

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию – мотивацию достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Нет мотивации выше, чем эта и нет цели выше, чем эта. В нашей жизни большое количество живых существ страдает из-за отсутствия цели в жизни. Поскольку у них нет цели в жизни, то они живут так, что день ото дня просто ищут себе пищу и впустую тратят свою жизнь. Что касается многих других живых существ, то, хотя у них и есть цель в жизни, но это неправильная цель, они из-за этого тоже страдают. Ничто из объектов органов чувств не является объектом счастья, но они гонятся за этими объектами, считая их объектами счастья, поэтому их жизнь уходит впустую. Лишь немногие обладают правильной целью, и целью у этих существ является индивидуальное освобождение, но именно поэтому они также не приносят большого блага другим. Цель – достичь состояния будды ради блага всех живых существ – это очень драгоценная цель, но при этом она является невероятно редкой, как цветок удулмары, который расцвел в этом мире только в момент прихода Будды. Такая бодхичитта, подлинная бодхичитта, – это невероятная редкость, но даже искусственная бодхичитта – это очень большая редкость. Это самая драгоценная цель, которой у вас в жизни никогда не было. Итак, с такой мотивацией, мотивацией бодхичитты – достичь состояния будды ради блага всех живых существ, вам нужно получать учение.

Сейчас в тексте мы подошли к месту, где передаются наставления об очищении шести миров. Я вам уже говорил об этом в прошлый раз. После порождения такого драгоценного состояния ума вы визуализируете перед собой Поле заслуг, вашего Духовного Наставника, которое растворяется в вас. Вы растворяетесь в сфере пустоты, и оттуда являетесь в облике божества. Далее из вашего тела исходит свет в десять направлений, вначале это мир ада, далее все остальные шесть миров, я вам это уже объяснял. И вы порождаете сильное чувство, что при этом все живые существа достигают состояния будды и происходит благословение всех внешних и внутренних мировых систем, в мире не остается ничего нечистого, все становится чистым.

Вы пребываете в таком медитативном погружении и далее, когда выходите из этого состояния медитации, вы думаете, что в отношении меня и всех живых существ с безначальных времен и по сей день, никто не заставлял нас страдать, это результат нашего собственного омраченного образа мышления. Омраченный образ мышления – это когда из-за неведения мы цепляемся за «я» как за самосущее. Из-за такого цепляния за «я» как за самосущее мы привязываемся к стороне своего «я» и игнорируем стороны других. Из-за такого цепляния за истинность мы цепляемся за себя, за категорию своих друзей и по отношению к врагам начинаем испытывать ненависть. Таким образом, порождается масса омрачений и создается большое количество негативной кармы. Все это происходит из-за отсутствия равностности в уме. Итак, подумайте: «Я разовью равностность по отношению ко всем живым существам».

Из четырех безмерных, первое – это безмерная равностность. Здесь существует молитва, четыре строчки, произносите эту молитву. Это наставления, которые передаются по линии преемственности Энсапы.

Итак, первая строка: «Пусть я и все живые существа освободимся от привязанности и отвращения и пребываем в равностности по отношению ко всем живым существам».

Вторая строка: «Как было бы хорошо, если бы мы пребывали в таком состоянии».

Третья строка: «Я приду сам и приведу всех живых существ к такому равностному состоянию».

Четвертая строка: «Духовный Наставник и божества, пожалуйста, благословите меня, чтобы осуществить это».

Таковы четыре строки, касающиеся равностности. Далее второе – это порождение безмерной любви. Я уже передавал вам комментарий, и сейчас комментировать этот момент не буду, я просто произношу это стихотворение:

Первая строка: «Пусть все живые существа обретут счастье и причины счастья».

Когда здесь речь идет о счастье, то говорится не о временном счастье, а о безупречном счастье – об уме, полностью свободном от омрачений. Говорится обо всех видах счастья, в особенности о таком уме, полностью свободном от омрачений, и более конкретно – это не пребывающая нирвана, состояние будды. Вы желаете такого счастья – состояния просветления всем живым существам. Что касается причин счастья, то здесь говорится о бодхичитте и мудрости, познающей пустоту. Вы желаете обретения их всем живым существам.

Вторая строка: «Как было бы хорошо, если бы они обрели это».

Третья строка: «Я приведу их к такому счастью».

Четвертая строка: «Духовный Наставник и божества, пожалуйста, благословите меня на то, чтобы осуществить это».

Очень важно запомнить эти слова наизусть и в повседневной жизни произносить их для порождения четырех безмерных. Это сущностное наставление в отношении развития четырех безмерных, передаваемое по линии преемственности Энсапы. Когда я сюда приехал, я передавал учение по четырем безмерным и все эти наставления включены в эти четыре строки. Основываясь на этих строках о четырех безмерных, я передавал комментарий о том, как развить четыре безмерных. Если вы запомните наизусть эти строки, то все наставления вы будете помнить наизусть в краткой форме в качестве сущностных наставлений. В особенности в момент смерти в своем уме произносите эти строки о четырех безмерных, и далее выполняйте практику. Произносите эти строки и медитируйте на них. Тогда вы породите такой очень драгоценный ум. Это самая лучшая пхова. В момент смерти вам не нужно будет приглашать ламу, чтобы он читал молитвы, звонил в колокольчик, бил в дамару, что-то громко читал, вам это не потребуется. Вам это не нужно – это помешает вашей медитации.

