

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Сегодня я решил передать вам комментарий к необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты. Даже если вы получаете такое учение пятьдесят раз, это очень полезно для вашей духовной практики. Каждый раз, слушая это учение снова и снова, вы понимаете его всё глубже и глубже, всё оно предназначено для вашего прогресса в практике. В это учение входят полностью вся сутра и тантра. Через эту практику необычной Гуру-йоги вы можете выполнять аналитические медитации на Ламрим, шаматху, махамудру, – абсолютно всё через этот текст. Это невероятная удача, получить комментарий к такому тексту. На самом деле такой комментарий на широкую публику обычно не даётся. Чтобы попросить о даровании такого учения, вам нужно сделать подношение мандалы, прочитаем все вместе.

Теперь для получения драгоценного учения по необычной Гуру-йоге в первую очередь породите правильную мотивацию. Также получайте это учение с шестью осознаниями и свободой от трёх недостатков сосуда. То учение, которое вы получали по Ламриму, вам необходимо использовать во время слушания учения, в частности, слушать учение с шестью осознаниями и свободой от трёх недостатков сосуда.

Первое осознание – это осознание себя больным человеком, страдающим от болезни омрачений. Не получайте учение, считая себя каким-то особенным человеком, это было бы неправильным осознанием, иначе учение не будет для вас эффективным. Вы не являетесь особым человеком, поскольку возвращаетесь в сансаре. А сансара означает, что вы страдаете от болезни омрачений, вы обладаете природой страдания и являетесь рабом своих омрачений. Тот раб, который не знает, что является рабом, постоянный раб. Опустите себя на землю, скажите себе: «Я совершенно никакой не особый, ты, глупец, не думай так. Это болезнь эго. Наоборот, я очень больной человек, поскольку страдаю от всех болезней омрачений». Это первое и очень важное осознание. Благодаря такому осознанию каждое учение, которое вы получаете, для вас становится инструментом для излечения от болезни омрачений. Когда больной человек слушает советы доктора, он слушает очень внимательно каждое слово и после этого применяет все советы в повседневной жизни. Тогда возникает прогресс.

Второе осознание – осознание вашего Духовного Наставника как святого, достоверного человека, как воплощение всех будд. Благодаря такому осознанию в отношении вашего Духовного Наставника всё то учение, которое вы получаете, будет для вас очень эффективным. Также вместе с учением вы каждый раз будете получать благословение всех будд. Если вы получаете учение с мыслью о том, что же расскажет Учитель, с целью исследовать то учение, которое он передаёт, проверить, знает он учение или нет, проверять его ошибки, недостатки, тогда учение не будет для вас эффективным. До того как вы приняли кого-то в качестве своего Учителя, вам нужно его исследовать, а после того, как вы его приняли, уже не проверяйте, с того момента вам нужно видеть Духовного Наставника как воплощение всех будд. Теперь уже поздно. Если я нехороший, это ваша карма. Сейчас не надо проверять мои ошибки. О своих ошибках я позабочусь сам, не беспокойтесь о них, а вы следите за своими ошибками. Вы должны быть рады тому, что я могу вам сказать: я никогда не злоупотреблю вами и не уведу в ложном направлении. Основываясь на коренных текстах, я буду вести вас к состоянию будды постепенно, шаг за шагом. Я всё время буду идти с вами и буду говорить вам: «Следуйте за мной». У вас есть одно преимущество: ваш Духовный Наставник не является высоко реализованным, он такого же уровня, как и вы. Вы можете вместе с ним продвигаться вместе. Также у вас есть один Духовный Наставник Его Святейшество Далай-лама – это Будда Ваджрадхара. Он находится где-то там, а мы с вами вместе идём к состоянию просветления. Подобно тому, как кормчий вместе с группой людей плывут вместе в одной лодке в одном направлении. Здесь говорится, что если вы

полагаетесь на подлинного Духовного Наставника, то это подобно тому, как маленький ребёнок в кругу большого количества взрослых людей может добраться до какого-то места в полной безопасности. Для вас, для тех, кто страдает от болезни омрачений, кто однажды обрёл драгоценную человеческую жизнь, продвигаться одному по пути к освобождению без опоры на такого Духовного Наставника, а для вас это совершенно неизвестное место, это было бы очень трудно.

Третье осознание – осознание учения как лекарства для излечения от болезни омрачений. Четвёртое осознание – принятие ответственности за сохранение этого учения, которое является источником счастья для всех живых существ. Среди всех этих осознаний это является самым важным.

