

Итак, чтобы получать учение по Махаяне и не только по Махаяне, здесь речь идет еще и о сущностном учении Махаяны – Ваджраяне, очень важно породить чистую мотивацию. В Ваджраяне существует четыре класса тантр: крия, чарья, йога и махаануттарайога-тантра. Сейчас вы будете получать учение не просто по махаануттарайога-тантре, но по самому сущностному, сердечному ее учению, которое высоко восхвалял лама Цонкапа – это тантра Ямантаки. Лама Цонкапа говорил, что у Ямантаки есть пять особых характеристик, которых нет у других божеств, поэтому вам особенно повезло получать такое учение. Кхедруб Ринпоче также говорил, что во времена упадка без опоры на такое божество как Ямантака очень трудно достичь успеха в практике. У каждого божества есть свои особенные характеристики, качества, но если мы говорим о времени, в котором мы живем, а это время упадка, когда наш ум очень трудно укротить, то именно для нашей ситуации очень подходит тантра Ямантаки.

Для того чтобы получить полный комментарий к тантре Ямантаки, к стадиям керим (стадия порождения) и дзогрим (стадия завершения), вначале выполните подношение мандалы. Визуализируйте меня в облике Манджушри, над моей головой всю ветвь учителей линии преемственности, Его Святейшество Далай-ламу, выше – Линга Ринпоче и так далее. Обращайтесь с просьбой не только ко мне, но и ко всем этим учителям даровать вам учение по тантре Ямантаки. Также обратитесь с просьбой к защитникам Дхармы, дакам и дакиням, скажите им: «Хотя мы и не полностью являемся подходящими сосудами, но чтобы обрести богатые отпечатки тантры Ямантаки, пожалуйста, даруйте нам это учение».

Итак, чтобы получить такое драгоценное ваджрное учение по тантре Ямантаки, в первую очередь породите правильную мотивацию. Здесь одной лишь мотивации избавить свой ум от омрачений и обрести освобождение вам недостаточно, ваш ум должен быть очень сильно движим любовью и состраданием. Нужно получать учение даже без запаха эгоистичного ума. Ваше эго хочет стать буддой очень быстро, и если с такой целью вы получаете учение, то вы совершенно неподходящий сосуд для получения учения. Думайте так: «С умом, заботясь о других, чтобы помогать живым существам, чтобы привести их к совершенному счастью, пусть я достигну состояния будды так скоро, как это только возможно. С этой целью я получаю учение по тантре Ямантаки». Необходима такая альтруистическая мотивация, а также чистое видение.

Итак, визуализируйте это место мандалой Манджушри, и меня в облике Манджушри. Что касается учения по тантре, то вам нужно в первую очередь знать, в чем состоит разница между сутрой и тантрой. И сутра и тантра предназначены для укрощения ума. Если они обе предназначены для этого, то в чем между ними разница? Чтобы укротить свой ум вы используете два пути, которые называются «метод» и «мудрость». Чтобы укротить свой ум и реализовать весь свой потенциал, необходимы два пути: метод и мудрость. Что касается мудрости, то здесь нет разницы между сутрой и тантрой – мудрость познания пустоты везде одинакова. В тантре нет какого-то отдельного особого учения по теории пустоты, оно такое же, как в сутре. Что касается метода, то и в сутре и в тантре это бодхичитта, без нее такой результат невозможен. Многие мастера говорят, что, несмотря на то, что и в сутре и в тантре метод одинаков – бодхичитта, разница заключается в методе. Мы говорим о том, что метод в тантре – это йога божества. Именно она вносит различие между сутрой и тантрой. Вам нужно понимать, что если мы говорим о йоге божества, то без бодхичитты она невозможна. В тантрическом учении должна полностью присутствовать вся сутра, и также сюда добавляется особый уникальный метод, тогда это становится тантрой. Если в этом учении не присутствуют качества, которые относятся к сутре, тогда у такой тантры нет основы.

Когда вы порождаете спонтанную бодхичитту, с точки зрения сутры вы становитесь высшей личностью. В Ламримае говорится о трех уровнях личности: начальном, промежуточном и

высшем. Если вы не достигли уровня высшей личности, тогда тантра для вас неподходящее учение. Вам нужно понимать, что вы можете получать учение по тантре для отпечатка, но в действительности вы не являетесь подходящими сосудами для этого учения. Поэтому, если вы слишком много усилий прикладываете к практике тантры, то это пустая трата времени, поскольку вы не достигли уровня высшей личности. Поэтому важно знать, каковы эти три уровня личности, чтобы понимать, где вы находитесь.