Когда мой отец уже был на пороге смерти, мама сказала, что она хочет пригласить лам и монахов, чтобы они прочитали молитвы. Отец сказал: «Нет, нет, никого не приглашай. Принеси мне фотографию Его Святейшества Далай-ламы». Отец поставил фотографию Его Святейшества Далай-ламы перед собой и приступил к медитации. Мама мне рассказывала, что в процессе медитации отец произнес слог «хик» и после этого ушел из жизни. Так, вначале он медитировал о четырех безмерных, далее выполнил практику, а после сделал практику пховы. Я помню, что мой отец часто не произносил какие-либо мантры, а читал именно эти строки, касающиеся четырех безмерных. Эти строки развития четырех безмерных очень полезны, я тоже очень часто произношу эти строки. Также в отношении вас, смерть может наступить в любой момент. Когда вы болеете, в этот момент не думайте: «Я не близок к геше Тинлею», – я хотел бы вам сказать, что мои наставления гораздо

важнее, чем близость ко мне. Если у вас есть в меня вера, я всегда буду находиться перед вами.

Эти четыре безмерных – позвоночник буддийской практики. Без четырех безмерных, какую бы практику вы ни выполняли, какие бы мантры ни начитывали, это все будет подобно взбалтыванию воды. Так, взбалтывая воду, все, что вы получите, – это только пузыри. Если у вас до какой-то степени породились четыре безмерных, и вы взбалтываете эту субстанцию, то тогда получите какое-то количество масла. То, насколько эффективна ваша практика в момент смерти, зависит от того, насколько эффективно вы выполняли практику в своей повседневной жизни. В момент смерти это самый ключевой момент и вам необходимо выполнить практику в этот момент очень эффективно.

Далее безмерное сострадание. Здесь первая строка: «Пусть все живые существа освободятся от страданий и причин страданий».

Когда здесь говорится о страдании, имеются в виду все страдания, но при этом самое главное – здесь речь идет о всепроникающем страдании. Вам нужно думать о том, что всепроникающее страдание – это нечто самое ужасное, это самое опасное страдание. Как человек, страдающий от болезни туберкулез, не расценивает кашель и высокую температуру как самое худшее, а думает именно о самой болезни туберкулез, как о самой худшей. Он думает: «Если я от этого не избавлюсь, то остальные страдания – жар и кашель, все время будут приходить». Поэтому когда у вас возникают проблемы, не смотрите на эти проблемы как на нечто очень серьезное. Из всех проблем самая худшая проблема – это всепроникающее страдание, и вам нужно смотреть на нее, как на самую серьезную. Итак, медитируя о четырех благородных истинах очень важно развить сострадание ко всем живым существам. Без понимания четырех благородных истин ваше сострадание будет просто детским состраданием. Далее, причины страдания – это неведение, цепляние за «я» как за самосущее и эгоистичный ум. Это два корня всех омрачений. Думайте, что главным образом вы желаете всем живым существам освободиться от этих двух причин и от всех остальных омрачений.

Далее вторая строка: «Как было бы хорошо, если бы они освободились от страданий и причин страданий».

Третья строка: «Я избавлю их от страданий и причин страданий».

Четвертая строка: «Духовный Наставник и божества, пожалуйста, благословите меня на осуществление этого».

Далее – это безмерная радость. Здесь первая строка: «Пусть все живые существа избавятся от страданий и не разлучаются со счастьем».

Вторая строка: «Как было бы хорошо, если бы они не разлучались со счастьем».

Третья строка: «Я не позволю им расстаться со счастьем».

Четвертая строка: «Духовный Наставник и божества, пожалуйста, благословите меня на осуществление этого».

Итак, это строки, касающиеся четырех безмерных. Каждый день произносите эти строки и порождайте чувство, соответствующее четырем безмерным, также думайте: «Это моя самая главная медитация в момент смерти. После смерти, когда я приму новое рождение, пусть я обрету рождение с этими четырьмя безмерными». Это очень эффективный способ практики.

После такого молитвенного обращения вы визуализируете, как из Поля заслуг исходят пять видов света и нектара, и нисходят на вас. Ваш Духовный Наставник, все будды и божества очень довольны вашим драгоценным образом мышления. Это самый драгоценный образ мышления, который вы только можете породить. Благодаря такому образу мышления все бодхисатвы становились буддами. Здесь, когда на вас нисходит пятицветный свет и нектар, вам нужно молиться так, как будто вы являетесь лидером в чтении молитвы для всех живых существ. Эта молитва – молитва о четырех безмерных. Вы, как ведущий, читаете эту молитву, и с вами вместе читают все живые существа, и вы не просто ее произносите, а думаете о том, что вы порождаете эти чувства. Подумайте так, что все живые существа также порождают эти четыре безмерных. Итак, этот пятицветный свет и нектар нисходит на вас и на всех живых существ и очищает огромное количество негативной кармы, которую вы накопили с безначальных времен. Этот многоцветный свет и нектар также благословляет вас и всех живых существ на развитие четырех безмерных. У вас и у всех живых существ тела становятся чистыми, подобными свету, как бы по природе становятся такими светоносными, состоящими из света. Также возрастает ваш жизненный срок, заслуги, реализации. В особенности у вас и у всех живых существ увеличиваются четыре безмерных. И здесь заканчивается тема развития обычной бодхичитты.

