

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех существ. Сильно движимые любовью и состраданием ко всем живым существам, с шестью осознаниями слушайте учение. Среди них первое – это осознание себя больным человеком. Второе – осознание Дхармы как лекарства. Третье – осознание Будды как достоверного существа. Четвертое – осознание Духовного Наставника как представителя Будды. Пятое осознание – это решимость искренне практиковать, искренне применять в повседневной жизни то учение, которое вы получили. В противном случае, какое бы учение вы ни получали, оно не будет эффективным.

Шантидева говорил: «Если вы держите лекарство в своих руках и не принимаете его, то оно вам не поможет». Поэтому просто получать учение не так важно, этого недостаточно, а самое главное – применять в повседневной жизни то учение, которое вы получили. Шестое осознание – это такое осознание как решимость сохранять то учение, которое вы получаете, на нашей планете ради блага других. С такими шестью осознаниями получайте учение. Каждый раз, когда вы получаете учение, вам нужно вспоминать об этих шести осознаниях. Что касается того учения, которое вы сегодня получите, то это учение по Гуру-йоге, которое известно как союз блаженства и пустоты. Для получения такого драгоценного учения, которое вы сегодня получите, обычного видения недостаточно. В дополнение к той мотивации, которую вы породили, вам также нужно развить чистое видение. Также визуализируйте это помещение не обычным помещением, а мандалой, а вашего Духовного Наставника визуализируйте в облике Манджушри, и так получайте учение.

Обычно нельзя такое учение передавать тем, кто не получал посвящения. Но если у вас есть благословение Белой Тары, то этого достаточно, чтобы получать учение. То есть в качестве отпечатка вы можете получить такое учение, но чтобы выполнять необычные практики, вам обязательно нужно иметь посвящение. Думайте так: «Пусть в будущей жизни я смогу получить посвящение и выполнять эту практику». Что касается учения по практике необычной Гуру-йоги – союза блаженства и пустоты, то мы с вами рассматривали обычные и необычные подготовительные практики, и тему обычных подготовительных практик мы уже завершили. Теперь мы подошли ко второй главе – это необычные подготовительные практики, которые объясняются в трех главах. Первая – порождение себя божеством. Вторая – это очищение места. Третья – это благословение подношений.

Теперь первое, порождение себя божеством – самопорождение. Порождение себя божеством крайне необходимо для практики необычной Гуру-йоги. Потому что, чтобы сделать тайное подношение божествам, вам необходимо самопорождение. В необычной Гуру-йоге есть много того, что относится к практике тантры, поэтому без самопорождения вы не сможете выполнить эту практику. Любую практику тантры, которую вы выполняете, вам нужно выполнять через порождение себя как божества, через йогу божества. Что касается разницы между сутрой и тантрой, то любовь и сострадание в них одинаковы, мудрость познающая пустоту также одинакова. Главное отличие состоит в йоге божества. Йога божества – это нечто уникальное, относящееся к тантре. Когда вы выполняете практику тантры, вам необходимо выполнять йогу божества, иначе это не будет практикой тантры. Это также относится к махамудре, к дзогчену, к любой другой тантрической практике. Все это вы можете выполнять только через йогу божества, а без йоги божества это не будет практикой тантры.

Это очень интересный момент, который подчеркивал лама Цонкапа, – что отличие между сутрой и тантрой проводится с точки зрения йоги божества. Почему йога божества является уникальным и особенным отличием от сутры? Почему йога божества известна как очень быстрый путь? В чем здесь механизм? Если вы можете доказать то, что йога божества – это нечто уникальное в сравнении с сутрой, тогда вы сможете называть тантру быстрым путем.

Иначе, как же вы можете назвать тантру быстрым путем? Вы не сможете доказать это. Лама Цонкапа в «Этапах пути тантры» очень ясно объяснил, почему йога божества является уникальной особенностью и почему это быстрый путь. Также лама Цонкапа очень ясно объяснил то, что йога божества – это не галлюцинация, это очень мощное состояние ума. Если вы так поверхностно посмотрите, то на первый взгляд вам покажется, что это галлюцинация. Потому что на первый взгляд вы говорите: «Я божество». Но вы не божество. То есть это как галлюцинация. Но лама Цонкапа говорил также, что это не является галлюцинацией. Лама Цонкапа говорил о том, что если правильно понимать йогу божества, то это не галлюцинация. А для обычных людей, которые не имеют правильного понимания, называть себя божеством – это действительно галлюцинация. Для большинства людей, которые практикуют тантру, это галлюцинация: «Я – такое прочное, самосущее божество». Это галлюцинация. Также думать, что есть такая прочная мандала – это противоречие. То, что вы внутри этой мандалы и вокруг вас только чистые живые существа, и нет загрязненных существ – это тоже галлюцинация. Итак, этот момент вам нужно понимать очень точно, тогда у вас будет правильное понимание тантры. Тогда вы поймете, что с одной стороны вы все это визуализируете, а с другой стороны есть также и нечистые объекты – и все это не противоречит друг другу. Это разные объекты познания. В сутре и тантре должны существовать практики метода и мудрости. И нет какого-то третьего пути, только метод и мудрость – это два пути, которые могут трансформировать наши обычные тело, речь и ум в состояние будды. Дигнага очень ясно доказал то, что посредством метода и мудрости Будда стал достоверным существом. Метод – это великое сострадание, бодхичитта. Мудрость – это мудрость, познающая пустоту. С помощью этих двух наши обычные тело, речь и ум трансформируются в святые тело, речь и ум Будды.

