обретете реализацию нечистого иллюзорного тела. Когда вы достигнете реализации ясного света по сути, то перейдете на путь видения. И благодаря ясному свету по сути вы обретете чистое иллюзорное тело на пути видения. На пути медитации вы будете обладать союзом ясного света по сути и иллюзорного тела. И далее, когда этот союз ясного света по сути и иллюзорного тела трансформируется в Дхармакаю и Рупакаю, то здесь вы достигнете состояния будды.

Это как карта, которую продемонстрировал Будда Ваджрадхара. Вам нужно пройти по этому пути, и нет никакого другого пути. Нет такого пути, который был бы быстрее этого. Что касается быстрого пути, то это очень сложный путь. Быстрый путь есть, но это очень сложный путь, и не думайте о том, что есть какой-то очень легкий быстрый путь. О, такого не бывает! Легкого быстрого пути не бывает. Быстрый путь есть, но это очень сложно. В мирской области так же. Заработать большое количество денег за короткое время можно, но это очень трудно. А если вы стараетесь как-то легко и быстро заработать деньги, то так вы окажетесь в тюрьме.

А теперь о максимальной квалификации для получения тантрического посвящения. В качестве основы это сильное отречение, спонтанное отречение, когда у вас не остается ни малейшей привязанности к сансаре, к качествам сансары, поскольку вы знаете, что все это подобно иллюзии и обладает природой страдания. И вы постоянно переживаете желание освободить свой ум от болезни омрачений. Далее, второй момент в квалификации – это бодхичитта, когда ваша мотивация движима бодхичиттой, вы заботитесь о других больше,

чем о себе. Ваша мотивация: «Для того чтобы приносить благо всем живым существам, пусть я достигну состояния будды. Пусть я смогу достичь его быстро-быстро», – это то, что является необычной бодхичиттой. Здесь обычной бодхичитты недостаточно. Для тантрического посвящения необходима необычная бодхичитта: «Ради блага всех живых существ пусть я смогу достичь состояния будды быстро-быстро, чтобы на практике реалистично я мог приносить благо другим». Это вторая квалификация. Далее – воззрение. В отношении воззрения обычно говорится, что необходимо воззрение Читтаматры или Мадхьямаки, это в целом для тантры. Для махаануттарайога-тантры необходимым является воззрение Прасангики Мадхьямаки. Здесь у вас не обязательно должно быть прямое познание этого воззрения, но даже теоретическое ясное понимание этого воззрения очень важно. Далее, в дополнение к этим трем также очень важна сильная вера, в особенности видение вашего Духовного Наставника неразделимым с божеством. Тогда вы получите сто процентное посвящение.

Далее, если говорить о более низком проценте посвящения, то это какое-то определенное отречение, в соответствии с вашим пониманием. И с той чистотой мотивации, которая у вас есть. И с тем воззрением, которым вы обладаете. И с той верой в Духовного Наставника, которая у вас есть – Духовного Наставника, который дает посвящение. Сколько всего этого у вас в процентном соотношении есть, ровно столько процентов посвящения вы и получаете. Здесь также важно понимать, что если у вас в повседневной жизни все эти моменты сильны, но в момент получения посвящения вы не порождаете этих аспектов, то вы не получите посвящения. И наоборот, если в повседневной жизни вы такие немного непослушные, хулиганы, но во время посвящения вы говорите себе: «Сейчас мне нужно быть очень осторожным. Это для меня очень хороший шанс». И вы специально порождаете отречение, думаете, что это, действительно, правда, с безначальных времен и по сей день, я нахожусь под контролем омрачений, я переживал бесчисленное множество рождений и смертей, и никогда не мог освободиться от этого цикла страданий из-за болезни омрачений. И теперь в этом секрет всех моих проблем. Теперь мне необходимо избавить свой ум от болезни омрачений. И самый мощный способ избавить мой ум от болезни омрачений – это тантрический метод. Что касается отречения, то здесь вы думаете о своем будущем. Сначала думайте о своем будущем. Потом думайте: «Не только я один в такой ситуации, но все мои матери – живые существа». Посмотрите, в буддизме нет такого, что вы о себе совсем забыли. Сначала думайте о своей ситуации. Это похоже на то, как вы летите в самолете с ребенком, и вам говорят, если что-то плохое случится, сначала мама должна надеть кислородную маску себе, а потом ребенку. Это разумно. Если вы сразу станете надевать кислородную маску ребенку, то вы не сможете этого сделать, так как вам трудно будет дышать, и вы ничем не сможете помочь. Это разумно. Сначала вы себе надеваете кислородную маску, а потом надеваете ее ребенку. Это разумно. Сначала думайте о своем будущем, а потом о будущем живых существ: «Я не один, все живые существа, мои матери, страдают. Нет, я должен их освободить. По тому плану, который я сам себе создал, по такому же плану я должен и всех живых существ освободить от омрачений». Сначала создайте очень хороший план для себя, а потом подумайте: «Если я один освобожусь – это неправильно. Какой план я создал для себя, по такому же плану я хочу всех живых существ освободить от омрачений, чтобы мы все были свободны от омрачений, чтобы все были счастливы». Это разумно. Поэтому у вас детская бодхичитта: «О, я страдаю, это ничего страшного! Если я попаду в ад, то ничего! Самое главное – это все живые существа!» В этом нет никакой пользы.

