

Я очень рад всех вас видеть здесь сегодня на нашем учении по необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты. Для того чтобы получить такое драгоценное учение, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Перед тем как слушать учение, каждый раз перед вашей практикой или перед тем, как заняться медитацией, очень важно убедиться в том, что вы выбрали правильное направление для слушания учения и для практики. Если ваше направление неправильное, то здесь неважно, как быстро вы бежите – ваша ситуация будет становиться только хуже и хуже. А правильное направление – это правильная мотивация. Это направление, в котором вы заботитесь не только о собственном счастье, но и о счастье всех живых существ. Это очень важно. Это самое лучшее направление, но мы никогда не идем в этом направлении. Мы идем в направлении только собственного индивидуального счастья, все время говорим: «Я, я, я самый главный, а другие неважны».

Что касается счастья, то здесь мы также не думаем о настоящем счастье, а думаем о временном обычном счастье, которое является обманчивым. И продвигаясь в этом направлении, чем мы только ни занимались, мы очень много работали. И какого результата мы достигли? В конце концов, у нас возникает лишь больше проблем. А направление безупречного счастья – это свобода от омрачений и реализация всего благого потенциала, чтобы суметь привести всех живых существ к состоянию безупречного счастья. Итак, породите такую мотивацию для того чтобы принести благо всем живым существам: «Чтобы привести всех живых существ к безупречному счастью, пусть я достигну состояния будды. И с этой целью сегодня я получаю учение». В повседневной жизни это должно быть вашей целью – достижение состояния будды ради блага всех живых существ. Если вы читаете мантру, то даже если вы произносите одну мантру, думайте: «Пусть это станет причиной того, чтобы я достиг состояния будды ради блага всех живых существ». Тогда это будет практика Махаяны. Без такой мотивации, чем бы вы ни занимались, это не будет практикой Махаяны.

Если вы вступаете в практику Махаяны, то вам нужно забыть о себе и думать обо всех живых существах. Я не говорю о том, что вам нужно полностью забыть про себя, но что касается мирской заботы о своем «я» – вот об этом вам нужно забыть. Что касается настоящей заботы о своем «я», то такой заботы у вас нет. Это ум, полностью свободный от омрачений. Если вы подумаете: «Пусть я достигну такого безупречного состояния ума», то это будет настоящей заботой о себе. Но у вас такого нет. Когда я говорю о том, что вам нужно забыть о себе, здесь я имею в виду, что вам нужно забыть о своей мирской, примитивной заботе о себе, которая создает вам больше проблем. Это когда вы думаете: «Я, я, я» с мирскими заботами.

Далее, для того чтобы получить такое учение, только лишь одной правильной мотивации недостаточно. Вам нужно также придерживаться чистого видения. Итак, поскольку вы все получили посвящение Ямантаки, визуализируйте себя божеством Ямантакой – сыном или дочерью Ямантаки. Также визуализируйте, что это помещение – не обычное помещение, а это мандала Ямантаки. Также визуализируйте меня в облике Ямантаки. Это полный Ямантака с девятью ликами, тридцатью четырьмя руками и шестнадцатью ногами. А вы – как Ямантака с одним ликом и двумя руками. Почувствуйте большую радость от того, что сегодня вы получаете учение по Ваджраяне, по быстрому пути достижения состояния будды ради блага всех живых существ. Такого драгоценного учения по Ваджраяне нет даже в некоторых чистых землях. Вам нужно понимать, что не во всех чистых землях присутствует учение по Ваджраяне. Поэтому вам нужно понимать, что в настоящий момент вам повезло больше, чем обитателям некоторых чистых земель, в которых нет учения по Ваджраяне. Итак, с таким пониманием драгоценности получайте учение.

Также вам нужно понимать, что такое учение вы не будете получать снова и снова. Поэтому думайте так: «Сегодня, когда я буду получать учение по Ваджраяне, по необычной Гуру-йоге, я буду слушать очень внимательно, не забуду даже одного слова».

Итак, что касается необычной Гуру-йоги союза блаженства и пустоты, то мы с вами закончили рассматривать обычные практики нёндرو и теперь подошли к необычным практикам нёндру. Нёндру – это подготовка. Что касается необычных подготовительных практик – практик нёндру, то они объясняются в трех главах. Первое – это порождение себя божеством. Второе – это очищение места и живых существ. И третье – это благословение подношений.

Теперь первое – это порождение себя божеством, самопорождение. Самопорождение, порождение себя божеством очень важно для практики тантры. Любую практику тантры вам нужно выполнять через йогу божества, без йоги божества эта ваша практика тантры не будет являться практикой тантры. Различие между сутрой и тантрой возникает не с точки зрения бодхичитты – бодхичитта и там, и там одинаковая. Также, не с точки зрения мудрости, познающей пустоту, – мудрость, познающая пустоту, также одинаковая. Различие возникает с точки зрения йоги божества. Вам надо понимать, что любая практика, в которой есть йога божества, это практика тантры. А та практика, в которой нет йоги божества, даже если вы называете ее тантрой, она не будет являться практикой тантры. Практика дзогрим также должна выполняться с йогой божества, иначе это не будет практикой дзогрим. Махамудру, дзогчен вам также надо практиковать с йогой божества, иначе это не будет махамудрой, не будет дзогченом. Это будет просто детский дзогчен и детская махамудра.

