

Итак, я очень рад всех вас видеть здесь на нашем учении, на ретрите по Ламриму. Завтра состоится предварительное посвящение в тантру Ямантаки, а послезавтра будет главное посвящение в тантру Ямантаки. Насколько полное вы получите посвящение, зависит от того, какую подготовку вы проведёте. Для тех, кто здесь уже присутствует, это золотой шанс, поэтому не бойтесь, принимайте посвящение. Убедитесь в том, что вы будете соблюдать обязательства, это самое главное. Когда мне было семнадцать лет, у меня не было подходящей квалификации, я просто получил посвящение, а потом выполнял обязательства. Позже, когда я снова получал посвящение, я постепенно обретал всё большую квалификацию – так происходит прогресс. Когда люди добывают золото где-то в шахте, они не могут сразу же найти чистое золото. Сначала они собирают золото вместе с песком, а потом постепенно очищают это золото.

Когда Будда был просто духовной личностью, он не мог сразу выполнять практику чисто, он знал, что его практика не чистая, но тем не мене, он выполнял её, и постепенно она становилась всё чище и чище. Большой ошибкой было бы думать, что ваша практика чистая, в то время как она не является чистой. Если у вас нет соответствующей квалификации для получения посвящения, но при этом вы думаете, что вы полностью квалифицированы, это очень опасно. Если вы знаете, что вы обладаете лишь очень маленькой квалификацией для получения посвящения, это очень хорошо, тогда ваша квалификация будет становиться всё лучше и лучше. Если вы знаете, что ваша практика нечиста, то, благодаря этому, дальше она будет становиться всё чище и чище. Поэтому говорится, что первый шаг к мудрости – это знать свои ошибки. Очень важно знать, какие слабые места у вас есть, на каком уровне вы находитесь. Из-за этого вы не будете как-то взлетать, у вас не будет высокомерия.

Теперь, что касается учения Будды. В коренных текстах говорится, то когда наша мировая система, наша вселенная только-только начала существовать, появились определенные знаки, что в этот мир придёт тысяча будд. Среди этой тысячи будд четыре будды уже пришли в этот мир, и ушли из него, четвёртым буддой был Будда Шакьямуни, и ещё девятьсот девяносто шесть будд придут в наш мир. В этом коренном тексте говорится, что из этой тысячи будд лишь некоторые, небольшое количество будд будут передавать учение по тантре. Речь идёт о том, что четвёртый будда, Будда Шакьямуни, будет передавать учение по тантре, далее шестнадцатый будда, лама Цонкапа, который явит себя в форме Нирманакаи; и также будет передавать учение по тантре последний будда. Поэтому говорится, что приход будды в наш мир – это большая редкость, а учение по тантре – это ещё большая редкость.

Будда Шакьямуни на широкую публику передавал, в основном, учение по сутре. В то время, когда Будда Шакьямуни передавал учение по Праджняпарамите в Раджагрихе, одновременно с этим где-то в другом месте, в Уддияне, Будда Шакьямуни в облике Будды Ваджрадхары передавал учение по тантре. Первое учение по тантре Будда передавал ученикам, которые не являлись людьми, это учение получали дакини, и они перенесли его в чистую землю. Что касается всех четырёх классов тантры, учение по ним Будда передавал в различных ситуациях, ученикам с различными склонностями.

Что касается учения по тантре, то различают четыре класса тантр. Это крия-тантра, йога-тантра, чарья-тантра и махаануттарайога-тантра. Эти четыре класса тантры переданы таким образом, чтобы трансформировать привязанность в путь. В тантрах говорится, что привязанность обладает особой энергией и силой, которая, подобно яду, при использовании её в какой-то особой комбинации может быть очень мощным лекарством. Что касается этих четырёх классов тантры: крия-тантра, йога-тантра, чарья-тантра и махаануттарайога-тантра, – различие между ними заключается в том, каким образом привязанность привносится на путь. Все эти четыре класса тантры включают в себе йогу божества, и это уникальная

особенность тантры, которая отличает её от сутры. Тантра отличается от сутры тем, что в тантре есть йога божества, что является союзом метода и мудрости. В действительности йога божества – это мудрость, познающая пустоту, которая является в облике божества. Когда вы привносите привязанность на путь, вы не можете делать это как-то отдельно от йоги божества, именно с её помощью вы привносите привязанность на путь. Это значит, что мудрость, познающая пустоту, с помощью искусного метода превращает привязанность в переживание великого блаженства. В тантрах говорится, что когда люди переживают блаженство от привязанности, их состояние ума становится более тонким, это естественный механизм. В тантрах говорится, что в миру люди говорят о блаженном переживании от привязанности, но они не знают, как использовать это на духовном пути. Это становится просто обычным переживанием, потом возникает более сильная привязанность, и так продолжается вращение в сансаре. Чтобы произошло такое преобразование – привнесение привязанности на путь, крайне важна мудрость, познающая пустоту, бодхичитта и отречение. Не просто ради временного счастья, а чтобы достичь состояния будды ради блага всех живых существ, привязанность трансформируется в духовное развитие.

