

Как обычно, для того чтобы получить учение по Махаяне, в особенности по Ваджраяне, очень важно породить мотивацию бодхичитты. Ваш ум должен быть сильно побуждаем чувствами любви и сострадания ко всем живым существам. Что касается желаний счастья, то вы желаете не какого-то временного счастья, поскольку в отношении себя вы обретае уверенность, что самое высшее счастье – это ум, полностью свободный от омрачений, и также всем другим существам вы желаете обрести такое счастье – ум, полностью свободный от омрачений. Безупречно здоровый ум, полная свобода от всех омрачений – вы желаете себе обретения такого безупречного счастья, это лучшая забота о себе, и желать обрести такое счастье другим – это лучшая забота о других. Когда родители заботятся о детях, то они заботятся о том, чтобы избавить их от каких-то временных страданий, но это неглубокий образ заботы, это не лучший способ позаботиться. Некоторые родители сами могут быть склонны воевать с кем-то, бороться, драться и этому же самому они учат своих детей, тем самым они заботятся о своих детях, но это не самый лучший способ о них позаботиться. Поскольку они сами занимаются военным делом, то есть склонны к тому, чтобы воевать, то они этому же учат и своих детей, но это неправильный образ заботы.

Чтобы по-настоящему позаботиться о других, в первую очередь вам нужно понять, что является самым лучшим способом позаботиться о себе, и в этом случае точно так же вы сможете позаботиться о других. Поэтому я вам говорил, что желание позаботиться о себе – это не эгоистичный ум. Глупое желание позаботиться о себе – это эгоистичный ум, а здоровое желание позаботиться о себе – это не эгоистичный ум, это отречение. И в первую очередь вам нужно очень ясно понять разницу между эгоистичным умом и отречением. Если вы слишком сильно и эгоистично заботитесь о себе, то точно таким же эгоистичным образом вы заботитесь о своих детях. Тогда у вас к ним возникает либо привязанность, либо если дети не слушаются, то возникает гнев, и даже может возникнуть опасность, что родители убьют своих детей, если они не будут слушаться. Такие истории тоже есть, когда родители убивали своих детей, если они не слушались.

Итак, породите очень сильное чувство любви и сострадания ко всем живым существам и пожелайте: «Пусть я смогу достичь состояния будды на благо всех живых существ. Что касается меня лично, если мне потребуются три неисчислимых эона для достижения состояния будды, то это не имеет значения, но если я смогу стать буддой хотя бы на один миг быстрее, то, насколько больше я смогу помочь живым существам! Итак, вы думаете: «Для этого пусть я как можно скорее достигну состояния будды, потому что большое количество живых существ страдает, и со многими из них у меня есть кармическая связь». Такая мотивация достичь состояния будды на благо всех живых существ как можно скорее – это подходящая мотивация для Ваджраяны. Сострадание должно быть сильнее.

Вчера мы с вами говорили о благословении внутреннего подношения. Благословение внутреннего подношения раскрывается в четыре этапа: первое – устранение, второе – очищение, третье – порождение и четвертое – благословение.

Все это я вам уже объяснил и не повторяю. Когда в конце вы произносите ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, то здесь вы благословляете внутреннее подношение. Итак, вы превращаете субстанцию внутреннего подношения в нектар, который обладает тремя качествами. Первое качество – это целебный нектар, нектар от болезней. Второе – это нектар бессмертия, нектар долгой жизни. Здесь не говорится о том, что вы благодаря этому нектару вообще не умрете. Говорится, что вы не умрете преждевременно. Ваша жизнь будет долгой, благодаря этому нектару вы продлеваете свою жизнь, поэтому он называется нектаром бессмертия, нектаром долгой жизни. Третье качество – это незагрязненный нектар мудрости. Когда вы вкушаете этот нектар, то он помогает вам развить мудрость. В

действительности нам самим необходимо развивать мудрость, но этот нектар становится условием для того, чтобы в нас приоткрылась мудрость. Это я вам уже объяснил вчера.

Далее мы также рассмотрели благословение внешних подношений. Итак, как и раньше, мы благословляем внешние подношения, произносим: «ОМ ХРИ ТИ ВИТИТА НАНА ХУМ ПЕ» и тем самым устраняем все препятствия, мешающие благословить внешние подношения, расставленные на алтаре. Вы фокусируетесь на них. Это является этапом устранения.