Итак, в сутрах объясняется то, каким образом мудрость побуждается методом и метод побуждается мудростью, но не говорится об одном пути, который является и методом и мудростью. Если мудрость сильно побуждается методом, или метод сильно побуждается мудростью, то это нечто очень мощное, но все равно это не является союзом метода и мудрости. Если с сильными чувствами любви и сострадания вы обретаете познание абсолютной природы феноменов, то это то, что называется «мудростью, побуждаемой методом». А если вначале вы медитируете на мудрость, познающую пустоту, и понимаете, что нет самобытия, и после этого начинаете думать с относительной точки зрения, что есть относительные живые существа, которые страдают: «Это номинально существующие живые существа – как они страдают, как им не хватает счастья!» – это то, что называется «третьим видом сострадания» – состраданием, не созерцающим живых существ. Это означает такое безобъектное сострадание, когда сострадание порождается с пониманием отсутствия самобытия живых существ. Когда с таким сильным осознанием, с сильной мудростью, познающей пустоту, вы думаете о живых существах, о том, каким образом им не хватает счастья, как они страдают, – порождаете любовь и сострадание и развиваете желание развить состояние будды ради блага всех живых существ, то это то, что называется «методом, побуждаемым мудростью». В сутрах это самая высочайшая техника, нет более высокой техники в сутрах, чем эта. С помощью этих двух состояний – метода, побуждаемого мудростью и мудрости, побуждаемой методом, производится собрание высоких заслуг и собрание мудрости, и происходит достижение состояния будды. Такой путь занимает три неисчислимых иона, хотя это очень высокая техника, но это требует три неисчислимых иона. Но мы не владеем даже этой техникой. Нам нужно быть практичными людьми и не нужно летать на духовном пути.

Уникальность тантры – это в первую очередь йога божества. Следующая уникальная особенность – это практика ясного света и иллюзорного тела. Это использование наитончайшего ума, наитончайшего энергетического тела, их прямое превращение в тело, речь и ум Будды. Тогда это то, что становится очень быстрым путем. В первую очередь для того чтобы практиковать ясный свет или иллюзорное тело, вам нужно знать, что такое йога

божества и почему это очень быстрый путь. Многие люди в России стремятся практиковать ясный свет, но без такого фундамента ваш ясный свет будет просто детским ясным светом. Практика ясного света – это как квантовая наука. В буддизме ясный свет, иллюзорное тело – это как квантовая наука, поскольку здесь говорится о том, как использовать наитончайший ум и наитончайшее энергетическое тело. Это нечто очень сложное. Поэтому, когда лама Цонкапа попросил Ваджрапани даровать учение по ясному свету, Ваджрапани сказал ламе Цонкапе: «Взгляни, насколько трудной является практика ясного света. Те наставления, которые я тебе передам, даже если я передам их тебе, то они не попадут в рот живых существ. Даже если они там окажутся, они не смогут проглотить их. Даже если они их проглотят, они не останутся в них, их вырвет. Потому что они не способны применять такое лекарство, оно очень мощное. Они не смогут усвоить его».

В практике ясного света можно допустить очень много ошибок. Это ошибки воззрения, ошибки поведения, ошибки медитации. С точки зрения воззрения существует очень много ошибок и люди совершают эти ошибки в практике. В поведении будет так же очень много ошибок, когда они начнут практиковать ясный свет. И в медитации также будет много ошибок, когда они приступят к медитации на ясный свет. Таким образом, Ваджрапани объяснял, каким образом медитировать на ясный свет с точки зрения тех ошибок, которые могут допустить люди. Поэтому складывается впечатление, что для нас почти невозможно выполнять практику ясного света без всего этого фундамента. Итак, очень важно создать хороший фундамент. Поэтому в первую очередь постарайтесь правильно выполнять йогу божества. Это тоже очень нелегко, это очень трудно. Поэтому то, что я хотел сказать, – в буддизме практика ясного света – это то же самое, что использования ядерной энергии в науке. Эта ядерная энергия очень мощна, но если вы не можете ее контролировать, то она может быть очень опасна. Поэтому в Японии решили не использовать атомную энергию, поскольку ее нелегко контролировать. Поэтому такое учение по ясному свету в Тибете передавалось только исключительным ученикам, очень маленькой группе. Потому что основная часть людей не смогли бы правильно выполнять эту практику.