Далее, говорится о том, как развить необычную бодхичитту. Здесь, вы произносите слова из текста Ламы Чодпы, где говорится: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех матерей – живых существ быстро-быстро, с этой целью я практикую необычную Гуру-йогу». Когда вы с силой и воодушевлением произносите эти строки, в этот момент вам нужно практиковать необычную бодхичитту. Обычное порождение прибежища и развитие бодхичитты объяснялось до этого. То, что я объяснял до этого – обычное принятие прибежища и развитие бодхичитты подходит обычным ученикам, которые не достигли стабильности в практике стадии керим. Те, кто уже обрел стабильность в практике керим, у кого уже есть хороший фундамент на обычном пути, здесь они начинают с того, как говорится в самом начале текста Лама Чодпа: «Из сферы великого блаженства и пустоты я являю себя в облике Гуру-йидама. Я и все живые существа принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе». Вы читаете «Намо Гурубэ, Намо Буддая и так далее». В действительности этот текст предназначен для тех учеников, которые уже достигли стабильности в практике керим, а для нас читать, что мы из сферы пустоты являемся в облике божества, это не очень эффективно. Здесь читаются первые строки текста «Гуру Пуджа» до строк «Намо Гурубэ, Намо Буддая...». «Из сферы великого блаженства я являю себя Гуру-йидамом. Из моего ясного тела в десять сторон распространяются лучи света, благословляя все окружение и обитающих в нем существ. Все обретает свойства бесконечной чистоты. Через порождение высшей чистейшей благой мысли я и мои бесчисленные матери – живые существа отныне и до самого просветления принимаем прибежище в Гуру и Трех Драгоценностях», – здесь достаточно ясно, что когда вы принимаете прибежище и порождаете бодхичитту, визуализируя себя божеством, то это является необычным способом принятия прибежища и развития бодхичитты.

Чтобы визуализировать себя божеством, вам необходимо знать, как привнести три кайи на путь. Здесь способ принятия прибежища и развития бодхичитты точно такой же, но в дополнение к обычному способу принятия прибежища и развития бодхичитты вы добавляете привнесение трех кай на путь, и все вместе это составляет необычный способ принятия прибежища и развития бодхичитты. Здесь, принятие трех кай на путь – это одна из главных практик стадии керим. В первую очередь, это очищение обычного процесса смерти, обычного бардо и обычного перерождения. В нашей жизни это самые ключевые вещи – то, что мы умираем, умираем обычной смертью, далее проходим через обычное состояние бардо и получаем обычное перерождение – это самые главные причины нашего постоянного вращения в сансаре. Трансформация этих обычных процессов: умирания, обычного

состояния бардо и обычного перерождения в чистые процессы: умирания, в чистое бадро и чистое перерождение – является принятием трех кай на путь.

И в повседневной жизни мы также проходим через подобие смерти, подобие бардо и подобие перерождения. Здесь обычное подобие умирания, обычное подобие бардо и обычное подобие перерождения необходимо трансформировать в чистое умирание, бардо и перерождение. Речь идет о сне: когда вы засыпаете, этот процесс – это подобие умирания. В это время все грубые слои сознания растворяются в тонком сознании. Так, это процесс смерти, это маленькое подобие смерти. Разница лишь в том, что ваш ум не отделяется от тела, а во всем остальном здесь процесс тот же самый. Смерть произойдет именно так. Так же как и в случае засыпания, ваш грубый ум растворится в тонком сознании, затем это сознание отделится от тела, это называется «смерть». Поскольку это сознание не отделяется от тела, это называется «сон», это как подобие смерти. Далее, сон – это подобие состояния бардо. Позже, когда вы просыпаетесь – это подобие перерождения.

Для тех, кто получил тантрическое посвящение, необходимо привносить три кайи на путь, и для них процесс засыпания, сон и далее пробуждение трансформируются, привносятся на путь. Здесь происходит принятие трех кай на путь. Поэтому практика керим очень и очень важна также и для повседневной жизни, благодаря ней ваш ум созреет для практики стадии дзогрим. Без реализации стадии керим невозможно реализовать стадию дзогрим. Что касается керим, то существует грубый керим и тонкий керим. Когда вы достигаете стадии керим, – это очень высокая реализация. Далее, позже, когда вы приносите три кайи на путь, то вы накапливаете очень и очень высокие заслуги. Благодаря тому, что вы визуализируете себя божеством, вы постоянно, непрерывно получаете благословение всех божеств. И благодаря тому, что вы визуализируете себя божеством и визуализируете мандалу, это самая лучшая защита от всевозможных препятствий, которые мешают вам добиться прогресса.

Наше время – это время упадка, и сейчас для тех, кто старается продвигаться в духовном направлении, существует очень много препятствий. В особенности если речь идет о чистом пути, то здесь возникает очень много препятствий. Поэтому без опоры на божество, в особенности на такое божество как Ямантака, очень трудно добиться успеха в практике. Поэтому, хотя у меня не было интереса передавать вам посвящение, но у меня нет выбора, и приходится передать вам посвящение. Мне несколько некомфортно передавать вам посвящение, я не знаю, будете ли вы искренне практиковать или нет. Посвящение – это нечто очень важное для практики стадии керим. Без посвящения вы не становитесь подходящим сосудом для практики тантры. Поэтому, получить посвящение у подлинного Духовного Наставника, у вашего коренного Духовного Наставника – это очень важно. Хотя я не имею всей полной квалификации для передачи вам посвящения, но может, я обладаю минимальной квалификацией. Я буду передавать вам посвящение с мотивацией сострадания, и я надеюсь, что божества не будут огорчаться, не будут недовольны мной, в особенности дакини, они очень строги в вопросе посвящения. Поэтому я попрошу: «Пожалуйста, позвольте мне один раз дать посвящение». В Тибете в прошлые времена мастера передавали посвящение очень редко, исключительно с целью практики, а не с какими-либо другими целями.

Вы со своей стороны также постарайтесь обрести полную квалификацию. Что касается безупречной квалификации, то ее нет у меня, у вас ее тоже нет. Духовный Наставник подобен ученикам, но вам необходима минимальная квалификация для получения посвящения. Безупречная квалификация – это спонтанное отречение, бодхичитта и концептуальное постижение пустоты. Если вы обладаете этим, то становитесь самым подходящим учеником для получения посвящения.