Итак, когда с отречением, бодхичиттой и мудростью, познающей пустоту, видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества, вы привносите эту привязанность, которая возникает от созерцания мужского или женского божества, на путь, – это то, что делается в крия-тантре. В чарья-тантре фундамент необходим тот же самый. Здесь привязанность возникает на основе видения улыбки божества, и эта привязанность привносится на путь. Что касается йога-тантры, то здесь визуализируется, что практик держит божество и благодаря этому привязанность привносится на путь. В махаануттарайога-тантре благодаря сексуальному союзу с божеством или с супругой или вы просто можете это визуализировать, эта привязанность также привносится на путь. Здесь лама Цонкапа говорит, что все четыре класса тантры различаются именно с этой точки зрения. Йога божества – это фундамент, и в дополнение к этому в них существуют различия.

В махаануттарайога-тантре различают три класса тантры: отцовская тантра, материнская тантра и недвойственная тантра. Гухьясамаджа – это отцовская Тантра, Чакрасамвара – материнская Тантра, Ямантака – недвойственная тантра. В махаануттарайога-тантре это три главных божества.

Почему тантра Гухьясамаджа называется отцовской? Хотя в этой тантре практикуется ясный свет, но при этом главный упор в практике делается на иллюзорное тело, на то, как его достичь. Поэтому эта тантра называется отцовской. Здесь делается очень большой упор на прямую причину Рупакаи, даётся очень много подробных наставлений в отношении того, как обрести иллюзорное тело. Как я говорил вам сегодня, чтобы добиться успеха в практике донджук, требуется очень много тонких наставлений. Хотя тексты по этой практике есть, но реализации достичь невозможно, потому что в этих текстах упущено большое количество сущностных наставлений. Что касается иллюзорного тела, то когда вы его обретаете, вы можете в этом теле выйти из вашего грубого тела и посетить большое количество разных вселенных. Такое раньше было. Так по-настоящему получалось. И к этому есть полные инструкции. Ночью может казаться, что вы спите, но в действительности вы находитесь где-то в удалённой вселенной и получаете там учение. Когда в процессе практики иллюзорного тела вы добиваетесь прогресса, вы способны эманировать десять, сто, тысячи различных тел и направляться в них всё дальше и дальше. Далее вы можете эманировать миллион различных тел. Большое количество очень подробных наставлений о том, как обрести иллюзорное тело, даётся именно в тантре Гухьясамаджа. Хотя эти объяснения есть и в других тантрах, но самые подробные объяснения – в этой тантре Гухьясамаджа. Поэтому эта тантра известна как отцовская.

Например, учение по лоджонгу очень большой упор делает на развитие доброго состояния ума, бодхичитты, хотя в этом учении также говорится и о пустоте, но очень абстрактно, поверхностно. В «Мадхьямакааватаре» очень подробно рассматривается теория пустоты. Каждая теория рассматривается во всех подробностях, чтобы вы по-настоящему могли познать пустоту. С помощью тех наставлений по теории пустоты, которые объясняются в махамудре, лоджонге, дзогчене, вы не можете понять теорию пустоты, они очень абстрактные, общие. Если вы просто прочитаете эти наставления, то на их основе вы не сможете познать пустоту. Так, если вы хотите познать пустоту, вам необходим такой текст, такое учение, как Мадхьямакааватара и Обширный Ламрим, который дал лама Цонкапа. На основе этих подробных наставлений вы сможете познать пустоту.

А что касается наитончайшего переживания ума, то в Абхисамаяланкаре даются объяснения в отношении природы будды, но очень общие. Поэтому наставления о том, как свести свой ум к наитончайшему состоянию, которые даются в махамудре и дзогчене, совершенно уникальны. Но для развития шаматхи этих наставлений недостаточно, они слишком абстрактны. Мастера махамудры говорят, что в качестве основы вам необходимо использовать все те наставления, которые существуют в отношении развития шаматхи, а в качестве объекта медитации нужно выбрать свой ум. Тогда вы сможете достичь реализаций, сможете достичь первой йоги, йоги однонаправленной концентрации. Итак, те подробности, которые не объясняются в каком-то одном тексте, излагаются в другом, вам нужно обо всём этом знать.