Атиша давал следующее определение личности начального уровня: «Тот, кто полностью отвернул свой ум от забот этой жизни и думает о счастье будущей жизни и прикладывает к этому все усилия, это личность начального уровня». Атиша также объяснял, что личность начального уровня может делиться на три категории: начальный-начальный уровень, начальный-промежуточный уровень и начальный-высший уровень. Личность начального-начального уровня – это те практики, которые хотя и привязаны к заботам этой жизни, но не полностью потерялись в них, на десять-двадцать процентов они заботятся о будущей жизни. Большинство из вас относится к этой категории. Те люди, которые полностью потерялись в делах этой жизни, кто даже не приехал сюда, а остается в большом городе, не являются практиками даже начального-начального уровня. Это не духовные практики, а полные материалисты. Вы являетесь духовными практиками, но большинство из вас относится к практикам начального-начального уровня. Вы знаете себя, вы не можете судить других, но вам надо понимать, каков ваш уровень. На этом уровне вы можете получать тантрическое учение для отпечатка, но главный упор вам нужно делать на устранении привязанности к этой жизни, и вашей главной практикой должна быть практика прибежища. В коренном тексте тантры Гухьясамаджи Будда Ваджрадхара произнес такие слова: «Для начинающего практика тантра Гухьясамаджи не глубинна, для начинающего глубинной практикой является прибежище». Далее, кто относится к практикам начального-промежуточного уровня? Эти практики, хотя и привязаны к делам этой жизни, но они заботятся о счастье в будущей жизни более чем на пятьдесят процентов. Практики начального-высшего уровня совершенно не привязаны к счастью этой жизни, они направляют полностью все усилия на счастье в будущей жизни. Такая реализация может возникнуть благодаря медитации на непостоянство и смерть, и драгоценную человеческую жизнь. Когда вы эффективно медитируете на драгоценную человеческую жизнь и непостоянство и смерть, в вашем уме может возникнуть такая мысль, что эта жизнь подобна пузырьку на воде, который может лопнуть в любой момент, зачем же привязываться к ней и прикладывать так много усилий к делам этой жизни? Для тех из вас, кто постарше и с годами становится все старше, обрести такую реализацию начального уровня гораздо легче. Медитация на непостоянство и смерть вам будет даваться гораздо легче, потому что вы – все равно, что человек, выпавший из летящего самолета, который уже очень близко к земле.

Теперь определение практика промежуточного уровня. Атиша говорил: «Это тот, кто полностью отвернул свой ум от сансарических явлений и постоянно желает достичь состояния освобождения». Это отречение, и как только вы его порождаете, то становитесь практиком промежуточного уровня. В отношении практика высшего уровня Атиша говорил: «Тот, кто заботится о других больше, чем о себе и кто с очень сильными чувствами любви и сострадания желает достичь состояния будды ради блага всех живых существ, становится практиком высшего уровня».

После этого вы приступаете к практике тантры. У разных духовных мастеров разные традиции ведения учеников к состоянию освобождению. Мой Духовный Наставник Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что наша жизнь очень коротка, и если мы выполняем только какую-то одну практику и даже достигаем в ней какого-то небольшого результата, то мы все равно не сможем обрести отпечатки каких-то более высоких учений. В некоторых традициях учеников ведут по постепенному пути, то есть вначале достигается

реализация личности начального уровня, затем промежуточного и уже потом высшего уровня. Его Святейшество Далай-лама говорит, что важно практиковать подобно тому, как вы выращиваете сад: вначале засеиваете семена всего, что у вас там должно вырасти, и затем постепенно у вас там вырастают цветы, деревья и так далее. Если вы скажете, что только после того, как вырастут цветы, вы начнете сажать другие растения, то это будет очень долго. Вы сначала сажаете цветы – то, что быстро растет, и одновременно с этим сажаете деревья. Тогда у вас в саду потихонечку вырастают цветы, потом другие растения, потом большие деревья, очень важные деревья растут все вместе, и постепенно это становится полным садом. Так же и я веду вас по такому пути, чтобы у вас появились отпечатки не только всей сутры, но и всей тантры, чтобы постепенно все эти реализации вместе возникали в вашем уме. Поэтому вы не должны теряться только в какой-то одной практике, вам нужно заботиться обо всех аспектах. Такую практику могут выполнять люди с очень острым умом. Я сам практикую таким образом, и хочу вести вас по такому пути.

Тантра – это уникальная практика, в йоге божества в одном состоянии ума одновременно присутствуют и метод и мудрость. Это уникальная особенность, которой нет в сутре. В сутре, когда вы порождаете сильную бодхичитту, у вас нет мудрости, познающей пустоту, хотя ваш ум побуждаем мудростью, познающей пустоту, но в этот момент в нем нет мудрости, познающей пустоту. В сутре говорится о методе, побуждаемом мудростью и о мудрости, побуждаемой методом, но при этом в сутре нет единого состояния ума, которое одновременно является и методом и мудростью. Поэтому вы можете сказать, что отличие тантры от сутры возникает с точки зрения йоги божества. Это для вас просто общая информация, чтобы понимать, чем отличается сутра от тантры. Лама Цонкапа в «Поэтапном пути Ваджраяны» объясняет, в чем состоит разница между каждым из четырех классов тантр, а также он объясняет, каковы уникальные характеристики махаануттарайога-тантры.