Минимальная квалификация – это хотя бы какой-то уровень отречения. Понимание того, что все счастье, которое возникает на основе объектов пяти органов чувств, это обман, это соленая вода, это не подлинное счастье: «Поэтому я хотел бы обрести более высокое счастье, чем это». Далее, даже если вы развили какой-то уровень позитивных состояний ума, избавились от каких-то негативных состояний ума, развили какой-то уровень концентрации – все равно это ненадежное состояние. Это подлинное счастье, но оно не полностью надежно: «Итак, пусть я обрету ум, полностью свободный от омрачений. И это самое надежное счастье». Это такое состояние ума, когда вы думаете: «Пусть я обрету состояние освобождения», эта спонтанная мысль, – это является отречением.

Этого вы можете пожелать всем живым существам: «Пусть все живые существа обретут такое безупречное счастье, избавятся от пут омрачений. С этой целью пусть я достигну состояния будды, чтобы из жизни в жизнь я вел их к такому состоянию безупречного счастья». Это искусственная бодхичитта. Когда она становится вашим спонтанным образом мышления, то становится подлинной бодхичиттой, и тогда вы становитесь бодхисаттвой. У вас может порождаться такое как бы искусственное чувство, то есть, то чувство, которое вы развиваете, прикладывая усилия. Здесь не очень точно говорить об искусственной бодхичитте, речь идет о том, что вы, анализируя положение, развиваете определенные чувства, и когда чувства порождаются через приложение усилий, – это то, что мы называем «искусственная бодхичитта» или «неспонтанная бодхичитта». Лучше, наверно, говорить так – «неспонтанная бодхичитта», потому что ей необходимо определенное усилие для порождения. А когда она порождается спонтанно, то она становится подлинной бодхичиттой. Как минимум, вам необходим такой образ мышления, когда определенное чувство бодхичитты, это состояние ума у вас порождается через приложение усилий.

Далее необходим какой-то уровень понимания теории пустоты, минимум ваши воззрения должны быть воззрениями Читтаматры или, если это возможно, то ваши воззрения должны быть воззрениями Прасангики Мадхьямаки. И это самая главная квалификация, которая необходима для получения посвящения. Прибежище – это совершенно точно, без прибежища вы не являетесь буддистом. Так, вы всем сердцем принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Далее, в дополнение к этому вам необходим какой-то уровень трех основ пути. Если вы породили три основы пути на двадцать процентов, то получаете посвящение тоже на двадцать процентов, если тридцать процентов трех основ пути – то тридцать процентов посвящения, если вы на сто процентов породили три основы пути, то получаете стопроцентное посвящение. Эти двадцать лет я передавал учение с главной целью – помочь вам развить три основы пути, которые являются самой главной основой, главным фундаментом для вашей практики, в том числе и для практики тантры и для получения посвящения. Итак, постарайтесь создать фундамент для получения посвящения.

В этот раз я дарую вам это посвящение на Байкале. Когда вы получаете посвящение, то вам очень важно в повседневной жизни выполнять обязательства. В качестве обязательства вам будет передано чтение краткой садханы Ямантаки, а также в краткой форме чтение шестиразовой Гуру-йоги. У вас есть краткая шестиразовая Гуру-йога? Итак, необходимо распечатать шестиразовую Гуру-йогу, чтобы можно было раздать людям. Это очень краткий текст, вы его читаете трижды утром и трижды вечером, если вы выучите его наизусть, это будет очень хорошо. Моя мама не умела читать, но она попросила произнести эти слова. Когда ей произнесли эти слова вслух, она их выучила, запомнила и после этого читала каждый день. У моей мамы была такая особенность: она не умела читать, но при этом знала наизусть очень толстый текст, текст, написанный Гуру Ринпоче «Кадам Дунпа». Отец моей матери был практиком традиции Ньигма, йогиним. Моя мама мне рассказывала, что когда она была маленьким ребенком, мой дедушка взял ее с собой в Индию. Так, они шли по дороге в Индию, мой дедушка читал моей маме, он умел читать, он читал эти строки, этот

текст. Моя мама повторяла за ним, повторяла, заучивала и по дороге в Индию она полностью выучила этот текст. Она не знала, как читать по-тибетски, но при этом запомнила весь этот текст.

Мы умеем читать, но при этом не можем запомнить наизусть такой текст, это несколько шокирующий факт. Запомнить наизусть шестиразовую Гуру-йогу, этот очень короткий текст, будет очень легко и тогда вам тоже будет легко практиковать, также наизусть выучить краткую садхану Ямантаки, чтобы вы каждый раз смогли выполнять эту практику. Я получил посвящение Ямантаки в семнадцать лет у Линга Ринпоче, с тех пор я сохраняю обязательства, и никогда их не нарушал. Когда мне было лет девятнадцать-двадцать, мы с моими друзьями ходили на дискотеку, я знал этот текст наизусть, я их просил, когда мы шли по дороге: «Идите впереди, а я немного отстану от вас». Так, они шли спереди, разговаривали, а я шел за ними сзади и читал практику, может быть, это не очень хорошая практика, но я выполнял обязательства. Я не хотел нарушить обязательства и поэтому я просто произносил эти слова по дороге, вместе с друзьями. Причина, по которой я не нарушил обязательства, состоит в том, что я выучил этот текст наизусть. В таком возрасте как девятнадцать-двадцать лет практиковать очень трудно, потому что вокруг все время много друзей, которые постоянно вас чем-то увлекают. В то время я не нарушил обязательства, а теперь просто невозможно их нарушить. Когда вы получаете посвящение очень важно соблюдать все обязательства, читать практику каждый день, чисто вы это делаете или нечисто, вам очень важно выполнять обязательства. Если вы выучите эти тексты наизусть, то сможете каждый день выполнять эту практику.

