

Я очень рад всех вас сегодня здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Чтобы получать учение по Ваджраяне, одного лишь желания обрести безупречно здоровое состояние ума вам недостаточно, необходимо, чтобы ваш ум был сильно движим любовью и состраданием. Так же как вы желаете обрести безупречно здоровое состояние ума, так и все живые существа желают обрести безупречно здоровое состояние ума. Поэтому вам необходимо думать таким образом: «Пусть все живые существа будут счастливы! Пусть они обретут такое безупречно здоровое состояние ума!» Так же как вы не хотите обладать всепроникающим страданием, не хотите его причин – омрачений, так же желайте, чтобы и все живые существа избавились от этого всепроникающего страдания и его причин – омрачений. Чтобы по-настоящему это осуществить, чтобы на практике реализовать это желание, есть только один практичный способ – достичь состояния будды на благо всех живых существ.

Итак, с умом, движимым таким сильным желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ, получайте учение. С пониманием того, что ради собственного блага вам нужно достичь состояния будды, и также ради блага всех живых существ вам также следует достичь состояния будды. В конце всё сводится к одному – желанию достичь состояния будды на благо всех живых существ. Это самый высший метод. Это высшая цель и единственное желание, которое является безупречным желанием. Все остальные наши желания, большинство из них – это заблуждения, это неправильные теории.

Итак, если вы думаете с точки зрения счастья, то, в конце концов, самый лучший способ достичь безупречного счастья – это достичь состояния будды. Если вы думаете о решении проблем, то, в конце концов, самый лучший метод решения всех проблем – это достижение состояния будды. Например, опытный шахматист, когда думает о том, какой же самый лучший способ решения его проблемы, в конце концов, понимает, что самое лучшее – это сделать ход пешкой вперед. Ход пешкой – это самый лучший ход. Если делать сложные ходы ферзем или конем, то, в конце концов, будет все больше и больше проблем. Сначала кажется, что это хорошо, красиво, но, в конце концов, будут проблемы. Поэтому гроссмейстер говорит: «Пойти конем или ферзем – это красивый ход, но потом будут проблемы. Надо анализировать, что будет дальше, поэтому самый лучший ход – это ход пешкой». Ход пешкой вперед – это простой ход, но он включает в себе полную, гармоничную систему.

Подобно этому Будда проанализировал все возможные решения наших проблем и сказал, что для решения любых проблем нам нужно развивать желание стать буддой ради блага всех живых существ. Если вы станете буддой, то решите все свои проблемы, и также сможете решить проблемы всех живых существ. Нет желания выше этого! Вам нужно только одно желание – желание стать буддой ради блага всех живых существ. Это желание называется бодхичиттой. Люди думают: «О, это трудно – развивать бодхичитту». Но это нетрудно. Ваш ум тупой, поэтому вы думаете, что бодхичитта – это трудно. Когда вы тоже станете мудрым, даже если вам будут говорить: «Ты не должен этого желать!» – вы возразите: «Нет, я хочу лишь этого, это мое единственное желание». Когда ваш ум станет умным, даже если вам будут говорить: «Всё, кроме этого желания!» – вы будете отвечать: «Нет, я хочу иметь только это желание, потому что от остальных желаний всё равно, в конце концов, будут только проблемы, я хочу иметь лишь это желание, это самое лучшее желание, пожалуйста, дайте мне выбрать только это желание».

Ваш ум плохо работает, поэтому вы даже не можете думать о бодхичитте, о желании счастья всем живым существам. Потому что ваш уровень развития ума очень низкий, вы видите только в пределах этой жизни, видите, что деньги дают силу и думаете, что деньги – это самое главное, а также власть, репутация. Потом люди думают: «О, этот человек самый умный». Это подобно ходу ферзем или конем, но, в конце концов, конь падает. В конце

концов, возникают проблемы. Поэтому вам нужно понимать, что желание достичь состояния будды – это по-настоящему очень высокий образ мышления. В конце концов, когда вы рассмотрите ситуацию со всех точек зрения, вы скажете: «У меня осталось лишь одно желание – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Это моё главное желание. От такого желания, такой цели я никогда не откажусь», и это называется обетом бодхичитты. Если вы оставляете такое драгоценное желание, то вы нарушаете обет бодхичитты, для вас это плохо.

С такой мотивацией бодхичитты получайте учение по тантре. Учение по тантре вам объясняет, каким образом достичь состояния будды на благо всех живых существ так быстро, как это только возможно. Это очень быстрый путь. С умом, движимым сильными чувствами любви и сострадания, слушайте это учение, а не с эгоистичным умом. Но одной лишь этой мотивации вам недостаточно, вам также необходимо чистое видение. Итак, визуализируйте это помещение мандалой Манджушри, и вашего Духовного Наставника в облике Манджушри. Если бы Манджушри по-настоящему оказался перед вами, вы не смогли бы его увидеть, поэтому то, что Манджушри явился перед вами в обычном теле, как обычное существо, для вас это очень большая удача. Думайте так. Даже если ваш Духовный Наставник – не Манджушри, думать, что он Манджушри – в этом очень большие преимущества. Это чистое видение.

Если вы будете получать учение с таким чистым видением, то во время получения учения вы достигнете определённых реализаций. Во времена Будды многие ученики достигали реализаций в то время, когда они слушали учение. Что касается меня, то я тоже могу сказать, что в то время, когда я получаю учение от Его Святейшества Далай-ламы, очень многие вещи открываются в моём уме. Это гораздо более эффективно, чем с самого начала отправляться в горы. Вначале настоящих реализаций вы достигаете в то время, когда слушаете учение у вашего Духовного Наставника, и это более эффективно, чем целый год провести в горах, в ретрите, при этом, не зная, как правильно заниматься медитацией. Ваше эго может думать: «Я йогин, я достигну каких-то сверхъестественных способностей». Но в этом случае это игра вашего эго, и это не является практикой.