Я читал некоторые тексты по дзогчену. Там говорилось, что в былые времена практика дзогчен передавалась от мастера только троим ученикам, не более. То есть только тем ученикам, у которых был полный фундамент знаний. И в отношении махамудры то же самое, эта техника передавалась только тем ученикам, у которых был полный фундамент. Традиция Ньингма, Гелуг, Кагью – все это традиция монастыря Наланда. Что касается традиции монастыря Наланда, то в этой традиции тантра практиковалась с хорошим фундаментом сутры. И это становилось союзом сутры и тантры. Это традиция монастыря Наланда. Поэтому Его Святейшество Далай-лама все время говорит о том, что наша традиция в Тибете – это традиция монастыря Наланда. Кто бы ни интерпретировал учение как-то отлично от монастыря Наланда, с такими учителями вам нужно быть осторожными. Если эти мастера относятся к школе Гелуг, будьте осторожны, к школе Кагью – тоже будьте осторожны, и к школе Ньингма – будьте осторожны, поскольку это не подлинный учитель. В Тибетской традиции, в традиции Гелуг, Кагью, Ньингма, Сакья есть некоторые отличия в стиле объяснения, но если говорить о сути, то суть – одинакова. Панчен-лама в комментарии к «Махамудре» говорит о том, что если опытный мастер исследует этот вопрос, то он увидит, что касается сущности четырех тибетских школ: Гелуг, Кагью, Ньингма и Сакья – он увидит, что суть сведется к одному и тому же.

Поэтому использование ясного света и иллюзорного тела – это как квантовая механика в буддизме, поскольку здесь говорится о таких тонких вещах как наитончайшая энергия, наитончайший ум, о том, как их использовать. Чтобы их использовать, вначале вам нужно обрести переживание ясного света и также пережить наитончайшую энергию. Это нелегко, очень трудно подвести себя к переживанию ясного света и наитончайшей энергии, для этого

требуется очень хороший фундамент. Чтобы ученым как-то использовать атомную энергию, вначале им также нужно получить как бы опыт переживания этой атомной энергии, иначе без такого опыта они будут думать, что смогут ее использовать просто, если потрут два камня друг о друга. Если они просто будут два камня тереть друг о друга, говоря, что таким образом вырабатывают атомную энергию, то люди посмеются над ними. Для ученых самое трудное – это понять, как же расщепить эти мельчайшие частицы и каким образом выработать эту атомную энергию.

Если какой-нибудь человек скажет, что производит атомную энергию трением двух камней друг о друга, то все ученые посмеются над этим. «Я так добуду эту энергию, а потом обеспечу Москву током», – это смешно: надеяться получить атомную энергию от трения камней. Вот так же в Москве сидит кто-нибудь и думает: «Ясный свет, я стал буддой». Это тоже смешно. Это как тереть два камня друг о друга. Это то же самое. Атомную энергию выработать можно, но это нелегко, для этого требуется очень хорошая основа, множество разных факторов. В Японии собралось большое количество ученых, и все вместе они решили, что не могут контролировать атомную энергию, ее можно выработать, она очень мощна, но очень трудно ее контролировать. В конце концов, они решили закрыть атомные станции, так как от них больше опасности, чем пользы. В отношении тантры точно так же, почему тантра является секретным учением? Раньше вообще не давали учение по тантре. Потому что от этого больше опасности, чем выгоды. Если получить, то конечно, хорошо, но много опасности. Посмотрите, сейчас в Москве, в России, в Европе слишком много людей получают учения о ясном свете, а потом эти люди не хотят принимать прибежище. А если нет прибежища, то человек даже не является буддистом. О законе кармы они тоже не хотят слушать учение. Любви и сострадания нет, ум сухой – отец, мать болеют, а человек им не помогает, с такими большими глазами сидит и думает: «Я медитирую на ясный свет». От этого всем становится только хуже. Почему так происходит? Потому что произошла ошибка – врач дал неправильное лекарство. Это ошибка учителя.