Однажды, когда я был совсем молодым, я почти было нарушил обязательство, забыв выполнить практику и начал засыпать. Я думал, что я выполнил практику, но в действительности ее не выполнил и заснул. И во сне мне приснилось, что за мной погнался бык. Так, я бежал, а бык за мной все гнался и гнался, и тут я проснулся и вспомнил, что не выполнил практику. Если у вас есть сильная решимость не нарушить обязательство, то в этом случае, даже если вы забыли выполнить практику, во сне защитники Дхармы не дадут вам нарушить обязательство, не дадут заснуть. Поэтому когда вы принимаете посвящение, очень важный момент – это соблюдать обязательство. Поэтому, мой для вас совет – выучить наизусть текст шестиразовой Гуру-йоги и краткую садхану Ямантаки.

Далее, что касается посвящения. В первый день будет подготовительное, предварительное посвящение, а на следующий день будет непосредственно само посвящение. Предварительное посвящение является очень важным для непосредственно самого посвящения. Во время предварительного посвящения и самого посвящения очень важно, чтобы вы правильно подготовили свой ум. Даже если у вас есть какой-то уровень отречения, бодхичитты, но во время посвящения ваш ум блуждает здесь и там, то вы получите посвящение ровно настолько, насколько в вашем уме присутствуют три основы пути в этот момент. Возможно, у вас нет сильных чувств отречения, бодхичитты, может быть, вы немного хулиган или немного гневливый человек, но при этом в процессе посвящения думайте так: «У меня очень много негативных качеств и я хотел бы породить хорошие, позитивные состояния ума», – и в этот момент развивайте сильные чувства отречения и бодхичитты. Вам нужно понимать, то, какое вы получаете посвящение, зависит не от того, каким вы были раньше, а зависит от того, какое состояние ума у вас присутствует именно в момент посвящения. Точно также в момент смерти то, какая ввергающая карма у вас проявится, зависит не от вашей мотивации в целом, а от того, какое состояние ума присутствует у вас в момент смерти и именно в зависимости от него проявляется позитивная или негативная ввергающая карма. Это как во время экзамена, – какими бы хорошими знаниями вы ни обладали, если на экзамене вы дадите неправильный ответ, то вам поставят неправильную отметку. Поэтому вам нужно знать о таких ключевых моментах. Во время

посвящения ваш ум не должен блуждать здесь и там, вам нужно полностью сосредоточиться на учении по четырем благородным истинам, на развитии бодхичитты. Ваша цель должна быть самой высшей целью, – это достижение состояния будды ради блага всех живых существ. Как я произносил вам это стихотворение до этого:

Когда я думаю о счастье, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о страданиях, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о собственном благополучии, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о благополучии всех живых существ, я хочу достичь состояния будды.

Да смогу я достичь состояния будды, ради блага всех живых существ!

Запомните эти слова наизусть. С точки зрения счастья, а мы все думаем о счастье, состояние будды – это самое высшее состояние. Мы все думаем, как решить наши проблемы. Об этом также думают все насекомые, почему они настолько активны – чтобы решить свои проблемы. И чтобы решить проблемы, самый лучший способ – это достичь состояния будды, и в этом случае не только ваши проблемы, но и проблемы всех живых существ также будут разрешены. Здесь вы думаете, что с точки зрения решения проблем достижение состояния будды – это самое лучшее для моего будущего благополучия. Мы думаем о благополучии в будущем и самое лучшее, что вы можете сделать ради вашего собственного благополучия в будущем, – это достичь состояния будды. С точки зрения благополучия всех живых существ, достижение состояния будды – это самая лучшая цель. И тогда вы думаете: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ». В этом вам нужно тренироваться каждый день, это нелегко, это самое трудное. Это самое трудное, даже если вы это немного разовьете – это большой прогресс. Это во много раз лучше, чем, даже если вы обретете ясновидение, даже если вы шахмату разовьете, это все равно лучше. Вы развиваете шахмату ради этой цели, это самое главное, это нелегко.

Понять учение теоретически нетрудно, но породить такое состояние ума, такой подход, такой образ мышления – это очень трудно, тогда ваш образ мышления будет превосходить мирской образ мышления. Тогда, если у вас есть такой образ мышления, то заботиться о других больше, чем о себе, вам будет очень легко. Тогда ваше «я» для вас будет не очень важным – это лишь один человек, а что касается других, то других большинство, они для вас будут важнее. В этом случае вы идете в правильном направлении. Далее подумайте: «Я – слуга для всех этих живых существ». В вашем уме всегда будет такая мысль: «Могу я что-то сделать для других живых существ»? Чтобы вам породить такую мотивацию вам необходимо запомнить наизусть эти строки. Каждый день приучайте свой ум к бодхичитте, к любви, к состраданию. Немного дистанцируйтесь от эгоистичного образа мышления, от постоянных мыслей: «я, я, я» и от погони за восемью мирскими дхармами. Это все равно, что пить соленую воду.

Итак, во время посвящения очень важно сохранить такое очень чистое состояние ума. В процессе предварительного посвящения вам нужно понимать, что самый важный момент – это внутреннее посвящение. В ходе внутреннего посвящения вы все трансформируетесь в пустоту. Из сферы пустоты вы трансформируетесь в свет. Из сферы пустоты в виде света вы входите в рот вашего Духовного Наставника, который является Ямантакой с супругой, проникаете в его тело, и через орган вашего Духовного Наставника вы проникаете в утробу супруги вашего Духовного Наставника и там вы принимаете новое рождение в качестве тантрического сына или дочери. Из лотоса супруги вашего Духовного Наставника вы рождаетесь в облике маленького Ямантаки и перемещаетесь в то место, на то сиденье, где вы находитесь. С этого момента ваш духовный отец и мать – это ваш Духовный Наставник. И все те, кто вместе с вами получает это посвящение, становятся вашими братьями и сестрами – близнецами. Критика ваших ваджрных братьев и сестер – это нарушение

тантрического обета. Поэтому вам нужно знать, кто является вашими ваджрными братьями и сестрами в процессе получения посвящения.