Также слушайте учение со свободой от трёх изъянов сосуда. Первый изъян – перевернутый сосуд. Если ваш сосуд ума перевернут, это подобно тому, что ваше тело находится здесь, а ваш ум спит или находится в другом месте. Это означает, что в такой перевернутый сосуд нектар учения не попадёт.

Второй изъян – дырявый сосуд. В такой сосуд нектар попадает, но очень быстро вытекает оттуда. Некоторые из моих учеников получают учение восемнадцать лет, кто-то двенадцать лет и так далее, но этот нектар постоянно вытекает из их сосуда ума, то есть они всё время забывают учение. Это означает, что их сосуд ума дырявый. Вам очень важно заделать дыру в сосуде посредством глины внимательности. Получайте учение с очень хорошей, сильной внимательностью.

Третий изъян – загрязнённый сосуд. Сколько бы драгоценного нектара вы ни вливали в такой сосуд, нектар также станет грязным. Если вы получаете учение с неправильной мотивацией, это бесполезно. Если вы получаете учение с эгоистичным умом, то оно становится бесполезным для вас, и, если вы делитесь им с другими людьми, то и для них оно становится бесполезным, поскольку, если вы так будете говорить с другими людьми, это приведёт к тому, что их эго тоже вырастет. Очень важно, чтобы сосуд ума был чистым, большое количество нектара – это не главное. Самое главное, чтобы, даже если вы получаете немного нектара учения, он был чистым, и чтобы сосуд был чистым. Если вы получаете такой нектар учения и вливаете его в чистый сосуд, то оно будет для вас очень полезным. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, получайте учение с правильной мотивацией, каждый раз я напоминаю вам о порождении альтруистической мотивации, о том, чтобы слушать учение с умом, заботящимся о других.

Сейчас в первую очередь я сделаю для вас передачу «Ламы Чодпы». После получения передачи этого текста, вам нужно будет каждый день читать его в качестве вашей ежедневной практики. Читайте Гуру-йогу каждый день, в эту практику включены полностью вся сутра и тантра.

Существует огромное количество всевозможных практик, вы не можете выполнять их все. Как поступаю я? Каждый день я читаю тексты по Гуру-пудже, Ямантаке, Ваджрайогини. В отношении остальных практик я говорю: «Очень хорошо, что они существуют, и кто-то их выполняет, но я сам делаю упор на эти три практики». Я хотел бы, чтобы вы поступали так же, думали так: «Существует очень много практик, но эти три я продолжаю выполнять в течение семнадцати лет, и новых практик у меня нет. Эти практики я делаю всё глубже и глубже. Даже если я увижу Будду Ваджрадхару, то спрошу: «Как сделать эти мои три практики ещё глубже?» Новых практик нет. Если одну бросить, а новую начать, потом и эту бросить, – в этом ничего полезного нет. В любой сфере так. Если вы пойдёте к мастеру кунфу, он вам даст одно упражнение, много разных упражнений он вам не даст. Например, он

даст вам упражнение бить рукой по воде. Он знает, что от выполнения этого упражнения у вас будет результат.

Мастер кун-фу сказал мальчику бить по воде, если вода закончится, налить ее снова и продолжать бить. Два года он бил по воде, потом стал думать: «Почему мне только одно это упражнение дают, а других упражнений не дают? Я устал». Когда он вернулся домой, его там спросили: «Ты два года был в монастыре Шаолинь, занимался кун-фу, чему ты научился?» Он внутри рассердился и сказал: «Я ничему не научился», – и, ударив по большому тяжёлому столу, сломал его. Оттого что он тренировал удар, его руки стали сильными. Это кун-фу. Когда я об этом слушал, то подумал: «Интересно, везде механизм одинаковый». Наш человеческий ум хочет быстрого результата, всё думает о чем-то новом: «Если это что-то новое, значит, оно ещё лучше». У мужчины есть одна жена, но он думает: «Если у меня будет вторая жена, то я стану счастливее». У него появляется вторая, а потом третья жена. В России, я слышал, некоторые мужчины имеют по пять жён, они думают, что другая жена будет лучше прежней. Такого нет. В духовной практике также. Если вы начинаете заниматься новой практикой, а старой говорите «до свидания», так никогда прогресса у вас не будет. До конца продолжайте делать одну вещь, тогда будет результат. В ваших делах тоже: какой бизнес начинаете, такой и продолжайте. У нас в Тибете был один бизнесмен, который девять раз начинал бизнес, у него ничего не получалось, но он продолжал, в десятый раз все у него получилось удачно, и он стал богатым. Вы, русские, один-два раза что-то сделали, и если не получилось, то беретесь за другое, поэтому у вас ничего не получается. Сначала посмотрите, почему не получается, проанализируйте, и если будете продолжать, то получите стопроцентный результат. Это мой вам совет.