Далее следующий этап – очищение. Здесь вы произносите мантру: «ОМ СВАБХАВА ШУДДХА САРВА ДХАРМА СВАБХАВА ШУДДХО ХАМ». Здесь вы говорите, что по природе все феномены пусты, особенно эти внешние подношения. И те внешние подношения, которые вы расставили на алтаре, трансформируются в пустоту.

Далее стадия порождения, из сферы пустоты возникают слоги А, из которых возникают капалы с этими внешними подношениями. На том же месте, где располагаются подношения, из сферы пустоты возникают подношения, хотя по природе они пусты, но, тем не менее, эти капалы являются в качестве союза блаженства и пустоты. Они содержат в себе каждое подношение: АРГАМ, ПАДЬЯМ так далее. Это порождение внешних подношений.

И далее – благословение. На этом этапе вы произносите «ОМ АРГАМ А ХУМ, ОМ ПАДЬЯМ АХ ХУМ...». То есть здесь вы не делаете подношение, а вначале благословляете эти внешние подношения.

В самом начале, когда вы произносите: «ОМ АРГАМ А ХУМ, ОМ ПАДЬЯМ А ХУМ...» – в этот момент вы не подносите, а благословляете эти внешние подношения. Вчера я немножко перескочил через этот момент. Мы перескочили сразу же к подношениям, но вначале мы выполняем не подношения, а благословляем эти внешние подношения. Здесь вам не нужно визуализировать, что из вашего сердца исходят богини и делают подношения, вначале вы просто читаете «ОМ АРГАМ А ХУМ, ОМ ПАДЬЯМ А ХУМ...» и благословляете каждое подношение. Процесс тот же, который мы используем для благословения внутреннего подношения, то есть устранение, очищение, порождение и благословение, – этот же процесс мы используем и для внешних подношений.

Далее нам также необходимо благословить торма, точно так же, как мы благословляем внутреннее подношение. Мы сосредотачиваемся на торма, которое собираемся поднести и это также лучший способ накопления заслуг. Вы призываете божеств, поэтому обычных мирских подношений недостаточно, вам необходимо поднести торма, которое вы благословляете в качестве нектара, который является союзом блаженства и пустоты, и после этого вы делаете это подношение. Здесь вам нужно сосредоточиться на торма, которое установлено у вас на алтаре, а если у вас нет торма, то, как я говорил вам раньше, вам нужно иметь какой-то контейнер, коробочку, куда вы кладете, например, печенье, и это у вас является основой для подношения торма, которое вы превращаете в нектар. Также в контейнер, где у вас лежит печенье, вы можете добавить немного сухого мяса и немного алкоголя. И тогда это становится субстанцией очень подходящей, очень хорошей для трансформации в торма.

Здесь процесс тот же самый: вначале вы произносите: «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НАНА ХУМ ПЕ», производите устранение, в этот момент из вас исходит множество гневных божеств и устраняет всевозможные препятствия. Далее вы произносите: «ОМ СВАБХАВА ШУДХА САРВА ДХАРМА СВАБХАВА ШУДДХО ХАМ» и производите очищение. Торма превращается в пустоту, и далее из сферы пустоты вы порождаете, визуализируете

огромную капалу, в которой располагаются пять видов мяса и пять нектаров, как мы до этого говорили, – это порождение. Далее вы произносите «ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ, ОМ А ХУМ» – это благословение.

Далее, после того как вы благословили торма, для того чтобы сделать подношение этого торма, из вашего сердца, а вы пребываете в облике Ямантаки, исходит свет во все десять сторон света и призывает Ямантаку и всех защитников Дхармы. Вам нужно визуализировать, что вы пребываете в облике Ямантаки, из вашего сердца из слога ХУМ исходит свет в десять сторон света и как только этот свет касается всех защитников Дхармы, то у них не остается выбора, они вынуждены сразу же явиться перед вами. Итак, они все появляются перед вами. Далее каждый защитник Дхармы превращается в свет, и из этого света далее является в облике Ямантаки.

Поэтому все защитники Дхармы должны явиться также в облике Ямантаки с одним ликом и двумя руками. Итак, перед вами является в центре полный Ямантака с тридцатью четырьмя руками и шестнадцатью ногами и так далее, а вокруг него располагаются защитники Дхармы в виде Ямантаки с одним ликом и двумя руками. Далее их язык превращается в свет и после этого превращается в ваджрную трубку.