Это внутреннее посвящение дает вам хорошую основу для самопорождения, для йоги божества. Тогда у вас есть основа для визуализации себя в качестве божества Ямантаки, поскольку вы родились у вашего Духовного Наставника Ямантаки вместе с супругой. И после этого вам все время нужно видеть вашего Духовного Наставника, как божество Ямантаку. В прошлые времена наставники редко передавали посвящение своим ученикам, но после посвящения ученики все время видели своего Учителя как отца-божество Ямантака (если это посвящение Ямантаки то, как Ямантаку, если Чакрасамвары, то Чакрасамвару).

Когда у вас есть хорошая квалификация, то вы по-настоящему получаете посвящение, а в противном случае, если вы, например, едете в Индию, где вокруг вас очень много людей, вы все вместе присутствуете на посвящении, то это скорее не посвящение, а просто как благословение. Духовные учителя передают посвящение с двумя разными целями, – большой группе людей просто в качестве благословения, – это тоже хорошо. Есть также и другая традиция, когда учителя очень строги в отношении посвящения, не передают посвящение большим группам людей, а передают только исключительным ученикам для практики, есть такая традиция. Я являюсь учеником двух духовных Учителей, один из моих учителей – это Его Святейшество Далай-лама, он является Духовным Наставником множества различных традиций и когда он передает посвящение, то дает посвящение очень большой группе людей для благословения. Его Святейшество делает упор на передачу благословения для большого количества людей, а второй мой учитель Пананг Ринпоче был очень строг в отношении посвящений и никогда не давал посвящения большой группе людей. Что касается чужих людей на посвящении, то Пананг Ринпоче их не пускал, говорил, что это не принесет пользы, поэтому не приходите. Он был очень строг и передавал посвящение только для практики, он говорил: «Если вы не можете практиковать, то уходите и не получайте посвящение. Если вы получили посвящение, то вам нужно практиковать». Я следую традиции Пананга Ринпоче – если вы не хотите практиковать, то не приходите, я не хотел бы передавать посвящение только как благословение. Существуют разные подходы и мой подход таков, что если вы получаете посвящение – то для практики, а не как благословение. Что касается благословения, то я на широкую публику передаю благословение Белой Тары, приходите в этот момент, если хотите получить благословение, это не посвящение. Так, я это все озвучиваю очень ясно: для широкой публики получайте благословение Белой Тары, а для практики получайте посвящение. Поэтому когда вы получаете посвящение, в первую очередь удостоверьтесь, что у вас есть квалификация и здесь вам необходима, по крайней мере, минимальная квалификация.

Что касается непосредственно посвящения, то происходит процесс непосредственно четырех посвящений, это посвящение сосудом, тайное посвящение, посвящение мудростью и посвящение словом.

Посвящение сосудом начинается с посвящения пяти дхьяни будд. Посвящение сосудом бывает пяти видов: обычное посвящение сосудом и необычное посвящение сосудом Будды Ваджрадхары. Обычное посвящение – это посвящение пяти дхьяни будд. Это трансформация ваших пяти совокупностей в пять дхьяни будд, поэтому, благодаря этому посвящению поток ваших пяти совокупностей однажды трансформируется в пять дхьяни будд. Здесь очень важно знать, каковы эти пять дхьяни будд. У меня не будет времени объяснять вам это, и во время посвящения вам уже необходимо, чтобы у вас было понимание того, каковы пять дхьяни будд, пять совокупностей.

Из пяти совокупностей первая – совокупность формы, это ваше тело. Эта совокупность формы трансформируется в пустоту, и из сферы пустоты вы являетесь в форме Вайрочаны, это божество белого цвета с супругой. Это чистота совокупности формы Вайрочаны. Здесь есть специальная процедура, которая объясняется в процессе посвящения.

Следующая ваша совокупность – совокупность ощущений. Ощущения – это вторичный ум. Ваша совокупность ощущений трансформируется в пустоту и из сферы пустоты является в форме Будды Ратнасамбхавы. Ратнасамбхава желтого цвета с супругой. Сам Ратнасамбхава – это божество очищенной совокупности ощущений.

Далее следующая ваша совокупность – это различение. Что касается вторичных видов ума, то среди них ощущения и различения самые активные, поэтому они представляют собой отдельные совокупности. Всегда, когда есть первичный ум, его сопровождают определенные ощущения, они являются вездесущим фактором. Также везде, где есть сознание, также есть определенные различения, – это когда вы делите что-то на хорошее и плохое. Гнев, зависть у вас возникают не всегда, но различения присутствуют все время и благодаря различению возникают позитивные или негативные состояния ума. Благодаря ощущениям также возникают позитивные и негативные состояния ума, поэтому эти две совокупности, то есть, ощущения и различения, являются отдельными совокупностями. Так, из сферы пустоты совокупность различений является в облике Будды Амитабхи, он красного цвета с супругой.

Совокупность ваших формирующих факторов – это кармические отпечатки, все это совокупность ваших формирующих факторов. Также это основа для вашего «я», например, вы можете сказать: «Я добродетельный человек или недобродетельный», то есть, на основе заслуг. Это то, что относится к скандхе формирующих факторов. Основываясь на этой совокупности формирующих факторов, мастера могут сказать, что, например, какой-то ребенок – это очень добродетельный ребенок, с высокими заслугами. Так, из сферы пустоты эта совокупность является в форме божества Амогасиддхи – это Будда зеленого цвета с супругой. Его супруга это Зеленая Тара.