Итак, с таким чистым видением получайте учение. В практике тантры самое главное – это вера. Уникальные тантрические реализации достигаются благодаря сильной вере. Поэтому, чем сильнее ваша вера, тем более эффективной будет ваша практика тантры. Даже учёные также понимают, что вера – это нечто невероятное. Они проделали эксперимент. В одну церковь они принесли обычную воду и сказали людям, что это святая вода. Они раздавали эту воду прихожанам, и кроме этого они знали, кто и какими болезнями болеет. Люди пили эту воду как святую воду и при этом не принимали никаких лекарств. После этого оказалось, что болезней у них стало меньше. Ученые знали, что это простая вода и думали, что вообще-то такое невозможно, поэтому они сказали, что вера – это нечто невероятное. Только вера вылечила этих людей. Сейчас учёные тоже понимают, что вера обладает невероятной силой. Поэтому в буддизме, особенно в тантре, вера – это самое главное. Даже если вы плохо знаете философию, но читаете мантры с сильной верой, то сила мантры проявится на сто процентов. А если вы очень красиво говорите на философские темы, об отречении, бодхичитте, ясном свете, но вера у вас слабая, тогда в занятиях практикой у вас никакой силы не будет, это просто красивые слова. Если во время диспутов, дискуссий вы говорите: «Ты не понимаешь, ты не понимаешь!» – тогда лучше быть как простая бурятская бабушка, которая не знает много слов по теории пустоты, у которой нет сильного отречения, но она знает, что доброта – это самое главное, у нее сильная вера – вера в силу мантры, в божество. Поэтому, когда такие бабушки читают мантры, эти мантры имеют невероятную силу.

В прошлые времена в Тибете одна пожилая женщина просила своего сына: «Когда ты поедешь в Индию, привези мне оттуда реликвию Будды!» Он всегда об этом забывал. Наконец мать рассердилась и сказала: «Если ты и в этот раз не привезёшь мне реликвию Будды, я очень сильно обижусь». Ещё раз он поехал в Индию, и на обратном пути понял, что снова забыл об этом обещании. Он думал: «Что же мне делать? В этот раз, если я не принесу, моя мама очень рассердится». Посмотрев вокруг, он увидел мертвую собаку и взял ее зуб. Он его очистил, завернул в красивую ткань, положил в красивую коробку. Когда он вернулся домой, мать спросила у него: «Где реликвия Будды?» Он ответил: «О, мама, это вам!» Мать с большой верой приложила это к голове и положила на алтарь. С сильной верой она думала, что это реликвия Будды, каждый день делала подношения, читала молитвы и однажды через год, когда она открыла этот сверток, оттуда шёл свет. Из этого собачьего зуба шел свет – произошла трансформация этого зуба в маленькую статую Будды. Потом этот мужчина сказал: «Вера моей мамы трансформировала собачий зуб в реликвию Будды».

Поэтому, когда у вас есть вера, то всё возможно. Существует два вида подходящих тантрических практиков: одни из них – это самые высшие практики, которые благодаря ясному пониманию имеют нерушимую веру. Кхедруб Ринпоче обладал ясным пониманием, и его вера была нерушима. Это самые лучшие ученики. Вторые ученики, хотя и не имеют ясного понимания, не обладают такими острыми умственными способностями, но при этом их вера также неколебима. Неколебимая вера – это самое главное. У одних из этих учеников вера неколебима и также при этом есть полностью ясное понимание, у других нет такого ясного понимания, но, тем не менее, их вера тоже неколебима. Это лучшие тантрические ученики. Если у учеников есть до некоторой степени ясное понимание, но при этом нет вообще никакой веры, то они не являются последователями тантры. Поэтому вера очень важна, неколебимая вера. Также это относится к словам Будды, вы можете не понимать их до конца, но при этом вы верите в них, совершенно без сомнений. Например, если ученые расскажут вам о чём-то новом, то вы в это поверите, как будто это сказал Будда. Когда учёный говорит о том, что рука не может дотронуться до чашки, вы говорите: «О, это учёный сказал, наверное, рука не может дотронуться до чашки», – вы верите. Но потом другой ученый доказывает, что это неправильно. Сколько раз так менялось! Вы больше верите учёным, чем учению Будды – это неправильно.

Если Будда говорит, что то-то и то-то неправильно, что не надо так поступать, то вам сразу же нужно прекратить это делать, и понять, что это действительно очень вредно. Тогда это сильная вера в учение Будды. Один монгольский геше читал текст по Винае. В этом тексте говорилось о том, что монахам запрещается сидеть на шкурах животных. Он посмотрел и увидел, что он сам в это время сидит на бараньей шкуре, тогда он взял шкуру и выбросил. Далее ниже в этом тексте говорилось о том, что если монах болен, то в этом случае ему разрешается сидеть на шкуре животного. Он сказал: «Спасибо! Я болею» – и вернул себе подстилку. Он сидел на бараньей шкуре, потому что болел, у него болели почки. Но когда он увидел, что там написано: «Нельзя!» – даже не смотря на болезнь, он не пожалел себя, он подумал: «Пусть я умру, ничего, но Будда так сказал, поэтому я буду поступать так, как сказал Будда». Вот так надо практиковать. Это называется верой в слова Будды. Даже если человек болен, он сразу же следует словам Будды, ни мгновения не сомневаясь. Вот это нерушимая вера!