Теперь, чтобы породить себя божеством, просто думать: «Я – божество» недостаточно. За этим стоит глубокая философия. Потому что, если вы говорите: «Я – божество», то в этом есть логическое противоречие. Если вы видите этот дом как мандалу, то в этом тоже есть логическое противоречие. Поэтому вам нужно практиковать так, чтобы не противоречить относительной достоверности. Вам нужно не противоречить мирской достоверности, но вдобавок к этому нужно иметь особое, уникальное представление о мандале, о божествах, и тогда это будет чем-то уникальным. Например, если вы скажете, что два плюс два будет пять, это не будет какой-то высшей математикой, это просто глупость. Два плюс два всегда равно четырем и не может равняться пяти. Это невозможно. Итак, вам необходимо сохранять такое понимание, но при этом с другой точки зрения вы можете также сказать нечто такое, что выходит за рамки обыденного понимания, обыденных представлений. Это не будет противоречием. Это будет просто нечто за рамками понимания.

Например, если в квантовой физике говорится о том, что рука не может дотронуться до чашки, то здесь нет противоречия мирской достоверности. С мирской точки зрения мы думаем, что рука дотрагивается до чашки, но в действительности, если это исследовать, то окажется, что рука не может прикоснуться к чашке, потому что все время остается некое пространство между рукой и чашкой. Если есть это пространство, этот зазор, то не может быть прикосновения. И это не какой-то нонсенс. Здесь просто речь идет о более высокой точке зрения, превосходящей мирское представление. Поэтому, когда мы с одной точки зрения видим дом, то с какой-то другой точки зрения это может быть мандала.

Итак, что касается вашего тела, то вы не отрицаете того, что это тело является вами, но при этом в этом же месте с другой, более высокой точки зрения также может присутствовать божество. Когда вы видите это тело, оно является объектом вашего зрительного сознания, вы его не отрицаете. Но при этом, что касается вашего ментального сознания, то воспринимая что-то с его помощью, вы понимаете, что в том же самом месте может находиться божество. Это объект вашего ментального сознания. Это не ваше зрительное

сознание. Поэтому здесь есть два объекта, которые не противоречат друг другу. Один объект – это объект вашего зрительного сознания, а другой – объект ментального сознания. Вы не говорите, что исчезает объект зрительного сознания. Просто в определенный момент вы не заботитесь, не думаете о нем, а полностью сосредоточены на объекте ментального сознания. Что касается ментального объекта, то здесь мы как раз говорим о божестве, и это не противоречит объекту зрительного сознания. Когда вы открываете глаза, то видите свое тело, но, тем не менее, ментально вы можете визуализировать божество. Это не будет противоречием. Ваши глаза будут видеть объект вашего зрительного сознания, а ваш ум будет видеть объект вашего ментального сознания. Вначале вы визуализируете такой объект, но позже, когда он потихоньку материализуется, он становится объектом «чокьи кече», и тогда вы способны по-настоящему видеть этот объект.

Итак, вы не говорите о том, что то, что вы видите своими глазами, это мандала или божество. Здесь вы в большей степени сосредоточиваетесь на объекте ментального сознания, и тогда постепенно нечистая видимость вашего зрительного сознания будет становиться все слабее и слабее. Ваше ментальное сознание будет постепенно становиться все активнее и активнее, и тогда вы сможете увидеть все вокруг как мандалу и себя как божество. Если вы способны видеть объекты, не опираясь на ваше чувственное познание, на глаза, нос, уши и так далее, когда вы не опираетесь на органы чувств, то вы сможете видеть эти объекты напрямую – это главная цель ясновидения. Что касается ясновидения, то здесь, когда вы не опираетесь на ваше зрительное сознание, вы способны напрямую видеть своим ментальным сознанием, и вы сможете увидеть то, что происходит на большом удалении отсюда.

С практикой йоги божества вы очень легко сможете обрести ясновидение. В этом основной механизм. Потому что так вы приучаете свое ментальное сознание видеть объекты напрямую, не опираясь на ваши органы чувств. Такое мощное восприятие можно обрести только после развития шаматхи. А в настоящий момент у нас восприятие не является таким мощным, поскольку слабая концентрация из-за отсутствия шаматхи.

Теперь, чтобы визуализировать себя божеством, как вам нужно это делать? После развития прибежища и бодхичитты, то Поле заслуг, которое вы визуализируете во время принятия прибежища, постепенно растворяется в центральной фигуре – в Будде Шакьямуни. Здесь Будда Шакьямуни известен как Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. То есть, это ваш Духовный Наставник, который имеет облик Будды Шакьямуни. В качестве тайной формы – это Будда Ваджрадхара. Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг постепенно растворяется в свете и через ваш лоб входит и растворяется в вашем центральном канале. Вам нужно понимать, что здесь во лбу, между бровями, у вас находятся врата в центральный канал. Когда вы визуализируете, что Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, растворившись в свете, проникает в ваш центральный канал через ваш лоб и растворяется там, тем самым вы создаете знаки для того чтобы в будущем раскрыть свой центральный канал. И тут же почувствуйте, что вас благословляют все Будды, все божества, в то время как Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, растворившись в свете, проникает в ваш центральный канал и несет это благословение. Также все ваше тело наполняется светом.