Далее ментальная совокупность – это первичный ум. Очищенная ментальная совокупность трансформируется в Будду Акшобхью. Акшобхья синего цвета с супругой.

Так, они пребывают в следующем порядке: Вайрочана находится на восточных воротах мандалы, Ратнасамбхава на юге, Будда Амитабха на западных воротах, Амогасиддхи на северных воротах, Акшобхья находится в центре.

По цвету мандала выглядит следующим образом: на востоке мандала белого цвета, на юге мандала желтого цвета, на западе – красного цвета, на севере мандала зеленого цвета и в центре – синего цвета. Далее, в процессе посвящения сосудом вы трансформируетесь в божество и получаете посвящение.

Необычное посвящение сосудом – это посвящение Духовного Наставника. Это когда вы трансформируетесь в пустоту и из сферы пустоты являетесь в форме Будды Ваджрадхары на троне и чувствуете, что вы и ваш Духовный Наставник Будда Ваджрадхара стали единым целым. Здесь проходит особое посвящение, вам дается колокольчик, ваджра и необходимые атрибуты для практики, тантрический текст. И вы здесь, в этот момент, получаете посвящение сосудом Духовного Наставника. Здесь, в процессе этих посвящений: сосудом, обычном, необычном, в процессе ваджрного посвящения вашего Духовного Наставника, вы очищаете свое тело, благословляете тело, превращаете свое тело в божество, тем самым вы обретаете квалификацию для практики керим. В прошлые времена бывало так, что духовные

наставники передавали только посвящение сосудом, а остальные посвящения не передавали. Просто передавали посвящение сосудом, позволяли ученикам практиковать, позже они также передавали тайное посвящение, посвящение мудрости, посвящение словом.

Тайное посвящение необходимо для практики дзогрим, – вам передается особая субстанция, которая создана из белой и красной каплей вашего Духовного Наставника и супруги. В процессе посвящения особая субстанция благословляется вашим Духовным Наставником, Учитель выполняет визуализацию. Здесь главное посвящение происходит в тот момент, когда вы вкушаете эту субстанцию, там есть множество различных особых визуализаций, главным образом вы думаете в этот момент, что все ваши каналы, капли, чакры очищаются. Практика дзогрим – это практика использования ваших каналов, капель и чакр, в этот момент вы становитесь подходящим сосудом для практики шести йог Наропы. Без такого посвящения, если вы выполняете такую практику, то она бесполезна. У людей есть особая нервная система, особые каналы, особые энергии, которых нет даже у мирских богов. Благодаря использованию этих капель, каналов, энергий вы сможете достичь реализаций иллюзорного тела и ясного света за одну человеческую жизнь. Это прямая причина Рупакаи и Дхармакаи Будды. Такая прямая причина Рупакаи и Дхармакаи не объясняется в сутрах, это уникальная особенность тантры. Эта уникальная особенность тантры как раз происходит от такого тайного посвящения. Поэтому тайное посвящение очень важно для благословения ваших чакр, каналов, капель и так далее. Также это тайное посвящение очищает вашу речь, благословляет вашу речь и делает вас подходящим сосудом для практики стадии дзогрим.

Далее посвящение мудрости. Это посвящение мудрости главным образом предназначено для благословения вашего ума, для того, чтобы сделать ваш ум подходящим сосудом для достижения реализаций ясного света. Поэтому посвящение мудрости очень важно. Для тех, кто хочет выполнять практику ясного света, третье посвящение – посвящение мудрости крайне необходимо. Для практиков махамудры необходимо посвящение мудрости, в противном случае вы не сможете практиковать махамудру, эта практика будет просто детской махамудрой.

Далее, четвертое – это посвящение словом. Здесь, в процессе посвящения словом Духовный Наставник объясняет, какова прямая причина Рупакаи и Дхармакаи Будды. Он объясняет, каким образом ясный свет является прямой причиной Дхармакаи, каким образом иллюзорное тело является прямой причиной Рупакаи, и каким образом достичь этих двух реализаций – реализаций ясного света и иллюзорного тела. Они зависят от практики проникновения в центральный канал. Что касается центрального канала, говорится, что у него есть девять дверей, и каким образом проникнуть в этот центральный канал, собрать в нем энергии ветра, – это очень важно.

Это тайные наставления, это сущностные наставления, они не передаются на широкую публику, а сейчас я передаю их вам. То, что до этого вы слышали о тантре, – это просто детская тантра. Там не было такого полного механизма, полной системы. Когда я получал такие наставления от Его Святейшества Далай-ламы, от Пананга Ринпоче, я был очень счастлив тем, что являюсь последователем традиции ламы Цонкапы – это совершенно безупречная полная традиция. Я читал тексты других традиций, которые были такими очень общими, грубыми, абстрактными. То, что касается подробных, точных наставлений, я могу вам сказать, что там их не существует. Потому что мастера не описывали все эти вещи подробно. Только лама Цонкапа написал очень подробные тексты по каждой из практик, его ученики написали еще более подробные комментарии, и поэтому это можно назвать научным трудом.