Поэтому учение по буддизму представляет собой одну целостную систему. Невозможно, чтобы один человек знал всё это целиком. Так же, как например, в науке невозможно, чтобы один человек сразу же овладел всеми знаниями по физике, химии, математике и так далее. Точно также и в тибетском буддизме кто-то является большим профессионалом в области Мадхьямакааватары, кто-то лучше знает учение Гухьясамаджи, кто-то достиг профессионализма в Ямантаке, кто-то является профессионалом в области шаматхи. Некоторые мои друзья являются настоящими профессионалами в тантре Калачакры, другие – профессионалы в Ямантака-тантре, другие являются настоящими профессионалами в области всех ритуалов.

Тантра Чакрасамвара известна как материнская тантра. Причина состоит в том, что здесь очень большой упор делается на то, каким образом достичь реализации ясного света. Поскольку реализация ясного света – это аспект мудрости, то эта тантра называется материнской. В тантре Чакрасамвара проводится очень подробный анализ ясного света, говорится о ясном свете основы, ясном свете пути и ясном свете плода. Что касается ясного света основы, то здесь говорится об относительном ясном свете основы и абсолютном ясном свете основы. Также на уровне пути говорится о ясном свете по подобию и ясном свете по сути. Если говорить о ясном свете по подобию, то здесь речь идёт о полном ясном свете по подобию и неполном ясном свете по подобию. В отношении ясного света по сути говорится о полном ясном свете по сути и неполном ясном свете по сути, как их пережить, какие качества для этого вам необходимы, насколько тонкими являются эти состояния ума. Ясный свет плода – это Дхармакая. Для того чтобы пережить ясный свет пути, даются наставления о том, каким образом добиться переживания, здесь даются прямые и не прямые наставления. Прямое руководство к ясному свету – это махамудра и дзогчен, эти наставления являются прямыми инструкциями к ясному свету.

Это, как например, объяснять человеку, что океан обладает такими-то характеристиками, чтобы он мог узнать океан. Но, в большинстве случаев, люди совершают ошибку, потому что они никогда не видели океан, и поэтому маленький пруд они принимают за океан. Что касается прямого руководства к ясному свету, то говорится о разном уровне учеников. Если

говорить о первом уровне, то сандаловые ученики не могут понять таких наставлений, как прямое руководство к ясному свету. Ученики подобные ваджре, подобные драгоценности, способны понять эти наставления, поскольку в их уме очень сильны отпечатки из предыдущих жизней. Что касается прямого руководства к ясному свету, то оно передаётся таким образом, что высококвалифицированный Учитель на основе собственного опыта напрямую даёт эти наставления высококвалифицированным ученикам, даёт им прямое введение в относительный ясный свет и ясный свет абсолютной природы.

Что касается непрямого руководства к ясному свету, то это шесть йог Наропы, Чакрасамвара, Ямантака, – во всех этих тантрах даются наставления об использовании каналов, чакр, капель. Когда энергии ветра собираются в центральном канале, ум постепенно становится всё тоньше и тоньше, и когда происходит полное растворение, практик по-настоящему способен пережить ясный свет. Как в случае с океаном, в этих наставлениях не объясняется, что представляет собой океан, а просто говорится, что вам необходимо продвигаться по такому-то каналу и тогда вы доберётесь до океана, и вам не нужно здесь объяснять, как выглядит океан – вы увидите его напрямую.

Далее приводится такой пример в отношении прямого руководства к ясному свету: есть толпа людей и опытный мастер объясняет вам, как выглядит ваша мать, и на основе этих объяснений говорит: «Узнай её». В тантрах говорится о том, что ясный свет может быть как сыновний ясный свет, как материнский ясный свет и говорится о том, как смешать вместе эти два вида. Это нелегко, это очень трудно. Достичь реализаций очень трудно, и если лишь с общим пониманием ясного света вы принимаетесь медитировать, то вы так не достигнете никаких реализаций, это пустая трата времени. Непрямое руководство к ясному свету – это в данном примере вы всех тех людей на улице, которые не являются вашей матерью, разводите по разным домам и на улице остаётся только один человек – ваша мама. Тогда вы её узнаете: «О, это моя мать». В противном случае, если вам дать лишь общие объяснения, например, если сказать, что ваша мама блондинка, у неё большие глаза, такая-то фигура, она, может быть, немного полная, то там найдётся много таких женщин. Итак, тантра Чакрасамвара известна как материнская тантра, потому что в ней большой упор делается на том, каким образом достичь реализации ясного света.