Если у вас такая вера, и вы следуете советам Будды, то даже если, следуя им, вы умрёте, это будет очень хорошая смерть. Такую смерть вы никогда не переживали в своих прошлых жизнях. В предыдущих жизнях из-за гнева, из-за зависти, на поле сражения, сколько раз вы умирали! Из-за привязанности, сколько раз вы жертвовали своим телом, и чего вы достигли? Если, следуя советам Будды, вы умираете на благо всех живых существ, в этом случае вы герой, это героическая смерть. Некоторые люди говорят: «Если мужчина умирает дома от болезни, то это позор, а если мужчина пошёл на войну и там погиб, то это героическая

смерть», но это неправильный совет. Настоящая геройская смерть – это следование учению Будды, заниматься практикой ради блага всех живых существ, и если вы при этом умрёте, то это геройская смерть. Самое худшее в вашей жизни – это потеря вашей жизни, ваша смерть, и если вы умираете, следуя учению Будды, ради Дхармы, то в этом случае ваша вера неколебима. Это смерть на благо всех живых существ. В буддизме говорится, что жизнь любого живого существа бесценна, и вам необходимо умирать так, чтобы спасти чью-либо жизнь, а не так, чтобы кому-то навредить. Чтобы спасти жизнь миллионов живых существ, вы должны быть рады жертвовать своей жизнью. Например, на корабле, который вот-вот затонет, переизбыток людей, и если один человек не спрыгнет с этого корабля, то корабль затонет. В этом случае, если один человек спрыгнет, то он спасёт людей, и вам нужно поднять руку и сказать: «Я готов умереть. Я готов пожертвовать собой ради спасения жизни всех этих людей». Это называют героической смертью. Такой образ мышления очень важен.

Итак, с сильной верой и чистой преданностью к вашему Духовному Наставнику и божеству получайте учение и практикуйте Дхарму. Это та стратегия, которой вы должны придерживаться и во время ретрита. Сильная вера и сильная преданность вашему Духовному Наставнику – это очень важно. Вдохновение и преданность вашему Духовному Наставнику открывают врата к благословию и ко всем реализациям. Это очень важно. Такова стратегия, и с такой стратегией получайте учение и практикуйте Дхарму каждый день.

Сейчас мы подошли к необычной практике – это порождение себя божеством, и также это необычные практики нёндро. Мы сейчас говорим о порождении себя божеством, о благословении внутреннего подношения и благословении остальных подношений. Теперь, что касается благословения внутреннего подношения, то оно объясняется в четырёх главах. В этот раз я дам вам подробное объяснение. Первое – это устранение, второе – очищение, третье – порождение и четвёртое – благословение. Посредством этих четырёх вы благословляете внутреннее подношение. Здесь первое – это устранение. Чтобы благословить внутреннее подношение, как я говорил вам в прошлый раз, вам необходима объектная основа для внутреннего подношения, и если возможно, вам нужно иметь это. Это объектная основа для внутреннего подношения. Если у вас нет такого объекта, то вы можете просто взять маленькую бутылочку, внутрь положить необходимую субстанцию, залить водкой и плотно закрыть, так ее можно взять с собой в поездку. Это объектная основа для внутреннего подношения. Теперь, чтобы благословить внутреннее подношение, нужно провести эти четыре процесса. Среди них первое – это устранение. Вначале, чтобы устранить все препятствия, которые пребывают в этой объектной основе для внутреннего подношения, необходимо провести процесс порождения себя Ямантакой. Если у вас есть пурба, вы можете взять перо и сказать: «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НАНА ХУМПЕ» и брызнуть на объектную основу. Если у вас нет пурбы, это не страшно, просто произнесите: «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НАНА ХУМПЕ» и в этот момент визуализируйте, что вы из своего сердца эманулируете бесчисленное множество божеств и устраняете всех вредоносных духов, которые привязаны к этой объектной основе, выгоняете их. Это называется устранением препятствий. Препятствия вашей жизни в этот момент также устраняются. Это благословение внутреннего подношения само по себе является очень мощным методом устранения препятствий в вашей жизни. Это во много раз лучше, чем, если бы вы поехали к какому-то тибетскому ламе, чтобы он касался ваджрой вашей головы, потом что-то читал, – это не так сильно помогает. Сам Будда говорил, что так он не сможет нас защитить. Некоторые тибетцы просят ламу, чтобы он так провел рукой с ваджрой по их голове, но это несильно помогает, даже если просить об этом Будду, а через его учение, если вы занимаетесь, тогда получается. Сам Будда говорил: «Я так не могу. Я не могу так вас защищать. А через показ правильного пути, если вы будете заниматься, это лучше защищает». Поэтому бывает так, что люди ездят туда-сюда – к тибетскому ламе, к

бурятскому ламе, к шаману, а потом говорят: «О, бурятский лама сильнее, чем тибетский лама, нет, тибетский лама сильнее бурятского». Некоторые говорят: «Шаман сильнее!» Поэтому у них между собой начинается конкуренция, и вы сами создаёте эту конкуренцию, которая не имеет никакого смысла, потому что нет кого-то самого сильного. Самый сильный – это вы сами. Вы должны стать мастером сами себе. Не говорите, кто из них сильнее, кто лучше, потому что они тоже как дети, из-за этого вы создадите условия для их омрачений. Потом получается дискомфорт, они друг другу говорят: «Он такой-сякой!» Никогда не говорите так! Среди тибетцев есть хорошие и плохие ламы, среди бурят есть хорошие ламы и плохие ламы. Это не вопрос тибетцев и бурят. Хорошие люди везде одинаковы. Раньше был известен бурятский лама Авал Ньингма, все его уважали, у него было большое количество учеников. И не было такого, чтобы тибетцы говорили: «О, это бурятский лама!» Религиозные мастера все одинаковы. У тибетцев даже такой мысли не было: «Он не из Тибета». Это был великий мастер Авал Ньингма. Вот так надо. Это приводит к гармонии. Мой для вас совет: не ходите здесь и там – это пустая трата времени. Выполняйте свою практику и старайтесь день ото дня делать себя всё лучше и лучше. Итак, мы закончили рассматривать первое – это устранение.