Итак, наше учение – это учение по махаануттарайога-тантре, где различают три вида тантр: материнская, отцовская и не двойственная. Отцовская тантра – это тантра Гухьясамаджа. Она называется отцовской, потому что в ней большой упор делается на практике метода или иллюзорного тела. К материнской тантре относится тантра Чакрасамвара. Она называется материнской, потому что в ней большой упор делается на практике ясного света, то есть на аспекте мудрости. Третья – это не двойственная тантра, к которой относится тантра Ямантака. Почему она является недвойственной? Потому что в этой тантре одинаково делается упор на обретении иллюзорного тела и ясного света. Это главная причина, по которой тантра Ямантака называется недвойственной.

То учение, которое я вам даю, это комментарий к тантре Ямантаки, основанный на подлинном тексте, написанном бывшим ганден трипа Лобсангом Гьянцен Сенгье. Это великий йогин тантры Ямантаки, его объяснения изложены в очень сжатой форме, и их очень легко понять. Поскольку он сам был живым мастером тантры Ямантаки, его объяснения понять очень легко. Здесь автор говорит о том, что для того, чтобы передавать комментарии к тантре Ямантаки, вначале он возносит хвалу и молитвенное обращение к линии преемственности духовных учителей.

Здесь учение объясняется в двух главах. Вначале указывается источник учения, на основе которого появился этот коренной текст, а вторая глава о том, как выполнять практику.

Итак, первое – каков источник тантры Ямантаки, откуда она происходит. Для исключительных учеников, которые обладали бодхичиттой, а также имели нерушимую веру в тантру, Будда Шакьямуни явил себя в облике Ямантаки и передал учение по тантре Ямантаки. Чтобы получить учение по тантре, одной лишь сильной бодхичитты недостаточно – наряду с ней у учеников должна быть кармическая связь с тантрой Ямантаки

и сильная вера в нее, тогда можно получить это учение. Когда Будда давал учение по тантре Ямантаки, он давал его маленькой группе людей и не людей. Учение давалось в большой тайне, там не было никого, кто не подходил для него. Сейчас тантра стала слишком открытой и это тоже нехорошо, это признак упадка. Когда учение было завершено, даки и дакини сохранили его, создали коренной текст и унесли его в чистую землю Ургьен. И так, когда Будда завершил учение по тантре Ямантаки, коренной текст этой тантры был полностью унесен в чистую землю Ургьен. Как эта тантра Ямантаки оказалась в нашем мире? Это произошло благодаря великому йогину Лалитаваджре. Он узнал, что в чистой земле Ургьен есть полное учение по тантре Ямантаки. Лалитаваджра пришел в чистую землю Ургьен, и, пройдя через большие трудности, полностью перенес это учение по тантре Ямантаки в наш мир.

Как тантра Ямантаки пришла в Тибет? Туда ее принес Ралоцава. Что касается Ралоцавы, то это одно из предыдущих воплощений Линга Ринпоче. Линг Ринпоче, который живет сейчас в нашем мире, является Девятым Лингом Ринпоче. Предыдущие его воплощения также являлись основными держателями тантры Ямантаки, и в одном из предыдущих воплощений он также являлся Ралоцавой. Я получил первое посвящение в тантру Ямантаки от Линга Ринпоче, когда мне было семнадцать лет, мне очень повезло. Хотя я не обладал тогда особыми знаниями по философии, но мой Духовный Наставник геше Тхубтен Церинг был очень добр ко мне и порекомендовал получить посвящение, потому что это золотой шанс. Я был немного обеспокоен тем, как же я буду соблюдать свои обязательства, но поскольку он немного подтолкнул меня, то я пошел и получил это посвящение в тантру Ямантаки и до сих пор продолжаю заниматься этой практикой.

Итак, в Тибет тантру Ямантаки принес Ралоцава. Когда Ралоцава прибыл в Индию, то получил очень много учений по сутре и тантре, и в какой-то момент он подумал, что обладает теперь полным учением по сутре и тантре и для него пришло время возвращаться в Тибет. По дороге в Тибет ему встретилась одна женщина, это была Палден Лхамо в человеческом теле, она спросила его: «Куда ты отправляешься?» Он ответил: «Я возвращаюсь в Тибет». Женщина спросила: «А получил ли ты полное учение по сутре и тантре?» Ралоцава ответил, что получил. Тогда женщина засмеялась и сказала: «Нет, ты себя обманываешь, ты не получил полного учения. Самое драгоценное учение по тантре, которое может быть полезно в Тибете, ты не получил». Ралоцава понял, что перед ним необычная женщина. Он тут же развернулся и отправился к своему Духовному Наставнику со словами: «Я все еще не получил одной очень уникальной практики тантры, пожалуйста, дайте мне ее». Его Духовный Наставник ответил: «У меня больше ничего нет, все, что у меня было, я тебе передал». Но Ралоцава продолжал думать, что есть что-то такое, что его Учитель не передал ему. Тогда он стал следить за своим Духовным Наставником. Не так, как вы высматриваете, что неправильного сделал ваш Духовный Наставник, он начал следить за тем, какую уникальную практику выполняет его Учитель. Это – хорошее шпионство, не как у вас: что делает ваш Учитель, на что он смотрит, не так. Днем и ночью Ралоцава шпионил за своим Учителем. Однажды, когда уже стемнело, он увидел, как его Учитель, держа свернутую тханку в руках, отправился в лес. Там, где вокруг никого не было, он повесил на дерево эту тханку. Ралоцава подсматривал, что делает его Духовный Наставник, который на самом деле все это знал. Зачем Учитель все это делал? Он так поступал не из жадности, а чтобы показать ученику ценность этого учения, иначе, если бы без всяких трудностей Наставник сразу же передал это учение, то ученик не понял бы его ценности. Мама с папой хорошие вещи сразу не дают детям. Мама хочет дать ребенку эти вещи, но говорит: «Ты не можешь заботиться об этом». Ребенок говорит: «Нет, я буду очень хорошо об этом заботиться». Когда мама убеждается в этом, она говорит: «Тогда ладно». Вот так надо. И тут Ралоцава увидел изображение одиночного Ямантаки, раньше такого божества он никогда не видел. Поскольку у него была кармическая связь с Ямантакой, то, как только он увидел его

