

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Самый эффективный способ достижения состояния будды ради блага всех живых существ, это, в первую очередь, обрести чистое безошибочное понимание Дхармы. Все подлинны мастера прошлого говорили о том, что вначале понимание Дхармы – это нечто более эффективное, чем практика Дхармы, потому что если, не имея знаний о правильной практике, вы сразу приступаете к практике, то она не будет эффективной. Так говорят все профессионалы, если вы хотите чем-то заниматься, то вначале изучите, каким образом заниматься этим делом, а после этого приступайте к нему, но не приступайте к нему сразу же.

Например, это даже может относиться к рубке дерева, если вы не знаете, как правильно это делать, а просто берёте топор и начинаете бить по дереву, то вместо того чтобы срубить дерево, вы сломаете топор. А если вы знаете, как срубить дерево, то вам достаточно будет трех-четырех, может быть, пяти ударов, чтобы свалить дерево. Даже в отношении такого простого мирского дела, как рубка дерева, вам также необходимы искусственность и навык.

Что касается укрощения ума, тренировки ума, продвижения к состоянию будды, то есть того, чем вы никогда не занимались, то здесь подробная информация ещё более важна. Потому что на этом пути есть также множество ошибочных путей. Начать продвигаться по ошибочному пути очень легко, а идти в правильном направлении очень трудно. Поэтому очень важно, чтобы духовное сообщество, братья и сёстры по Дхарме поддерживали друг друга и не давали друг другу свернуть в ложном направлении. Наше эго и лень всё время ищут лёгкого пути. В бизнесе вы тоже ищете лёгкого пути, но в результате все теряете. Потом вы едете по духовной дороге, и там тоже хотите лёгкого, быстрого пути, вы говорите: «О, там всю теорию понимать надо, у меня память плохая, я всё это не могу». И здесь вам говорят: «У меня есть такое учение, вам ничего не надо запоминать. Просто расслабьтесь, и вы станете буддой». Вы думаете: «О, как хорошо!» Это всё обман. Лёгкого быстрого пути даже в мирском деле не бывает, это обман. В духовной сфере лёгкого быстрого пути также не бывает. Это на сто процентов ясно. Существует быстрый путь, но он очень сложный. Что касается быстрого лёгкого пути, то это невозможно, это иллюзия.

Наши центры, издательство «Чже Цонкапа» каждый год издаёт множество книг, в этом году также было выпущено несколько книг, я бы хотел сейчас сделать небольшую презентацию. Первая книга – это «Шаматха и махамудра», она очень хороша для вашей медитации, здесь собраны очень подробные наставления. Здесь собрано то учение, которое я вам передавал. Дело в том, что если вы просто слушаете учение, то потом быстро его забываете, и вам необходима такая основа, чтобы не забывать учение. Следующая книга – это «Воззрения четырёх философских буддийских школ». Она выпущена недавно и очень полезна для понимания четырёх буддийских философских школ, какова разница между ними с точки зрения основы, пути и результата. Она также полезна для того, чтобы вы правильно накапливали информацию. А вот это – комментарий к практике Ямантаки. Это сжатый, очень лёгкий комментарий, объясняющий то, как правильно выполнять ежедневную садхану.

Итак, здесь уже продаётся эта книга, я даю вам разрешение на то, чтобы читать этот текст, прочитайте его, и тогда вы уже будете знать во время чтения садханы, каков смысл всего этого. В конце я хотел бы показать вам журнал «Чже Цонкапа», он посвящён двадцатилетию моей деятельности в России. Здесь есть очень хорошая фотография Его Святейшества Далай-ламы, это очень хорошо. Есть также много других хороших фотографий. У нас будет такая традиция, чтобы раз в год или раз в два года выходил выпуск этого журнала. Это хорошо для памяти, там печатаются фотографии. Итак, это то, что я хотел сказать о наших

книгах. Такая книга – это лучший подарок для ваших друзей, родственников. Дарите другим такие буддийские книги: если они получат их от вас, у них не останется выбора, им придётся их прочитать. Когда они одну книгу прочитают, то захотят почитать вторую.

Я бы хотел вам сказать, что у Кирсана Николаевича Илюмжинова есть русский друг, атеист. Кирсан Николаевич дал ему одну из моих книг в качестве подарка. Вначале он не хотел её читать, но позже, поскольку у него не было выбора, он начал её читать перед сном. Он хотел заснуть, но так и не смог, а всю ночь читал эту книгу. Этот друг в шутку мне сказал, что Кирсан пытается обратить его в буддизм. Тем не менее, это очень открытый человек, когда я с ним разговаривал, он мне сказал, что хотя он не верит в будущие и предыдущие жизни, та информация, которую он почерпнул, очень полезна для этой жизни. Он сказал: «В этой жизни здоровый образ мыслей очень полезен. Прошлая, будущая жизнь есть или нет, я не могу сказать, мне даже неинтересно, я хочу в этой жизни жить нормально». Я ему сказал, что если он в это не верит, неважно, но, что касается здорового ума, то он очень важен даже в этой жизни. Здоровый ум нужен, здоровое тело нужно, деньги тоже нужны – это три богатства. Он сказал: «Правильно, правильно». Итак, эта книга была бы очень хороша для объяснения философии вашим друзьям. Эта книга по четырём философским буддийским школам, как научная книга: в ней не идет речь о практике, а только о представлении основы, пути и результата. Там нет ничего о чтении мантр, простираниях, а просто излагаются основа, путь и результат с точки зрения разных школ, также объясняется относительная реальность и абсолютная. В качестве буддийской науки такая книга была бы полезна для всех.