Второе – это очищение. Здесь вам нужно произнести мантру: «ОМ СВАБХАВА ЩУДДХА САРВА ДХАРМА СВАБХАВА ЩУДДХО ХАМ». Когда вы произносите эту мантру: «ОМ СВАБХАВА ЩУДДХА САРВА ДХАРМА СВАБХАВА ЩУДДХО ХАМ», она означает: «Все феномены пусты от самобытия». В этот момент вы думаете об этой основе для внутреннего подношения, что эта основа по природе пуста от самобытия. Нет такого самосущего прочного существования, это просто название, присвоенное этой объектной основе. Она существует номинально, но это не просто пустое название, это номинальное существование, которое имеет объектную основу, достоверную основу. Номинальное существование – это относительная достоверность. Итак, этот объект, который вы собираетесь превратить в основу для внутреннего подношения, вы трансформируете в пустоту и таким образом вы очищаете этот объект. Ещё до того, как это появилось в качестве основы для внутреннего подношения, вы произносите эту мантру и думаете об абсолютной природе этого объекта, растворяете его в абсолютной природе. Вы думаете об абсолютной природе этого объекта, и этот объект растворяется в абсолютной природе. Все феномены возникают из этой абсолютной природы и также растворяются в этой абсолютной природе.

О чём говорят учёные? Они говорят, что если вы исследуете какие-то любые грубые объекты, то окажется, что все они являются собранием каких-то очень тонких частиц. Поэтому в законе сохранения массы и энергии говорится, что всё вокруг, вся вселенная формируется, возникает из этих мельчайших материальных частиц. Когда всё это грубо разрушается, оно также превращается в эти мельчайшие материальные частицы, а эти мельчайшие частицы в свою очередь всё время продолжают существовать. Из них всё это возникает и исчезает опять же в этом. Это научная теория о законе сохранения массы и энергии, если вы хотите, в общем, её понять. В буддизме она уже давно была объяснена. Я это знаю не потому, что я прочитал много учёных книг, когда я это слушаю, я узнаю буддийскую теорию – система одинакова.

В буддизме говорится, что эти мельчайшие частицы тоже не являются основой, и если вы исследуете этот вопрос глубже, то окажется, что всё это возникает из сферы пустоты, потому что не существует неделимых частиц. Если вы будете исследовать частицы всё глубже и глубже, то обнаружите, что не существует ни одной неделимой материальной частицы, на которую вы могли бы указать и сказать: «Это основа всей материи!» В буддизме говорится, что все феномены и материальные и нематериальные возникают из сферы пустоты, и исчезают также в сфере пустоты. Это проявление пустоты. Теорию пустоты

понять нелегко, и сейчас достаточно просто общих объяснений. Здесь, чем более точное понимание теории пустоты вы имеете, тем лучше вы сможете очистить объект в сфере пустоты. Итак, здесь мы рассматривали второе – очищение, и третье – это порождение.

Вначале эту нечистую субстанцию вы растворяете в сфере пустоты и затем, когда вы порождаете, вы произносите слова, что всё является из сферы пустоты (не субстанцию, а основу для внутреннего подношения вы растворяете в сфере пустоты). Чтобы провести порождение, вы проводите следующую визуализацию. Из сферы пустоты в том месте, где располагается объектная основа для внутреннего подношения, вначале появляется элемент ветра из слога ЯМ, поверх элемента ветра из слога РАМ появляется элемент огня, сверху появляются три человеческие головы. Эти три человеческие головы символизируют отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. Это не просто человеческие головы, а три основы пути в виде человеческих голов. Они подобны трём камням, как треножнику, на котором можно что-то приготовить, как, например, когда вы на три больших камня ставите большую кастрюлю для того, чтобы что-то приготовить.

Итак, вначале вы визуализируете, что из слога ЯМ возникает элемент ветра, далее сверху над ним из слога РАМ – элемент огня, далее вокруг них появляются эти три человеческих головы, и элементы находятся между ними, внутри. Всё это возникает из сферы пустоты и обладает таким иллюзорным существованием. Это нечто существующее подобно иллюзии, хотя оно существует, но при этом не имеет самобытия. Итак, по тексту: «Из слога А возникают три человеческие головы». Далее над ними возникает огромная капала, которая внутри красная, а снаружи белая. Капала символизирует тантрическое посвящение и чистое соблюдение тантрических самай. На трёх основах пути вам необходима такая капала, которая будет поддерживать ваши реализации. Для того чтобы трансформировать свои тело, речь и ум в тело, речь и ум Будды, вам необходимо, чтобы их что-то поддерживало. Эта капала символизирует тантрическое посвящение и чистое соблюдение тантрических самай, это как основа для реализации. Эта капала снаружи белая, а внутри красная. Это в свою очередь символизирует метод и мудрость. Внешний белый цвет символизирует метод, а внутри красный – мудрость познания пустоты. Итак, это огромная капала, и внутри появляются пять видов мяса и пять нектаров. Эти пять видов мяса и пять нектаров – ваши пять совокупностей, ваши нечистые пять совокупностей. Здесь ваши нечистые пять совокупностей появляются в виде пяти видов мяса и пяти нектаров, и с помощью практики тантры стадии керим и дзогрим вы трансформируете их, эти нечистые пять совокупностей вы превращаете в чистые пять совокупностей Будды – пять дхьяни-будд. Даже в этом внутреннем подношении раскрывается весь путь.