Отречение является чем-то очень интересным. Здесь вы по-настоящему заботитесь о своем благополучии в будущем. Отречение – это не когда вы все оставляете, а это настоящая забота о своем будущем. Отречение – это желание себе безупречного счастья. Это ум, полностью свободный от омрачений, – нирвана. Если вы желаете себе этого, то это

называется отречением. Далее, бодхичитта. Во время посвящения подумайте так, что какова моя ситуация, в точно такой же ситуации находятся и все мои матери – живые существа. Они ко мне были очень добры, и они постоянно страдают. И что касается того плана, который у меня есть, то мне необходимо, чтобы этот план был реализован для всех живых существ. Пусть все живые существа избавятся от страданий, я сам приведу их к безупречному счастью, и для этого пусть я смогу достичь состояния будды. И не просто достичь состояния будды, а я хотел бы стать буддой как можно скорее. Все будды и бодхисаттвы, Духовный Наставник, пожалуйста, благословите меня! Пожалуйста, даруйте мне посвящение! И хотя я не являюсь безупречно подходящим учеником для дарования посвящения, но однажды я хотел бы стать таким, совершенно подходящим учеником. Чем вы скромнее, тем более мощное посвящение вы получаете. Если вы скромны, если вы думаете: «Я самый худший ученик», то будды, бодхисаттвы, Духовный Наставник будут очень близки к вам. Если вы думаете: «Я особый ученик, остальные ничего не знают. Этот ничего не знает, тот ничего не знает, этот глупый», – если вы такое говорите, то вы ничего не получаете. Смотрите на других, как на очень особых людей, а про себя думайте, что я самый худший. Это очень важно. Далее, вам необходимо определенное понимание теории пустоты и представление о том, что для цепляния за самобытие нет никакой основы. Все омрачения возникают из-за этого цепляния за самобытие, и у этого цепляния за самобытие нет основы, это иллюзия. Это заблуждающийся ум. У этого нет хорошей основы. Благодаря правильному пониманию воззрения, однажды я устраню такую основу и докажу, что для цепляния за самобытие нет прочной, хорошей основы. Постарайтесь понять, что я и все живые существа, все феномены не существуют такими, какими являются вам в настоящий момент. Пребывайте в сфере пустоты, и далее получайте посвящение.

После этого ваш Духовный Наставник будет вам говорить, что из сферы пустоты вам надо явить себя в облике божества и так далее. Если вы пребываете в сфере пустоты, то здесь из сферы пустоты вы визуализируете божество, и тогда все это становится легко. Итак, вы пребываете в сфере пустоты и далее по ходу посвящения, когда вы слушаете наставления, вы выполняете необходимые визуализации. Все визуализации должны происходить из сферы пустоты. В действительности у этих объектов должны быть три характеристики. Сейчас у меня нет времени, чтобы подробно это объяснять. Так, у вас должна быть убежденность в пустоте от самобытия, никогда ее не теряйте. Все время напоминайте себе, что нет такого самобытия. Что касается аспекта пустоты, то в этот момент визуализируйте то, о чем будет говорить вам Духовный Наставник. И это называется союзом метода и мудрости. Например, Духовный Наставник говорит: «Визуализируйте мандалу». Здесь вы пребываете в сфере пустоты, и из сферы пустоты является мандала. Момент посвящения – это очень мощное время для выполнения медитации. Поэтому, когда я получаю посвящение от Его Святейшества Далай-ламы, я люблю сидеть в углу, чтобы вокруг не было большого количества людей. Тогда хорошо. Когда вокруг сидит много народу, то посвящение очень тяжелое. Лучше тихое место, в уголке. Достаточно слышать учение. Тогда можно медитировать, никаких мирских мыслей. Если во время посвящения у вас будут мирские мысли: «Кто-то на меня смотрит. О, если я буду сидеть рядом с Далай-ламой, они подумают, что я особый человек!» – тогда вы все время потратите впустую. Поэтому мои друзья, которые медитируют в горах Дхарамсалы, высокие геше, у которых есть невероятные знания, все они любят самые простые места, чтобы их никто не видел. Они получают настоящее посвящение. Поэтому однажды во время посвящения Далай-лама сказал: «Кто должен здесь сидеть, тот сидит далеко. А кто не должен здесь сидеть, тот сидит». Это вы должны знать. Время, когда вы получаете посвящение – это не время показывать себя. Это не игра эго. В это время вы должны быть скромными.