Что касается Ламрима, текста о том, как укротить ум, то он предназначен специально для буддистов. Например, преданность Учителю другим людям не подойдёт, это только для буддистов. Они неправильно поймут, решат, что преданность Учителю – это способ использовать людей. Учитель говорит: «Всё, что я говорю, надо слушать», – а потом вас контролирует. Такого нет.

Итак, я объяснил вам, каковы восемнадцать коренных обетов бодхичитты. Когда вы будете получать посвящение, вам надо будет принять не только обеты бодхичитты, но также тантрические обеты. Теперь рассмотрим четырнадцать коренных тантрических обетов. Вам нужно их записать.

Первый обет – не оскорблять Духовного Наставника. Это самый весомый тантрический объект. Здесь речь идёт не только о том, что вы произносите какие-то дурные слова в его адрес, но даже на уровне ума, мысленно не оскорбляете Духовного Наставника. Самое лучшее, это никогда не смотреть на недостатки вашего Духовного Наставника, потому что очень трудно сказать, недостатки это или нет. Например, Тилопа как-то сказал Наропе: «Если бы у меня был хороший ученик, он бы привёл мне в супруги принцессу». У Наропы не было никаких неверных интерпретаций, он сразу же отправился за принцессой, хотя привести её он не смог – его сильно избили. Тилопа знал, что Наропа не сможет привести принцессу, что его побьют, именно поэтому он сказал это. Он специально сказал такое, чтобы Наропу сильно избили, чтобы очистить его от негативной кармы, чтобы тот достиг высоких реализаций. Позже, когда Тилопа встретил Наропу, то спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Наропа ответил: «Мне очень больно». Тилопа спросил: «Ты жалеешь о чём-либо?» Наропа ответил, что ни о чём не жалеет. Тилопа сказал: «Нет боли, нет страданий», – щёлкнул пальцами и Наропа стал таким, как раньше, у него всё зажило. Таким образом, Тилопа провёл Наропу через множество подобных испытаний, чтобы Наропа пережил боль. В конце Тилопа всегда приходил к Наропе, также произносил эти слова: «Нет боли, нет страданий», – щёлкал пальцами, и Наропа восстанавливался, становился таким же, как до этого.

Однажды Тилопа привёл Наропу куда-то в горы, они поднялись на высокий утёс, и Тилопа сказал: «Если бы у меня был хороший ученик, он бы спрыгнул с того утёса». Тут же, не задумываясь, Наропа спрыгнул, и когда он упал на землю, то сломал себе ноги. Он подумал: «Это не страшно, сейчас придёт Тилопа, он спросит, больно ли мне, я отвечу, что больно. Затем он спросит, сожалею ли я о чём-либо, я скажу, что у меня нет сожалений. Он скажет: «Нет боли, нет страданий», – щёлкнет пальцами и у меня всё заживёт». Но Тилопа к нему не пришёл. Так он всю ночь пролежал там под утёсом со сломанными ногами. Утром он потерял всякую надежду и подумал: «Теперь Тилопа точно не придёт. Мне нужно что-то сделать, чтобы выбраться из этого места». И в этот самый миг к нему пришёл Тилопа. Чему Тилопа старался научить нас? Что если у нас завышенные ожидания, мы ничего не получим. Не ждите чего-то, а создавайте причины, тогда достигнете результата очень быстро.

Итак, в каждом жизнеописании заключается очень глубокое учение. Особенно, что касается тантры, то это нелёгкое учение, это очень тонкий механизм, и понять его во всех подробностях очень трудно. Что касается подробного детального механизма, то все подробности вы сможете понять только на собственном опыте, обрести детальное точное понимание, понять его без опыта практически невозможно. Вам необходим опытный Духовный Наставник, который объяснил бы вам все эти подробности, исходя из собственного опыта.

Однажды Наропа читал коренной текст по тантре. В тот момент он пребывал в монастыре Наланда, там он был одним из величайших мастеров. Когда он читал коренной текст, к нему пришла одна пожилая женщина, которая на самом деле была Ваджрайогини в облике пожилой женщины. Вам нужно понимать, что дакини необязательно должна выглядеть, как молодая красивая девушка, она также может прийти в облике старой некрасивой женщины. Некоторые мои ученики думают, что дакини должна выглядеть, как молодая красивая девушка, но это неправильно. Есть множество историй о том, как в прошлом большое количество разных дакинь являлись в облике пожилых женщин.

Когда эта пожилая женщина подошла к Наропе, то спросила его: «Что ты читаешь?» Сегодня я немного расскажу вам истории и после этого объясню тантрические обеты. Я расскажу вам их для вдохновения, тогда тантрические обеты для вас будут более простой темой, вы скажете: «Ради такой высокой цели я бы хотел соблюдать все эти обеты». Итак, Наропа взглянул на эту пожилую женщину и сказал: «Я читаю коренной текст по тантре». Далее женщина спросила: «Понимаешь ли ты слова этого текста?» Наропа кивнул, сказал: «Да, я понимаю слова этого текста». Она очень обрадовалась, засмеялась. Далее женщина спросила: «Понимаешь ли ты смысл этого текста?» Наропа подумал: «Какой же странный вопрос она задаёт», – и сказал: «Конечно, я понимаю смысл этого текста». Тогда женщина заплакала. Наропа подумал: «Почему она заплакала?» – и спросил её: «Почему, когда я сказал, что знаю слова этого текста, вы радовались, смеялись, а когда я сказал, что понимаю смысл этого текста, вы заплакали?» Эта женщина ответила: «Когда ты сказал, что знаешь слова этого текста, ты сказал правду, поэтому я обрадовалась и засмеялась. А когда ты сказал, что понимаешь смысл этого текста, это означало, что один из величайших мастеров Наланды произнёс ложь.