Вам, как моим ученикам, я советую выполнять такие практики, как Гуру-пуджа, Ямантака, этого для вас достаточно. Что касается Ваджрайогини, то это в будущем, сейчас для вас это слишком рано. В будущем получите посвящение Ваджрайогини, выполняйте практику Ваджрайогини, этого будет для вас достаточно. Сейчас практика Ваджрайогини для вас, как план В. Я как шахматист: у меня есть план А и план В. Гуру-пуджа, Ямантака, – это план А. Эти практики – для достижения состояния будды за одну жизнь или для достижения высоких реализаций. В случае, если я не добьюсь успеха, если план А не сработает, есть план В. План В – это практика Ваджрайогини. Практика Ваджрайогини существует для того, чтобы родиться в чистой земле Ваджрайогини. В Ламе-Чодпе очень ясно объясняется, что если вы не достигаете высоких реализаций за одну жизнь, в этом случае в момент смерти выполните практику переноса сознания в чистую землю. Среди практик пховы самая мощная – это рождение в чистой земле Ваджрайогини. Тантра Ваджрайогини невероятно уникальна в отношении пховы. Там существует необычная пхова. В отношении самой садханы Ваджрайогини говорится, что если вы просто читаете её каждый день, даже не понимая смысла, просто не нарушая обязательства, то само это становится для вас причиной рождения в чистой земле. Итак, это план В. В будущем, если я умру раньше вас, то после этого я встречу вас в чистой земле Ваджрайогини. Это шутка, но также создание хорошего знака: «Я увижу вас в чистой земле Ваджрайогини». Создавайте причины, чтобы там родиться – это будет чем-то невероятным.

Люди думают, что Америка – это чистая земля, они стараются получить туда визу, уехать туда. Но Америка – это не чистая земля, это другая сансара, сансара депрессии, рабства. Там весь день нужно работать-работать, постоянно платить налоги, совершенно нет времени на отдых. Там платная медицина, страховка. Если страховки нет, то лечение очень дорогое. Это система рабства. Это не чистая земля. В чистой земле нет налогов, страховки нет, медицины нет, многих таких недостатков нет. Там по-настоящему хорошо.

Это мой вам совет. Сейчас вы уже имеете представление о правильной стратегии вашей практики, придерживайтесь её, не бегите. Постепенно каждый день совершайте какие-то шаги в правильном направлении. Как снежный лев: он всё время продвигается в своём направлении, не смотрит по сторонам, не ищет пищу. Он идет к своей цели, а собака всегда смотрит по сторонам. У нас, русских, есть поговорка: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Там чуть-чуть покусает, там чуть-чуть, а потом попадает в мышеловку, и тогда обратного пути нет, наступает депрессия. Это ошибка, вам так нельзя. Вам нужно ясно знать своё направление, продвигаться в нём, не имейте слишком много духовных учителей, я советую вам это для вашего блага.

Я хотел бы вам сказать, что в наши дни такие духовные учителя, которые бы по-настоящему заботились о вашем духовном прогрессе, это большая редкость. Существует много личной корысти, вам говорят: «Наша группа лучше», вам дают учение, которое вам интересно, а что вам полезно, не дают. От этого ваше эго взлетает. Я это видел, я здесь живу двадцать лет. Только у ученика намечается чуть-чуть прогресс, но вдруг он становится странным, совсем другим, его эго становится больше, оно летает. Я тогда думаю: «Зря так работал-работал, а потом чуть-чуть прогресс – и ничего нет». Те мои ученики, даже если у них нет большого прогресса, но они идут в правильном направлении, уже развиваются сильно-сильно. Поэтому для вас важно иметь одно правильное направление, много учителей не надо. Через свой опыт я говорю это вам ради вашего блага. Врач вам тоже скажет: «Если вы хотите вылечиться от болезни, вам нужно пропить полный курс моих лекарств. А если вы попробуете лечиться чуть-чуть у меня, потом ещё у другого врача чуть-чуть, то пользы не будет. Если вы хотите лечиться, то принимайте полный курс моих лекарств». Если вы примете пять разных лекарств от разных врачей, вам только хуже будет. Это правильно. Точно также здесь: разные учителя дают разные лекарства, – у вас голова закружится. Поэтому мой вам совет – будьте однонаправленными подобно Дромтонпе, не имейте слишком большого количества духовных учителей, я советую вам это ради вашего блага. Это не ради моего интереса, меня не интересует множество учеников, я это ради вашего блага говорю.