изображение, он не смог сдержать слез и волосы на его теле встали дыбом. Духовный Наставник тем временем принялся выполнять практику Ямантаки. Ралоцава сразу же встал перед Учителем, сделал простирания перед ним и спросил: «Что это за божество? Вы не давали мне учение по этому божеству, поэтому пожилая женщина сказала мне, что я не получил полного учения по тантре. Пожалуйста, передайте мне посвящение в это божество и полный комментарий». Духовный Наставник ответил: «У меня нет жадности, мне не жалко передавать это учение. Если я его не передам тебе, то кому же еще мне его передавать? Но если бы я передал его тебе с легкостью, ты бы не оценил его. Теперь ты высоко его ценишь, и я передам тебе это учение. Это уникальное божество Ямантака. Во времена упадка без опоры на такое божество очень трудно достичь реализаций». После этого он дал Ралоцаве полное посвящение и полный комментарий к тантре Ямантаки.

Ралоцава также был уникальным человеком. Недавно, когда я был в Индии, помощник Линга Ринпоче дал мне жизнеописание предыдущих его воплощений. Одно из предыдущих воплощение Линга Ринпоче – это Ралоцава. Я прочитал его жизнеописание, он был уникальным человеком. Мне понравился такой момент: в жизнеописании говорилось, что когда ему было три года, Палден Лхамо взяла этого мальчика себе на руки. Она подняла его в небо, пронесла над всем Тибетом и показала: «Вот это то самое место, где тебе нужно приносить благо всем людям, поскольку у тебя есть очень сильная кармическая связь с Тибетом».

Итак, Ралоцава отправился в Индию и оттуда принес в Тибет полное учение по тантре Ямантаки. Там он сохранил его в чистоте. Когда лама Цонкапа пришел в Тибет, то интересовался всеми тантрами, но особенно его впечатлила тантра Ямантаки. Кхедруб Ринпоче говорил, что из всех тантр лама Цонкапа очень высоко ценил тантру Ямантаки. Ралоцава принес в Тибет полное учение по тантре Ямантаки из Индии, но при этом устранил практику донджук, поскольку знал, что для жителей Тибета она будет опасной. Когда Ралоцава состарился и давал посвящение в тантру Ямантаки, то на посвящении говорил: «Сейчас я слишком стар для того, чтобы ходить и прикладывать сосуд ко всем ученикам, поэтому, сосуд, ты отправляйся и сам посвяти учеников». Так, сосуд с нектаром взлетал и, подлетая к ученикам, сам наливал каждому из них нектар. Таким образом, в конце своей жизни Ралоцава продемонстрировал большое количество чудесных способностей и очень многих живых существ привел к состоянию освобождения. Итак, чтобы подчеркнуть подлинность учения по тантре Ямантаки, здесь излагается учение о том, каков источник происхождения тантры Ямантаки.

Вторая глава о том, как практиковать тантру Ямантаки. Это объясняется в трех главах. Первая – здесь говорится о том, какова подходящая личность для практики этой тантры. Вторая относится к месту, где вам следует практиковать. В третьей говорится непосредственно о том, как практиковать.

Итак, чтобы выполнять практику Ямантаки, сначала вам нужно сделать себя подходящим сосудом для этого. Кто является подходящим сосудом для практики тантры Ямантаки? На самом деле, если это для вас возможно, то вам необходимо обладать тремя аспектами пути: отречением, бодхичиттой и мудростью, познающей пустоту. В наши дни это встречается очень редко, как звезды, горящие в небе в дневное время, это почти невозможно. Если даже у духовного наставника нет трех основ пути, то, как у учеников они могут быть? Но у вас должны быть хотя бы минимальные качества. Ум до какой-то степени должен быть движим отречением, вы должны понимать, что все, рожденное под влиянием омрачений, обладает природой страдания, а безупречно здоровое состояние ума – это счастье. Скажите себе: «Я хотел бы обрести такое безупречно здоровое состояние ума». Здесь вы не должны довольствоваться временным мирским счастьем с пониманием того, что до тех пор, пока вы рождаетесь под контролем омрачений, вы обладаете природой страдания, и в этом случае