Поэтому я расстроилась и заплакала». Наропа был поражён и сразу же понял, что перед ним не обычная женщина. Он с уважением спросил её, знает ли она кого-либо, кто понимает смысл этого текста. Она ответила: «Да-да, мой брат понимает смысл этого текста, это Тилопа». Как только Наропа услышал имя «Тилопа», то благодаря кармической связи, которая была у него из предыдущей жизни, у него сразу из глаз полились слёзы, волосы на теле встали дыбом. Тогда он обратился к этой женщине: «Пожалуйста, скажите мне, где мой

Духовный Наставник Тилопа». Тогда эта женщина ответила: «Здесь, в этом мире. Если ты хочешь найти такого мастера, то отправляйся и поищи его, сам он к тебе не придёт». После этого она ушла. У Наропы после этого не было других мыслей, кроме как о том, как ему найти своего Духовного Наставника Тилопу. Он оставил все свои дела в монастыре и просто отправился на поиски своего Духовного Наставника Тилопы, совершенно не зная, где ему его искать.

Когда я об этом услышал, то очень сильно вдохновился, потому что, если говорить о нас, то хотя мы и знаем, где наш Духовный Наставник даёт учение, нам трудно добраться в это место. А Наропа даже не знал, где находится Тилопа, но при этом всё равно оставил все свои дела и отправился его искать. Просто ушёл, это большая разница между нами и Наропой, поэтому он получил реализации. Мы говорим: «Нас работа не пускает, что-то там не получается, потом-потом».

Так Наропа долго искал Тилопу и впервые его встретил на берегу реки. Когда он встречал людей, то по дороге спрашивал их, знают ли они такого мастера, как Тилопа. Они отвечали: «Нет, мы не знаем такого мастера, как Тилопа, но мы знаем рыбака Тилопу». Он у них спросил: «Где я могу его найти?» Ему объяснили, что он в таком-то месте, и Наропа отправился туда. Когда он впервые увидел Тилопу, тот рыбачил. Наропа скептически посмотрел на него и подумал: «Может быть, это Тилопа, а может, и нет». А этот рыбак ловил рыбу, жарил ее и ел. Наропа подумал: «Нет, это не Тилопа». Когда Наропа подумал так, Тилопа повернулся, взглянул на Наропу, кивнул и сказал: «Да-да, я не Тилопа». После этого Тилопа все рыбы кости собрал вместе, щёлкнул пальцами, эти кости превратились в рыбу, и эта рыба прыгнула обратно в воду. Наропа тогда подумал: «Это Тилопа». Тилопа посмотрел на него, кивнул и сказал: «Да-да, я Тилопа».

Что он тем самым хотел нам показать? Он говорил нам о том, что наша преданность Учителю очень сильно зависит от внешней видимости. В Ламриме очень ясно говорится о том, что видимость обманчива. Некоторые ложные учителя могут являться вам как очень хорошие люди, такие святые, а когда никого нет, они всё делают неправильно. В окружении людей такой человек ведёт себя, как очень святой, он говорит: «Это нельзя, то нельзя. Во мне нет ничего плохого, омрачений нет». Это опасно. Подлинные духовные учителя иногда ведут себя так, будто они обычные люди, поэтому вам нужно быть очень осторожными. С этими с двумя заблуждениями вам нужно быть очень осторожными. Одно из этих заблуждений, это когда обманщики, мошенники ведут себя так, будто они очень хорошие. Не соглашайтесь с этим сразу же. Другое заблуждение, это когда святые люди являют себя так, будто они обычные. Тоже сразу же не соглашайтесь с этим. Вы должны сказать себе: «Видимость обманчива». Поэтому, когда вы читаете жизнеописание Тилопы, Наропы, это очень полезно для развития преданности Учителю.

А сейчас я вам расскажу другую историю о том, как дакини стараются помогать духовным практикам. Жил-был один монах, который был очень добр, но он был также немного хулиганом. Что касается дакинь, то они любят добрых людей, если человек немного хулиган, это неважно, главное, чтобы он был добрым. Этот монах был немного хулиган, но был очень добрым внутри, и всегда, когда видел бедных людей, старался им помогать. Некоторые другие монахи считались очень хорошими, дисциплинированными, не смотрели на девушек, но при этом не обращали внимания на бедных старых людей, а смотрели только на богатых. Они были высокомерными, думали: «Я очень умный», сидели в строгой позе. Таких дакини не любят. Ваджрайогини как-то однажды явилась специально для этого монаха-хулигана. Когда этот монах увидел перед собой эту женщину, всё, что он мог сделать, это поделиться с ней куском хлеба, он отломил половину своего куска хлеба и отдал ей. Он спросил: «Кто о тебе заботится?» Она ответила: «Обо мне некому заботиться».