Далее, когда вы произносите мантру: «ОМ ЯМАРАДЗА САДОМЕЯ», в этот момент из вашего сердца исходит большое количество дакинй, которые в первую очередь в качестве нектара подносят торма Ямантаке. Если у вас есть садхана, то вам нужно посмотреть в садхану. В этот момент, когда вы читаете «ОМ ЯМАРАДЗА САДОМЕЯ», в этот момент вы подносите торма Ямантаке, а у Ямантаки в этот момент язык явлен в форме ваджрной трубки и он вкушает торма через ваджрную трубку. Таким образом, они принимают ваше подношение торма не для себя, а для вас, чтобы вы накопили заслуги. Здесь Ямантака не только вкушает торма, но также и благословляет это торма, чтобы далее его могли вкусить все остальные защитники Дхармы. Далее он также дает разрешение всем защитникам Дхармы вкусить это торма.

Далее, когда вы произносите: «ОМ БУ ЦАРАНАМ ...», в этот момент вы делаете подношения торма всем защитникам Дхармы пятнадцати направлений. Вначале наша жизнь очень уязвима, она подобна пламени светильника, который выставлен на ветер и может погаснуть в любой момент, поэтому для нас очень важны эти пятнадцать защитников Дхармы, которые могут помочь нам защитить жизнь. Из-за концепции постоянства мы думаем, что мы очень крепкие, но в действительности мы не крепкие и можем умереть в любой момент.

Машина, которая сделана из металла, после десяти лет ломается. Наше тело из металла не создано, поэтому после десяти лет оно, слава богу, не ломается. Если машина старше двадцати лет, то вы говорите: «О, старая машина!» Из нас кому-то сорок лет, кому-то пятьдесят лет, кому-то шестьдесят лет, но мы не сломаны. Это чудеса! У нас нет хороших оснований считать свою жизнь такой прочной, стабильной. Это из-за наших концепций мы так думаем, из-за концепции постоянства мы так думаем, и это неправильно. Поэтому вам очень повезло, что до сих пор вы не умерли. И далее вы обращаетесь к защитникам Дхармы: «Пожалуйста, помогите мне защитить мою драгоценную человеческую жизнь, чтобы она не исчезла слишком быстро». Если у вас может еще оставаться какой-то жизненный срок, но из-за какого-то плохого условия ваша жизнь может прекратиться – это была бы большая неудача. Например, если где-то происходит взрыв бомбы, даже если при этом у вас сохраняется жизненный срок, но вы оказываетесь в этом месте, то вы не сможете выжить, вы умрете тоже.

Один из моих учеников рассказывал, что много лет назад с ним произошел такой случай: он должен был встретиться с кем-то из своих друзей в метро, но из-за того, что он делал практику, задержался и опоздал. И после того, как он закончил практику, все время что-то происходило: он терял ключ, еще что-то забывал. И потом, когда он приехал на это место, то оказалось, что за пять минут до этого там произошел взрыв бомбы. Из-за каких-то небольших происшествий, которые нас задерживают, защитники Дхармы именно таким образом могут нам помочь не оказаться в том месте, где может прерваться наша жизнь.

Подношение торма защитникам Дхармы является очень важным не только для защиты вашей жизни, но также и для того, чтобы устранить препятствия в развитии вашего ума и главным образом для этого. Вы обращаетесь с просьбой: «Вплоть до моего достижения состояния будды, пожалуйста, защищайте меня от плохих условий, и, пожалуйста, помогите мне обрести благоприятные условия для развития моего ума». Итак, вы подносите торма защитникам Дхармы пятнадцати направлений с мантрой: «ОМ БУ ЦАРАНАМ».