То, что я сейчас вам говорю, это слова Его Святейшества Далай-ламы. Его Святейшество Далай-лама всегда из сострадания говорит учителям: «Давайте учение соответствующее уровню ваших учеников. Не давайте то учение, которое их интересует, ради сбора денег, ради сбора учеников, чтобы набрать побольше учеников». Это игры эго. Далай-лама всегда говорит: «Давайте полезное для учеников учение». Когда Атиша приехал в Тибет, он не давал учение, которое у него просили люди. Его просили дать учение о ясном свете, шести йогах Наропы. Атиша ничего не отвечал, но не давал им эти учения. Потому что самое главное – это прибежище, закон кармы. О законе кармы нужно знать, чтобы менялось поведение ваших тела, речи и ума. Чтобы вы стали хотя бы немного добрее, а потом уже можно получать учение по тантре.

Поэтому сегодня я, в принципе, даю все эти объяснения, но при этом все равно повторяю, что такой фундамент как сутра является очень важным. Мой Учитель спрашивал меня: «Если у тебя будет выбор какого-то одного варианта – сутры или тантры, что ты выберешь?» Он мне говорил, что нужно выбрать только сутру. Он говорил, что если у тебя есть выбор между сутрой и тантрой, и ты можешь выбрать только что-то одно, то на сто процентов надо выбрать сутру, потому что с помощью практики сутры ты на сто процентов можешь достичь состояния будды. А без сутры с помощью одной лишь практики тантры невозможно достичь состояния будды. Это как, если я спрошу вас: «А что бы вы выбрали, автомобиль “Жигули” или какой-то мотор, с помощью которого машина поедет быстрее?» Этот мотор вам будет только мешать, вы никуда не уедете. Смотрите, в Москве, в Европе, в Америке те, кто занимается тантрой, – они, какими были раньше, такими и остались, а кто-то стал еще хуже. Потому что их эго стало больше: «Я – йогин, я – тантрический практик. Сутра – низший уровень. Я – практик высшего уровня». От этого эго еще больше

становится. Если сутра и тантра практикуются вместе, то это гораздо лучше, это очень быстрый путь. Союз сутры и тантры – это традиция ламы Цонкапы, традиция монастыря Наланда. В действительности каждая традиция тибетского буддизма должна являться традицией сутры и тантры, поскольку это традиция монастыря Наланда. Если они являются настоящими последователями монастыря Наланда, то они должны в своей традиции практиковать союз сутры и тантры.

А теперь йога божества – почему она уникальна? В тантрах, когда практикуется йога божества, не говорится так, что «я – божество». Не говорится, что вот это грубое тело – это Ямантака, это было бы галлюцинацией. Что у этого грубого тела есть голова, на которой два рога, – это иллюзия. Если вы думаете, что у вас на голове есть два рога, то это иллюзия. Там говорится не об этом. В тантрах сначала устраняется очень тонкая иллюзия, такая иллюзия, о которой обычно люди не знают, что это иллюзия. Мы все думаем: «я – мужчина», или «я – женщина», «я сижу», или «я русский». В буддизме говорится, что все это также иллюзия. «Я буддист, я гелугпинец, я кагьюпинец, я ньингмапинец». Где твое ньингмапинское самосущее «я»? Потом ваше лицо краснеет от важности. Это тоже иллюзия. Ничего такого гелугпинского или ньингмапинского нет. Нет такого как «я русский». Это все иллюзия, и в первую очередь тантра уничтожает эту иллюзию. Медитация на пустоту означает, что вы понимаете: это тонкое «я», такое прочное самосущее «я» не существовало с самого начала. С самого начала его не было. Так же как луна с самого начала не растет, в середине не становится полной и в конце не убывает. С мирской точки зрения кажется, что луна растет, затем становится полной, затем начинает убывать, но в действительности с самого начала луна вообще не росла, в середине не становилась полной и в конце не убывала. Так же как обстоят дела с луной, это относится и к вам. С мирской точки зрения вы думаете, что вы родились, взрослеете, и далее начинаете стареть. Но в действительности с самого начала вы не рождались. Как луна вы не росли. В середине вы тоже не становитесь взрослым человеком. И в конце вы не стареете и не умираете. Вы свободны от рождения, пребывания и смерти – это ваша абсолютная природа. Итак, луна с самого начала не росла, не становилась полной и не убывала, но с мирской точки зрения мы говорим, что луна растет, поскольку все это взаимозависимо. Точно так же вы не рождались, а то, что произошло, – это соединились клетки отца и матери, стали обрастать плотью, и нечто такое родилось, поэтому люди начали говорить, что вы родились. В этой плоти также пребывает и ваш ум. Тогда вы говорите: «Я родился». Но это тело – это не вы, это не рождение, а просто выход из материнской утробы. Это называется «рождение». В этом нет какого-то прочного, самосущего рождения, даже в семь месяцев ребенка можно извлечь из материнской утробы. Это не рождение, это просто вопрос выхода из материнской утробы, извлечения из материнской утробы. Это называется «рождение». Таким образом, думайте, что нет такого прочного «я», которое рождается, пребывает, стареет. Понять это также нелегко, потому что вся взаимозависимость должна осуществляться для этого номинального «я». Когда сейчас я говорю, что такого рождения не существует, вы впадаете в другую крайность и думаете, что «я» не существует вообще, но это нигилизм. Для номинального существования должны быть осуществимы все причины и следствия, вся причинно-следственная взаимосвязь, – это понять нелегко. В настоящий момент номинальное «я» не приходит к вам на ум. У вас в уме есть такое самосущее «я». Если я его устраняю, то у вас вообще перестает существовать «я», поскольку вы не можете представить номинально существующее «я». Тогда вы думаете, что «я» вообще никак не существует – это нигилизм. Потому что вы не можете установить существование номинального «я». Это очень трудно объяснить в двух, трех словах, вам нужно приехать в Новосибирск и получить учение по теории пустоты. О теории пустоты великие мастера монастыря Наланда писали очень толстые труды. Лама Цонкапа давал комментарии к коренным текстам великих мастеров монастыря Наланда, он комментировал тексты Нагарджуны, Чандракирти, Бхававивеки и говорил, что в Тибете нет нового буддизма, учение должно восходить к традиции монастыря Наланда.