Вы должны понимать, что это ваша главная практика, подумайте: «Гуру-пуджа – это главное, что я буду выполнять». После этого читайте её каждый день, не нарушайте, каждый день читайте садхану Ямантаки, тогда вы будете добиваться прогресса, благодаря такой ежедневной практике.

Теперь визуализируйте меня в облике Манджушри. Над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Ваджрадхары. Его Святейшество Далай-лама – это воплощение Будды трёх времён. Когда я буду читать текст Гуру-пуджи, визуализируйте, как передача текста выходит из моего рта (я при этом в облике Манджушри), в виде света проникает через ваш рот, остаётся в вашем сердце в качестве передачи текста Гуру-пуджи. Это линия преемственности мастеров, в которой учение передаётся из уст в ухо, и если вы получаете передачу по такой непрерывной линии, то практика становится очень мощной. Итак, получайте её с альтруистической мотивацией и думайте: «Я буду выполнять практику Гуру-пуджи каждый день». Итак, слушайте внимательно. Думайте, что эта постройка является мандалой Манджушри.

Выучите наизусть текст Гуру-пуджи, это будет платой за моё учение. Заучивание также очень полезно для развития внимательности и концентрации. В своё время я задавался вопросом, почему тибетцы гораздо быстрее развивают однонаправленную концентрацию, чем западные люди. Потому что с самого раннего возраста тибетцы очень большой акцент делают на заучивании. Маленькие монахи запоминают толстые книги. Благодаря этому у них очень хорошая концентрация. Что касается европейского стиля, то в Европе не делают

большого акцента на заучивании чего-то, но много анализируют. Оба варианта хороши. Заучивание текстов очень полезно для развития внимательности, это как развитие однонаправленной концентрации. Ту часть текста, которая относится к подношению цог, заучивать не надо. Заучите медитацию на Ламрим. Преимущества заученного наизусть текста в том, что, куда бы вы ни отправились, вы везде сможете без текста спокойно сделать практику. Когда мне было семнадцать лет, я ходил на дискотеку с друзьями и занимался по пути практикой, потому что все было в памяти. Если бы в памяти текста не было, я бы нарушил свой обет.

Теперь, что касается комментария. Этот комментарий был написан Качен Геше Гьялценом, который являлся учеником Панчен-ламы. Я читал большое количество других разных текстов, но могу сказать, что этот текст очень полезен, это лучший комментарий. Потому что Качен Геше Гьялцен получал это учение от Панчен-ламы, выполнял практику и после этого передал опытный комментарий. Это в отношении коренного текста Гуру-пуджи. Он говорил о том, что эта практика Гуру-пуджи, которую передавал Панчен-лама, является невероятной, поскольку включает в себя суть всей сутры и тантры.

Комментарий передаётся следующим образом. Необычная Гуру-йога, которая является союзом блаженства и пустоты, объясняется в трёх главах. В первой главе говорится об источнике учения, наставлений. Во второй главе объясняется величие наставлений. В третьей главе объясняется, каким образом непосредственно практиковать эти наставления, необычную Гуру-йогу, которая является союзом блаженства и пустоты, каким образом её практиковать.

Теперь, первое. Коренной текст по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты написал Панчен-лама Лобсанг Чокьи Гьялцен. По-другому этот текст называется Лама Чодпа, Гуру Пуджа. Эти наставления не придуманы в Тибете. Они исходят из чистого источника, от великих махасиддхов, а также от Будды Ваджрадхары и самого Будды Шакьямуни. Эти наставления являются настоящим сокровищем, которое великие махасиддхи прошлых времён практиковали сами и передавали своим ученикам по непрерывной линии из уст в ухо без каких-либо загрязнений. Эти чистые наставления лама Цонкапа получил от своего Духовного Наставника. Что касается линий передачи, то есть две линии: короткая и длинная. Короткая линия состоит в том, что лама Цонкапа получил эту практику необычной Гуру-йоги, союза блаженства и пустоты напрямую от Манджушри. Поскольку эта линия короткая, ее благословение ещё не пришло в упадок. Если линия передачи слишком длинная, то наставления и благословения постепенно приходят в упадок, поскольку туда примешиваются различные личные интерпретации, и учение становится нечистым.