Вы также постепенно растворяетесь в свете и далее растворяетесь в сфере пустоты. Это наша абсолютная реальность. Что касается вас, то с абсолютной точки зрения вы вообще не рождались, вы не пребывали, и вы не можете умереть. Пребывание в таком абсолютном состоянии – это пробужденное состояние, а пребывание в относительной реальности, где вы думаете: «Я родился» и так далее, – это нечто, подобное сну. Состояние просветления называется «пробужденным состоянием». Здесь речь идет о том, что мы пробуждаемся от всех иллюзий и пребываем в реальности. С безначальных времен и по сей день, мы

страдаем, и все это подобно сну. Механизм нашего страдания – нашего сна таков, что из неведения возникает карма, и так далее возникают все двенадцать звеньев цепи взаимозависимого возникновения. Эта двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения непрерывно вращается, и мы не можем пробудиться от этого сна. Это непрерывный сансарический сон.

Поэтому однажды один человек задал Будде вопрос: «Вы Божество?» Будда ответил: «Нет» – «Являетесь ли Вы Богом?» Будда ответил: «Нет». И что бы он ни спрашивал, Будда отвечал: «Нет». Тогда человек спросил: «Являетесь ли Вы человеком? Теперь Вы не можете сказать, что Вы не человек». Будда ответил: «Я также и не человек». Тогда тот человек спросил: «А кто же Вы тогда?» Будда ответил: «Я – пробужденное существо. Все боги, люди и так далее – все жители шести миров пребывают в состоянии сна. Я пробудился от этого состояния сна». Он говорил об абсолютной реальности, о пребывании в абсолютной реальности.

Нагарджуна говорил: «Нет ни сансары, ни нирваны». Здесь смысл один и тот же: нет сансары, нет нирваны. Когда вы поймете сансару, то вы окажетесь в нирване. Это означает, что когда вы поймете сансару, то вы пробудитесь от этого сна сансары и достигнете состояния освобождения. Тибетское слово «чанчжуб» означает просветленное состояние. Это когда вы пробуждаетесь от такого состояния сна, от иллюзий. Вы пробуждаетесь от состояния подобного иллюзии сна и подобной иллюзии двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Они подобны иллюзии, но при этом это не галлюцинация. Здесь есть разница. Галлюцинация совершенно безосновательна. Что касается иллюзии, то у нее есть определенная основа, но это не какая-то прочная основа. Как у радуги, например, есть основа, но у нее нет прочной основы. Но если вообще нет никакой основы радуги и при этом вы говорите: «Там есть радуга», то это является галлюцинацией.

Вся сансара подобна иллюзии. Там есть определенная основа, поэтому это то, что не является полной галлюцинацией, там есть относительная достоверность. Но у всего этого при этом нет абсолютной реальности. То, что мы думаем обо всем, что мы видим, – мы считаем, что это абсолютная реальность, но мы ошибаемся. Там нет абсолютной реальности. И таким образом пребывайте в сфере пустоты своего ума. Это ваша абсолютная реальность. В тантре Ваджрайогини говорится: «Отдохните в сфере пустоты своего ума». С безначальных времен и по сей день, мы не отдыхаем в состоянии пустоты нашего ума, мы создаем большое количество разных иллюзий, гонимся за ними. Возникает масса разных проблем. Возникает множество различных омрачений, и мы не отдыхаем. Может быть, отдыхает наше тело, но ум наш никогда не отдыхает. Поэтому сейчас пришло время отдохнуть в абсолютной природе нашего ума. Не принимайте слишком серьезно свои мирские дела. Вам нужно понимать, что проблемы решить невозможно. Если одна проблема закончится, то вслед за ней придет другая проблема. Поэтому не принимайте это слишком серьезно, не впадайте в паранойю. Немного отдохните в абсолютной природе своего ума.

Вначале вы не понимаете абсолютной природы. Но постепенно ваши концептуальные мысли будут угасать, их будет становиться все меньше и меньше, и так, потихоньку вы сможете понять свою абсолютную реальность. И как только вы поймете свою абсолютную реальность, то, как говорится в учении по махамудре: в пустом доме ничего невозможно потерять и ничего невозможно украсть. Тогда вы останетесь в очень расслабленном состоянии. В настоящий момент вы боитесь, что кто-нибудь залезет в ваш пустой дом и что-то украдет в нем. Вы стараетесь защитить его. Также у вас очень много ожиданий в отношении того, чтобы найти что-то в этом своем пустом доме. День и ночь вы что-то ищите-ищите и не находите. Это пустой дом. Раньше никто не нашел там ничего, сейчас не находит и в будущем никогда не найдет. Все это иллюзия. Это выглядит как радуга, но вы

никогда не сможете потрогать радугу. Это иллюзия. Вы видите радугу, бежите и думаете, что вот-вот вы ее достанете, просите бога помочь вам. Но такого бога тоже нет. Это тоже иллюзия. Будда говорит: «Я тоже не такой бог, я тоже иллюзия». Надо знать настоящую природу своего ума. Тогда вы сами станете божеством. Это реальность.