все будет завершаться страданием. Как больной человек, понимающий всю опасность своей болезни, хотя он не испытывает боли, понимает, что счастья тоже нет. Он думает: «Если я не излечусь от этой болезни, дальше будут большие проблемы, трагедия». Так же, пока вы рождаетесь под контролем омрачений, ваши пять совокупностей обладают природой страдания, поэтому не теряйтесь в сансарических явлениях, страдательных по природе. Здесь вы действительно можете прийти к такой убежденности, может быть, не в спонтанном виде, но, тем не менее, понять, что это правда, что рождение под контролем омрачений – это страдательная природа. С таким пониманием, таким отречением и такой искусственной бодхичиттой, а также каким-то уровнем понимания теории пустоты, с определенным пониманием взаимозависимости вы думаете, что поскольку явления взаимозависимы, то не могут быть самосущими. Это минимальная квалификация. У большинства из вас она есть. У вас есть какое-то отречение, какое-то чувство бодхичитты, кто-то думает об этом более глубоко, кто-то более поверхностно, но, тем не менее, у всех вас есть определенные чувства. Если у вас нет даже запаха отречения и бодхичитты, то вы являетесь неподходящими для получения такого посвящения и учения.

Более того, в коренном тексте «Тогдун» говорится: «Личность, подходящая для практики тантры, должна обладать следующими качествами: человек должен с радостью практиковать щедрость и в дополнение к этому в чистоте держать нравственность, самую». Также там говорится, что у такой личности не должно быть слишком много концептуальных мыслей, например, таких: «Он такой-то, она такая-то, это враг, а это друг. Этот хороший, а этот плохой. Этот человек такой хороший, отличный, я хочу быть с ним, где его номер телефона?» У него должно быть чистое состояние ума.

Я видел мультфильм про Лунтика, это существо с очень чистым умом. Он очень похож на бодхисатву, у него такой чистый ум. Там один такой наглый человек говорит ему принести что-то, Лунтик приносит, а тот его потом ругает, что он не то принес. Лунтик говорит: «Ага, хорошо». У него в мыслях нет такого: «А, какой наглый!» Он просто приносит. А тот говорит: «Нет, не так». Тогда Лунтик спрашивает: «А что надо?» Ему объясняют и потом он говорит: «Хорошо, принесу». Потом он усталый сидит, но в мыслях нет, какой тот плохой и наглый. Потом тому человеку стало стыдно, когда он увидел, какое у Лунтика сердце. Вот такие надо иметь мысли, как у Лунтика. Даже про очень наглого человека он не думает, какой тот наглый. Я подумал про себя: «Даже я так не могу». У меня был шок.

Это называется практика. Иногда вы можете просто посмотреть мультфильм, и для вас это будет очень хорошее учение. Практикуйте тантру как Лунтик, то есть будьте очень чистыми, у вас не должно быть слишком много концептуальных мыслей. Не должно быть множество разных концепций: «Он хороший, она плохая». Лунтик был хорошим и одинаково открытым ко всем. Если вы хотите практиковать тантру, то у вас должен быть такой же чистый ум. Лунтик – это самый подходящий ученик для практики тантры.

Далее в этом коренном тексте говорится, что для практики тантры Ямантаки очень важно такое качество, как сильная преданность своему Духовному Наставнику. Если у вас нет такого качества, вам необходимо его развить. Без порождения этих качеств вы не являетесь подходящими сосудами для практики тантры Ямантаки. Если вы упустите хотя бы одно из качеств, то, сколько бы вы ни практиковали, из-за отсутствия в вашем «фундаменте» хотя бы одного «камня», этот фундамент будет непрочным. Поэтому те, кто строят дом, знают, что если у них в фундаменте отсутствует хотя бы один камень, то в будущем будут проблемы, поэтому они делают полный фундамент, без ошибок. Точно также и в духовной практике – должен быть очень крепкий фундамент. Если вы вначале сделаете крепкий фундамент, то дальше практика будет легче, и реализаций вы достигнете быстрее. А если вначале быстро-быстро сделаете фундамент, то дальше вся практика сломается, в этом

ничего полезного нет. Поэтому наше «быстро-быстро» – это неправильно. Надо медленно, крепко, потихонечку, постоянно практиковать, чтобы фундамент сделать крепким. Как немцы делают машины – у них крепкий фундамент. Как немцы играют в футбол – крепкий фундамент. Там нет зависимости от одного или двух игроков, там полная система, вся команда, поэтому они выиграли чемпионат мира. Это хороший пример.