Психологи проделали такой эксперимент. Я, например, говорю одному человеку что-то, потом тот передаёт эти слова другому и далее, когда слова пройдут через пятьдесят человек и вернуться обратно ко мне, я услышу нечто противоположное тому, о чём я сам говорил. Что касается длинной линии преемственности, то даже если это линия из уст в ухо, там всё равно происходит определённое загрязнение, упадок, особенно если кто-то привносит свои собственные интерпретации, при этом, не изучая коренные тексты, а полагаясь только на сущностные наставления. В этом есть большая опасность. Кхедруб Ринпоче говорил, что сущностные наставления очень хороши, но если вы изучаете только их и не изучаете коренные тексты, то здесь есть опасность, потому что учение быстро загрязняется. До появления ламы Цонкапы в Тибете существовало огромное количество школ, подшкол, и все опирались на свои сущностные, короткие наставления. Люди говорили: «Мы практикуем махамудру» или «Мы практикуем шесть йог Наропы», «Мы практикуем дзогчен» и так далее. Если практики основываются на кратких наставлениях, то появляется много

противоречий. Это было, когда лама Цонкапа пришёл в Тибет. Тот, кто занимался тантрой, говорил: «Сутра – это медленно, тантра выше». Тот, кто занимался сутрой, говорил: «Тантра – неправильная практика, там пьют водку, неправильно себя ведут». Вот так сутра и тантра противоречили друг другу. Всё это загрязнение происходит из-за непонимания коренных текстов, непонимания подлинного смысла, который вкладывали в учение Будда Ваджрадхара, Будда Шакьямуни. Важно понимать то, к какому уровню относятся такие-то наставления, а к какому уровню относятся другие, и что между ними нет никаких противоречий. Если вы знаете, к какому уровню относится определённый смысл, то противоречий у вас не возникает.

Далее, что касается длинной линии передачи, лама Цонкапа получил эти наставления от своего Духовного Наставника и далее эта линия восходит к Атише. По линии передачи мастеров Кагью эта линия восходит к Миларепе, Марпе, Наропе. Лама Цонкапа в целостности сохранил все наставления по тантре, которые Марпа принёс в Тибет: это тантра Чакрасамвары, Гухьясамаджи.

Среди всех практик тантры лама Цонкапа выше всех ценил тантру Ямантаки, которую в Тибет принёс Ралоцава. Когда Ралоцаве было два года, Палден Лхамо однажды взяла его с собой, показала весь Тибет и сказала: «Это твоя территория, здесь тебе необходимо заботиться обо всех живых существах. Сюда тебе необходимо принести тантру Ямантаки, она принесёт невероятную пользу Тибету». Когда Ралоцава нёс тантру Ямантаки в Тибет, то прошёл через огромное количество разных испытаний, трудностей. Ралоцава получил целостные наставления по тантре Ямантаки от своего Духовного Наставника. Он упоминается в тантре Ямантака, это мастер Лалитаваджра.

Лалитаваджра передал тантрические посвящения Ралоцаве, но при этом ничего не говорил ему о практике одиночного Ямантаки. Ралоцава полностью получил все наставления по тантре, но всё равно у него не было удовлетворённости, он чувствовал, что всё-таки ещё какие-то наставления отсутствуют, чего-то не хватает. Хотя он получил все наставления по махамудре со всеми подробными объяснениями, у него всё равно оставалось чувство, что чего-то не хватает. Его Духовный Наставник не передавал ему с такой лёгкостью тантру Ямантаки не потому, что не хотел передавать, наоборот, он хотел её передать, но при этом также хотел продемонстрировать величие этой тантры, поэтому не передавал это учение с лёгкостью. Это стиль мастеров прошлых времён, они не передавали учение легко. Например, если ребёнку сразу отдать подарок, он не будет его ценить, поэтому взрослый человек не даёт подарок, а просто держит его у себя, при этом ребёнок начинает просить: «Ну, пожалуйста, дай мне эту вещь». Тогда взрослый говорит: «Ладно, если ты будешь правильно её использовать, тогда я тебе её дам».