Тантра Ямантака известна как недвойственная, потому что она одинаково делает упор и на достижении реализации иллюзорного тела и на реализации ясного света. В ней даются очень подробные наставления о том, как достичь реализации ясного света, как достичь реализации иллюзорного тела и множество других наставлений. Что касается практики стадии дзогрим, то в тантре Ямантаки говорится о четырёх йогах. В эти четыре йоги входят все наставления о пяти стадиях, которые даются в тантре Гухьясамаджи.

Завтра мы получим посвящение. Почему мы получаем посвящение? Если у вас нет посвящения, то у вас нет разрешения для практики какой-то конкретной тантры. Даже если вы выполняете практику этой тантры, вы не достигнете никаких реализаций, потому что вы не являетесь квалифицированным для такой практики. Даже если у вас есть отречение, бодхичитта, мудрость, познающая пустоту, и вы выполняете практику какой-то тантры, но при этом у вас нет посвящения, то вы не сможете достичь реализаций, потому что у вас нет полномочий для практики этой тантры. Чтобы получить посвящение, вам необходимы эти три качества. Далее, для того, чтобы практиковать тантру, вам в дополнение необходимо четвёртое качество, – это посвящение, тогда вы сможете практиковать тантру.

В тибетском языке это слово звучит как «ванг», что означает разрешение, полномочия практиковать эту тантру. Во время посвящения вы не только получаете разрешение выполнять какую-либо практику, но также ваши пять совокупностей трансформируются в

божеств. Во время предварительного посвящения вы готовитесь к получению самого главного посвящения. В предварительном посвящении самое главное – это внутреннее посвящение. Чтобы получить внутреннее посвящение, вам необходимо принять обет прибежища и обет бодхичитты. Это является основой, с которой дальше вы сможете принять внутренне посвящение.

Процесс здесь следующий: во время внутреннего посвящения такие аспекты вашего Духовного Наставника, как мудрость, великое блаженство, бодхичитта являются в облике божества. Его аспект мудрости – мудрость, познающая пустоту, является в облике супруги. Ваш Духовный Наставник является неразделимым единым целым с божеством Ямантакой и супругой. До вашего прихода он проводит ритуал призывания божества, проводит самопорождение, так ваш Духовный Наставник и Ямантака становятся единым целым.

Что касается предварительного посвящения и самого посвящения, то делать трансляции не разрешается. Также не снимайте это на видео и так далее, это предназначено только для тех исключительных учеников, которые находятся здесь. Тем из вас, кто уже находится здесь, очень повезло, вы получите это посвящение. Выполняйте только одно обязательство: каждый день читайте краткую садхану, даже если не будете понимать смысла. Ничего страшного – просто читайте. Будете читать-читать, и в один прекрасный день поймёте смысл: «А, сейчас я понял смысл». Сначала, если не понимаете, ничего, просто читайте. А чтобы выполнять практику, вам нужно получить полное посвящение, получив только лишь предварительное посвящение, вы не можете практиковать тантру.

Во время внутреннего посвящения, а это происходит во время предварительного посвящения, ваш Духовный Наставник звонит в колокольчик, читает особые специальные мантры. Вам нужно визуализировать, что вы превращаетесь в свет, в форме такого шарика света вы проникаете в рот вашего Духовного Наставника. Через орган вашего Духовного Наставника вы проникаете в утробу его супруги, а утроба супруги божества – это мандала. В этой прекрасной мандале вы рождаетесь в качестве маленького Ямантаки. Это как зачатие, далее через лотос супруги вы выходите и перемещаетесь на то место, где сидите. Это внутреннее посвящение, которое даёт вам соответствующую основу для визуализации себя божеством. Если без такого внутреннего посвящения вы визуализируете себя божеством, это совершенно безосновательно. Если вы, получив такое посвящение, постоянно визуализируете себя божеством, раз за разом, то постепенно это начинает немножко материализоваться, превращаться в такой объект, как чокьи-кече, появляется внешняя основа. Высоко реализованные люди в этом случае будут способны увидеть это ваше тонкое энергетическое тело. После внутреннего посвящения, даже если вас будут видеть духи, они будут бояться, потому что вы обладаете невероятно мощной основой, основой тела Ямантаки. Эти духи даже близко к вам подойти не смогут после такого посвящения. Если вы пойдёте на кладбище, они будут вести себя скромно, не будут вам вредить. Вы не бойтесь.