Итак, у вас должна быть совершенно непоколебимая преданность Духовному Наставнику. Также должна быть непоколебимой вера в учение Будды, на основе ясного понимания у вас должна породиться вера в учение Будды. Далее следует такое качество: когда вы держите втайне свои хорошие качества и не выставляете их напоказ. Очень важно те небольшие достоинства, которыми вы обладаете, не особо демонстрировать. Какой бы практикой вы ни занимались, вам никогда не нужно рассказывать другим людям, что вы делаете такую-то практику. Это можно сравнить с тем, что вы рассказываете другим людям, что на ваших банковских счетах есть такие-то суммы денег, это не очень красиво. Налоговая инспекция и милиция узнают об этом, скажут: «А, хорошо». Поэтому, если люди спросят, сколько у вас денег на счете, говорите: «Это мое личное дело». Точно также, если вас спросят, какой практикой вы занимаетесь, отвечайте: «Это мое личное дело». Не надо говорить: «Я занимаюсь такой-то практикой и такой, и буду еще такой-то заниматься». Никогда так не делайте, это ваше личное дело. В нашем тибетском сообществе, если я спрошу друзей, какой они практикой занимаются, это некультурно. В России это очень культурно, даже говорят друг другу: «Я такой-то практикой занимаюсь, а ты какой?» «О, я тоже так занимаюсь, здорово, мы одним и тем же занимаемся». Так нельзя. Практика не должна рекламироваться. Вам нужно практиковать втайне, особенно тантру.

В дополнение к этому вам нужно быть совершенно негневливым существом. Вам нужно сделать себя такими, чтобы вы, может быть, немного и злились, но при этом вас было очень трудно разозлить. Если вас может разгневать даже одно маленькое плохое условие, то после этого каждый миг вы сжигаете в своем уме большое количество благих качеств и заслуг, для вас это очень большая потеря. Как сегодня говорилось в «Ламе Чодпе»: «Пусть даже девять видов существ в трех мирах гневаются на меня, порочат, угрожают или даже убьют, пусть я никогда не разозлюсь в ответ, и осуществлю совершенство терпения». Вам каждый раз нужно повторять эти слова, они очень полезны. У некоторых людей есть такая слабая сторона, как гневливость, вам нужно выучить эти слова наизусть и повторять их, это очень полезно. У других людей слабым местом является практика щедрости, у некоторых лень является слабостью. В зависимости от явной слабости, которая у вас есть, вам нужно выучить в особенности те или иные строки и повторять их, для вас это будет тренировкой. Если вы будете тренироваться, то по-настоящему сможете достичь результата, и после этого уже никогда не будете злиться.

Когда я учился в институте в Варанаси, у одного из моих друзей был очень резкий характер. Он был добрым, но очень легко мог разозлиться. Мы с друзьями специально его немного провоцировали, и как только он обращал на нас внимание, мы убегали и постоянно повторяли это. Постепенно все пришло к тому, что он вообще перестал злиться. Он знал, что у нас хорошая мотивация, поэтому ему это было не так трудно. Мы делали это ради его блага. Мы смеялись, и он потихонечку-потихонечку перестал злиться. Можно так тренироваться.

В коренном тексте «Тогдун» говорится, что в дополнение к этому необходимо такое качество как сильное сострадание. Итак, натренируйте свой ум в развитии сильного сострадания. Какое бы живое существо вы ни увидели, смотрите на него глазами сострадания. Смотрите на то, как это живое существо страдает: оно рождено под контролем омрачений, какой страдательной природой оно обладает! Думайте так: «Пусть в будущем я

смогу освободить это живое существо от пут омрачений, пут сансарь». Итак, какое бы живое существо вы ни увидели, все время думайте о том, как оно страдает, какой страдательной природой обладает, как вращается в сансаре по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и все время думайте: «Однажды я освобожу это живое существо от этого цикла двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения». То учение, которое я вам дал по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, необходимо для развития отречения и великого сострадания, это механизм развития великого сострадания, бодхичитты и отречения. Поэтому учения по четырем благородным истинам и по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это очень особые учения, в них заключен механизм всей сутры и тантры. Четыре благородные истины, их шестнадцать аспектов, двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения – это самый главный механизм, благодаря которому возникают бодхичитта и отречение. На его основе вы понимаете цель познания пустоты, и пустота для вас становится очень эффективной. Благодаря этому механизму вы понимаете уникальность тантры. С помощью механизма двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения смотрите на живых существ глазами сострадания, желайте освободить их от этого вращения в сансаре по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения.

В тексте «Тогдун» также сказано, что в дополнение к этому практики должны с радостью начитывать мантры и с радостью пребывать в сосредоточении. Если вас интересует только философия, и у вас нет никакого интереса к начитыванию мантр, к ритуалам, то это тоже неправильно. У ученика должен быть баланс: у него должен быть большой интерес к философии, но одновременно с этим он должен интересоваться начитыванием мантр и ритуалами. Когда вы хотите заниматься здоровьем своего тела и говорите, что вам интересно только одно упражнение, а другое неинтересно, то у вас одна сторона тела будет хорошо развита, а другая будет худой. «Левая сторона мне неинтересна, я человек правой стороны, я тренирую только правую сторону тела». Тогда слева вы будете худым. Поэтому здесь не должно быть такого, что вы говорите: «Я – человек только философии. Ритуалы, мантры – это для людей низшего уровня». Так нельзя. Надо развивать и левую и правую стороны. Философию читать интересно и читать мантры интересно, и ритуалы: АРГАМ ПАДЪЯМ, жесты руками, – все это должно быть одинаково интересным. Поэтому хороший тренер говорит: «Тебе не должно быть интересно только одно упражнение, надо делать полный комплекс упражнений, тогда тело будет полностью хорошим». Точно также, если вам интересны только ритуалы, но не интересна философия, это тоже неправильно. Необходим интерес ко всем аспектам. Поэтому в коренном тексте говорится, что должен сохраняться интерес к ритуалам, начитыванию мантр и к однонаправленной концентрации. Далее практик должен сохранять высокую осознанность в отношении последствий кармы. Поэтому, зная о последствиях кармы, никогда не совершайте негативной кармы. Какое бы действие вы ни совершали, основывайтесь на законе кармы. Такой человек является подходящим для практики Ямантаки. Здесь говорится, что духовный наставник должен проверить своих учеников на наличие всех необходимых достоинств, и если у них есть все эти хорошие качества, только после этого он должен давать учение по тантре Ямантаки. Сейчас здесь собралось очень много людей, и я не могу сказать, что одним можно получать учение, а другим – нет. Я могу только попросить вас в отношении тех качеств, которых у вас нет, пожалуйста, породите их, чтобы вы стали подходящими сосудами для практики Ямантаки, я могу сделать только это.