Далее, что касается нектара внутреннего подношения, то этот нектар обладает тремя качествами. Первое – этот нектар исцеляет от всех болезней. Если вы правильно благословили это внутреннее подношение, то когда вы макаете кончик пальца в это внутреннее подношение и пробуете его, то это устраняет ваши болезни. Второе – это нектар бессмертия. Здесь не говорится, что этот нектар сделает вас бессмертными, говорится о том, что он сделает вас неумиряющими под контролем омрачений. Это означает, что он освобождает вас. Если вы умираете под контролем омрачений, то это кошмар, из-за этого вы рождаетесь под контролем омрачений. Поэтому этот нектар называется нектаром бессмертия или не умирая, это означает, что вы не умираете под контролем омрачений. Если вы в течение жизни правильно выполняли эту практику, то вы достигаете такого состояния не умирая, которое означает, что вы не умираете под контролем омрачений. Вы обретаете полный контроль над смертью, и это становится уже не обычной смертью, а просто сменой своих совокупностей на новые совокупности по вашему выбору, как в практике донджуг, когда вы меняете своё тело на какое-то новое тело, это не является смертью, это просто смена тела. Если вы правильно благословляете внутреннее подношение

и правильно практикуете, в этом случае этот нектар внутреннего подношения становится нектаром не умирания, источником не умирания. Итак, когда вы вкушаете этот нектар, подумайте: «В этот момент я вкушаю такой нектар не умирания, и пусть в будущем я не буду умирать под контролем омрачений». Во время посвящения божество Ямантака говорит вам, что если вы будете практиковать правильно, то в будущем вы не умрёте под контролем омрачений. Это означает, что вы освободитесь от цикла смертей и рождений под контролем омрачений. Это то, что называется сансарой. Это самое худшее в нашей жизни – отсутствие свободы над рождением и смертью.

Теперь, поскольку у вас уже есть определенное понимание учения по четырём благородным истинам, это учение о внутреннем подношении объяснить вам уже очень легко. Если бы у вас не было такой подготовки, я рассказывал бы всё это вам, а для вас это не имело бы какого-то смысла. Третье качество нектара – это незагрязнённый нектар. Вы вкушаете этот нектар, и он порождает в вас союз блаженства и пустоты. Таким образом, это нектар, который обладает этими тремя качествами. Этот нектар, это внутреннее подношение является очень мощным средством устранения препятствий в вашей жизни. Внутреннее подношение, когда вы его вкушаете, также очень полезно для обретения нерушимого бессмертного ваджрного тела. Когда вы обретаете такое бессмертное ваджрное тело, то такое тело уже никогда не может умереть. Итак, когда вы благословляете нектар и вкушаете его, в этом случае он становится причиной и условием того, что однажды вы обретёте такое бессмертное ваджрное тело. Итак, каждый раз, когда вы благословляете внутреннее подношение и вкушаете нектар, думайте, что когда вы вкушаете нектар (после благословения), то это самое лучшее лекарство, которое спасает вас от любых болезней, любых эпидемий, и далее вы развивайте веру, что это причина обретения бессмертного ваджрного тела. Если вы каждый день после благословения вкушаете нектар внутреннего подношения, то в этом случае ваше тело и ум становятся подходящей основой для достижения высоких тантрических реализаций стадии дзогрим. То, что каждый день вы вкушаете это внутреннее подношение, этот нектар, это очень полезно.

И также во время любого приёма пищи вы каждый раз благословляете эту пищу, подобно этому внутреннему подношению, вкушаете этот нектар, и каждый раз этот приём пищи для вас становится подношением цог. Благодаря этому ваше грубое тело становится моложе, не совсем молодым, но чуть-чуть моложе. Это побочный эффект, вторичный. Его Святейшество Линг Ринпоче говорит о том, что никогда не принимает пищу, предварительно не трансформировав её во внутреннее подношение. Он знает наизусть текст этого этапа благословения внутреннего подношения, превращения его в нектар, поэтому каждый раз, когда он кушает, он выполняет благословение, и после этого вкушает пищу как подношение цог. Если вы принимаете пищу, не благословив её предварительно, то это является нарушением вторичного тантрического обета, ответвления тантрического обета. Каждый раз, когда вы принимаете пищу, как минимум произнесите ОМ А ХУМ, и после этого кушайте.

Мы каждый день нарушаем маленькие тантрические самаи, поэтому то, что касается капалы, то она у нас вся дырявая, а у кого-то она совсем сломана. Если вы нарушаете коренной обет, то в этом случае капала полностью сломана. Если вы оскорбляете Духовного Наставника, то вы полностью разламываете капалу, и у вас не остаётся никакой основы для тантрических реализаций. Если вы разбили ту чашку, в которой готовились кушать, то в этом случае вам ничего не остаётся, как остаться полностью без еды. Поэтому даже маленькие нарушения вторичных обетов, маленьких самай – это всё равно, что вы дырявите эту капалу, там образуются маленькие дырочки, сквозь которые утекают ваши реализации. Критика ваджрных братьев и сестёр – это нарушение коренного тантрического обета, поэтому тоже будьте осторожны с этим. Но если вы критикуете под влиянием любви и сострадания, то в этом нет ничего страшного, это очень хорошо. Например, из любви и сострадания вы