Итак, Ралоцава получил все наставления, но всё равно у него было определённое чувство дискомфорта. Тем не менее, он вернулся с этими учениями в Тибет. Знаете ли вы, кем является Ралоцава в наши дни? Это Линг Ринпоче. Одно из предыдущих воплощений Линга Ринпоче – это Ралоцава, который принёс тантру Ямантаки в Тибет, он считается Ямантакой в человеческом теле. Он принял решение приехать в Россию, но это нелегко, сейчас существуют определённые препятствия, может быть, вам не хватает кармы, чтобы встретиться с ним в России. Духовные Учителя ничего не могут поделать, если у учеников недостаточно кармы. Если Учитель заболевает или умирает, это означает, что у вас не хватает кармы, чтобы пребывать вместе с Учителем, получать благо от него. Что касается самого Духовного Наставника, то он свободен от болезней, от смерти, он являет себя в определённой форме в соответствии с коллективной кармой учеников.

Итак, по дороге Ралоцава встретил одну пожилую женщину, это была Палден Лхамо, она спросила его: «Куда ты идёшь?» Он ответил: «Я возвращаюсь в Тибет». Смотрите, опять дакини в облике старой женщины, а не красивой девушки. Возможно, среди бабушек здесь есть дакини. Итак, он сказал: «Я получил целостные наставления и сейчас возвращаюсь в Тибет». Она сказала: «Нет-нет, ты ещё не получил всего, есть еще очень особенные наставления, которых ты ещё не получил, они будут очень полезны в Тибете». Здесь Ралоцава понял, это эта женщина – не обычный человек. Он сразу же согласился с ней и пошёл обратно. Он вернулся, сделал простираания перед Лалитаваджрой и сказал: «У вас есть ещё особые наставления. Пожалуйста, передайте мне эту высшую тантру, которая была бы очень полезна в Тибете». Лалитаваджра ответил: «Нет-нет, все учения, которые у меня есть, я тебе передал, у меня нет для тебя какой-то особой тантры». Тогда Ралоцава стал шпионить за своим Духовным Наставником. Он чувствовал, что Учитель что-то прячет от него и не хочет передавать открыто.

Однажды, когда стемнело, Лалитаваджра отправился в лес и повесил на дерево танку Ямантаки. Он старался практиковать настолько тайно, чтобы Ралоцава никогда не увидел, что он выполняет практику Ямантаки. Итак, Лалитаваджра повесил танку на дерево, расставил подношения и начал выполнять практику. Ралоцава находился поблизости и увидел всё это, он сказал: «Теперь я понимаю, вот этого божества я раньше никогда не видел». Как только он увидел изображение Ямантаки на танке, у него в силу особой кармической связи сразу полились слёзы, хотя он даже не знал, как зовут это божество. У него породились сильная вера и вдохновение к практике Ямантаки, – это всё кармическая связь. Когда Лалитаваджра закончил практику, Ралоцава тут же бросился к его ногам, он спросил: «Что это за божество, вы мне его не показывали и даже не называли его имя. Для вас это как сердечная практика, пожалуйста, передайте мне это учение». Лалитаваджра сказал: «Хорошо, теперь время пришло, я передам тебе его». Что касается одной из причин, почему тантра в прошлые времена была очень тайной, она заключается в том, что например, в определённый момент могло не прийти время передавать это учение. Но, с другой стороны, не следует тантру передавать слишком открыто. Лалитаваджра передал Ралоцаве посвящение Ямантаки, а также полные наставления по практике Ямантаки.

Однажды, когда Будда Ваджрадхара передавал учение по Ямантаке, это учение получали не люди, а только нечеловеческие существа – боги. Они забрали это учение в чистую землю. Оттуда Лалитаваджра перенёс эти наставления в наш мир, чтобы принести благо большому количеству людей. Ралоцава принёс целостное учение по Ямантаке в Тибет. В эту тантру входит полностью всё учение по стадиям керим и дзогим. Также у этой тантры Ямантаки есть пять характеристик, которых нет у других тантр. Поэтому для ламы Цонкапы, как и для Ралоцавы и Лалитаваджры, тантра Ямантаки была сердечной практикой, потому что сам лама Цонкапа является Манджушри в человеческом теле, это было его собственное учение. Ямантака – это гневный аспект Манджушри, эта тантра включает в себе полностью все наставления о том, каким образом избавиться от сансары и достичь состояния будды за одну короткую человеческую жизнь. Это система, созданная Манджушри в гневном облике, которая называется Ямантака. Эта система создана для тех живых существ, которые будут испытывать проблемы в духовной практике во времена упадка. Поэтому я хотел бы вам сказать, что в наше время эта тантра Ямантаки является очень подходящей, очень полезной. Можно сказать в целом, что все тантры хороши, но у этой есть пять уникальных достоинств. Итак, во времена упадка эта тантра особенно полезна для нас.