Далее – смысл этой мантры. ОМ состоит из трех звуков: «А», «У» и «МА». Это то, что символизирует ваджрные тело, речь и ум Будды. Далее написано, что ОМ – это мантра, которая является лидером среди всех других мантр. И далее автор говорит, что если любая мантра в качестве первого слога имеет слог ОМ, то она помогает нам гораздо быстрее обрести сиддхи. Что касается коренных текстов, если вы будете их читать, то понять без объяснений, без комментариев их будет очень трудно, поскольку там все важные слова заплетены в такие «узлы», и без комментариев распутать эти «узлы» очень трудно. Итак, автор здесь извлекает слова из коренного текста и подчеркивает, что, если в начале мантры используется слог ОМ, то она помогает быстрее обрести сиддхи. Далее, слог ОМ состоит из трех звуков: «А», «У», «МА». «А» – это отрицание, а отрицание – это пустота. Когда мы произносим слог ОМ, этот слог должен напоминать нам о том, что мы и все феномены пусты от самобытия. В этот момент вам также нужно вспоминать, что тот объект, который вы собираетесь поднести, – эта субстанция, и защитники Дхармы, которые собираются вкушать это подношение, – все это является пустым от самобытия. Итак, человек, который выполняет подношение; субстанция, которая подносится; божество, которое собирается принять это подношение, – все они пусты от самобытия. Ваш ум должен быть охвачен чувством пустоты и с этим вы делаете подношения. Хотя все это пусто от самобытия, но при этом существует подобно иллюзии. Защитники Дхармы подобны иллюзии, объект подношения и вы также, – и так вы делаете подношения.

Далее, что означает «ОМ БУ ЦАРАНАМ»? «ОМ» мы уже рассмотрели. «БУ ЦАРАНАМ» относится к царю Яме. Это защитник Дхармы, которым является царь Яма. «Я ПАТАЛА ЦАРАЯ» – это те защитники Дхармы, которые находятся под землей, – Цамунди со своей свитой. «МЕН КЕ ЦАРАЯ» относится к защитникам Дхармы, которые пребывают в пространстве, в особенности к Палден Лхамо и ее свите. Нужно понимать, что царь Яма – это Каларупа. «ТА ПУРВА НИГАНАМ ГА ДАКИН ТИГАЯ ХУМ ПАЦИ МАНАМ ПЕ УТТАРА ТИГАЯ», четыре мантры, – это то, что относится к защитникам Дхармы четырех направлений. ТА ПУРВА НИГАНАМ – это восток, юг, запад и север – четыре направления. И во всех четырех направлениях защитники Дхармы – это Яма (не царь Яма, а просто Яма). Далее в этой мантре слоги «ОМ И ХРИЯ ТИВА ВИКИ ТИКО ТАЕ НА-А НАДЕ ХУМ БЬО ПЕ», – это все относится к Индре, Брахме и так далее, к таким защитникам Дхармы. Индра, Брахма, Мамо – вот такие защитники Дхармы. «САРВА БУТЕ БЕ» – это относится ко всем духам, существующим в трех мирах. И все они являются в облике Ямантаки, и всем им вы делаете подношения. Итак, все эти защитники Дхармы являются в облике Ямантаки, их язык превращается в ваджрную трубку, они подходят к торма, касаются торма, и после этого они вкушают этот нектар.

Далее вам нужно поднести АРГАМ и так далее, все внешние подношения, защитникам Дхармы. После того как вы сделали подношение торма, вы подносите внешние подношения всем защитникам Дхармы, а в конце вы произносите ОМ А ХУМ. Когда вы произносите ОМ А ХУМ, то вы касаетесь внутреннего подношения, и делаете внутреннее подношение всем им. С мыслью: «С помощью тех заслуг, которые я накопил благодаря этому подношению, вы, защитники Дхармы, пожалуйста, защищайте меня вплоть до достижения состояния будды и устраните все препятствия к развитию моего ума, к выполнению моего ретрита и также помогайте создать все благоприятные условия». Далее, когда вы произносите «ОМ ВАДЖРА МУ», в этот момент все защитники Дхармы возвращаются обратно в то место, где они пребывали.

Далее следующее: вам необходимо благословить внешние подношения для самопорождения. Когда вы выполняете ретрит, у вас на алтаре должны стоять два ряда подношений. Один ряд подношений – для тех, кого вы порождаете перед собой, а второй ряд подношений – для самопорождения. Когда вы порождаете себя божеством, в этот момент в вашем теле пребывают все божества, и поэтому вам необходимо иметь этот набор подношений для самопорождения. Во время ретрита один набор подношений вы устанавливаете в одну сторону, а другой набор подношений – в другую сторону для самопорождения. «АРГАМ, ПАДЬЯМ...» – для себя, а тот ряд «АРГАМ, ПАДЬЯМ...» – для тех, кого вы порождаете перед собой. И также выполняйте это как делали раньше, произносите: «ОМ ХРИТИ...», то есть производите устранение. Далее: «ОМ СВАБХАВА ШУДДХА...» – это вы производите очищение, и подношения растворяются в сфере пустоты, а из сферы пустоты вы порождаете их в качестве капал со всеми этими субстанциями. Далее, когда вы произносите: «АРГАМ, ПАДЬЯМ...», – это подношения для самопорождения.