говорите: «Ты неправильно занимаешься практикой, ты сейчас хуже стал, приходи заниматься!» Из любви вы можете даже ругать: «Ты сейчас стал злым, раньше ты был лучше. Так нельзя!» Это правильная критика. Обязательно надо так друг друга критиковать, прямо в лицо, а критиковать за спиной из зависти, из гнева: «Он такой-сякой, она такая-сякая...» – это очень нехорошо. Прямо говорите: «У тебя ум такой хороший, ты умный, но ты сейчас стал ленивым» или «Ты стал чуть-чуть высокомерным, так нельзя! Ты не так уж много знаешь. Мы все одинаковые, зачем ты стал таким высокомерным?» Это разговор братьев и сестёр друг с другом, это не называют критикой. Это полезно. Это нужно делать. Но такая чёрная критика из зависти, из гнева: «Он такой-сякой, она такая-сякая!» – потом сплетни распространяются, внутри Сангхи происходит раскол – это нарушение коренного тантрического обета. Или такие разговоры: «Ты не из нашей группы, ты из другой группы». Зачем создавать такие сансарические группы? Тогда езжайте к Жириновскому, мне не нужны такие ученики. Я не хочу делать свою группу, здесь нет политических целей. Тогда езжайте к Жириновскому и говорите: «Твоя группа, моя группа» – там вам будет лучше. Мне не нужна группа геше Тинлея, я не собираюсь стать президентом России, я не собираюсь стать мэром города, мне не нужны голоса. Даже это тоже мне неинтересно. Здесь чистая группа, которая хочет развивать ум. Эти вещи очень опасны. Если вы немного ленитесь, то в этом нет ничего страшного, так вы не нарушаете тантрическую самую. Если вы любите петь, танцевать, то это тоже не нарушение тантрических самай. Наоборот, в тантрических практиках надо танцевать, петь, в счастливом состоянии ума заниматься практикой. Когда индийские йогины, махасиддхи пели, танцевали, то практики Хинаяны иногда их неправильно понимали, а те в свою очередь всё это трансформировали в духовный путь. О них говорили, что петь песни, танцевать – это нехорошо, но тантра говорит: «Танцевать, песни петь – с какой мотивацией?» Само по себе это неплохо. Если с доброй мотивацией, если через понимание пустоты, то это порождение Дхармакаи, тогда всё это нормально.

Что касается тантрических самай, то там нет таких запретов, что вы не можете кушать какую-то пищу, что вам запрещается есть мясо. Что касается практики махаануттарайогатантры, то вам разрешается есть мясо, но вам также нужно благословлять мясо. Если другие люди едят мясо, то они перед этим не молятся за животное, а вы, практики махаануттарайогатантры, перед тем, как кушать мясо, молитесь об умершем животном и думаете: «Пусть у меня установится кармическая связь с этим существом». В махаануттарайогатантре говорится, что вам разрешается есть мясо, но при этом оно должно иметь три вида чистоты, иначе вам его есть нельзя.

Какие это три нечистых вида мяса? Первое – если вы сами убиваете животное и потом едите его мясо, то это нечистое мясо, поскольку вы напрямую убили это животное. Это мясо – нечистое мясо, из-за употребления такого мяса вы накапливаете очень тяжёлую негативную карму, потому что вы были напрямую вовлечены в убийство этого животного. Далее второе – даже если вы сами напрямую не убивали животное, а попросили кого-то его убить для вас. Если вы пойдёте на рынок и скажете: «Завтра мне нужно сто килограммов мяса, пожалуйста, найдите такого хорошего барана». Это заказ. Это заказ на убийство. Это нечистое мясо. Поэтому в монастырях, когда раньше покупали много мяса, что они делали? Целого барана они не покупали: там чуть-чуть, там чуть-чуть, и тогда это не будет заказом. Они знали все эти вещи. Раньше я думал, почему они всё это делают? Там чуть-чуть купили, там чуть-чуть купили, везде чуть-чуть купили. Если покупать целое животное, то это получается как заказ. Нельзя в одном магазине покупать всё мясо. Имеется в виду в том месте, где убивают животных, а если речь идёт о супермаркете, то это другое дело. Далее третий вид нечистоты – даже если вы сами не убивали это животное, и не заказывали его убийство, но при этом вы знаете, что его убили специально для вас, например, если вы знаете, что друзья или родственники специально убили его для вас, то это тоже нечистое

мясо. Если вы не знаете об этом, то это не страшно, но если вы знаете, и всё равно едите это мясо, то это нечистое мясо. В Бурятии так бывает, когда приезжают гости, а в деревне нет мяса, то они ради гостей убивают барана. Если вы знаете об этом, то попросите заранее: «Пожалуйста, ради меня не убивайте этого барана! Если убьете, то я это мясо не буду кушать». Это нечистое мясо. Говорите заранее: «Ради меня, пожалуйста, не убивайте барана! Если вы так сделаете, то я это мясо не буду кушать». Через это вы можете защищать, спасти жизнь. Это три нечистых вида мяса.

Далее, если мясо уже доступно, продаётся на рынке, в супермаркете, и вы, один человек, купите его, то это уже ничего не изменит. В этой ситуации такое мясо вы можете кушать. Также вы употребляете это мясо с осознанием, что благодаря доброте этого животного вы способны поддержать своё тело, вы думаете: «В этот раз я использую ваше тело для того, чтобы поддержать своё тело и практиковать Дхарму. И когда я, практикуя Дхарму, достигну реализаций, то в первую очередь я отблагодарю вас за вашу доброту». Затем вам нужно прочитать мантру для благословения мяса. Если вы прочитаете эту мантру семь раз и подуёте на мясо, то в этом случае она поможет этому животному обрести высокое перерождение, также это установит с вами глубокую кармическую связь, благодаря которой вы жизнь за жизнью сможете приносить ему благо. Поэтому, если мясо уже доступно на рынке, и люди, которые правильно практикуют тантру, едят это мясо, то это тоже принесение блага живым существам. Тогда употребление мяса тоже становится принесением блага живым существам. Это то, чего не понимают в индуизме, также это то, чего не понимают практики Хинаяны. Поэтому они думают, что те йогини махаануттарайога-тантры, которые едят мясо, – нехорошие люди. Они судят по тому, что они видят, они не понимают изнутри, какая огромная польза может быть в этом. Они не понимают этого. Этого вам не нужно объяснять другим, но вы сами со своей стороны употребляйте мясо именно таким образом, и тогда вы сами не создадите негативной кармы употребления мяса.