В большинстве религий в нашем мире говорится, что есть бог, и если вы порадуете его, то он также осчастливит вас. Но это также иллюзия. Это тоже иллюзия, ваше счастье не находится в его руках, он не может сделать вас счастливым и также не может сделать вас несчастным. Он может вам немного помочь, но ваше счастье находится в ваших руках. Если бы это было в его руках, тогда зачем он создал страдания? Он бы просто сделал так, чтобы все были счастливы. Будда говорил, что это неправильно, такого бога нет. Нет такого, что все ваше счастье в его руках. Зачем ему делать так, чтобы люди ему несли подношения, а он потом, как будто бы, давал счастье тем, кто ему делает подношения. Зачем ему эта игра? Будда говорил, что это тоже неправильно. Нет такого бога, который дает вам в подарок ваше счастье. Такого нет.

В буддизме говорится, что, в конце концов, необходимо прийти к пониманию своей абсолютной природы. Нагарджуна говорил: «Ваше освобождение никто не держит, и ваше освобождение, безусловное счастье, никто не может подарить вам как подарок. Поняв свою абсолютную природу, вы можете достичь освобождения». Поэтому лучший метод обретения безусловного счастья – это открытие своей абсолютной природы. В тантрах не дается подробных объяснений в отношении абсолютной природы вас и феноменов, такое учение вам необходимо искать в сутрах. Это учение возьмите из сутры. И, основываясь на нем, далее выполняйте тантрическую практику йоги божества. Здесь не объясняется, какова относительная природа, что такое абсолютная природа, почему они не противоречат друг другу, как они являются разными аспектами с единой сущностью. Здесь не объясняются виды объектов отрицания – есть грубый объект отрицания, есть средний, тонкий и самый тонкий.

Чтобы практиковать тантру, вам необходимо как минимум владеть воззрением Читтаматры. И далее с таким воззрением вы пребываете в сфере пустоты. Через понимание пустоты вы постепенно думаете о том, что все феномены трансформируются в пустоту, вы тоже постепенно растворяетесь в пустоте. И благодаря пониманию абсолютной природы, вы растворяете все иллюзорные видимости в сфере пустоты, они возвращаются в сферу пустоты. Одна из буддийских теорий гласит о том, что все проявление относительной реальности является проявлением абсолютной реальности – пустоты. Все это возникает из пустоты и растворяется также в пустоте – как говорится в математике. Преподаватели в математике говорят о том, что огромное количество разных цифр, миллионы, миллиарды разных цифр – все возникает из нуля. Они все возникают из нуля и далее, позже, в конце концов, исчезают тоже в нуле. В буддизме говорится, что все видимости, которые мы воспринимаем, хорошие или плохие, все возникают из пустоты и растворяются также в пустоте. Все это возникает из пустоты и растворяется обратно в пустоте. Здесь мы приходим к убежденности в том, что нет самобытия, что все феномены, которые мне являются в какой-либо форме, – это иллюзия. Они не существуют такими, какими являются мне. Таким образом, постепенно все эти иллюзии растворяются в вашей сфере пустоты. И далее вы пребываете в этой сфере пустоты как в Дхармакае. Что касается этой Дхармакаи, то это Дхармакае основы. Вам нужно понимать, что различают три вида Дхармакаи: Дхармакае основы, Дхармакае пути и Дхармакае плода. Вы думаете, что все трансформируется в пустоту, вы пребываете в сфере пустоты. Когда вы думаете, что это Дхармакае, то речь идет о том, что это Дхармакае основы.

До тех пор, пока вы не обрели концептуальное постижение пустоты на основе шаматхи, ваша Дхармакая является Дхармакаей основы. А после того как вы обретае концептуальное постижение пустоты, абсолютной природы вас, вашего ума с помощью шаматхи, тогда Дхармакая, о которой в данном случае будет идти речь, это Дхармакая пути. Когда вы обретае прямое постижение пустоты, то это становится очень мощной Дхармакаей пути. А что такое Дхармакая плода? Что касается плода, то здесь, когда ваш ум постигает абсолютную природу себя, и устраняются все омрачения из ума, и устраняются оба вида загрязнений – омрачающие загрязнения и препятствия к всеведению, – в этом случае ваш ум одновременно с познанием абсолютной природы себя и всех феноменов также познает все относительные феномены. Это происходит одновременно. Ум познает также все феномены. Когда вы обретае такое состояние ума, в котором нет совершенно никаких загрязнений, в котором реализован весь потенциал, то это состояние ума называется «Дхармакаей плода». Это плод, результат. Это состояние будды.

В настоящий момент вы привносите результат на путь, то есть принимаете Дхармакаю плода в качестве Дхармакаи пути. Вы привносите Дхармакаю плода на путь. Хотя ваша Дхармакая – это Дхармакая основы, но вы думаете, что это Дхармакая плода. И это то, что называется «привнесением результата на путь». Это не иллюзия. Просто вы так думаете с особой целью. Каждый раз, когда вы проводите очистительную практику, вы думаете, что ваше тело полностью очищается. Хотя оно при этом не становится совершенно чистым, тем не менее, каждый раз по мере того как вы делаете это все больше и больше, это реализует ваш потенциал очищения. Поэтому здесь не идет речь о галлюцинации. С особой целью вы привносите Дхармакаю плода на путь. Далее вы пребываете в такой сфере пустоты, думаете, что «я» и все феномены пусты от самобытия, думаете, что это Дхармакая плода.

