

В первую очередь я хотел бы сказать, это относится к тем, кто хочет участвовать в ретрите по шаматхе, в первую очередь им необходимо сдать экзамен. Вопросы уже подготовлены. Нет необходимости, чтобы в этот раз все сдавали экзамен. Сегодня несколько старших учеников будут сдавать экзамен, а остальные могут готовиться, и будут иметь шанс сдать экзамен в Новосибирске, на ретрите, либо в следующем году, или во время московского ретрита. Эти вопросы будут доступны на сайте «геше.ру», я попросил Андрея, он разместит их на сайте. Что касается ответов на вопросы, то иногда нелегко найти в книге ответы на какие-то вопросы, поэтому на нашем сайте нужно создать форум, на котором ученики могли бы задавать вопросы, а старшие ученики могли бы отвечать и вести обсуждение по вопросам. Чтобы там велись обсуждения только по философии, и не обсуждались никакие мирские слухи. Однажды у нас был форум, но я попросил закрыть его, потому что там начались какие-то глупые обсуждения, я попросил закрыть его, чтобы люди не создавали негативную карму. До тех пор, пока на форуме не будет каких-то глупых обсуждений, у нас будет работать этот форум, но как только я обнаружу что-то такое, я закрою его. Андрей и группа людей откроют на сайте этот форум, и на этом форуме у вас будет возможность задавать вопросы, если вы не знаете ответы. Находить ответы вам будут помогать старшие ученики. Это лучше всего.

Если у вас есть вопросы, и вы просто обсуждаете эти вопросы с другими, то вы сможете научиться гораздо быстрее, чем, если просто будете читать книгу. Потому что там будут задаваться вопросы не только по каким-то классификациям, которые вы можете найти в текстах, но также будут обсуждаться механизмы, а об этих механизмах вы не найдете информации в книгах, то есть вы сможете, но это будет нелегко, поэтому вам будет очень полезно обсуждать эти вопросы. С одной стороны вы будете читать книги, черпать информацию оттуда, а с другой стороны будете обсуждать все вопросы по шаматхе. Также вы сможете задавать эти вопросы на форуме, так вам будет легче готовиться. Тем, кто не хочет сдавать экзамен для ретрита по шаматхе, все равно было бы очень хорошо изучить все эти вопросы, чтобы в уме у вас сложилась полная система.

Чтобы у вас сложилось общее представление о том, какие там будут вопросы, я попрошу Андрея зачитать эти вопросы. Позже я добавлю другие, новые вопросы, и этот запас вопросов будет становиться все богаче и богаче. Каждый раз, когда будут появляться новые вопросы, я буду публиковать их на нашем сайте. Поэтому мои ученики должны поддерживать интерес к сайту, смотреть, что там публикуется. Слушайте внимательно, проверьте себя – сколько ответов вы знаете.

Я думаю, что некоторые вопросы нужно будет отредактировать. То есть это не окончательные варианты вопросов. Мы создадим вопросы так, чтобы они все были очень систематичны, потому что сейчас некоторые из вопросов достаточно абстрактны. За короткое время вы подготовили очень хорошие вопросы, но, тем не менее, нужно будет больше над этим поработать, это еще не завершенная работа. Эти вопросы не надо пока размещать на сайте, это еще не конечные варианты вопросов. Это просто на первый раз, но, тем не менее, эти вопросы нужно будет редактировать. Есть некоторые очень важные вопросы, которые отсутствуют, а некоторые вопросы достаточно абстрактны. Для первой подготовки это хорошо. Эти вопросы подготовила группа учеников, но все равно нужно будет это редактировать. Поскольку я готовился к учению, у меня не было времени на подготовку вопросов. По мере того как мы с Андреем будем переезжать по разным городам, у меня будет больше времени на то, чтобы подготовить вопросы.