Он сказал: «Ничего, я каждый день буду приходить, и давать тебе половину хлеба. Я тебе помогу». Вот такая доброта. Каждый день он отдавал ей половину своего хлеба. Однажды эта старая дакини, эта Ваджрайогини сказала ему: «Завтра я уйду». Он спросил: «Куда ты хочешь уйти?» Она сказала: «Я уйду в другое место, хочешь со мной?» Он удивился: «Что ты говоришь? Зачем мне с тобой уходить? Кто тебя будет кормить? Не надо никуда уходить, я буду давать тебе хлеб». Эта женщина сказала: «Не беспокойся обо мне, если хочешь пойти со мной, завтра я уйду, пойдём со мной вместе». Она тем самым говорила, что они отправятся в чистую землю. Этот монах неправильно её понял и сказал ей: «Ты – пожилая женщина, зачем тебе куда-то уходить, оставайся здесь, я буду делиться с тобой куском хлеба. Если ты хочешь куда-то идти, то иди, но я с тобой не пойду». И он ушёл.

На следующее утро, когда он проходил это место, там уже не было этой женщины. Он стал спрашивать у окружающих людей, где же эта пожилая женщина. Ему сказали о том, что накануне вечером эта женщина всё время кашляла и плевала в маленький горшочек с песком. «Сегодня утром она сказала нам, чтобы мы держали этот горшочек у себя. И когда придёт один монах, если он спросит о ней, чтобы мы отдали ему этот горшочек. Может быть, этот монах – ты?» Они отдали ему этот горшочек. Когда он посмотрел туда внутрь, то увидел слюну с кровью. Он подумал: «Зачем мне нужен этот горшочек?» – и бросил его на землю. Когда горшок упал на землю, он превратился в радугу и исчез. Тогда монах подумал: «О, наверное, это была дакини». Он тут же отправился к своему Духовному Наставнику и рассказал ему эту историю. Духовный Наставник отругал его: «Ты глупец, это была Ваджрайогини. Но она всегда даёт три шанса. Завтра отправляйся в Лхасу, там по утрам люди делают обход вокруг Поталы. Когда появится группа из семи девушек, схвати одну из них, это будет Ваджрайогини. Схвати её и скажи: «Забери меня в чистую землю Ваджрайогини, и пока она не согласится, не отпускай её». Монах согласился.

Утром он ждал рядом с дворцом Потала, и видел, что мимо проходит много групп девушек по семь человек. Он думал: «Кого же из них мне поймать?» Он уже было хотел схватить одну из них, но потом подумал: «А вдруг это не Ваджрайогини, тогда для меня это будет позор. Все сразу скажут, что монах набросился на девушку, это будет позор». Так он уже почти хотел поймать одну из семи девушек, но эта группа прошла мимо и после этого исчезла. Он снова пришёл к своему Духовному Наставнику. Духовный Наставник отругал его: «Ты глупец! Это твоё эго не позволило тебе поймать одну из этих девушек. Пусть они говорят, какая разница? Самое главное, тебе надо быть чистым, добрым. Если люди говорят, что ты плохой монах, какая разница, пусть говорят!» Он этого не понимал, поэтому отпустил девушку. Духовный Наставник сказал: «Завтра на это место придут пять девушек, обязательно поймай одну». Назавтра он пошёл и увидел, что опять много девушек группами по пять человек проходят мимо. Вчера было много групп по семь девушек, теперь по пять девушек, и он опять не смог решиться. Он увидел очередную группу из пяти девушек, и уже было хотел поймать одну из них, но подумал: «А вдруг это не Ваджрайогини?» – и эта группа прошла мимо, а потом опять исчезла.

За это Духовный Наставник снова отругал его. Он сказал ему: «Теперь у тебя остался один шанс, ты увидишь трёх девушек, тебе обязательно нужно схватить одну из них, даже если ты ошибёшься, это неважно». Итак, утром он стал ждать, и по дороге мимо проходило много групп по три девушки. Я вам забыл сказать, что до того он попросил своего Духовного Наставника: «Пожалуйста, подскажите мне какой-нибудь знак, потому что мимо проходит очень много групп по пять, по семь девушек – мне очень трудно понять, кто из них Ваджрайогини. Пожалуйста, скажите, каким знаком отмечена дакини». Духовный Наставник сказал ему: «Я могу тебе сказать об одном признаке: у неё будет слегка красноватое лицо». И вот он стоял и ждал девушку с немного красноватым лицом. Затем он увидел, что в одной из этих групп была девушка со слегка красноватым лицом, и он схватил

его. Она тут же закричала: «Что же делает этот монах?» Он ответил: «Не имеет значения, что ты говоришь, мой Духовный Наставник сказал мне схватить одну из девушек. Теперь я тебя не отпущу». Я просто шучу.

Он сказал: «Ты – Ваджрайогини, заведи меня в чистую землю, если ты не согласишься, я тебя не отпущу». Он держал её очень крепко. Девушка просила отпустить её, но он не делал этого, в конце концов, она согласилась и сказала: «Отпускай». Но, тем не менее, он её так и не отпускал. Она сказала: «Хорошо, я принимаю тебя, отпусти меня». Он отпустил её, и после этого девушка трансформировалась в свет и появилась перед ним в полном теле Ваджрайогини в окружении огня. Она спросила: «Думал ли ты, что делаешь одолжение этой пожилой женщине? Ты не делал ей одолжение, наоборот, это она делала тебе одолжение. В настоящий момент я не могу взять тебя в чистую землю, потому что ты допустил много ошибок. Когда я впервые спросила тебя, пойдёшь ли ты со мной, ты ответил: «Нет». Это было ошибкой. Позже я шла в группе из семи девушек, но ты не смог меня поймать из-за своего эго. Затем я шла мимо тебя в группе из пяти девушек, я даже посмотрела на тебя, но ты так и не смог схватить меня из-за своего эго. Это было третьей ошибкой. Теперь я смогу тебя забрать в чистую землю только в момент смерти, но не сейчас. Я тебе это гарантирую, а сейчас практикуй Дхарму, помогай бедным людям и старайся распространять Дхарму там, где она ещё не достигла процветания. А в момент смерти я совершенно точно заберу тебя в чистую землю».