Великий йогин Шева Еще говорил следующее: «В дополнение к развитым (до какой-то степени) трем основам пути практик Ямантаки должен иметь нерушимую веру, это очень важно». Потому что в тантре есть очень много тонких механизмов, которых вы не можете понять с помощью логики, и здесь вера в коренные тексты очень важна. Итак, нерушимая вера – это первое качество. Как я говорил, что вам необходимо иметь несокрушимую веру в

силу мантры, в силу тантры. Второе качество – говорится, что с помощью мудрости вы должны устранить все сомнения. Получайте учение длительное время, чтобы вы смогли развить мудрость, и чтобы после этого у вас уже не было сомнений, что, может быть, это так, чтобы вы одинаправлено видели: «Это – путь. Только так, другого пути нет, это на сто процентов так. Я пойду вперед, туда». Вот так одинаправлено, а не так, как бумага, которая туда-сюда летает в зависимости от ветра. Далее он говорит о том, что нужна очень хорошая концентрация, без которой вы не можете практиковать керим и дзогрим. Если, развивая шаматху, вы достигаете четвертой стадии сосредоточения, то становитесь подходящими сосудами для практики керим и дзогрим тантры Ямантаки. Четвертое – Шева. Еще говорит о том, что очень важно такое качество практика тантры Ямантаки как строгость. Он не должен с легкостью раскрывать секреты тем, кто не подходит для этого. Человек должен быть очень строгим, вести открыто разговор не надо, секреты никому не рассказывать. Это очень важное качество.

Итак, вторая основная глава. Второе – это место, где вам следует практиковать. Здесь автор говорит, что то место, где вам нужно практиковать, это кладбище. Нам повезло, у нас здесь есть не только горы и Байкал, но здесь рядом есть кладбище. Когда я все это увидел, то сразу же понял, что это очень хорошо и для практики Ямантаки и для шаматхи. Причина, по которой вам надо практиковать рядом с кладбищем, состоит в том, что оно является прямым примером непостоянства и смерти. Все эти люди раньше были живыми, а потом они умерли и превратились в трупы. Мы также стоим в этой очереди, и однажды окажемся на кладбище. Когда вы видите кладбище, вам нужно сразу же понимать, что дела этой вашей жизни подобны иллюзии, подобны переживанию во сне. Насколько бы громким ни был гром, это просто пустой звук, как бы ни была красива радуга, она быстро исчезает. Мирское счастье, сколько бы вы ни думали об этом счастье, похоже на солнце – оно уйдет однажды и станет как воспоминание. Каждый миг становится воспоминанием. Какие-то объекты у меня вчера были, а сегодня их уже нет. Те люди, которые жили в прошлом году, в этом году их уже нет. Все это – учение о непостоянстве, не теряйтесь в видимостях этой жизни, готовьтесь к долговременному счастью. Точно также, когда вы видите кладбище, говорите себе: «Не теряйся в делах одной лишь этой жизни, тебе необходимо готовиться к долговременным делам будущей жизни». В чем состоит подготовка к следующей жизни? В Ламриме об этом очень ясно говорится: это принятие прибежища в Трех Драгоценностях и следование закону кармы. Это две главные практики.

Итак, первое подходящее место для практики – это кладбище. Второе место – это там, где растет одинокое дерево. Если есть такое место, где растет большое одинокое дерево, то такое место тоже подходит для практики. Итак, здесь говорится о кладбище и других особенностях места. Далее автор говорит, что для начинающего практикующего нет такой строгой необходимости медитировать на кладбище, можно медитировать в том месте, которое является благоприятным для развития сосредоточения. Подходящим местом является не только кладбище. В том месте, где вы медитируете, вы можете установить алтарь, посередине поставить статую или изображение Ямантаки. Когда вы выполняете ретрит, вам необходимо иметь торма для Ямантаки. Говорится, что торма должно быть выполнено в форме сердца.