По длинной линии преемственности, которая восходит к Будде Ваджрадхаре, в эти наставления также вошли такие учения, как учение по Ямантаке, Гухьясамадже, Чакрасамваре, также учение по Ламриму. Лама Цонкапа передал сущностные наставления по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты своему сердечному ученику,

Тхубтёну Джампелу Сенгье. Тот пребывал в уединении, медитировал и за одну жизнь достиг состояния будды. Он передал это учение своему ученику, и так далее оно перешло к Энсапе. Энсапа – это предыдущее воплощение Панчен-ламы. Энсапа немного более открыто передавал это учение, поэтому эта линия преемственности известна как линия Энсапы. До него эти наставления передавались в большой строгости. Энсапа передавал наставления немного более открыто, поэтому эта линия известна как устная линия передачи Энсапы.

Далее, это учение по непрерывной линии перешло к Панчен-ламе Чокьи Гьялцёну, и поскольку существовала определённая опасность, что устная линия может прийти в упадок, Панчен-лама записал это учение, которое назвал Гуру-пуджа, необычная Гуру-йога, союз блаженства и пустоты. Когда Панчен-лама записывал этот текст, вначале он дал такой заголовок «Гуру-пуджа» на санскрите. Этот текст был переведён на тибетский язык, здесь не было необходимости оставлять что-либо на санскрите, но, тем не менее, почему Панчен-лама сделал такой заголовок на санскрите «Гуру-пуджа», то есть подношение Духовному Наставнику? Чтобы продемонстрировать, что в Тибете нет тибетского буддизма, нет такого понятия, как «ламаизм», то есть какого-то нового буддизма, который не пришёл бы из Индии, который не практиковали бы будды и великие махасиддхи.

Иногда американцы и европейцы называют тибетский буддизм «ламаизмом». Такого нет. Бурятского буддизма тоже нет. Иногда буряты говорят: «У нас в Бурятии отдельный бурятский буддизм». Это тоже ложно, такого нет. Отдельно тибетского буддизма нет. Тем более, нет отдельно русского буддизма. «Ламаизм», «руссиизм», «бурятизм» – такого нет. Вы должны понимать, что всё это очень опасно. Потом будет «тувинизм» – тувинский буддизм, а калмыки будут называть: «Наш «калмыизм». Всё это – деградация. Потом москвичи скажут: «Нет-нет, мы живём в столице России, поэтому наш буддизм будет «москвоизм». Новосибирцы скажут: «Мы не хуже, чем Москва, у нас есть Академгородок, мы являемся мозгом России, наш буддизм – это «новосибизм». Далее в этом «новосибизме», «москвоизме» будут появляться свои фанатики, возникнет дальнейшее деление. Все это – время упадка. Такого нет. Раньше в Тибете среди сторонников школы Ньингма было очень большое деление. Было очень много разных подразделений, трудно было даже запомнить название их всех. Даже если у самого ньингмапинского мастера спросить, сколько подшкол существует в школе Ньингма, он бы ответил, что не знает. Так же и в школе Кагью: это Четыре Главных Кагью, Восемь Великих Кагью и так далее.

Благодаря Кхедрубам Ринпоче в традиции ламы Цонкапы существует три великих монастыря, и все они придерживаются одной традиции. Они сохранили целостное учение и не придерживаются каких-то отдельных маленьких сущностных наставлений, а являются держателями полного учения. Также, что касается тантры, существует верхний и нижний тантрические колледжи, обладающие целостными наставлениями по тантре. Здесь всё существует в единстве. Лама Цонкапа извлёк все самые полезные наставления традиций Кагью, Ньингма, Сакья и создал одну полную систему. Поэтому я не чувствую, что есть необходимость получать учение у других мастеров, потому что здесь уже всё есть. Учения по дзогчен и махамудре, которые я получал от Его Святейшества Далай-ламы, содержат очень подробные объяснения. Мастера школ Ньингма и Кагью не дают ничего нового, это просто как передача учения от этих мастеров.

Итак, те наставления, которые изложены в этом тексте, практиковались великими махасиддхами Индии, также они основаны на коренных текстах, поэтому Панчен-лама дал название «Гуру-пуджа» на санскрите. Также здесь автор говорит о том, что какие бы сущностные наставления вы ни получали, необходимо отслеживать то, насколько они соотносятся с коренными текстами, иначе во имя сущностных наставлений вы просто запутаетесь и уйдёте в ложном направлении. То учение, которое мы получаем, очень часто

является чем-то новым для нас и также за рамками нашего понимания. Если вы не получаете учение, которое основано на коренных текстах, то очень легко потеряться.