Итак, в любой области подробности, тонкие нюансы очень важны. Упустив хотя бы один тонкий нюанс, вы не сможете достичь реализаций. И это относится не только к духовной, но и ко всем другим областям. Также можно говорить о маленьком бизнесе. Например, два человека продают одинаковое мороженое в одном и том же месте. Дети при этом ходят в какой-то один магазин и покупают там мороженое, а в другой магазин ходят реже, хотя и тот и другой продавец улыбаются детям. Далее, когда кто-то задался вопросом: «А в чем причина того, что, хотя мороженое продается одинаковое, тем не менее, в один из магазинов приходит больше людей, больше его покупают. Каковы здесь тонкие нюансы?» В процессе исследования оказалось, что человек, который продает мороженое в этом магазине, в стаканчик кладет немного мороженого, затем добавляет еще и еще, хотя, в конце концов, получается то же самое количество мороженого. Что делает второй – он в стаканчик накладывает слишком много мороженого, затем отбавляет немного, но детям это не нравится. Поэтому, что касается нюансов в отношении вашей практики, то здесь нужно сначала немного, а потом все больше и больше. Добавляйте все больше и больше, тогда вам это понравится. А если вы сначала выполните практики слишком много, а затем будете отбавлять, выполнять ее все меньше и меньше, то так вы не захотите практиковать. Это те нюансы, которые были обнаружены, и это очень хороший пример. Поэтому один такой маленький нюанс может изменить весь бизнес.

Также в духовной практике есть очень много тонких нюансов и все эти нюансы вы можете понять благодаря опоре на опытного Духовного Наставника. Тогда вы сразу же получите результат, так же как и этот бизнесмен. Когда они создают полную причину, соблюдая все тонкие нюансы, то в итоге получают прибыль. Имея полную причину, но, упустив один нюанс, прибыль вы не получите.

Поэтому вам нужно быть очень искусными, креативными, но не слишком креативными, это очень важно. Вам нужно быть открытыми, но не слишком открытыми – если вы слишком открыты, то вы получите очень много разных учений, и не будете знать, каково ваше направление. Я хотел бы, чтобы вы следовали традиции Дромтонпы. У Дромтонпы не было большого количества духовных наставников, он не критиковал других мастеров, но при этом также не ходил получать учение. Он говорил: «Мой Духовный Наставник передает целостное учение, зачем мне нужны другие учителя? Они хороши, но у меня есть особая кармическая связь с моим Духовным Наставником и мне этого достаточно. Также он меня знает, он даст мне учение в соответствии с моим уровнем». Иметь одного духовного наставника, или двоих, троих из тех, кто следует одной и той же традиции, также можно, но при этом следовать одной традиции – это очень важно.

Я не говорю о том, что вам нужно становиться сектантами, вам нужно уважать все традиции, но при этом следовать какой-то одной традиции – это очень важно. Его Святейшество Далай-лама говорит, что вам нужно уважать все религии, но это не означает, что вам нужно следовать всем религиям. Если вы следуете всем религиям, то не сможете как следует практиковать ни одну из них. Даже доктора говорят, что если у одного пациента слишком много докторов, то ему становится хуже. Это правда. Один дает одно лекарство, другой дает другое лекарство, потом у вас будет больше лекарств, чем вы можете положить в рот. Потом у вас голова кружиться будет. Поэтому все лекарства могут быть хорошими, но при этом выбирайте одно, следуйте одному курсу лечения, и также очень важна правильная последовательность. Систематичность, последовательность в практике очень важна. С энтузиазмом продолжайте практику, продолжайте ее все дальше и дальше и вы достигнете результата. Не сдавайтесь.

Есть даже такая история о тренере кун-фу в монастыре Шаолинь. В монастырь пришел один юный монах и хотел научиться кун-фу. Его тренер сказал ему, что нужно бить по воде, но в

действительности он учил его терпению, это самое важное. Этого монаха интересовало кун-фу и мастер ему сказал: «Хорошо, если хочешь научиться кун-фу, то бей по воде. Налей ведро воды, и далее бей по воде, до тех пор, пока вода полностью не исчезнет. Когда воды не останется, налей воды снова и снова бей по ней». И он выполнял эту практику два года. Два года ученик бил воду. Позже он сказал: «Я уже два года бью по воде, какого результата я достиг?» В кун-фу нет реализаций, но можно говорить о результате, это просто пример. Далее, он вернулся в свою деревню, его встретили и сказали: «Ты два года провел в Шаолине, практиковал, теперь – какого результата ты достиг?» Он разозлился, стукнул по толстому деревянному столу и сказал: «Я не достиг никакого результата». И когда он ударил по столу, то стол раскололся. И все были в шоке и подумали, что в Шаолине есть особенная секретная техника – даже хотя они достигают результата, но говорят при этом, что не достигают никакого результата.

Эта история говорит о том, что очень важен энтузиазм, просто делайте то, что говорит вам ваш Духовный Наставник, и в конце вы достигнете результата. Одно и то же делайте снова и снова, и тогда в конце будет результат. Поэтому Брюс Ли также говорил: «Я не боюсь сотен ударов, но я боюсь одного удара в одно и то же место постоянно. Вот этого я боюсь». Один удар, который попадает в одно место три-четыре раза постоянно, вот этого он боится. В отношении сотни ударов, приходящихся по всему телу, он говорит: «Я этого не боюсь. Один удар в одно место, три-четыре раза подряд – вот этого я боюсь». У этого есть очень хороший смысл – в вашей жизни, когда вы что-то делаете, то именно это повторяйте снова, снова и снова, и тогда в конце вы достигнете результата. Здесь одно из препятствий – это ваша лень. Второе препятствие – ваш ум хочет достичь легких, быстрых реализаций. Например, вы делаете что-то эффективно, и почти было достигли результата, и в этот момент вам кто-то скажет: «Ну, то, чем ты занимаешься, это неэффективно, ты не имеешь никакого результата. Есть другой более быстрый путь достижения реализаций», – тогда вы отказываетесь от того, что делали и устремляетесь за радугой. И так вы полностью потеряетесь, будете летать в облаках, будете питать свое эго и становиться все хуже и хуже. Это вам нужно понимать.

Темы лекции:

1. Четыре безмерных
2. Необычная бодхичитта
3. Пять дхьяни-будд