Поэтому мы отменяем экзамен, сегодня не будет экзамена. Мне не полностью понравились вопросы. Теперь я чувствую, что мне нужно будет подготовить все вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, записывайте их и отдавайте Андрею. Некоторые базовые вопросы из

этого списка более сложные, чем вопросы среднего уровня. Базовые вопросы должны быть такие, например: сколько колесниц в буддизме; каковы пять путей к освобождению, как называется каждый из этих путей; что такое Три Драгоценности и что они собой представляют. Почему Будда является подходящим объектом для принятия прибежища – это уже вопрос немного более высокой степени сложности. Для начала: что есть Будда, что такое Дхарма, что такое Сангха. Такие вопросы. «Будда – это живое существо, которое очистило все свои омрачения и развило все хорошие качества» – это правильный ответ. Дхарма – это не книги, Дхарма – это реализации. Настоящая Дхарма – это благородная истина пресечения и благородная истина пути. Если они это знают, то этого достаточно. Далее вопрос: что такое благородная истина пресечения – это уже вопрос среднего уровня. Если они знают, что Дхарма – это благородная истина пресечения и благородная истина пути, то этого достаточно для базового уровня.

На среднем уровне уже будут задаваться такие вопросы: что такое благородная истина пресечения; что такое благородная истина пути; каковы их определения. Поэтому мне необходимо будет полностью подготовить вопросы в систематичном виде. Что касается преданности Учителю, то очень много важных вопросов не задано, а задается очень много вопросов по преимуществам преданности Учителю. Пять или шесть вопросов – все относятся к преимуществам преданности Учителю, это не так интересно. Поэтому будет нужна полная редакция. Я думал, что если вопросы будут хорошо подготовлены, то сегодня состоится экзамен, но я думаю, что сейчас это не очень хорошие вопросы. Поэтому вам повезло – сегодня экзамена не будет. Продолжайте следить за публикациями на нашем сайте «геше.ру», постепенно все вопросы будут там опубликованы.

Когда я буду переезжать из города в город, у меня будет достаточно времени, чтобы подготовить эти вопросы очень систематичным образом: базовые вопросы, вопросы среднего уровня, продвинутые вопросы высшего уровня. Мне придется взять на себя ответственность за это. Есть сорок два вопроса, которые задавал лама Цонкапа. Вы не на все из них сможете ответить. Из них я выберу важные вопросы, и также их вставлю в наш список. Эти сорок два вопроса, которые задавал лама Цонкапа, очень важны, они заключают в себе полную систему. Лама Цонкапа говорил, что если вы не знаете ответов на все сорок два вопроса, то не нужно сразу же устремляться в горы медитировать, вначале постарайтесь найти ответы на все эти вопросы, изучить эти темы, и после этого уже медитируйте. Все эти вопросы связаны с развитием ума.

Мне необходимо взять на себя ответственность за подготовку всех этих вопросов. Эти вопросы будут по темам Ламрима, по четырем философским буддийским школам и также по шаматхе. Какие-то базовые вопросы по шаматхе будут относиться к этому перечню базовых вопросов. Средние вопросы по шаматхе – к вопросам среднего уровня. Очень тонкие вопросы по шаматхе будут относиться к вопросам высшего уровня. Такого анализа вы не провели, поэтому сейчас это не очень интересные вопросы. По Ламриму также должны быть базовые вопросы, далее более тонкие и, в конечном счете, окончательные заключения.

Например, что такое с точки зрения школы Мадхьямака Прасангика благородная истина пресечения? Ответ – это пустота ума. Далее, с точки зрения школы Сватантрика Мадхьямака, что является благородной истиной пресечения? Это пресечение омрачений в уме. Низшие школы не признают пустоту ума как благородную истину пресечения. Они говорят: если пустота ума – это пресечение, то у всех нас есть пустота ума, тогда у всех нас есть нирвана. Далее раскрывается ответ на этот вопрос. Здесь говорится, что речь идет не о любой пустоте ума, а о пустоте ума полностью свободного от омрачений – это благородная истина пресечения. И это будет один из вопросов высшего уровня. Таким образом, у вас

сложится гораздо более ясное представление об этом. Также будут разбираться все четыре аспекта каждой благородной истины. Теперь мне предстоит большая работа.