Что касается сферы пустоты, то в первую очередь говорится о том, что здесь есть три качества. Видимость – это видимость пустоты. Что касается убежденности – это убежденность в пустоте от самобытия. Третье – это опыт или переживание, здесь речь идет о переживании великого блаженства. Когда в сутре вы пребываете в сфере пустоты, то у этого есть два качества: видимость – это пустотная видимость, и что касается убежденности, то это убежденность в пустоте от самобытия. При этом нет третьего качества. Уникальное качество медитации на пустоту в тантре – это переживание великого блаженства. В настоящий момент вы не переживаете великого блаженства. Но при этом думайте, что когда пребываете в сфере пустоты, вы переживаете это великое блаженство. Это также привнесение результата на путь. И это основная цель, с которой этот текст называется «Необычная Гуру-йога, союз блаженства и пустоты». Вся практика начинается с союза блаженства и пустоты, все является проявлением союза блаженства и пустоты. Все подношения вы также подносите из сферы этого союза блаженства и пустоты.

Поэтому это нечто очень и очень уникальное. Такое учение – большая редкость даже для тибетского общества. Если бы в Тибете не появился лама Цонкапа, то практика Гуру-йоги сводилась бы просто к начитыванию определенных мантр, и в этой практике не было бы такого глубокого механизма. Поэтому нам очень повезло, что мы являемся последователями ламы Цонкапы. Он объяснил во всех подробностях, что представляет собой этот уникальный механизм, и то, каким образом его создать. Поскольку без него, если просто начитывать мантры, может быть, вы и получите какое-то благословение, но при этом с наличием такого механизма вы сможете достичь такого же результата, какого достигали божества. Поэтому создание механизма – это очень важно. В первую очередь вам нужно знать, что представляет собой этот механизм. И далее вам нужно создать этот механизм. Каждый раз, когда вы слушаете учение, вы обретае все более и более глубокое понимание всего этого механизма. И чем глубже вы понимаете этот механизм, тем лучше вы сможете создать в уме некое подобие этого механизма.

Исходя из собственного опыта, я могу сказать, что более тридцати лет я выполнял практику Гуру-йоги. И сейчас, когда я смотрю в прошлое, я понимаю, что, скажем, двадцать пять лет назад практика Гуру-йоги, которую я выполнял, была просто детской практикой Гуру-йоги. Это как детский песочный дом. Он похож на дом, но там нет никакого механизма. Каждый раз моя практика Гуру-йоги становится все более настоящей. До сих пор я вижу, что моя практика Гуру-йоги не является безупречной, что там еще отсутствует множество разных механизмов, тонких механизмов. И вам также нужно понимать, что ваша практика Гуру-йоги в настоящий момент – это просто как детская практика. Даже хотя в этот раз вы выполнили ретрит по Ямантаке, – это очень хорошо, но это детский ретрит по Ямантаке. Потому что он просто похож на ретрит по Ямантаке. Но это во много раз лучше, чем ничего не делать. Но, все равно, не думайте: «О, я – йогин Ямантаки. Я закончил ретрит». Так вы сами себя позорите. Это просто похоже на практику Ямантаки. Думайте, что в следующий раз вы сделаете ретрит еще лучше.

Я сам уже много раз делал ретрит по Ямантаке, и в этот раз я понимаю, что моя практика стала чуть-чуть лучше, но также я понимаю, что это не полностью завершенная практика. У меня нет мысли: «Я закончил Ямантаку. Сколько лет я делал Ямантаку, а сейчас хочу делать практику другого божества». Я буду продолжать делать практику только Ямантаки. Умру и буду продолжать заниматься практикой Ямантаки. Жизнь за жизнью я буду заниматься этой практикой и сделаю ее настоящей. И Гуру-йогой я буду заниматься до конца. Гуру-йога и Ямантака – это две мои главные практики. Жизнь за жизнью я буду их выполнять. Даже если я увижу Манджушри, я не хочу просить у него новые учения. Я вижу, что моя практика еще недостаточна. Гуру-йога и Ямантака – в этих практиках еще есть то, что я делаю неправильно. Поэтому я попрошу дать мне детальные инструкции. Это как компьютер. Например, вы программист. У вас есть программа, но мастерства не хватает. И поэтому вы не будете просить у мастера дать вам новую программу, потому что вы понимаете: «Мне еще в этой мастерства не хватает». Потом мастер даст вам объяснения, и ваш компьютерный опыт станет больше и лучше. Вот так надо заниматься практикой. Основа у вас есть. Но нужно понимать, что вам еще многого не хватает, что вам нужно еще много инструкций.