Также вам нужно знать, что существует четыре вида посвящений: посвящение сосуда, тайное посвящение, посвящение мудрости и посвящение словом. Здесь до выполнения посвящения сосуда есть очень важный процесс, когда вы визуализируете своего Духовного

Наставника в единении с супругой, и из его тела рождаетесь вы. Это очень важно. Это происходит в процессе подготовки к посвящению и называется внутренним посвящением – когда вы превращаетесь в свет, в виде света проникаете в тело Духовного Наставника, в рот Ямантаки; далее через тело Ямантаки, через его орган вы проникаете в лотос супруги Ямантаки, и в утробе супруги Ямантаки вы получаете зачатие. Есть особый ритуал, в процессе которого вы рождаетесь из лотоса супруги Ямантаки и оказываетесь на своем месте. В этом момент все люди, которые вместе с вами получают посвящение, это как ваши братья и сестры близнецы. Вам нужно знать всех тех, кто вместе с вами получает посвящение – это ваши ваджрные братья и сестры. Если вы их как-то оскорбляете, то нарушаете коренной тантрический обет. Итак, это ваджрная связь со своими братьями и сестрами является очень особой. А что касается вашего Духовного Наставника, то это ваш ваджрный отец. Здесь вы как бы заново рождаетесь в качестве совершенно нового существа, новой личности. Вы становитесь членом семьи вашего отца Ямантаки. Вы рождаетесь как дитя благородной семьи Ямантаки. Все защитники Дхармы тантры Ямантаки будут защищать вас, будут относиться к вам как к ребенку Ямантаки, как к сыну или дочери царя. И ваша ответственность далее в том, чтобы вести себя соответственно, как сын или дочь благородной семьи, и тогда все они будут вас защищать. Итак, после этого вы становитесь очень особыми. Ваши пять совокупностей – это чистые пять совокупностей, и если вы каким-то образом издеваетесь над своим телом, над своими пятью совокупностями, то это приводит к накоплению тяжелой негативной кармы. Поэтому, если люди практикуют тантру, то они не должны держать слишком строгого поста, то есть голодать, поскольку это издевательство над телом. Вам нужно питаться вкусно. Должна быть вкусная еда, но не просто для того, чтобы получать удовольствие, а в качестве подношения цог пяти дхьяни-буддам. И тогда ваш прием пищи становится практикой Дхармы.

Так, вам нужно есть хорошую пищу, и что касается одежды, тоже не носите что-то плохое, носите хорошую одежду. Если вы наносите на лицо косметику, думайте, что делаете подношение божеству, тогда нет ничего страшного в том, что вы наносите косметику. Итак, мыть, чистить свое тело также очень важно, и каждый раз, когда вы, скажем, принимаете душ, вы все равно, что моете тело божества. Когда вы принимаете душ, есть особая мантра, вы произносите эту мантру, и так совершаете это омовение, так все для вас становится практикой Дхармы. Практику тантры нужно выполнять с очень счастливым состоянием ума, петь песни, радоваться, то есть все делать с радостью, одновременно с этим понимая, что сансара – это иллюзия, и не нужно теряться в сансаре.

Что касается мирского счастья, то когда люди его обретают, они думают, что это постоянное счастье, надежное счастье. Это заблуждение. Когда я говорю здесь о том, чтобы вы были счастливы, это не означает, что вы считаете это надежным счастьем, вы думаете о том, что это то, что обладает природой страдания. Здесь нет ничего надежного, но временное счастье в этом все равно есть. Как какой-то искусный человек может слизнуть мёд с лезвия ножа, не порезав язык, точно также сансарическое счастье подобно мёду на лезвии ножа, и поэтому, не порезав язык, умудритесь слизнуть этот мёд и привнести счастье на духовный путь. Это означает – радуйтесь без привязанности. Это нелегко. Научитесь получать удовольствие, но при этом, не привязываясь к этому удовольствию. Потому что, если вы привяжитесь, то это все равно, что нож начинает резать ваш язык. В этом вам также нужно натренироваться, чтобы получать удовольствие от счастья, но при этом не привязываться к нему.

Поэтому в Тибете, а также в Индии махасиддхи, те, кто практиковал тантру, пили чанг, у них было множество подруг, но не было привязанностей. Внешне они выглядели очень обыденно, но внутри были чрезвычайно богатыми.

Итак, я вас готовлю к посвящению Ямантаки. Это мой для вас подарок. Убедитесь в том, что вы получите пять процентов акций тантры Ямантаки. Тогда ваша жизнь будет очень счастливой. Из жизни в жизнь вы будете счастливы. Если ваш отец – мэр города, то он скажет вам: «Убедитесь в том, что у вас есть, скажем, пять процентов акций «Лукойла». Но все равно это не очень надежно. Все равно это бумага. Закон изменится или вы можете попасть в тюрьму из-за этих пяти процентов. Все равно там нет полной защищенности. Это даже опасно. Если бы у вас не было этих акций, то вы спокойно могли бы гулять. Если же у вас есть эти акции, то вы спокойно гулять не можете. Там есть много проблем. Поэтому это неправильный план. То, о чем я сейчас вам говорил, это невероятный план, невероятный проект для вашего будущего, для других живых существ тоже. Этот план никогда не бросайте. Это мой самый лучший подарок для вас. До свидания.