Что касается учения по тантре Ямантаки, то мы дошли до этапа визуализации перед собой Поля заслуг и привнесения Дхармакаи на путь. Как я говорил вам, из слога ХУМ в вашем сердце исходят лучи света в десять направлений и призывают Ямантаку и всех божеств явиться перед вами. Далее, когда вы их призвали, вы возносите хвалу Ямантаке. Эти слова написаны в коренном тексте. Далее вы делаете подношение божествам. Когда вы делаете подношение божествам, то в это время вы визуализируете, что из вашего сердца исходит большое количество божеств подношений. Хотя это союз блаженства и пустоты, но они являются в облике божеств подношений. Это белая Царцика и так далее. Из вашего сердца исходят шестнадцать разных дакинй, которые делают подношения. Каждая из них несет какой-то из объектов подношений, начиная от АРГАМ, ПАДЬЯМ и так далее.

Вы делаете подношения, которые обладают пятью качествами, или говорится о пяти видах подношений. Первое – «подношение субстанций», это подношения, которые вы расставили на алтаре, и вы подносите эти субстанции. Далее, второе подношение называется «подношение жестов». Когда вы делаете эти жесты – мудры руками, то это тоже подношение, поэтому для вас очень важно знать эти жесты. «ОМ ЯМАНТАКА АРГАМ ПАДЬЯМ ГЕНДЕ ПУШПЕ ДЬЮПЕ АЛОКЕ НЬЮДЕ ЩАПТА», – вам нужно выучить эти жесты, это также является подношением жестов, тогда ваше подношение станет полным. Если у вас нет субстанций, то отсутствует подношение субстанций, если вы не делаете жесты, то отсутствует подношение жестов.

Если во время своей практики вы только визуализируете и не начитываете мантры, то в этом случае отсутствует подношение мантр. Каждый раз, когда вы визуализируете, что из вашего сердца исходят божества подношений, и делают подношения, вы это сопровождаете чтением мантр. Это называется «подношением мантр». Иногда люди думают, что в подношениях самое главное – это ум, субстанций нет, жесты руками не делают. Даже мантры не читают, вот так сидят и думают, что делают подношения. Это неправильно. Должны быть все виды подношений. Для подношения субстанций все субстанции должны быть подготовлены. Есть два тантрических колледжа – Гьюто и Гюдмед. Ваши подношения вам нужно расставлять в соответствии с традицией либо колледжа Гьюто, либо колледжа Гюдмед, но это практически одинаковая традиция, различия почти нет. Может быть, немного отличается форма, но, тем не менее, система одинаковая, различия нет. Итак, субстанции, торма, все это вам нужно расставлять в соответствии с традицией. Как я говорил вам несколько дней назад, когда вы делаете ретрит, на алтаре у вас обязательно должны присутствовать субстанции – рыбные консервы, алкоголь – все это субстанции для подношений. Также важны эти жесты, которые называются «подношением мудр». Это тоже обязательно необходимо.

Далее «подношение мантр». Очень важно читать мантры. То есть у вас есть субстанции, вы выполняете жесты, и одновременно с этим читаете мантры. Далее ментально вы визуализируете, что из вашего сердца исходит большое количество божеств подношений и осуществляет эти подношения, это называют «подношением концентрации».

Далее пятое – это «подношение таковости». Вы думаете, что вы, – тот, кто совершает подношение, пусто от самобытия; само это подношение, то, что вы подносите, также пусто от самобытия; и объект – божество, которому вы делаете подношение, тоже пусто от самобытия; и если вы так думаете, то это называется подношением таковости.

Далее автор объясняет смысл мантр, которые вы произносите, сопровождая подношения. В тот момент, когда вы совершаете подношение мантр, мантры читаются следующие: ОМ ХРИ ТИ ХА, ОМ ХУМ ХУМ ПЕ, ОМ ВИТИТА НАНА ДУШТАМ САТВА ДАМАКА ГА ГА. Итак, автор объясняет смысл этих мантр.

Первая мантра: ОМ ХРИТИ ХА. Здесь говорится о качестве объекта, которому вы делаете подношения, – это гневное божество. Внутри оно очень доброе, но внешне является в виде гневного божества. И это качество объекта.