Когда вы привносите Дхармакаю на путь, то здесь, что касается трех характеристик: видимость – это видимость пустоты, убежденность – это также убежденность в пустоте от самобытия, далее, что касается переживания – это переживание великого блаженства. В дополнение к этим трем характеристикам вам необходимо иметь божественную гордость. Думайте о том, что это Дхармакая плода. И вы пребываете в этом так долго, как только можете. В этой абсолютной природе Дхармакаи нет ни надежд, ни ожиданий, ни страхов. Там нечего достигать и нечего отбрасывать. Пребывайте в этой Дхармакае плода. Подумайте о том, что для вас это состояние безупречного счастья, очень хорошее состояние, но, что касается ваших матерей-живых существ, то они продолжают страдать. В аду их тело воедино сливается с огнем из-за непонимания их абсолютной природы. Из-за неведения у них возникают омрачения, омрачения создают карму и так далее, из кармы проявляется механизм ада. Шантидева говорил, что ад никто не создавал, что ад является проявлением собственной кармы. Думайте о том, что до тех пор, пока они не распознают неведение как неведение, у них будут возникать омрачения. Из-за этих омрачений они будут создавать огромное количество всевозможной негативной кармы. И в результате они бесконечно будут страдать. Не только в аду, но также и в мире голодных духов, в мире животных, в человеческом мире и так далее. Все они, таким образом, страдают. Поэтому думайте так: «Чтобы избавить их от страданий, мне нужно открыть им глаза, пробудить их от сна иллюзий, от сна галлюцинаций и неведения. Чтобы пробудить их от сна омрачений, мне необходимо явить себя в форме Рупакаи. Чтобы приносить им благо, мне нужно явить себя в форме Самбхогакаи».

Далее, что касается пустотной видимости, то с помощью искусного метода она является в качестве мандалы и божества. Вы остаетесь, пребывая в сфере пустоты, то есть это видимость пустоты, убежденность в пустоте от самобытия и переживание великого блаженства. И далее с помощью искусного метода из сострадания эта пустотная видимость является в форме мандалы и божества. Это одно состояние ума, в котором одновременно присутствуют и метод, и мудрость. Это состояние ума является состоянием мудрости, познающей пустоту. Вы не выходите из него. А что касается пустотной видимости, то искусным образом вы являетесь в качестве божества, и оно проявляется именно в форме мандалы и в форме божества. Поэтому йога божества – это союз метода и мудрости. Это то самое уникальное качество, которого нет в сутрах.

Мы сейчас говорим о Самбхогакае. Что касается тантры Ямантаки, то это Манджушри. Итак, вы являетесь в облике Манджушри с мандалой. Эту Самбхогакаю Манджури могут видеть только арьи. Что касается Манджушри, то здесь есть Манджушри как Самбхогакая и также Манджушри как Нирманакая. Самбхогакая Манджушри – это еще более тонкое тело, которое видят только арьи, имеющие прямое постижение пустоты. Итак, вы пребываете в мандале, сами являетесь в форме Самбхогакаи Манджушри и порождаете божественную гордость, говорите: «Я – Манджушри». Таким образом, вы также приносите результат – Самбхогакаю на путь. Далее вы думаете, что если вы будете пребывать в такой форме Самбхогакаи Манджушри, то вас смогут видеть только арьи, и вы сможете приносить благо только им. Вы не сможете помочь обычным живым существам: «Поэтому, чтобы приносить благо обычным живым существам, мне необходимо привнести Нирманакаю на путь».

Итак, из Манджушри исходит свет во все десять направлений. И далее с этим светом обратно в Манджушри растворяются все будды и божества. В вас растворяются все божества также в форме Ямантаки. И далее вы становитесь результативным Ямантакой с девятью ликами, тридцатью четырьмя руками, шестнадцатью ногами. Думайте так, что даже в этот момент вы все еще не выходите из состояния пустоты, из сферы пустоты. В это время для вас это пока еще не будет возможным, но, тем не менее, думайте, что это происходит именно так, – что вы не выходите из сферы пустоты. В настоящий момент ваша йога божества – это детская йога божества, потому что вы не можете пребывать в сфере пустоты. Далее, по мере того как вы будете практиковать все больше и больше, постепенно ваша пустотная видимость будет приобретать форму божества, и вы не будете при этом выходить из сферы пустоты. Чтобы достичь такого уровня, вам в уме необходимо развить шаматху. С нашим обычным умом, который все время блуждает здесь и там, невозможно практиковать. Ваш ум не сможет создать такого тонкого механизма – без шаматхи для вас это недостижимо. Поэтому шаматха совершенно необходима также и для йоги божества, для настоящей йоги божества.

Далее визуализируйте полную мандалу Ямантаки с божеством. Думайте, что это Нирманакая: «Чтобы приносить благо обычным живым существам, я явил себя в форме Нирманакаи. Так они могут меня видеть, и я могу им помогать».

Таким образом, вам необходимо осуществить или завершить грубую и тонкую практики стадии керим. В чем состоит разница между грубой стадией керим и тонкой стадией керим? «Керим означает» – «самопорождение». Самопорождение, йога божества – это называется «керим». Это грубый керим. Критерий завершения или осуществления грубого керима (здесь речь идет о достижении прочности и стабильности в грубом кериме) – это когда из сферы пустоты вы способны явить мандалу и себя как божество, и пребывать в этом в течение четырех часов без беспокойств, без отвлечений. То есть здесь вы достигаете

стабильности в грубом кериме. Что касается тонкого керима, то после достижения стабильности в грубом кериме вы можете практиковать тонкий керим.