Далее практика Ваджрассаттвы. В обширной садхане здесь выполняется практика Ваджрассаттвы. Если у вас есть на это время, то выполните практику Ваджрассаттвы, а если нет времени, то вы можете пропустить этот этап. У вас не будет недостатка, как какого-то нарушения этой садханы. Что касается практики Ваджрассаттвы, то она объясняется в других текстах, и здесь подробно не объясняется.

И на этом этапе все практики нендро: и обычные, и необычные нендро закончены. Нендро означает «подготовка», и здесь обычная подготовка и необычная подготовка для привнесения трех кай на путь в тантре Ямантаки, закончены.

А теперь непосредственно сама практика тантры Ямантаки – привнесение трех кай на путь. Когда вы привносите три кай на путь, то на стадии порождения, на стадии керим, вы это визуализируете, а на стадии дзогрим вы по-настоящему привносите три кай на путь. И когда вы привносите три кай на путь посредством визуализации, то это помогает созреть вашему уму. Здесь, чем более качественно вы выполняете эту визуализацию, когда вы визуализируете привнесение трех кай на путь с порождением очень сильного чувства отречения, бодхичитты и с познанием пустоты, то это помогает вам привести ваш ум к созреванию, чтобы вы по-настоящему смогли привнести Дхармакаю на путь. Это означает, что вы добились переживания ясного света: и ясного света по подобию и ясного света по сути.

Когда вы переживаете ясный свет по сути, то этот ясный свет по сути позже постепенно превращается в Дхармакаю, ум Будды, который познает все феномены, который обладает невероятным потенциалом. Это ум, в котором полностью развиты все благие качества и устранены все ограничения. Такое состояние ума – это ум Будды. Когда вы привносите Самбхогакаю на путь, то в этом случае ваша речь превращается в Самбхогакаю. Когда вы

привносите Нирманакаю на путь, то ваше тонкое тело трансформируется в тело формы Будды. Поэтому ваше тело, речь и ум трансформируются в ваджрные тело, речь и ум Будды, а это Нирманакая, Самбхогакая и Дхармакая.

А теперь цель визуализации себя в качестве божества. Здесь первое преимущество: благодаря тому, что вы себя визуализируете божеством, вы гораздо быстрее обретае благословение божества. Далее, когда из сферы пустоты вы являетесь в облике божества, то это становится очень мощным способом устранения препятствий. Третье, поскольку вы визуализируете себя божеством и привносите результат на путь, то тем самым вы накапливаете очень большие заслуги. Одновременно с этим вы являетесь в облике божества, и это ваша видимость. Что касается убежденности, то вы сохраняете убежденность в пустоте от самобытия. Таким образом, у вас в одном состоянии ума присутствуют одновременно и метод и мудрость. Это уникальная особенность тантры, то, чего нет в сутрах. Далее то, что вы визуализируете себя божеством, – йога божества позволяет вашему уму созреть для дальнейшей практики стадии дзогрим.

Далее первое – это привнесение Дхармакаи на путь. Чтобы привнести Дхармакаю на путь, вам нужно накопить большие заслуги. Чтобы накопить большие заслуги, вам нужно призвать Поле заслуг в пространство перед собой и сделать подношение. Чтобы привнести Дхармакаю на путь, вам нужно визуализировать перед собой Поле заслуг и сделать подношение, попросить о благословении. Когда вы привносите Дхармакаю на путь, это означает, что вы медитируете на ясный свет. Хотя вы не переживаете ясного света, но при этом вы выполняете определенную медитацию, и хотя пребываете с грубым состоянием ума, но все равно думайте, что это ясный свет. Благодаря этому вы однажды сможете пережить ясный свет.