Когда я медитировал в горах Дхарамсалы, однажды мне сказали, что мне нужно сходить на какую-то особую гору, поскольку там обитает много вредоносных духов. Я никогда не видел духов, и мне хотелось увидеть кого-нибудь из них. Я был настроен во многом, как западные люди, хотел напрямую увидеть их, это мне было бы интересно. Я хотел их увидеть, пошёл туда, занимался практикой, но никаких злых духов не было. Я спокойно уснул, и утром встал часов в девять. Мою пещеру осветило солнце, но я так и не увидел никаких вредоносных духов. Я также думаю, что это из-за того, что я выполнял практику Ямантаки, и они не могли приблизиться. Даже после получения такого внутреннего посвящения вредоносные духи уже не смогут к вам приблизиться, а после того, как вы получите полное посвящение, если еще при этом будете каждый день читать садхану

Ямантаки, то можете совершенно не переживать по поводу злых духов. Злых духов не бойтесь, порчи тоже не бойтесь. Одного вам надо бояться – ваших омрачений, это самое опасное. Всего остального: духов, порчи, – не надо бояться. Не надо ходить к шаманам, давать им деньги и просить: «Пожалуйста, помоги». К тибетским ламам тоже обращаться не нужно: «Пожалуйста, сделайте сергим, защитите меня». Вы сами себя защищаете.

Еще когда я в первый раз приехал в Россию двадцать лет назад, я говорил, что нужно самим читать молитвы. Зачем меня просить: «Пожалуйста, прочитайте молитву?» Если я буду читать молитву, то вам это сильно не поможет. Наверное, чуть-чуть поможет из-за кармы, потому что вы меня просили. Но сильно это вам не поможет. Это похоже на то, как вы заболели, и говорите врачу: «Пожалуйста, выпейте это лекарство для меня». Врач выпьет лекарство, но какая вам от этого польза? Если вы заболели, то вам самим надо принимать лекарства. Давно, двадцать лет назад, когда я приехал в Россию, в Бурятии, Калмыкии, Туве я говорил, что вам самим надо принимать лекарства. Если кто-то будет принимать лекарства за вас, то от этого вам большой пользы не будет. Вы накопите определенную позитивную карму, поскольку просите о чтении молитвы, но самое главное, это вам необходимо самим практиковать. После этого вам самим нужно выполнять свою собственную практику и не нужно куда-то ходить.

Теперь вернёмся к теме. Завтра до внутреннего посвящения состоится ритуал бросания палочки, который называется согшин. Это особая палочка, сверху к ней приделывается цветочек. Вы читаете особую мантру, бросаете эту палочку, и Духовный Наставник может увидеть, каких сиддхи вы достигнете, благодаря этому посвящению. В прошлые времена это делал каждый ученик, но сейчас у нас нет времени на то, чтобы каждый это сделал. Это как гадание, каких сиддхи вы достигнете, благодаря этому посвящению. Лучше всего, если ритуал бросания этой палочки будут делать представители: мужчины и женщины от Бурятии, Тувы, Калмыкии, Москвы, Новосибирска и так далее. Здесь нужно быть осторожными, потому что если при бросании палочки мужчина, представитель Бурятии, например, допустит ошибку, то все мужчины в Бурятии не достигнут сиддхи. Ошибка – это если трижды человек бросает палочку, и она выпадает из мандалы. Поэтому не отправляйте паникёров, потому что это очень опасно. Если три раза палочка выпадет из мандалы, то у всех бурятских мужчин не будет сиддхи, это тоже взаимозависимо. Из-за такой ошибки вы, длительное время, не достигнете сиддхи.

Что касается взаимозависимости, то знаки очень важны, особенно в тантре. Когда Миларепа впервые увидел Марпу, то он поднёс Марпе чашу, которая издавала очень красивый звук, но была пустой. Поскольку эта чаша издавала очень красивый звук, то произошло так, что репутация Миларепа распространилась, то есть он был известен по всему миру и в других вселенных. Но поскольку чаша была пустой, Миларепе всю жизнь по-настоящему не хватало еды. Когда он медитировал в горах, очень мало людей приходило к нему сделать подношения, а его ученику Речунгпе делали очень богатые подношения. Что касается таких знаков, если вы неправильно сделаете подношение Духовному Наставнику, то те знаки, которые вы создадите, окажут определённое влияние. Поэтому, даже если вы подносите Учителю чашку, всегда там должно что-то лежать: шоколад или что-то ещё. Сейчас буряты и калмыки это знают, они никогда пустую чашку не подносят. Такая традиция есть, это правильно.