Я не имею больших познаний в науке, поэтому, если я спрошу человека, который плохо знает науку, о том, почему в чёрной дыре время течет медленнее, и он даст мне объяснение, я ему сразу поверю, потому что я не знаю, какой механизм там идёт на самом деле. Поэтому, если вы получите неправильную информацию, то потом будете думать, что это правильно. Вроде у меня есть ум, аналитические способности, но это совсем новая сфера. Мне скажут, что там жидкости и много ещё чего, и из-за этого время течет медленнее. Я подумаю: «Наверное, так может быть», – потому что точного механизма я не знаю, меня легко обмануть. Точно также в области духовной практики существует очень много тонких моментов, которые трудно объяснить, вы бы не смогли их понять. Поэтому очень важно опираться на коренные тексты. Лама Цонкапа, Атиша делали большой упор на том, что все учения, которые вы получаете, должны отслеживаться по коренным текстам.

Будда Майтрея говорил: «Нет мастера, превосходящего Будду, поэтому никто не мог указать более глубокий путь, чем Будда». Будда не просто имел понимание, но и сам практиковал его, достиг всех реализаций и, исходя из собственного опыта, передавал учение. Любые сущностные наставления, которые не согласуются с коренными текстами, со Словом Будды, являются неподлинными.

Далее возникает вопрос: если самыми важными являются коренные тексты, то есть Учение Будды, то зачем нам нужны сущностные наставления? Здесь говорится, что самое важное – это коренные тексты, но нам также нужны сущностные наставления, потому что без них, если вы будете изучать коренные тексты, то не поймёте всего того, что в них изложено, как наставления для развития вашего ума. Тантрические коренные тексты написаны таким образом, что это, как узлы на нитке, то есть там слова запутаны так, что без комментария Духовного Наставника вы не сможете их понять. Поэтому вам нужны сущностные наставления.

Итак, почему эти тантрические коренные тексты и другие коренные тексты написаны таким образом, что слова завязаны в узлы? Это не для того чтобы запутать людей. Смотрите, например, что касается особых очень мощных лекарств, правительство создало такую систему, что их нет в широком доступе, и их нельзя купить без особого рецепта врача, иначе это может навредить людям. Вот такая причина. Итак, если бы эти тантрические коренные тексты были написаны простым языком, они были бы открыты для всех, и люди могли бы их использовать без наставлений Духовного Учителя, это было бы очень опасно. Поэтому эти коренные тексты написаны так, чтобы продемонстрировать нам, что без Духовного Наставника мы не сможем понять учение; а если даже понимаем, то не сможем практиковать; а если практикуем, то не сможем достичь результата. Поэтому, когда Наропа читал текст по тантре, эта пожилая женщина, Ваджрайогини, спрашивала у него, понимает ли он слова этого текста. Когда он ответил «да», она засмеялась. А когда эта пожилая женщина спросила, понимает ли он смысл этого текста, и он ответил «да», то она заплакала. Она знала, что слова этого коренного тантрического текста завязаны в ваджрные узлы, и без комментария подлинного Духовного Наставника этот текст понять невозможно. Даже если вы его немного поймёте, то не сможете, как следует, его практиковать, а даже если будете практиковать, то не достигнете никакого результата. Поэтому она сказала: «Мой брат Тилопа знает смысл этого текста». После этого Наропа принялся искать своего Духовного Наставника Тилопу. Поэтому сущностные наставления важны, но только их недостаточно, вам необходимо также опираться на коренные тексты.

Это совет, который давали лама Цонкапа, Атиша, они не отрицали ни сущностные наставления, ни коренные тексты, всё это одинаково важно.

Нравится ли вам учение? Это очень полезно. Сейчас в России такое подробное учение, где вы знаете нюансы о том, как важны сущностные наставления, как важны коренные тексты, что всё это нужно, – такого даже в тибетском сообществе нет. Кто-то говорит, что сущностные наставления – самое главное. А кто-то говорит, что коренные тексты – самое главное и сущностные наставления не нужны. Они впадают в крайности. Эти две крайности не могут существовать в гармонии. Лама Цонкапа, Атиша так мудры, что объяснили систему, почему нужны сущностные наставления – потому что без них невозможно понять смысл коренных текстов. Но только сущностные наставления без коренных текстов могут поведи по неправильному пути. Как это интересно! Для меня это драгоценно, даже если я это понял, то по неправильному пути уже не пойду. Для вас это тоже очень полезно.