Сначала в медитации на ясный свет грубое состояние ума – это не ясный свет, далеко не ясный свет. Но, тем не менее, вы думаете, что это Дхармакая, и, таким образом, визуализируете это раз за разом. Благодаря этому вы однажды сможете собрать все энергии ветра в сердечной чакре и по-настоящему пережить ясный свет. Ваше грубое состояние ума, – вы думаете, что оно является Дхармакаей, хотя в действительности оно не является Дхармакаей. Даже если это не ясный свет, здесь вы привносите результат на путь. Вы визуализируете себя божеством, думая, что являетесь божеством. В действительности это не настоящее божество, но так вы тоже привносите результат на путь.

Цель здесь следующая: во время практики керим возникает множество вопросов. Если вы не являетесь божеством, то зачем вам думать, что вы божество? Это ведь извращенное сознание. Тогда, как же такое извращенное сознание может дать достоверный, подлинный результат? Кхедруб Ринпоче и многие другие мастера говорят, что во время стадии керим, когда вы визуализируете себя божеством, вы не считаете это свое грубое тело божеством. Если вы думаете, что ваше грубое тело – божество, то это извращенное сознание. На основе этого хорошего результата добиться невозможно. Те, кто не знает, как полагаться на тантру, думают, что их грубое тело является божеством, и в этом случае это извращенное сознание.

Кхедруб Ринпоче говорит о том, что в первую очередь свое грубое тело вы превращаете в пустоту. Когда вы пребываете в пустоте, вам нужно понимать теорию пустоты, и в этот момент ваша видимость пустотна, и ваша убежденность – это убежденность в пустоте от самобытия. Кхедруб Ринпоче написал такой текст, как комментарий к стадии порождения, который является океаном сиддхи. Он говорит о том, что если вы знаете, как правильно практиковать, знаете всю систему, то в этом случае, практика керим – это океан сиддхи. В противном случае если вы считаете это свое грубое тело божеством, и начитываете мантры, как-то так стараетесь сделать практику, то в этом случае не будет разницы между

индуистской и буддийской практикой. Индуисты думают иногда о себе, как об Индре, Брахме, мантры читают, и потом становятся высокомерными, очень гордыми.

Здесь вы должны быть сильно побуждаемы отречением, бодхичиттой и сохранять мудрость, познающую пустоту. Все время пока вы привносите три каи на путь, ваша мудрость познания пустоты никогда не должна выходить из состояния пустоты. В сутре, когда вы медитируете на пустоту, то просто находитесь в медитации на пустоту. Тантра не уходит в медитацию на пустоту, одновременно вы привносите три каи на путь. Для этого нужно много умения. Это как вести машину: одновременно вы разговариваете по телефону, печатаете, быстро управляете машиной – это называется практикой тантры. Если вы не умеете водить машину, одновременно печатать, на телефон отвечать, то, как вы так сможете? Поэтому тантра – это очень трудно.

Поэтому наша практика тантры – это детская тантра, не ждите достижения состояния будды за одну жизнь. Мы выполняем детскую практику. Если вы поймете это учение, то поймете то, что настоящая практика тантры – это очень трудно. Раньше вы думали, что керим – это легко, а дзогрим – трудно, но керим – это тоже очень тяжело. Вам не нужно выходить из состояния познания пустоты. Что касается сутры, то там познание пустоты сопровождается пустотной видимостью, а в практике тантры с помощью искусного метода вы эту пустотную видимость являете в облике божества, являетесь в облике божества. У вас в этот момент есть убежденность, что, хотя нечто является в облике божества, но, тем не менее, оно пусто от самобытия. В этом случае идет речь о союзе пустоты и видимости. Это одно состояние ума, в котором одновременно присутствуют и метод и мудрость. Такого не существует в сутрах, это уникальное качество тантры.

Вы не думаете, что это ваше грубое тело – божество, это пустотная видимость является в облике божества, и по отношению к ней вы порождаете божественную гордость, которая помогает вам развить весь ваш потенциал. Кхедруб Ринпоче говорит, что здесь можно привести такой пример. Когда актер играет в спектакле царя, то в этом случае он знает, что он не является царем, но при этом он ведет себя как царь, и чувствует себя царем с особой целью. Там нет галлюцинаций, актер знает, что он не царь, но в это время со специфической целью он себя чувствует как царь. Тогда он может хорошо играть. Тут тоже так: цель – развить весь потенциал вашего ума и вашего тела, все ради этой цели, ради блага всех живых существ, для этого вы играете божество. Поэтому здесь галлюцинаций нет, здесь иллюзий нет, все ясно. В настоящей практике тантры все ясно, нет ничего неправильного, ошибок нет.