Итак, представители городов должны будут взять эту палочку в руки, повторить за мной мантру, затем бросить эту палочку в центр мандалы и в зависимости от того, куда она упадёт, дальше можно будет определить, каких сиддхи они достигнут. Так, определитесь в каждом центре, какого представителя вы отправите. Что касается людей, которые не относятся к какому-то центру, то есть они приехали из других городов, у нас не хватит

времени, чтобы каждый из этих людей подошёл и бросил палочку. Поэтому посмотрите, к какому городу вы ближе живёте, и когда выйдет человек из того города, то считайте, что вы относитесь к группе учеников из этого города. Обсудите, кто завтра выйдет бросать согшин.

Также Духовный Наставник расскажет вам о том, какие возможны сны, и на следующее утро вы сможете проверить, какой сон вы увидели. На основе этого сна Духовный Наставник сможет определить, какого уровня достиг ученик. Сейчас здесь собралось очень много учеников, и я не могу исследовать сон каждого из вас. Завтра во время предварительного посвящения Духовный Наставник объяснит вам, что если вы во сне видите то-то, это хороший сон, а если то-то и то-то, это плохой сон. После этого вы сами сможете установить, какого вы уровня. Тем не мене, Духовный Наставник в конце скажет, что и хороший сон и плохой – это нечто взаимозависимое, то есть пустое от самобытия, поэтому не привязывайтесь к хорошим снам и не бойтесь плохих снов. Это просто знак. Слишком радоваться хорошим снам не надо. Слишком огорчаться из-за плохого сна не нужно. Это всё пусто, там нет ничего самосущего. Это просто нечто символичное. Духовный Наставник также раздаст вам травинки куша, которые вы сможете положить под матрас, под подушку перед сном. Также Духовный Наставник передаст вам благословлённый шнурочек, который защитит вас от препятствий к получению посвящения и дальнейшей практики Ямантаки. Вам нужно будет повязать его себе на левую руку. На этом подготовка будет окончена.

Далее само посвящение. Можно говорить о том, что существует четыре вида непосредственного посвящения. Чтобы получить четыре посвящения, в первую очередь вам необходимо войти в мандалу. Вы на голову надеваете ленту и до тех пор, пока вы не войдёте в мандалу, у вас нет разрешения смотреть на неё. Далее, в какой-то момент Духовный Наставник говорит вам снять ленту, вы срываете её со своей головы и после этого напрямую видите мандалу. Когда вы срываете ленту у себя с головы, здесь необходимы два действия: в первую очередь вы устраняете неведение из своего ума, второе – вы видите мандалу. Далее Духовный Наставник передаст вам цветок, который вам нужно будет положить в мандалу. Это подобно гаданию, которое определяет, к какому семейству Будды вы принадлежите, и в соответствии с этим вы получаете особое тантрическое ваджрное имя. Это тайное тантрическое имя, которое вам нужно помнить, но не говорите его никому. В определённый момент я скажу, что теперь у жителей Бурятии и у жителей близлежащих мест такое-то имя. У нас есть двадцать Дхарма-центров, и от каждого нужны будут представители. Если здесь есть люди, приехавшие из мест, где нет Дхарма-центра, то думайте, что вы принадлежите к тому центру, который располагается ближе всего к вам. Мы не можем провести это с каждым индивидуально.

Так, каждый представитель центра подойдёт ко мне, я произнесу определённую мантру, и вы бросите цветок в мандалу. В зависимости от того, куда он упадёт, вы будете принадлежать к тому или иному семейству: это Акшобхья, Вайрочана, Амиабха и так далее. Если цветок падает в центр, то вы принадлежите к семейству Будды Акшобхьи и ваше имя будет Ми-кье-дордже. Если цветок падает на восток, то ваше семейство – Будды Вайрочаны, и имя вам присваивается Нандзе-дордже. На юге это семейство Будды Ратнасамбхавы, и ваше имя – Ринчен-дордже. На западе – это семейство Будды Амиабхи, ваше имя будет Пак-ме-дордже. На севере – семейство Будды Амогхасиддхи, ваше имя будет Дён-ё-дордже. Таким образом, я всем вам раздам тайные имена. Вы должны понимать, что во время посвящения вам нужно оставить у себя запись, что вы обретёте такие-то сиддхи, например, гневные или мирные, запишите, что вам присвоено такое-то имя. Очень важно записать, что в такой-то день, в таком-то году, вы обретёте такие-то сиддхи, вы относитесь к такому-то семейству Будды и вам дано такое-то тайное имя. Таким образом, уже будет определено семейство Будды, к которому вы относитесь, будет определено ваше

имя. Во время предварительного посвящения вы рождаетесь как практик тантры, и здесь вы также получаете имя.