Далее: ОМ ХУМ ХУМ ПЕ. Слог ОМ объяснять нет необходимости. ОМ – этот слог как бы лидер мантры, он символизирует ваши тело, речь и ум, а также тело, речь и ум Будды. Это как лидер в каждой мантре. ПЕ – это завершение. Далее произносится ХУМ ХУМ, то есть два раза произносится слог ХУМ – это означает союз блаженства и пустоты. ХУМ ХУМ здесь указывает на союз блаженства и пустоты, который является в облике подношения. Это смысл этих слогов ХУМ ХУМ.

Далее смысл мантры: ОМ ВИТИТА НАНА ДУШТАМ САТВА ДАМАКА ГА ГА – здесь речь идет о причинах подношений. Здесь говорится о том, что причина подношений – это субстанция, которая устраняет вредоносных духов. Главным образом здесь речь идет о ваших собственных омрачениях, а не о внешних духах.

ОМ КУМАРА РУПИНЕ ДЗА ДЗА ХУМ ПЕ – эта мантра раскрывает качество аспектов подношений, то, что форма этих подношений очень красивая. Божества подношений, дакини, которые делают подношения, очень красивы, и сами подношения, которые они подносят, очень красивой формы. Итак, это аспект подношений. Это такой аспект как красивая форма.

ОМ ХРИ ХА ХЕЙ ПЕ – это качество цели подношений, аспект цели подношений, это подношение выполняется с целью порадовать божество и его свиту.

ОМ ДИПТА ЛОЦАНА ВИТИТА НАНА МАХА АТТАТТА ХАСАНА ДИНИ ДИПТАЕ СОХА – вот эта мантра обозначает качество действия. Каждое действие, которое совершается при подношении, – ваши мудры, дакини, которые исходят из вашего сердца, субстанции, – все это необходимо для того, чтобы порадовать божество, которое пребывает перед вами, и его свиту.

ОМ ВАДЖРА НЬЮДЕ А ХУМ СОХА – это мантра подношения нектара для умывания лица, подношения нектара для мытья ног, подношения нектара для вашего сердца, аромат и так далее. Все это я вам уже объяснял, повторять не нужно. Вам нужно представлять каждый раз, когда божество и его свита вкушают подношения, то в них порождается незагрязненное блаженство. Каждый раз вы визуализируете, что дакини подношений исходят из вашего сердца, делают подношения и затем возвращаются обратно и растворяются в вашем сердце.

Далее, размышляя о четырех противодействующих силах, вы очищаете негативную карму. Перед Полем заслуг вы очищаете ту негативную карму, которую накопили за большое количество предыдущих жизней – это главное препятствие к достижению реализаций. Поэтому очистить эту негативную карму с сильным сожалением очень важно. Находясь перед Полем заслуг, вам важно не только провести очищение, но также накопить большие заслуги, а лучший способ накопить заслуги – сорадование, и поэтому вы сорадуетесь заслугам всех Будд, вашего Духовного Наставника, всех бодхисаттв и всех обычных живых существ. Вы сорадуетесь их заслугам, чтобы накопить высокие заслуги. Как говорит лама

Цонкапа, самый лучший способ накопить большие заслуги без особых усилий – это сорадование. Поэтому, кто бы ни сделал что-то хорошее, порадитесь за этого человека, не завидуйте, иначе накопите тяжелую негативную карму. Сорадуйтесь – это самое лучшее. В конце все эти заслуги от подношения, очищения, сорадования вы посвящаете достижению состояния будды на благо всех существ.

Далее вы произносите слова: «Я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и какие бы заслуги я ни накопил от практики шести совершенств, я их посвящаю достижению состояния будды». Здесь речь идет о том, что вы принимаете прибежище и порождаете бодхичитту. Что касается прибежища, то вам нужно знать о том, что такое причинное прибежище и результативное прибежище. Что является причинным объектом прибежища и что есть результативный объект прибежища. В настоящий момент у вас нет результативного объекта прибежища, поскольку вы еще не являетесь буддой. То есть вы принимаете прибежище в таком состоянии ума, которое в будущем в конце развития достигнет всех реализаций, реализует весь благой потенциал и в нем будут устранены все ограничения, тогда это становится результативным объектом прибежища. Это называется результативный объект прибежища, это то, чего в настоящий момент вы еще не достигли, но вы принимаете прибежище в том числе и в этом. Это то, чего вы достигнете в будущем.