Иногда, когда Далай-лама в Индии даёт учение, индуисты, которые не едят мяса, говорят: «Далай-лама, вы говорите о любви и сострадании, но с другой стороны вы кушаете мясо, как это понимать?» Далай-лама не говорит: «О, я тантрический йогин! Я трансформирую мясо!» Он говорит: «Да, да, да, я плохой практик». Он отлично занимается, но говорит: «То, что вы не едите мяса, это очень хорошо. Я со своей стороны тоже стараюсь меньше есть мяса, но у меня не получается». Он себя не защищает, потому что они не понимают. Легче говорить: «Да, мы не такие хорошие практики, как вы. Вы мясо не кушаете – как хорошо! Если в нашем мире все не будут кушать мяса, то это будет ещё лучше». Поэтому вы тоже не говорите: «О, мне можно есть мясо!» – потому что тогда вы нарушаете тантрический обет, раскрываете секрет. «Я трансформирую мясо, преобразую его в нектар», – это болтовня. Надо говорить как Далай-лама: «Да, я плохой практик, я мясо кушаю». Все махасиддхи, йогини не говорили: «Да, мы махасиддхи, йогини!» Они говорили: «У меня поведение нехорошее, я практик – хулиган». Очень хорошие махасиддхи, такие как Другпа Кюнле, говорили: «Да, я хулиган!» У Другпа Кюнле одна штанина была засучена наверх, другая была спущена. Он носил на ноге один ботинок, а другой носил на шнурке за спиной. Люди не понимали символизма того, что он делал, и считали его сумасшедшим. Что касается его самого, то для него одна спущенная и поднятая наверх штанина символизировали то, что, как он говорил: «Я буду использовать только свои позитивные состояния ума», и поэтому у него одна штанина была спущена, а также: «Я никогда не буду использовать свои негативные состояния ума», и поэтому он задирает другую штанину. Также он один ботинок носил на одной ноге, и это означало, что он будет использовать свои позитивные состояния ума, а свои негативные состояния ума он использовать не собирался, брал их под контроль, и это символизировал его ботинок, который он носил за спиной. Вам нужно практиковать так же, как практиковали эти йогини. Что касается внешнего вашего поведения, то, что бы о

вас ни думали другие люди, это не имеет значения, но внутри вы должны быть очень богатыми практиками.

Это было общее объяснение. Теперь мы переходим к более подробному объяснению. Итак, в этой капале с восточной стороны, на востоке из слога ДРУМ является мясо быка. Визуализировать нужно так, что вы представляете в этом месте полную тушу быка, при этом она нарезана на маленькие кусочки. Далее на юге из слога АМ возникает мясо собаки, и собаку вам нужно визуализировать таким же образом. Она нарезана на мелкие кусочки, но при этом представляет полное тело. Далее, на западе из слога ДЗРИМ возникает мясо слона. Мясо слона вы визуализируете точно также. Далее, на севере из слога КХАМ возникает мясо лошади, это полное тело лошади, нарезанное на маленькие кусочки. В центре из слога ХУМ возникает мясо человека. Таковы пять видов мяса.

Далее, пять видов нектара. Из слога ЛАМ возникает такая субстанция нектара, как испражнения, это то, что появляется на юго-востоке. На юго-западе из слога МАМ возникает такая субстанция нектара как кровь. Далее на северо-западе из слога ПАМ возникает такая субстанция нектара как белая капля. Далее, на северо-востоке из слога ТАМ возникает костный мозг. И в середине из слога БАМ – моча. Таковы пять видов мяса и пять нектаров. Это ваши пять загрязнённых совокупностей в виде пяти видов мяса и пяти нектаров. В действительности вы подносите свои пять совокупностей, которые вы превращаете в нектар, и так делаете подношение. Это как практика чод. Практика чод – это поднесение своего тела, а здесь вы подносите не только своё тело, но все свои пять загрязнённых совокупностей вы трансформируете и подносите. Свои пять загрязнённых совокупностей в виде пяти видов мяса и пяти нектаров вы трансформируете в пять дхьяни-будд и подносите всем буддам, всем божествам, всем живым существам. В тантре нет подношения выше, чем внутреннее подношение.

Если вы знаете, как правильно делать внутреннее подношение, то подношение чод – это ничто по сравнению с этим. Я не видел ни одного текста, где бы говорилось, что подношение чод является более высоким, чем внутреннее подношение махаануттарайогатантры. Во всех коренных текстах по тантре говорится, что нет такого подношения в тантре, которое было бы более обширным, более глубинным, чем внутреннее подношение. Здесь, когда вы выполняете внутреннее подношение, вы накапливаете невероятно большие заслуги, поскольку свои пять загрязнённых совокупности вы подносите, как пять видов мяса и пять нектаров, превращаете их в пять дхьяни-будд, что в свою очередь создаёт также знаки того, чтобы однажды такое действительно произошло.