Далее, первое посвящение называется посвящением сосуда. Различают два вида посвящения сосуда: обычное посвящение сосуда ученика и необычное ваджрное посвящение Духовного Наставника. Обычное посвящение сосуда ученика – здесь вы получаете посвящение пяти дхьяни-будд. Каждая из ваших совокупностей превращается в дхьяни-будду, их пять. Все объяснения в отношении этого вам будут даны завтра. Сегодня вам необходимо узнать, каковы пять дхьяни-будд и каковы ваши пять совокупностей.

Первая ваша совокупность – это совокупность формы. Это ваше тело, грубое тело. Вторая совокупность – совокупность ощущений. Это ощущение чего-то приятного или неприятного – всё это относится к ощущениям. Третья совокупность – совокупность различения. Что касается совокупностей ощущения и различения, то всегда, когда вы испытывает что-то приятное или неприятное, они присутствуют в этом, – и в негативном состоянии ума и в позитивном. Поэтому они рассматриваются среди вторичных видов ума как отдельные совокупности. Четвёртая совокупность – совокупность волевых импульсов. Это ваши кармические отпечатки, ваши добродетели. Что является основой для того, чтобы, например, назвать вас добродетельным человеком или очень невезучим человеком? Это всё то, что относится к этой совокупности волевых импульсов. Пятая совокупность – совокупность сознания. Главным образом, это первичный ум. Итак, это пять совокупностей, и, когда вы достигаете состояния будды, они превращаются в пять дхьяни-будд. Во время посвящения сосуда вам необходимо очистить каждую из своих пяти совокупностей и реализовать потенциал каждого из пяти дхьяни-будд, это одна из целей посвящения. У посвящения есть множество различных целей, не какая-то одна.

Здесь выполняется множество различных визуализаций, вы трансформируетесь в пустоту, объект посвящения также трансформируется в пустоту. Из сферы пустоты вы и объект посвящения вместе являетесь в облике Будды Ахшобхья синего цвета. Ахшобхья – это ваша очищенная ментальная совокупность. Будда Ахшобхья синего цвета с супругой. Все подробности я объясню вам во время посвящения. Второй из дхьяни-будд, это Ратнасамбхава. Это ваша очищенная совокупность ощущений. Он жёлтого цвета с супругой. Ахшобхья синего цвета, Ратнасамбхава – жёлтого, лица у них одинаковые. Иногда эти пять дхьяни-будд являются в облике Будды, иногда в облике божеств, здесь вам необходимо визуализировать их в облике божеств. Лица их похожи на лицо Авалокитешвары, но цвет у каждого свой. Синее божество с супругой – это Ахшобхья. Жёлтое божество с супругой – это Ратнасамбхава. Красное божество с супругой – это Амитабха. Это очищенная совокупность различения. Зеленое божество с супругой Зелёной Тарой – это Амогасиддхи. Это ваша очищенная совокупность волевых импульсов. Божество белого цвета с супругой – Вайрочана. Это очищенная совокупность формы.

Из этих пяти дхьяни-будд Вайрочана находится на востоке мандалы, Ратнасамбхава – на юге, Амитабха – на западе, Амогасиддхи – на севере. Ахшобхья находится в центре, он синего цвета с супругой.

Итак, сегодня между собой обсудите, что представляют собой пять дхьяни-будд, каковы ваши пять совокупностей, чтобы иметь представление об этом во время посвящения. Также обсудите, что вам необходимо визуализировать во время предварительного посвящения, внутреннего посвящения, что вам делать во время непосредственно самого посвящения, что визуализировать. Чтобы вы не забыли об этом.