В ходе тонкого керима вы у себя между бровями во лбу визуализируете маленькое зернышко. Внутри этого зернышка вы визуализируете полную мандалу с полным божеством. Если вы способны визуализировать это и удерживать визуализацию в течение четырех часов без отвлечений, то вы достигли стабильности в тонком кериме.

Говорится, что тот, кто достиг стабильности в стадии керим, может выполнять практику йоги божества, используя краткую садхану. Поэтому все йогини прошлых времен использовали краткую садхану, поскольку они имели такую стабильность. В настоящее время вы выполняете краткую садхану, потому что у вас нет времени на практику. В этом разница. Если для вас это возможно, то старайтесь выполнять обширную садхану настолько долго, насколько вы можете. В повседневной жизни старайтесь читать обширную садхану, но если у вас нет на это времени, тогда это не страшно – прочитайте краткую садхану. Когда вы читаете обширную садхану, то хотя вы неспособны сразу же во всех деталях визуализировать все, что в ней говорится, но, тем не менее, постоянно тренируйтесь снова и снова. И потихоньку ваша практика будет становиться все лучше и лучше, и вы станете мастером медитации, мастером йоги божества. Если вы станете мастером йоги божества, то это будет просто невероятно. Тогда, куда бы вы ни отправились, вы сможете благословлять своим присутствием это место благодаря йоге божества. Даже в случае, если например, у кого-то есть какая-то рана, и к вам обратятся с просьбой заживить эту рану, прочитав определенную мантру, вы сможете подуть на рану, и она действительно заживет. Такова сила йоги божества. И тогда если вы плеснете в Байкал молоко в качестве внутреннего подношения, то все наги Байкала будут очень рады этому.

Один монгольский геше в Тибете медитировал в горах. Он был великим мастером, он достиг стабильности в йоге божества. У одной из семей в местной деревне была традиция совершать подношение духам местности. И они все время обращались к одному ламе, чтобы тот выполнял эти подношения. Однажды этот лама уехал, некого было попросить в совершении такого подношения, и им пришлось обратиться к этому йогину. Этот йогин, монгольский геше, трансформировал то подношение чанга, которое хотели поднести эти жители, в нектар посредством практики внутреннего подношения. В йоге божества это трансформация пяти видов мяса и пяти нектаров, и так далее. Он все это про себя, не вслух, прочитал и потом сказал: «Местные духи, идите сюда. Я дам вам нектар, а вы пейте, хорошо? И потом, до свидания, уходите». Он так сказал и ушел. И когда этот геше уехал, то владелец дома, глава семьи очень испугался. Он сказал: «Этот лама безо всякого уважения сказал, что наливает нектар, приходите и пейте. У него не было при себе дамару, он не звонил в колокольчик. Не было ганлина. Раньше другой лама приходил, все так красиво делал, делал торма. А этот ничего не делал, просто типа я вам дал и ушел. О, кошмар, теперь местный дух будет злиться».

Месяц спустя один из духов местности вошел в тело одного оракула, а в Тибете существует множество оракулов. В каждой деревне есть свой оракул. Итак, этот дух местности вошел в тело одного оракула, и этот глава семьи обратился к этому духу с извинениями, сказал: «Простите, пожалуйста, в этом месяце мы не сделали вам подношение как полагается. Подношение было не очень хорошим, но в следующий раз мы обязательно обратимся к более хорошему ламе, который сделает более хорошее подношение». И дух ответил ему: «Нет-нет, мы не хотим никаких лам! Обращайтесь все время только к этому монгольскому геше. Мы никогда в жизни не пробовали такого нектара».

Это сила йоги божества. Если вы каждый день выполняете эту практику, выполняете йогу божества у себя дома, то вам не нужно обращаться к кому-то с просьбой, чтобы за вас прочитали подношение сергим. Каждый день вы выполняете подношения всем буддам, божествам. Вы делаете внутреннее подношение всем буддам: «ОМ А ХУМ» – всем линиям преемственности Учителей, потом всем божествам, Ямантаке, потом защитникам Дхармы, потом местным духам, нагам. Зачем вам нужно кого-то просить, – вы сами это делаете. Лучше этого подношения ничего нет. Поэтому у вас дома в определенной бутылочке должна находиться субстанция с внутренним подношением. Подливайте туда водки, не давайте полностью высохнуть этой субстанции. Если у вас есть немножко субстанции внутреннего подношения, то вы можете насыпать ее в бутылку с водкой. И это у вас уже становится внутренним подношением, и вы можете из этой бутылки переливать в маленькую бутылочку и совершать подношение.

Далее здесь объясняется цель выполнения такой практики керим. Первая цель состоит в том, что таким образом вы устраните внешние, внутренние и тайные препятствия к вашей духовной практике. Также вы устраните внешние, внутренние и тайные препятствия в вашей жизни. Далее вторая цель. Благодаря такой йоге божества, принесению трех кай на путь, день и ночь вы непрерывно будете получать благословение божеств. Благодаря такой йоге божества вы получаете благословение всех божеств. И здесь речь идет не о том, что вы обретаеете какую-то особую силу, которая делает вас каким-то сверхъестественным человеком. Смысл благословения состоит не в этом. Смысл благословения состоит в том, что это особая сила, которая делает ваши обычные тело, речь и ум более позитивными. В этом суть благословения.