А теперь, если говорить в общем, то за короткое время я не смогу объяснить вам это учение для его точного понимания. Но если говорить в целом, то после обычных практик принятия прибежища и порождения бодхичитты всё Поле заслуг перед вами растворяется в свете и этот свет через ваш лоб растворяется в вашем теле. Все три мира также растворяются в свете и растворяются в вас. И ваше тело также постепенно растворяется сверху вниз и снизу вверх в вашей сердечной чакре. Далее вы пребываете в пустоте от самобытия. Думайте так: «Я и все феномены пусты от самобытия. И у меня, и у всех феноменов абсолютная природа одинакова – это пустота от самобытия. Из сферы пустоты возникают взаимозависимые феномены, и когда они растворяются, то исчезают обратно в сфере пустоты». Это как из воды возникает лед, и этот лед растворяется обратно в воде. Например, математики знают, что все цифры возникают из нуля, – возникают всевозможные большие цифры, но затем, в конце концов, они все растворяются обратно в нуле. Бизнесмены также знают об этом. На банковском счете из нуля постепенно возникает миллиард, а затем этот миллиард постепенно исчезает, превращается в нуль, а потом уходит в минус все дальше и дальше. Минус тысяча, потом минус миллион, а потом они убивают себя. Когда они говорят, что на их счете минус миллион, то они не хотят жить. Это игра нуля. Что касается крупных, богатых бизнесменов, то они даже не видят этих своих денег. Наверное, вы видите больше денег, в вашем кармане больше денег, чем в их карманах. У них есть кредитная карточка, банковский счет. Когда на счете денег сильно больше нуля, то возникает иллюзия – какой я богатый! Потом денег становится меньше нуля, но все равно это нуль. Если денег больше нуля, то бизнесмен рад, а меньше нуля, – он несчастлив. Это все иллюзии.

Кроме того, в «Сутре сердца» говорится, что с абсолютной точки зрения ничто не увеличивается и ничто не уменьшается. Это очень интересно – вы можете понять одну теорию, и она будет связана со всеми другими областями. Существует сжатая практика керим и расширенная практика керим. Вначале я объясню вам сжатую практику керим. Итак, в краткой практике керим вам не нужно визуализировать слог «ХУМ» и так далее. Визуализируйте, что все растворилось в вас, вы также растворились в сердечной чакре, а сердечная чакра растворилась в сфере пустоты. Нет никакого самобытия, в прошлом оно не существовало, сейчас оно не существует и в будущем его также никогда не будет. «Самобытие» означает, что все те феномены, которые вы видите, в действительности не существуют. В Прасангике Мадхьямаке говорится о том, что все видимости являются иллюзиями. Все, что вам является, является как самосущее, – это самобытие. Вы не видите ни одного феномена, который бы был взаимозависимым. Вы все видите как самосущее. И это то, что называется «объектом отрицания». Устраните их все, тогда вам уже ничто не явится. Вы подумаете, что «я» не существует вообще, но скажите себе: «Нет, номинальное “я” есть». Кхедруб Ринпоче, когда медитировал на пустоту, опроверг все видимости, понял, что они не существуют, и ему показалось, что он полностью исчез. И в этот момент он подергал себя за край одежды и сказал: «Нет, нет, номинальное “я” все же есть. Номинальное “я” существует, в настоящий момент оно мне не является, но оно все же есть». И это очень важный момент.