В настоящий момент вы не знаете теории пустоты, как же тогда вы сможете медитировать на союз блаженства и пустоты? Тем не менее, вы уже получили посвящение, поэтому просто выполняйте практику, для вас это будут очень высокие отпечатки. Каждый раз снова и снова получайте учение по отречению, бодхичитте, мудрости, познающей пустоту, и делайте свои три основы пути все сильнее и сильнее. Благодаря этому ваша практика тантры также будет становиться лучше и в какой-то момент перестанет быть детской и станет настоящей практикой тантры. Даже если мы говорим о благословении внутреннего подношения, то без познания пустоты вы не можете по-настоящему благословить внутреннее подношение. Поэтому чтобы подсечь сансару под корень, необходима мудрость, познающая пустоту, и чтобы практиковать тантру, также необходима мудрость, познающая пустоту. Тут вам нужно сказать, что я по-настоящему хотел бы понять теорию пустоты.

Далее, чтобы привнести Дхармакаю на путь, в первую очередь вам нужно перед собой визуализировать Поле заслуг. Вы являетесь в облике Ямантаки, и в вашем сердце

располагается маленький слог ХУМ. В действительности это ваш ясный свет ума, который является основой для ясного света пути и ясного света плода.

Этот ясный свет является наитончайшим состоянием ума, который существует с безначальных времен, и далее продолжит существовать вплоть до достижения состояния будды. Вам нужно понимать, что все ваши грубые состояния ума не продолжатся вплоть до состояния будды. Грубое состояние ума подобно, скажем, чашке. Эта чашка не продолжает существовать долго. Если я стукну по ней молотком, то в следующий же момент она распадется на частицы. Эта чашка состоит из очень мелких, мельчайших частиц, и вы не можете полностью уничтожить все эти наитончайшие частицы, даже если вы разбиваете чашку, эти мельчайшие частицы продолжают существовать. Эта чашка содержит большое количество очень маленьких частиц.

Наш ум не такой же, как эта чашка, механизм немножко другой. С нашим умом не происходит так, что если наше грубое состояние ума как-то уничтожить, то оно распадается на большое количество тонких состояний ума. Это не так. Вам нужно понимать, что ваш ясный свет – это наитончайшее состояние ума, простая ясность и осознанность, из которых в силу определенных внешних факторов возникают какие-то другие состояния ума (порождаются из этого), и далее растворяются обратно в этом ясном свете. Хорошие и плохие мысли, все это возникает из ясного света и растворяется обратно в нем. Этот ясный свет существует с безначальных времен, и далее будет продолжать существовать вплоть до достижения состояния будды.

Вам нужно знать такие термины, как ясный свет основы, ясный свет пути, ясный свет плода. Ясный свет основы – это наитончайшее состояние ума, которым мы обладаем в настоящий момент, но у нас нет переживания относительного ясного света и абсолютного ясного света, поэтому он является ясным светом основы. Когда у нас активизируется этот наитончайший ум, ясный свет, и с его помощью мы познаем абсолютную природу, то в этом случае он становится ясным светом пути.

Что касается ясного света плода, то когда наш ясный свет пути, наитончайшее состояние ума, которое познает абсолютную природу самого себя, устраняет полностью все омрачения и препятствия к всеведению, то он превращается в ясный свет плода. Так Нагарджуна объяснял ясный свет основы, пути и плода. Ясный свет плода называется Дхармакаей. Чтобы пережить ясный свет плода, нам нужно вначале пережить ясный свет пути. Чтобы пережить ясный свет пути, нам в первую очередь необходимо привносить Дхармакаю на путь в стадии керим и, хотя это ненастоящий ясный свет, тем не менее, пребывайте до какой-то степени в тонком состоянии ума, думая, что это Дхармака, и порождайте божественную гордость. У вас не должно быть полных галлюцинаций, не думайте, что сейчас вы видите свой настоящий ясный свет и являетесь буддой, потому что вы вовсе не будда.