Если, например, ваше тело становится менее вредоносным, если оно становится более позитивным, если ваша речь менее вредоносна и более позитивна, если ваш ум менее омрачен и также становится более позитивным – это признак того, что вы получили благословение. Сколько бы практики вы ни делали, если при этом поведение вашего тела остается таким же, как раньше, не меняется, если ваша речь тоже не меняется, а становится только хуже, чем раньше, если ваш ум становится более высокомерным, вы думаете: «Я духовный практик, я особый человек, я йогин», тогда вы не получили никакого благословения. С вашей практикой в этом случае что-то не так. Тогда остановите эту практику и начните практику прибежища. Если вы не достигаете результата, то это означает, что с вашей практикой что-то не так. И вам нужно прекратить эту практику и начать практику прибежища.

Далее, третье преимущество практики йоги божества. Это то, что вы осуществляете накопление невероятного количества заслуг за короткое время. Это преимущество йоги божества. И поскольку вы накапливаете невероятные заслуги за короткое время, то способны достичь состояния будды гораздо быстрее. Если вы встретились с практикой тантры, даже если при этом у вас нет высоких заслуг, но у вас есть шанс в этой жизни достичь высоких реализаций, поскольку вы способны накопить очень высокие заслуги за короткое время. Обычно достичь высоких реализаций за одну жизнь практически невозможно, поскольку накопить высокие заслуги за короткое время почти невозможно. А без высоких заслуг высокие реализации также недостижимы. Но в тантрах есть уникальная практика, с помощью которой вы можете накопить очень высокие заслуги за короткое время, – это йога божества.

С бодхичиттой вы способны накопить очень высокие заслуги, но если вы вместе с бодхичиттой также выполняете йогу божества, то тем самым накопите просто невероятно большие заслуги за короткое время. Накапливать заслуги с помощью одной лишь бодхичитты для вас недостаточно. В дополнение к бодхичитте вам также необходимо

практиковать йогу божества. И тогда вы сможете накопить невероятные заслуги, с помощью которых возможно достижение состояния будды за одну жизнь. А на основе одних лишь заслуг от практики бодхичитты вы не сможете достичь состояния будды за одну жизнь. Вам на это потребуется три неисчислимых эона. Поэтому, когда в дополнение к бодхичитте вы практикуете йогу божества, у вас появляется шанс достичь состояния будды за одну жизнь. Благодаря йоге божества вы сможете достичь реализации иллюзорного тела и ясного света. Это прямые причины Рупакаи и Дхармакаи будды. Таковы преимущества. Это четвертое преимущество.

Эта йога божества также устранит обыденные видимости, которые являются условиями для большого количества омрачений. Когда условия для возникновения омрачений устраняются, то естественным образом ваш ум обретает более позитивный настрой, становится менее негативным. И если вы практикуете йогу божества по-настоящему каждый день, то позже, в момент смерти, вы по-настоящему сможете привнести этот процесс умирания на путь Дхармакаи, превратить его в Дхармакаю, далее – бардо превратить в Самбхогакаю, а перерождение – в форму Нирманакаи. Тогда ваша смерть будет не обычной смертью, вы умрете, сохраняя контроль. Благодаря такой контролируемой смерти, вы будете находиться в контролируемом состоянии бардо. И далее, когда вы рождаетесь под влиянием такого сильного сострадания, то вы становитесь источником счастья для многих живых существ. Такова настоящая реинкарнация. Но в Тибете такие реинкарнации – это большая редкость.

Далее автор говорит о том, что для обретения такого преимущества вам необходима очень хорошая основа. Первая важная основа – это основа очень хорошего понимания всех положений Ламрима. Вам необходимо проделать медитации всех главных положений Ламрима – от преданности Учителю до медитации на пустоту. Если вы это сделаете, то, может быть, даже если в вашем уме не породится спонтанное отречение, но, тем не менее, вы обретете какой-то уровень отречения. Даже если у вас не появится спонтанной бодхичитты, то появится, тем не менее, какой-то уровень бодхичитты. Если вы не обретете настоящего понимание пустоты, но, тем не менее, вы до какой-то степени поймете, в чем подлинный смысл пустоты, абсолютной природы. Далее с такими тремя основами пути из сферы пустоты вам необходимо явить божество.

Далее автор говорит о том, что такие наставления лама Цонкапа передавал своим ученикам втайне, не передавал их открыто. Далее эти наставления перешли по линии преемственности к Энсапе, а Энсапа передавал это учение открыто. До Энсапы это учение передавалось в строгой тайне, только из уст в ухо каким-то отдельным ученикам. А благодаря Энсапе, эти наставления стали широко известны. И далее автор говорит о том, что, так как эти наставления передавал Энсапа, в таком же виде я получил их от своего Духовного Наставника и теперь записываю их в этом тексте. Ни одно из наставлений, которые присутствуют в Тибете, не может сравниться с этими наставлениями. Они не могут сравниться с таким текстом, поскольку эти наставления – это настоящий бриллиант, из всех бриллиантов это самый чистый бриллиант, не имеющий ни одного изъяна.

До свидания. Время закончилось.