Далее, думайте, что эта сфера пустоты – это Дхармакая, это абсолютная природа вашего ума. Что касается относительной природы, то это «тело мудрости истины». Это принятие Дхармакаи на путь. Хотя этот ваш относительный ум, ясность и осознанность, не является Дхармакаей, но вы привносите Дхармакаю на путь при помощи искусных методов. Это называется «привнесением результата на путь». Итак, вы знаете, что это не настоящая Дхармакая, но вы принимаете ее на путь. Хотя актер знает, что не является царем, но при этом он принимает царя в качестве пути и ведет себя так, будто он царь, – у него возникает ощущение, что он царь, и здесь нет иллюзии. Когда он играет царя, он не думает, что он настоящий царь. Он играет, внутри он знает, что он не царь, поэтому он так играет царя с

особой целью. Когда он знает, что играет царя ради специфических причин, то это не иллюзия. Это ему дает веру в себя. Он верит в себя как в царя, играет как настоящий царь, и от этого получает пользу.

В этот момент вам нужно понимать, что это не галлюцинация. Здесь есть такой важный момент – то, что вы знаете, что вы принимаете Дхармакаю на путь, но при этом вы не говорите, что «я – это Дхармака». Иначе это была бы галлюцинация. Некоторые люди, которые практикуют махамудру, дзогчен, говорят: «Я – будда, просто нужно осознать, что я – будда». Но это ошибка, это галлюцинация. Вы не будда. Невозможно, чтобы у будды было неведение. Если вы будда, то у вас не должно быть неведения, не должно быть никаких страданий. Если вы будда, но при этом у вас есть страдание, есть неведение, то какой смысл становиться буддой? Это позор для буддизма. Поэтому никогда не говорите: «Я – будда». Когда вы говорите: «Я – божество» – это то же самое. Вы принимаете божество на путь, но вы не божество. Также никогда не говорите: «Я принимаю божество на путь». Эту практику нужно выполнять тайно.

Итак, пребывайте в сфере пустоты. Из сферы пустоты вы являете себя в виде слога «ХУМ» и это Самбхогака. Итак, вы принимаете Самбхогакаю на путь. Далее, из этого слова «ХУМ» исходит свет в десять сторон света и призывает всех божеств, которые далее растворяются в вас, в этом слоге «ХУМ», который превращается в божество Ямантаку с двумя руками, с одной головой, держащего дигуг и капалу. И это называется «принятием Нирманакаи на путь». Это то, что называется «йога божества». Здесь вы не выходите из медитации на пустоту. По-настоящему йогу божества практиковать очень трудно, потому что в первую очередь вам нужно знать, как медитировать на пустоту. Далее, вам нужно не выходить из состояния медитации на пустоту. Далее, в отношении мудрости, познающей пустоту, – вам нужно понимать, что здесь есть два момента, таких, как видимость и убежденность. У любого познания есть видимость, и есть убежденность. Если говорить в целом, то когда вам является видимость чашки, то вы познаете чашку. Есть видимость чашки, и есть познание чашки. С точки зрения сутры иметь видимость чашки, но при этом познавать колонну, – это невозможно. Чтобы была видимость чашки, а познание колонны, – это невозможно. Вы познаете только ту видимость, которая вам является. И тогда ментально и чувственно вы это познаете. Теперь, в йоге божества видимость – это божество. Убежденность – это пустота от самобытия, познание – это пустота от самобытия. Это выглядит так, как будто является чашка, но познается колонна. Как же вы сможете объяснить это? Обычно говорится, что какой бы относительный объект перед вами ни явился, вы его познаете и это правда. Тантра с этим соглашается, нет никаких противоречий с точки зрения тантры. В науке есть вещи, которые в фундаментальной научной теории подтверждения не имеют, но с этим соглашаются, потому что бывают уникальные вещи, которые находятся за пределами обычной науки – уникальные открытия. Точно также и в буддизме. Буддизм не ерунда – это наука. С обычными научными положениями в буддизме тантра согласна, но в ней есть уникальные вещи.