Также сегодня я хотел бы рассказать вам об одном своём сне. Когда я получил посвящение Ваджрайогини от своего Духовного Наставника Геше Наванга Даргье, после посвящения мы выполняли ретрит, и после ретрита я получил передачу необычной непостижимой йоги, это необычная пхова Ваджрайогини. Итак, я получил такую передачу и практиковал это учение. Это очень-очень уникальный сон, о котором я хочу вам рассказать. Но не для того чтобы впечатлить вас, что я особенный человек, а чтобы вдохновить вас. Если вы будете практиковать, то у вас точно появятся такие знаки, потому что даже такой ленивый человек, как я, сумел получить их. Что касается этого сна, то он был необычный, то есть, был наполовину сном, наполовину реальностью. Это такой сон, который я до сих пор очень ясно помню. Чаще всего во сне нет никакой чёткой последовательности, всё постоянно меняется, например, лошадь может превратиться в ишака, а ишак в слона.

В своём сне я сидел, медитировал в одном уединённом месте, выполнял практику необычной пховы Ваджрайогини. Когда я медитировал, ко мне подошли две женщины. Одна из них держала в своей руке большой гвоздь, а у другой в руках был молот. Когда они ко мне подошли, я подумал: «Что они делают?» Они ничего не говорили, а просто подошли ко мне, и та женщина, которая держала в руке гвоздь, начала проверять мою голову и сказала: «Я нашла его, это правильное место». Я ничего им не говорил, просто позволяя делать, что они хотели. Женщина, наконец, поставила гвоздь в то место, где у меня находится центральный канал, и сказала другой женщине: «Бей!» Вторая женщина ударила молотком по гвоздю, но я не чувствовал никакой боли, просто спокойно сидел. Рядом был пруд, и как только она проделала там дырочку, мы нырнули в этот пруд. Там была гора, пруд и мы все вместе нырнули вглубь этого пруда. Мне было трудно дышать, но эти две женщины за руки вели меня, уводили на глубину, на самое дно этого пруда. Мы так продвигались.

На другой стороне пруда было совершенно другое измерение, мы поднялись вверх, вышли из пруда, место было совсем другое. Одна из женщин сказала мне, что это чистая земля Ваджрайогини. Я увидел, что это невероятно красивое место. Обычно я думал, что в чистой земле Ваджрайогини нет монахов, есть только даки и дакини, но как только мы вышли на берег, я увидел, что в чистой земле Ваджрайогини также есть и монахи. Это просто была

моя концепция, я так видел. Я видел деревья, исполняющие желания, очень много различных драгоценностей, украшений, и там царил очень мирная атмосфера, очень спокойное состояние ума, все жили в гармонии друг с другом. После этого я проснулся, Ваджрайогини я не видел и подумал: «Вот бы поспал чуть подольше и увидел бы Ваджрайогини», – но такого не произошло. Итак, это был мой сон. Если вы искренне практикуете, то вначале во снах вы будете видеть божеств, чистую землю, а позже сможете увидеть всё это напрямую.

Итак, я рассказал вам это для вдохновения, а теперь прокомментирую коренные тантрические обеты. Вам необходимо держать все эти обеты в чистоте. Тогда все сиддхи проявятся у вас сами собой. Сиддхи возникают при соблюдении в чистоте тантрической самайи. Самайя – это обет. Вместо того чтобы говорить «тантрические обеты», на санскрите это звучит как «тантрическая самайя». Во многих коренных текстах говорится о том, что источник всех тантрических реализаций – это чистое соблюдение самайи. Говорится, что если вы в чистоте держите самайю, то за семь жизней вы достигнете состояния будды, без вариантов. Поэтому, если только вы будете держать чистую самайю, вы быстро получите реализации. В коренном тексте говорится, что если вы постоянно нарушаете самайю, то медитируя даже кальпы, вы не достигнете реализаций. Поэтому самайя, обеты, этика – это основа для всех реализаций. В буддизме этика, самайя очень важны.

Чтобы в чистоте держать самайю, вам необходимо знать эту самайю очень точно. Существуют две причины нарушения самайи, обетов. Первое – это непонимание обетов. Если вы не знаете, что представляет собой ваша самайя, то вы нарушаете её из-за непонимания. Вторая причина нарушения обетов, это непонимание того, насколько опасно это нарушение. Вам нужно понимать, что нарушение коренных тантрических обетов – это нечто более тяжёлое, чем даже нарушение коренных обетов бодхичитты. Нарушение коренных обетов бодхичитты тяжелее, чем нарушение обетов собственного освобождения монахов или мирян. Итак, обеты мирян – это самые низшие обеты, обеты бодхичитты более высоки, они более весомы. Тантрические обеты являются еще более высокими и более весомыми, и если вы их нарушаете, то это очень-очень тяжёлая негативная карма. Если же вы в чистоте соблюдаете эти обеты, то это невероятно высокая позитивная карма. Если после получения посвящения вы в чистоте соблюдаете тантрическую самайю, то вам не нужно как-то выполнять подношение сергим, все даки и дакини будут рядом с вами, так же, как золотые пчёлы окружают мёд. Тантрическая самайя – это, в основном, самайя, касающаяся ума, не физическая, поэтому храните тантрическую самайю в чистоте. Итак, вам нужно наизусть знать эти восемнадцать коренных обетов бодхичитты и четырнадцать коренных тантрических обетов.