Далее, над всем этим, над этой капалой вам нужно визуализировать три слога: ОМ А ХУМ. С самого верха вы визуализируете синий слог ХУМ, далее под ним красный слог А и ниже белый слог ОМ. Так у вас получается, если читать снизу вверх: ОМ А ХУМ. Вначале синий слог ХУМ опускается в эту капалу. Не совсем так, здесь вначале мы говорили о порождении внутреннего подношения, это порождение внутреннего подношения – когда в капале вы визуализируете пять видов мяса и пять нектаров, и далее четвёртый этап – это благословение внутреннего подношения. Это очень полезно, я ранее никогда такой комментарий не давал, я только вам его даю. Далее из вашего сердца (вы в облике Ямантаки) из слога ХУМ исходит свет. Вы также не являетесь самосущим Ямантакой, из сферы пустоты вы явились в облике Ямантаки, но при этом вы пусты от самобытия. Нет какого-то прочного Ямантаки, просто есть объектная основа, на основе которой существует номинальный Ямантака. У вас есть основа для такой визуализации, поскольку во время внутреннего посвящения вы родились как маленький Ямантака у отца Ямантаки с супругой. Во время посвящения я давал вам уже такие объяснения, вы превратились в свет и в виде света проникаете через рот Ямантаки, проходите через его тело, проникаете в супругу Ямантаки, и затем из утробы супруги Ямантаки вы рождаетесь как сын или дочь Ямантаки.

Из лотоса супруги вы далее перемещаетесь на своё собственное место. Я давал вам уже такие объяснения, поэтому у вас есть основа для такой визуализации себя Ямантакой. Если вы визуализируете без посвящения, то в этом случае у вас нет основы для того, чтобы всё это делать. И вместо преимуществ вы можете, наоборот, обрести какой-то ущерб. Хотя вы являетесь в облике Ямантаки, но при этом Ямантака пуст от самобытия, и это называется союзом видимости и пустоты.

Итак, из такого Ямантаки, из его сердца, из слога ХУМ исходит свет и касается этого элемента ветра внутреннего подношения, то, что вы уже визуализировали, синий элемент ветра. Когда свет доходит до элемента ветра, ветер начинает дуть сильнее и разгорается пламя. И когда ветер так сильно раздувает этот огонь, он нагревает капалу, и в этот момент в капале эти пять видов мяса и пять нектаров плавятся и закипают.

Вы призываете всех существ мудрости, будд и бодхисаттв. Сверху вы визуализируете слоги ОМ А ХУМ. Из этих слогов ОМ А ХУМ исходит свет и призывает тело, речь и ум всех будд и божеств в виде слогов ОМ А ХУМ, которые далее растворяются обратно в этих трёх слогах. Вначале в капалу опускается синий слог ХУМ, этот синий слог ХУМ устраняет плохой вкус и плохой запах всех субстанций. Далее, когда в капалу опускается белый слог А, он превращает эту субстанцию в нектар. И далее, когда в капалу опускается слог ОМ, он увеличивает нектар, и нектара становится больше. В конце вы произносите: ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ трижды. В этот момент, когда вы трижды произносите ОМ А ХУМ, вы визуализируете, как из вашего сердца (вы в облике Ямантаки) исходит вся ваша негативная карма, она собирается в виде такого чёрного облака, чёрного шара, который после этого переходит в капалу и там растворяется. И здесь, когда вы произносите ОМ А ХУМ, вы визуализируете, как это чёрное облако вашей негативной кармы, которой у вас накопилось очень большое количество за множество калп, растворяется во всём этом и превращается в нектар.

Так внутреннее подношение становится не только способом накопления большого количества заслуг, но также способом очищения невероятно большого количества негативной кармы. Если вы знаете такое учение, тогда отпечатки негативной кармы вы можете очистить очень легко. После этого вы делаете подношение, это было благословение внутреннего подношения. Итак, теперь вы получили уже это учение, и когда вы будете выполнять практику Ямантаки, делайте всё в точном соответствии с тем, что я вам объяснил. В настоящий момент для вашей практики этого достаточно. Для вас в настоящий момент практика туммо – это слишком высоко, ясный свет – это тоже очень высоко, вот этой практики вам будет достаточно. Она сделает вас подходящими сосудами для всех других более высоких видов практик.

Даже для такой практики вы в настоящий момент не являетесь полностью подходящими. Вы, может быть, являетесь немного подходящими для этой практики, и ровно настолько вы сможете обрести результат. Результатом будет то, что день ото дня вы будете становиться всё счастливее и счастливее. Куда бы вы ни отправились, духи везде будут к вам относиться с очень большим уважением, будут слушать всё, что вы будете им говорить. Если люди практикуют Ямантаку, а в какой-то местности вредоносные духи вредят людям, в этом случае они выполняют такой ритуал и обращаются к духам, говорят им: «Пожалуйста, не вредите этим людям! Рассматривайте себя в качестве примера, не вредите другим. Если кто-то вредит вам, то, как вы себя чувствуете?» Это означает: «Рассматривайте себя, как пример, и не вредите другим». Они сразу же послушают вас. В настоящий момент, когда вы практикуете тантру Ямантаки, главный упор делайте на внутреннее подношение. Это очень хороший метод накопления больших заслуг и очищения негативной кармы, и это очень хорошая практика нёндро.

Итак, когда вы вернётесь домой, вам нужно будет найти для себя такую бутылочку. Сегодня я дал вам субстанцию для внутреннего подношения, постарайтесь раздобыть такую субстанцию. Возьмите все понемножку и далее всё это залейте водкой, также можете добавить туда пилюли. Возьмите бутылочку как для детского питания, с крышкой и широким горлышком. Она похожа на то, что нужно. Такой размер, который вы можете взять с собой. Далее на алтаре вы также можете держать кусочек шоколада или печенья в качестве торма на один год. У себя на алтаре дома держите что-то в качестве торма, то, что не будет портиться в течение одного года, также у вас там должно стоять внутреннее подношение. И если вы можете это брать с собой, когда будете уезжать, то берите это, или вы можете это оставлять там, на алтаре, а у вас будет основа для внутреннего подношения. Итак, сегодня я раздал вам субстанцию для внутреннего подношения. Посмотрите, в чём вы сможете забрать это.