Это вы, русские люди, должны понять. Это наука, и вам нужно постараться понять ее. В буддизме используется точно такая же наука, высокая наука никогда не противоречит более низкой, фундаментальной науке. На основе нее появляется некое уникальное объяснение. Это то, что называется «уникальным». Теперь, говорится, что когда является нечто относительное, то вы должны познать это. Это правильно. Но в случае йоги божества все по-другому. Здесь не так, как будто вначале божество вам является, и потом вы познаете его. Иначе это было бы неправильно. Вначале вам является божество, и вы познаете его как пустое от самобытия. Это неправильно – то, что вначале вам нечто является, и вы познаете это божество, познаете то, что вам явилось. Вначале вы медитируете на пустоту, вы и все феномены пусты от самобытия. Далее вы не выходите из медитации на пустоту. Здесь в

медитации на пустоту есть два аспекта. Это аспект видимости и аспект убежденности. Аспект видимости – это пустотная видимость, а аспект убежденности – это пустота от самобытия. Это обычный механизм, но далее в тантре используется эта пустотная видимость для того, чтобы она явилась в облике божества. Здесь не возникает устранения убежденности в пустоте от самобытия, но при этом, что касается видимости, то пустотная видимость никак не функционирует, просто возникает нечто пустое, и в этом нет никакой функции. Что касается убежденности в пустоте от самобытия, то она накапливает мудрость. Это мудрость, познающая пустоту, а пустотная видимость бесполезна.

В тантре используют эту пустотную видимость для явления в облике божества. Тогда это становится методом. Эта видимость божества также приносит заслуги, накапливает их. Поэтому один ум, который познает пустоту, одновременно заключает в себе и метод, и мудрость. Убежденность в пустоте от самобытия – это накопление мудрости, а видимость божества – это метод. Итак, в одном уме присутствуют одновременно и метод, и мудрость. Это нечто уникальное. Это то, чего нет в сутрах. Эта пустотная видимость является в облике божества, и в этот момент, чтобы у вас не возникло представления о самосущем божестве, вы вспоминаете об убежденности в пустоте от самобытия, – что я и все феномены пусты от самобытия. Они не существуют такими, какими являются вам. Хотя вам является божество, но у вас есть убежденность в том, что оно пусто от самобытия. Хотя оно пусто от самобытия, но является в облике божества. Это то, что называется «союз метода и мудрости». Вам нужно очень долго тренироваться, чтобы выполнять такую практику йоги божества. Это непросто. Это очень сложно, но ясный свет понять еще сложнее. Для этого вам необходимо очень хорошее понимание пустоты, иначе вы не сможете практиковать йогу божества. Вам нужно познать пустоту, иначе вы не сможете практиковать йогу божества.

Итак, там, где есть союз метода и мудрости, йога божества сама по себе накопит заслуги, сама по себе очистит негативную карму. Это невероятный метод – союз метода и мудрости, это то, чего нет в сутрах. И это приведет вас к состоянию будды очень быстро.

Далее, здесь автор объясняет преимущества такой йоги божества. Благодаря такой практике йоги божества – внешние, внутренние и тайные препятствия не могут возникнуть в вашей практике. В духовной практике в первую очередь есть внешние препятствия. Они отберут у вас вашу драгоценную человеческую жизнь. Тогда вы не сможете практиковать Дхарму. Это внешние препятствия. Например, какая-то тяжелая физическая болезнь, из-за которой вы не можете нормально практиковать, – это тоже внешнее препятствие. Далее, внутренние препятствия. Вы получаете учение, но вместо того чтобы это учение устраняло ваши омрачения, наоборот ваше эго становится больше. В этом случае это внутреннее препятствие. Из-за отсутствия правильных шести осознаний, хотя вы практикуете Дхарму, выполняете ретрит, но вместо того чтобы ваши омрачения уменьшились, наоборот ваше эго становится больше, и в этом случае это внутреннее препятствие. Итак, когда ваше эго начинает становиться больше, вам нужно понять – это мое внутреннее препятствие, это эго, моя практика Дхармы начинает питать мое эго – это препятствие. Далее, тайное препятствие – это какое-то разглашение того, что вы практикуете тантру, нарушение самайи, – это создает препятствие. Это также очень опасно. Нарушение самайи, раскрытие секретов, – это также создает препятствия. Если вы искренне практикуете йогу божества, то эти три вида препятствий будут устранены. Далее, благодаря этой йоге божества вы получаете благословение божества и вашего Духовного Наставника очень быстро. Причем самый лучший способ устранить препятствия – это породить себя божеством. В этом случае вам не нужно будет просить кого-то помолиться за вас. Вы сможете так устранить свои препятствия, и также эта практика устранил препятствия в вашем доме. Прочитайте садхану Ямантаки, там присутствует вся йога божества. Чтобы делать свою практику йоги божества все более и более эффективной, вам необходимо углублять свою мудрость, познающую