Первый обет – это не оскорблять Духовного Наставника. Если вы оскорбляете Духовного Наставника, то нарушаете коренный обет. В тантрах важно видеть своего Духовного Наставника как божество. И если вы оскорбляете его, то тем самым наносите оскорбление всем буддам и божествам.

Второй обет – не пренебрегать советами Духовного Наставника. Например, если отец и мать вам что-то советуют, но вы не принимаете это всерьёз, а просто повторяете то, что они вам сказали, то это пренебрежение советами. Если Учитель даёт вам совет, то, сложив руки, вы говорите: «Я буду следовать вам, я буду стараться делать всё так, как вы советуете». Если вы свысока смотрите на советы Учителя, то нарушаете этот второй обет.

Третий обет – не критиковать своих ваджрных братьев и сестёр близнецов. Во время получения посвящения, когда проводится внутреннее посвящение, все те люди, которые в этот момент окружают вас, становятся вашими братьями и сёстрами близнецами. Будьте

очень осторожны с критикой ваших ваджрных братьев и сестёр, потому что это может происходить чаще, чем критика Духовного Наставника. Я знаю, что вы не будете критиковать Духовного Наставника, вы не настолько тупые люди. Но, тем не менее, вы немного тупые, потому что можете критиковать своих ваджрных братьев и сестёр, – это тоже тупость. Их ошибки – это не ваше дело. Что касается критики ваших ваджрных братьев и сестёр, то здесь речь идёт о негативной критике, когда из гнева или зависти вы говорите: «Он такой-то делает то-то (или она). В прошлом она так делала, она всегда такая». Никогда так не говорите, это не ваше дело. Конструктивную критику из сострадания вы совершенно точно можете произносить. Здесь речь идёт о негативной критике из-за гнева или зависти. Иначе, в отношении ваших ваджрных братьев и сестёр, если вы их вообще не критикуете, то, как они добьются прогресса? Если же из гнева, зависти, с негативными мыслями вы критикуете ваших ваджрных братьев и сестёр, тогда вы нарушаете коренной тантрический обет.

Четвёртый коренной обет – не отбрасывать любовь ко всем живым существам. Если вы откажетесь от любви хотя бы к одному живому существу, то нарушите коренной тантрический обет. Так, не отказывайтесь ни от одного живого существа, вам нужно любить всех живых существ. Даже если вас кто-то ругает, даже бьёт по лицу, внутри вам нужно любить этого человека. Вы не можете отказаться от любви к этому человеку и подумать: «Пусть он страдает, я не желаю ему счастья». Если вы желаете ему страданий, тогда это очень опасно. Итак, это очень опасно, отказываться от любви к живым существам, такое может произойти, будьте с этим очень осторожны. Итак, четвёртый обет – это не отказываться от любви к живым существам.

Пятый обет – не отказываться от вдохновенной и деятельной бодхичитты. Это когда вы говорите: «Теперь я не хочу стремиться к достижению состояния будды ради блага всех живых существ, я устал и хочу добиться собственного освобождения». Так вы нарушите коренной обет. Итак, какую бы трудную ситуацию вы ни встретили, никогда не отказывайтесь от бодхичитты.

Шестой обет – не оскорблять учение сутры и тантры. Например, если вы привязаны к сутре и говорите: «Тантра такая-то и такая-то». Или если вы привязаны к тантре: «Сутра – это что-то неправильное». Итак, если вы что-то из этого оскорбляете, то есть сутру или тантру, говорите, что это нечто необязательное, что это, скажем, ошибочное учение, то тем самым вы нарушаете коренной тантрический обет, поскольку и сутра и тантра одинаково необходимы для одного живого существа, чтобы достичь состояния будды. И то и другое одинаково важно.

Седьмой обет – не раскрывать секретов человеку, который к ним не готов. Например, если вы раскрываете секреты такому человеку, который не готов к практике тантры, не получал посвящение. Вы говорите: «Мы занимаемся практикой тантры, делаем то-то». Так вы нарушаете коренной обет. Вы должны выполнять практику втайне, не выставлять её напоказ другим людям, тем, кто не готов к этому.

Восьмой коренной обет – не оскорблять своё тело. После посвящения ваши пять совокупностей трансформируются в пять дхьяни-будд. В ваших пяти совокупностях появляется основа для пяти дхьяни-будд. Поэтому, если вы оскорбляете или как-то издеваетесь над своим телом, то так вы оскорбляете даков и божеств. Издевательство – это когда, например, вы сильно разозлились и ударили себя. Вы бьёте, пытаетесь, издеваетесь над своим телом. Например, долго не едите ради стройной фигуры. Это тоже опасно. Мужчинам более выгодно. Женщинам надо быть очень осторожными, не надо соблюдать слишком строгую диету, потому что это может быть опасно с точки зрения нарушения обета. Когда