Ваш ясный свет основы – это наитончайший ум, который в вашей сердечной чакре пребывает в виде маленького слога ХУМ, а вы в облике Ямантаки. Визуализируйте, что этот ваш слог ХУМ по природе является пятью мудростями, из него исходит свет пяти цветов. Этот пятицветный свет излучается настолько сильно, что заполняет все ваше тело и очищает все отпечатки негативной кармы. Из вашего слога ХУМ этот пятицветный свет исходит во все десять сторон света и призывает всех божеств. Он исходит во все десять сторон света и призывает всех Будд и всех божеств, и приглашает главного гостя Ямантаку явиться перед вами.

Над головой Ямантаки располагается ваш Духовный Наставник в форме Будды Ваджрадхары. Визуализируйте, что вы его пригласили, и в пространстве перед вами явилось полное божество со всей мандалой. Тот свет, который исходил в десять направлений, постепенно собирается и обратно и растворяется в вашем сердце. Это очень хороший метод раскрытия сердечной чакры. Если вы распространяете отсюда свет во все стороны всем божествам, а потом весь свет обратно потихонечку собирается в сердечной чакре, то вы чувствуете здесь: «чук-чук-чук-чук». Где вы концентрируетесь, в этом месте у вас собирается энергия ветра, и вы можете почувствовать эту энергию. И когда вы будете так думать, то постепенно ваша энергия ветра соберется у вас в сердечной чакре. Когда энергия ветра соберется в сердечной чакре, то грубые концепции естественным образом будут становиться все тоньше и тоньше. Постепенно ваш ум будет становиться все более пронизательным, более острым.

Говорится, что тупым металлическим предметом невозможно пробить дыру, но если вы сделаете его острым, наточите, то в этом случае легко сможете проделать дыру. Точно также ваше грубое состояние ума не является пронизательным, и отпечатки, которые создает такой ум, очень быстро исчезают, а если ваш ум становится тонким, то он становится очень пронизательным, и то, что вы познаете с его помощью, вы сможете помнить жизнь за жизнью. Есть мастера, которые практиковали в предыдущих жизнях, практиковали ясный свет, и в этом своем рождении они с самого раннего возраста помнят все, что изучали в предыдущей жизни. Все помнят. Такое тоже есть. Нам, когда мы рождаемся, все приходится изучать заново, хотя мы учились в предыдущих жизнях, но нам приходится учить снова, поскольку мы все забываем. Потому что мы не способны использовать наитончайший ум. Если вы научитесь использовать наитончайший ум, то с самого вашего рождения у вас будет сохраняться вся память.

Итак, здесь, когда вы визуализируете свет, который исходит из вашего сердца во все десять сторон света, после этого вы визуализируете, как он собирается обратно в вашем сердце. Далее, когда вы делаете подношения, то также божества подношения исходят из вашего сердца, делают подношения, и потом возвращаются обратно, растворяются в вашем сердце, и это очень хорошее упражнение для раскрытия вашей сердечной чакры.

Далее сделайте подношение Полю заслуг, которое располагается перед вами. В первую очередь вспомните о доброте своего Духовного Наставника, который является перед вами в облике Ямантаки, а также в облике Будды Ваджрадхары над головой Ямантаки, и подумайте: «Благодаря вашей доброте я сегодня знаю Дхарму, и также благодаря вашей доброте я способен обрести союз блаженства и пустоты за короткое время. Тот небольшой прогресс, которого я добился к настоящему моменту, является полностью результатом вашей доброты, и в будущем то развитие, которого я добьюсь, также будет полностью зависеть от вас. Поэтому, пожалуйста, благословите меня».

Породите сильную преданность Учителю, веру и уважение в своего Духовного Наставника и далее сделайте подношение. Из вашего сердца исходят дакини, хотя это союз блаженства и пустоты, тем не менее, это то, что является в форме дакинь, шестнадцати дакинь или бесчисленного множества дакинь. Они в руках держат различные подношения, и эти эманации исходят из вашего сердца и подносят эти подношения всем божествам, всем, кто располагается перед вами. Далее вы начитываете мантры подношения Полю заслуг перед вами.

Почувствуйте, что в этот момент все божества, которые располагаются перед вами, принимают ваши подношения и, вкушая их, в них порождается союз блаженства и пустоты.

Далее вы делаете краткое семичленное подношение, простираение, очищение и так далее, все это вы делаете кратко и для накопления заслуг, и для очищения негативной кармы. Далее, если это возможно для вас, то в этот момент вам нужно принять обеты бодхичитты и тантрические обеты. И после этого вам нужно непосредственно, по-настоящему привести Дхармакаю на путь.