пустоту, добиваться все более и более глубокого познания. Но этого тоже недостаточно, кроме этого вам нужна бодхичитта. Без бодхичитты практика тантры не будет тантрой, не будет практикой йоги божества. Необходима очень сильная бодхичитта, сильное сострадание, и после этого визуализируйте себя божеством, а иначе это не будет практикой тантры. Потому что если это не практика Махаяны, то как она может стать практикой тантры? Будда говорил: «Чтобы сохранять жизненную силу, вам необходимо дыхание. Если вы прекращаете дышать, то также исчезает ваша жизненная сила. И точно также, чтобы поддерживать жизненную силу практики Махаяны, вам необходимо дыхание великого сострадания. С того момента, как вы прекращаете дыхание великого сострадания, жизненная сила Махаяны исчезает». Поэтому без великого сострадания ваша практика не является махаянской практикой, как же она может быть практикой тантры? Даже если вы познаете пустоту, даже если безусловно визуализируете себя божеством, все равно это не йога божества, поскольку отсутствует великое сострадание. Когда великого сострадания нет, это не махаянская практика. С того момента, как вы прекращаете дышать великим состраданием, жизненная сила Махаяны исчезает из вашего ума. Поэтому вначале вам длительное время необходимо тренировать себя в великом сострадании, выполнять практику лоджонг, тренировку по которой я даю в Москве каждый год. Понять сострадание легко, но породить сострадание очень трудно.

Далее, вы должны понимать, что породить великое сострадание, великую любовь без учения по четырем благородным истинам – невозможно. Потому что вы не знаете, что такое настоящее счастье, и что такое страдание. Как же вы можете пожелать живым существа полного избавления от страданий и достижения счастья? Итак, отречение – это основа для сострадания. Шантидева говорил: «Если человек не желает такого себе, то, как он может пожелать такого другим? Даже во сне он себе такого не желает. Не желает обрести ум полностью свободный от омрачений, достичь безупречного счастья». Этого безупречного счастья вначале вам нужно пожелать самому себе. Но для этого вам нужно понимать природу сансары. Итак, что касается учения по четырем благородным истинам, учения об их сущности, учения о практике, учения об их абсолютной природе, то они очень важны. Все они взаимосвязаны. Если по-настоящему практиковать тантру, то вы увидите, что все это очень тесно взаимосвязано. Как, например, если опытный механик хочет добиться того, чтобы его машина по-настоящему ехала быстрее, то для этого необходимо все. Не только какой-то ускоритель, не только какой-то мотор, но также и все остальное. Необходимы все детали, иначе машина быстро не поедет, но даже если она быстро поедет, то также быстро и сломается. Поэтому он знает, что все нужно для этой машины, все важно. Если одна маленькая деталь сломается, то машина не поедет. Вот точно так же настоящая тантра – это мастерство, это очень быстрая машина. Тогда вам все это нужно. Если вы готовы к «Жигулям», то слишком много вам не нужно. Мотор, крышу сделали, и все легко получится. Но если вы хотите очень хорошую машину, которая быстро ездит, «Камаз», например, то вам нужен профессиональный подход, знание механизма. Точно также в буддизме, везде одинаковый механизм. Если вы хотите освоить быстрый путь, тогда вам нужно очень много вещей. Это нелегко. Тогда вы правильно понимаете буддизм, тогда вы знаете: «А-а-а, я пока плохо практикую тантру, я даже сутру не умею практиковать, но я хочу в будущем практиковать тантру, когда я буду готов. Пока же я хочу развить великое сострадание, я сделаю упор на великое сострадание».

Также практика йоги божества приводит к очень быстрому собранию заслуг и мудрости. И также устраняет обыденную видимость. Кроме того, она очищает основу для тренировки, – это обыденную смерть, обыденное состояние бардо и обыденное перерождение. Она вам помогает также использовать смерть для привнесения Дхармакаи на путь. Она помогает использовать бардо для привнесения Самбхогакаи на путь. Помогает использовать перерождение как принятия Нирманакаи на путь. Также эта практика помогает заложить

весь необходимый фундамент для достижения более высоких реализаций стадии дзогрим. В стадии керим йога божества предназначена для созревания, для стадии дзогрим. Если у вас на теле есть чирей, и вы сразу же попытаетесь как-то устранить его, то вам станет хуже. Вам нужно сделать так, чтобы этот чирей созрел. Так вот, стадия керим приводит к созреванию такого чирья. Далее, с помощью стадии дзогрим вы выводите гной из своего тела, и тело становится безупречно здоровым.