вы принимаете обеты Махаяны, это другой случай, поскольку вы ради блага всех живых существ не едите в течение одного дня. Это всего один день. А если вы в течение длительного времени ничего не едите, скажем, в течение пяти дней, тогда это уже издевательство над своим телом. Что касается диеты для женщин, то я хотел бы порекомендовать хорошо кушать утром, днём кушать немного, а вечером ничего не есть, это лучшая диета. Так советовал Будда. Зачем три дня не кушать, только воду пить? Это это хочет быстро похудеть, сбросить десять килограммов. Если вы пять дней не кушаете, – это оскорбление тела. Так нельзя. Утром кушайте хорошо ради себя. Днём делитесь со своим друзьями, половину отдайте им. Ночью еду отдайте врагу. Будда говорил то же самое – это лучшая диета. Если вы практикуете аскезу, издеваетесь над своим телом, то это тоже относится к оскорблению тела. Не делайте так. Для тантрического практика важно держать тело в чистоте, красиво одеваться, украшения тоже нужны. Это тело божества. Когда вы очищаете лицо, думайте, что очищаете лицо божества, когда едите, думайте, что кормите божество, всё это – практика. Потом, когда красиво одеваетесь, думайте, что украшаете божество. Поэтому тантра – это счастливый путь. Кушайте, пойте, но телу не вредите, делайте тело здоровым.

Девятый обет – не отказываться от пустоты, особенно от воззрения Прасангики Мадхьямаки, это очень тяжёлое тантрическое падение. Если даже вы скажете, что воззрение Сватантрики Мадхьямаки является полностью неправильным, это тоже оскорбление. В отношении такого воззрения вы можете сказать, что, в целом, оно правильное, но, что касается собственных характеристик, вот этот момент неверный. Философы думают, что феномен обладает собственными характеристиками, но это неправильно. Пустота от истинного существования, которая утверждается в Сватантрике Мадхьямаке, это на сто процентов чистая теория. Это же относится к Читтаматре. Если вы скажете, что у этой школы совершенно неверное воззрение, это тоже оскорбление Дхармы. Это воззрение Будды, но просто не конечное. Думать, что ум существует истинно, это неверно. То, что внешние объекты пусты от истинного существования, верно, но то, что ум существует истинно, это в Читтаматре является недопониманием, это не полное понимание. Так же, как внешние объекты пусты от истинного существования, так и ум пуст от истинного существования. Поэтому отбрасывать воззрение о пустоте, особенно воззрение Прасангики Мадхьямаки, это нарушение коренного тантрического обета. Сказать, что Прасангики Мадхьямака – это не высшее воззрение, что оно неправильное, очень опасно. Так вы оскорбляете Нагарджуна, Чандракирти, это очень тяжёлая негативная карма. Ваш глупый ум просто не понимает этого воззрения, поэтому вы говорите всё это. Но, что касается, воззрения Читтаматры, если вы говорите, что это неполное воззрение, для этого есть основа. Если вы смотрите с точки зрения более высоких философских школ на воззрения более низших школ, то сможете увидеть там противоречия. Шантидева говорил о том, что мирские утверждения противоречат пониманию йогина. Йиогини видят противоречия в мирских взглядах. Поэтому йогическое воззрение выше. Йогини, придерживающиеся взглядов более высоких философских школ, видят противоречия в воззрениях низших школ. В Прасангике Мадхьямаке нет ни одного противоречия, это безупречное воззрение, поэтому оно является высшим.

Десятый коренный обет – это не поддерживать близкие отношения с человеком, настроенным негативно. Если человек настроен очень негативно, а вы близки к этому человеку, особенно, если это ваш парень или девушка, так вы нарушаете коренной тантрический обет. Поэтому, если человек является наркоманом, настроен очень негативно, придерживается ложных взглядов, а вы с ним устанавливаете близкие, интимные отношения, например, считаете такую женщину своей супругой, то вы нарушаете коренной тантрический обет.

Одиннадцатый обет – каждый день помнить о воззрении. Если каждый день вы не вспоминаете о воззрении, то нарушаете коренной тантрический обет. Поэтому, каждый день, чтобы вспоминать о теории пустоты, вы выполняете садхану. Там вы начинаете практику с того, что «я» и все феномены превращаются в пустоту. В этот момент вспомните о пустоте, что феномены не существуют так, какими вам являются. Какое бы у вас ни было понимание, каждый день, в соответствии с вашим пониманием, вспоминайте о теории пустоты. Поэтому, если вы каждый день делаете садхану, то каждый день вспоминаете о теории пустоты, и когда произносите слова: «Я и все феномены трансформируемся в пустоту», вы вспоминаете, что «я» и все феномены не такие, какими вам являются. Не существует такого прочного «я», которое вам является. Если вы каждый день будете об этом вспоминать, то ваше эго станет меньше. Это будет также очень полезно для замены себя на других. С таким большим эго, большим «я» очень трудно заменить себя на других. Такого «я» не существует, это просто название, как, например, такое название, как «лес», присваивается группе деревьев. Ни одно из этих деревьев не является лесом, также нет «леса» отдельно от деревьев. Это просто название, присваиваемое группе деревьев. Какая разница, если говорить, что этот лес красивый или некрасивый. Это просто название. Точно также «я». Тело – это не «я», нос – это не «я», ум – это не «я». Это просто название, данное этому телу. Поэтому, если говорить о нём, что оно красивое, то какая разница – это просто имя. Тело – это не «я». Если говорят про него, что оно некрасивое, зачем огорчаться? Тело – это не «я», это просто имя. Тогда ваше эго сразу станет меньше, потому что нет основы. Итак, каждый день вспоминайте о воззрении, это важно.