Необычное ваджрное посвящение – это когда вы трансформируетесь в пустоту, из сферы пустоты является ваджрный трон, поддерживаемый четырьмя львами, и на нём вы восседаете как Будда Ваджрадхара. Вы получаете посвящение как Будда Ваджрадхара, вам вручаются колокольчик, ваджра, все необходимые тантрические инструменты, чтобы в будущем вы, достигнув состояния Будды Ваджрадхары, приносили благо всем живым существам, чтобы вы стали ваджрным Наставником для всех живых существ. Во время посвящения вы обретаете потенциал стать ваджрным Духовным Наставником. По мере того, как вы будете тренироваться в практике, в какой-то момент Духовный Наставник вам скажет: «Теперь передавай посвящение, приноси таким образом благо живым существам». Но если вы не получили такого разрешения, то вы не имеете права даровать посвящение. Чтобы передавать посвящение, вам необходимо выполнить ретрит по тантре, выполнить огненную пуджу, нужно обладать всеми необходимыми знаниями. Когда Духовный Наставник даёт вам соответствующее разрешение передавать посвящение, тогда вы можете его передавать, даже если у вас нет полной квалификации. Если у вас есть какая-то минимальная квалификация, и вы получаете разрешение, то вы можете передавать посвящение. Иначе, если вы даёте посвящение просто ради славы и репутации, то это очень опасно, так вы нарушаете коренной тантрический обет в отношении того, что нельзя раскрывать секреты неподходящим людям.

Таким образом, в процессе посвящения сосуда вы очищаетесь от негативной кармы вашего тела, ваше тело благословляется и это делает вас пригодным для практики керим. Здесь все ваши пять совокупностей превращаются в божеств. Это не настоящее преобразование, это благословение на то, чтобы у вас произошла такая трансформация в будущем.

Далее тайное посвящение, это второе посвящение. Духовный Наставник вручает вам тайную субстанцию. Итак, вам раздаётся особая субстанция, вам не нужно сразу есть то, что вам дают, вы просто держите это на ладони. В определённый момент Духовный Наставник говорит вам вкусить эту субстанцию, и благодаря этому ваше тело наполняется особым светом, энергией. Это очищает все ваши каналы, устраняются какие-то недостатки каналов, также очищаются ваши капли, энергии ветра, какие-то повреждения этих капель, энергий, – всё это устраняется. Благодаря этому тайному посвящению ваша речь трансформируется, становится чистой, вы очищаетесь от негативной кармы речи, и это делает вас подходящим сосудом для практики стадии дзогрим.

Третье посвящение называется посвящением мудрости. Здесь вы очищаетесь от негативной кармы вашего ума. Ваш ум обретает благословение на реализацию ясного света. Это цель посвящения мудрости. Здесь вы становитесь подходящим сосудом для достижения реализации ясного света. Для тех, кто хочет практиковать махамудру и дзогчен, крайне необходимо такое посвящение мудрости.

Четвёртое посвящение называется посвящением слова. Здесь Духовный Наставник объясняет механизм, каковы прямые причины Рупакаи, Дхармакаи, как всё это зависит от низших практик, как всё это сводится к преданности Учителю как основе. Эта взаимосвязь объясняется и в обратной, и в прямой последовательности, как все эти вещи взаимосвязаны. Как только вы обретёте убеждённость, что нет ни одной практики, которая была бы неважной, незначительной, что все практики необходимы, все они одинаково важны, как только вы обретёте убеждённость в том, что целью является реализация ясного света и иллюзорного тела, в этот момент вы получаете посвящение слова. Благодаря этому посвящению слова в будущем вы достигнете реализации юганада, что является союзом ясного света и иллюзорного тела.

Таковы четыре посвящения. Можно сказать, что вам очень повезло, потому что если вы умрёте после получения посвящения, то вы с собой заберёте особое невероятное сокровище. Также очень важны обязательства, важно каждый день их соблюдать. Если каждый день вы соблюдаете обязательства, читаете мантры, то день ото дня ваша практика будет развиваться, препятствий будет становиться всё меньше и ваша жизнь будет значимой. Тогда, когда наступит смерть, вы не будете этого бояться, потому что вы будете знать, что до определённой степени готовы к следующей жизни. Такова цель посвящения.

Завтра утром мы начнём подготовку к предварительному посвящению, вы все также приходите сюда, займитесь практикой в соответствии с тем, что я вам сказал до этого. Читайте ежедневную молитву, далее три раза Сутру Сердца. Андрей будет вести молитву. Затем вместе будем читать мантру ОМ МАНИ ПЭДМЕ ХУМ в одном темпе, не слишком быстро и не слишком медленно. Также я говорил вам, как правильно делать посвящение, что визуализировать. Вам нужно визуализировать перед собой очень большого Авалокитешвару, из сердца которого в десять сторон света исходит свет и нектар, очищает всех живых существ и приводит их к безупречному счастью. В особенности, думайте о том, что те тибетцы, которые погибли, обретают более хорошее перерождение. Потом особый свет идёт к китайским чиновникам, премьер-министру. Все эти чиновники становятся добрыми.