Итак, вы полностью устанавливаете алтарь, также на этом алтаре должны стоять торма для Ямантаки и также для Защитников Дхармы. В этом тексте говорится, что поскольку в этой тантре необходимы особые субстанции, то в качестве этих субстанций для тантры Ямантаки вы в каком-то контейнере ставите мясо, а в каком-то алкоголь. В наши дни у нас есть консервы, в особенности рыбные. Вы можете купить банку консервов и поставить ее на алтарь. Если выбирать, какое мясо использовать, то здесь для тантры Ямантаки рекомендуется мясо рыбы. Итак, для практики тантры Ямантаки очень важно на алтаре иметь такие специальные субстанции. И здесь вы выбирает в качестве субстанции рыбные

консервы, и ставите маленькую бутылочку алкоголя. Это специальная субстанция, в дополнение к которой вам нужно поставить отдельное торма для защитников Дхамры.

Очень важно для достижения сиддхи не упустить ни одной субстанции – все они важны. Кроме этого вам необходимо иметь гектор-торма и шитак-торма. Шитак-торма – это торма для хозяев местности, для духов. Если вы выполняете ретрит в каком-то месте, духи этой местности имеют с вами очень тесную связь, поэтому вам необходимо сделать для них отдельное торма. Если вы поднесет им торма, они будут помогать вам в процессе вашей практики. Вам нужно понимать, что в буддизме есть такая традиция – делать подношение духам местности, но не как объектам прибежища, а как друзьям. Шаманы делают подношения духам как объектам прибежища, и в этом заключается ошибка. Буддисты никогда не делают подношение духам как объектам прибежища, они делают им подношение как друзьям. Например, если вы живете в деревне, то вам очень важно иметь хорошие отношения с соседями, и вы делаете им подарки, не потому что принимаете в них прибежище, а просто как друзьям делаете подарок. Иногда говорят, что буддисты не могут делать никаких подношений духам местности, но это тоже не так. Буддисты могут делать подношение, но не как объектам прибежища, а просто как друзьям, в этом случае это не будет нарушением обета прибежища. Таким образом, будет создана очень гармоничная атмосфера. Поэтому важно жить в гармонии с духами, с природой, чтобы ваш ум также пребывал в гармонии, тогда вы сможете достичь реализаций. Вам необходимо создать всю необходимую гармонию.

Особенно вам нужно создать очень гармоничные взаимоотношения с теми людьми, рядом с которыми вы вместе медитируете, чтобы не было никаких сплетен, не говорили: «Он такой-то, она такая-то», – это очень опасно. Поэтому не только во время ретрита, но и вообще в моих центрах очень важна гармоничная атмосфера. Все свои центры я открыл, чтобы приносить благо живым существам, а не ради карьеры, поэтому они не должны быть использованы в чьей-то эгоистичной игре. Если вы хотите играть в игры эго, вступайте в партию Жириновского. Он будет рад, скажет: «Пожалуйста, приходи». В мои центры вы не получите приглашений, там вы не получите какой-то популярности, известности, наоборот, вас будут ругать: я буду ругать, другие тоже будут ругать. Если вам интересна слава, репутация, чтобы вас хвалили, тогда вы неправильно ко мне пришли. Здесь я буду ругать вас, критиковать, никакой славы и репутации здесь вы не получите. Поэтому уважайте друг друга, живите в гармонии, это очень важно. Поэтому автор здесь подчеркивает, что вы можете не знать, насколько важны все субстанции, все торма, но в действительности они все очень важны для обретения как обычных, так и необычных сиддхи. Вы не знаете, как изготовить торма правильной формы, и поэтому вам очень повезло, что нам могут в этом помочь тибетские ламы, которые живут сейчас в Улан-Удэ, они могут правильно изготовить торма по традициям монастырей Гьюто и Гюдмед. Что касается традиции ритуалов, то самая подлинная традиция всех ритуалов была сохранена в этих монастырях. И не только это, также в монастырях Гьюто и Гюдмед сохранены все глубинные учения по тантре. Те, кто защищают степень геше, после защиты отправляются в эти учебные центры, монастыри Гьюто или Гюдмед, чтобы изучать тантру. В этих монастырях сохранено все подлинное тантрическое учение.

Сегодня вечером состоится диспут между Тувой и Уфой. Во время диспута не будьте слишком скромными, здесь должно присутствовать определенное чувство соперничества. Когда вы занимаетесь спортом, если в игре вы говорите: «О, ты выигрывай», – тогда там нет интереса. В спорте должна присутствовать конкурентная борьба. Когда игра закончилась, вы подаете друг другу руки – и снова друзья. В диспуте точно так же. Если вы говорите: «Я бодхисаттва, забочусь о вас больше, чем о себе..», – вы ответа не знаете, но говорите красивые слова, что отдаете победу: «Я проиграл», – это неинтересно. Во время диспута

надо дискутировать. Я видел, как некоторые мои друзья, очень скромные геше во время диспута становились совсем другими людьми. Во время диспута они спорили, кричали, в ладоши хлопали, а потом после диспута все с друзьями пили чай. Вот так надо. Во время диспута вы говорите: «Все, вы выиграли», – а потом думаете: «А, он мне так сказал...». Во время диспута надо говорить, как Шолбан. Диспут закончился, он подает руку, вы – друзья. Что он говорил на диспуте, это ничего страшного, пришло-ушло.