Двенадцатый коренной обет – это не разрушать веру других людей. Это очень опасно. Если из-за своих эгоистических целей вы разрушаете веру других людей в Дхарму, то вы нарушаете коренной тантрический обет. Не разрушайте чью-либо веру, особенно веру учеников в Духовного Наставника, это очень опасно.

Тринадцатый коренной обет – это соблюдать самаю. Я сам не знаю, что это значит. Если мы этого не знаем, ничего страшного. Может быть, это касается всех остальных обетов, что если вы их не держите, то нарушаете этот обет. Итак, несоблюдение самаи – это нарушение обета, поэтому вам нужно в чистоте соблюдать самаю.

Четырнадцатый обет – это не оскорблять женщин. Если женщина оскорбляет мужчин, то здесь нет нарушения коренного тантрического обета, а если мужчина оскорбляет женщин, то это нарушение. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит, что тантра феминистская. Потому что, если вы говорите, что женщины такие-то и такие-то, то нарушаете коренной тантрический обет, а если говорите про мужчин, что они такие-то, здесь нет нарушения, поэтому тантра феминистская. Я просто шучу, и Его Святейшество тоже просто шутит. В тантрах большинства реализаций вы достигаете благодаря помощи дакинь. Есть множество дакинь, которые приходят в облике женщин, и поэтому, если вы говорите, что все женщины такие-то, то тем самым вы оскорбляете также и этих дакинь. Например, вы оскорбляете всех женщин, говоря, что все они такие-то и такие-то, что они ненадёжны, обманщицы, любят деньги, пьют, курят. Одна или две девушки курят, но не все курят и пьют, не все обманывают. Если вы одну девушку видели, которая так делала и потом говорите: «О, все девушки такие», то это очень опасно. Так нельзя говорить.

Итак, это четырнадцать коренных тантрических обетов. Держать их не очень трудно. Каждый день вспоминать о воззрении немного трудно, но если читать садхану каждый день, то это не составит труда. Отбрасывать любовь к живым существам тоже опасно, но зачем это делать? Это происходит во время гнева. Сразу же в этот момент скажите себе: «Я не буду отказываться от живых существ. Много раз они были моими матерями, были очень добры ко мне. Сейчас просто возникло какое-то неправильное понимание, но по большей

части они были очень добры ко мне». Далее – критика ваших ваджрных братьев и сестёр – это тоже очень опасно. Например, из гнева, зависти или просто из-за плохой привычки вы говорите что-то плохое о своих ваджрных братьях и сестрах, это тоже неправильно. У вас есть опасность из-за плохой привычки. Сильного гнева у вас нет, я это вижу, но рот у вас всегда открыт. Вы постоянно говорите: «Он такой-сякой...», – это опасно, в это время вы должны закрывать свой рот. Из сострадания в глаза этому человеку скажите: «Пожалуйста, не делай того-то и того-то, это было бы неправильно», – это является конструктивной критикой. Сейчас у вас здесь появится практически тысяча ваджрных братьев и сестёр, вам нужно быть очень осторожными, постарайтесь познакомиться друг с другом, вам нужно знать друг друга. Скоро вы все станете друг другу ваджрными братьями и сёстрами близнецами. Так, каждый раз, когда вы встречаетесь, говорите: «Это мой брат. Скоро мы станем ваджрными братьями близнецами». Как будут думать друг о друге после внутреннего посвящения муж и жена, став ваджрными братьями и сёстрами, я не знаю. Я просто шучу. Если вы генетически являетесь братом и сестрой, то такие отношения были бы неправильными, если бы вы стали мужем и женой, или парнем и девушкой. Но что касается духовных братьев и сестёр, то вы уже являетесь ими, но здесь вы становитесь ваджрными братьями и сёстрами. То есть вы не являетесь генетически братьями и сёстрами и можете любить друг друга. Так что не беспокойтесь.

Может быть, тот тринадцатый обет о соблюдении тантрической самаи означает, что в повседневной жизни у вас должна быть осознанность в отношении того, что вы приняли такие обеты и вам нужно их соблюдать. Или, может быть, это касается ритуальных предметов: колокольчика, ваджры и так далее. Я не знаю, к чему именно это имеет отношение, но и то и другое вам нужно соблюдать, как полагается.

Я помню такой момент, что вам нужно иметь при себе колокольчик и ваджру в качестве ритуальных принадлежностей. Если у вас их нет, то, как минимум, у вас должны быть изображения всех этих вещей. Вскоре наш центр сделает распечатку всех этих ритуальных принадлежностей, держите её в своей садхане, чтобы не нарушать самаю. Главная их цель – это напоминать вам о том, что вы являетесь тантрическим практиком, визуализируете себя божеством. Для этого необходимы все эти принадлежности. В будущем постарайтесь найти колокольчик и ваджру, это крайне необходимо. Ваджра символизирует метод, бодхичитту, великое блаженство, а колокольчик – мудрость, постигающую пустоту. Когда вы держите ваджру, вспоминайте о методе, когда держите колокольчик, вспоминайте о мудрости. Когда вы звоните в колокольчик, то этот звук очень хорош, поскольку напоминает вам о звуке пустоты. Когда вы слышите звук колокольчика, этот звук должен напоминать вам о теории пустоты. Он говорит вам о том, что феномены не существуют такими, какими являются вам, и вы не существуете такими, какими себе представляете, это одна большая иллюзия. Не теряйтесь в ней, иначе вы никогда не освободитесь от сансары.