Далее вы произносите такие слова, в которых говорится: «Будда и божества, обладающие невероятными качествами, вам я подношу свое тело, как слугу», а следующие строки посвящены порождению бодхичитты. Далее если у вас есть время, то после порождения бодхичитты вам нужно не только принять обеты бодхичитты, но также принять тантрические обеты перед Полем заслуг. После принятия тантрических обетов вам нужно соблюдать тантрическую самаю. Что касается тантрической самаи, то у каждого из пяти дхьяни-будд есть своя самая и вам нужно знать самую каждого из пяти дхьяни-будд.

Первый – Будда Вайрочана. Есть шесть таких обетов, самая Будды Вайрочаны. Нравственность непричинения вреда; нравственность накопления заслуг и благих качеств ума; нравственность принесения блага другим – это все относится к обетам бодхичитты и одновременно с этим является самаей Будды Вайрочаны. То, что является обетами бодхичитты, здесь также является тантрической самаей, поэтому после принятия тантрического посвящения, если вы нарушаете эти обеты бодхичитты, если вредите живому существу, в первую очередь тем самым вы нарушаете обет прибежища. Один из обетов прибежища – это не вредить ни одному живому существу. Итак, когда вы кому-то вредите, вы в первую очередь нарушаете обет прибежища, поскольку вы обещали не вредить ни одному живому существу, далее второе – вы также нарушаете обет бодхичитты, поскольку навредили кому-то. Вы нарушаете обет бодхичитты – обет не вредить живым существам. Вы знаете три обета бодхичитты. Здесь, если вы кому-то навредили, в этом случае вы также кроме обетов нарушаете и самую Будды Вайрочаны – самую в отношении непричинения вреда живым существам.

Далее, в дополнении к этим трем видам нравственности здесь говорится также о трех обетах прибежища. Если вы принимаете прибежище в Будде, то вы даете обет не принимать прибежище в мирских богах. Если вы приняли прибежище в мирских богах, то не только нарушили обет прибежища, но также нарушили тантрическую самую, самую Будды Вайрочаны. Самая Будды Вайрочаны – это три вида нравственности бодхичитты и три обета прибежища.

Это корень тантрических реализаций, и вначале секрет достижения тантрических реализаций – это соблюдение самой в чистоте. Самаи не трудные. Самую Вайрочаны вы поняли: обеты бодхичитты и обеты прибежища держите в чистоте – это самая Вайрочаны.

Это просто – три обета прибежища и три обета бодхичитты, и одновременно они являются самаей Будды Вайрочаны. Отдельных тантрических самай немного. В тантре есть отдельная самая в отношении того, как нужно видеть своего Учителя. Остальные самаи зависят от других обетов.

Тем, кто по-настоящему хочет практиковать Дхарму для развития своего ума, вначале важно понять, каким образом видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества. Это очень трудно и вначале то, что вам необходимо делать, это в чистоте держать тантрическую самую и каждый день читать садхану. Вам необходимо очищать негативную карму, накапливать высокие заслуги и каждый день читать садхану. Также нужно читать комментарии к этой практике снова и снова, и по мере того, как вы будете так методично выполнять практику, однажды произойдет так, что во время своей практики вы поймете, что слова: «Видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества» – означают то-то и то-то.

Когда вы принимаете прибежище в Дхарме, то ваш главный обет – это не вредить ни одному живому существу. И третье, когда вы принимаете прибежище в Сангхе, вы обещаете не водиться с дурными друзьями. В особенности с теми, кто придерживается ложных взглядов.

Далее четыре самаи Будды Акшобхьи, записывайте. Первая – это самая святого ума, то есть ваджра. Далее – самая святой речи, то есть колокольчик. Третья – самая святого тела – это визуализация себя в качестве божества. Четвертая – ваджрная самая Духовного Наставника.

Вначале я расскажу вам, что такое самая святого тела, что является ваджрой. Чтобы помнить о святом уме Будды, в первую очередь вам необходимо все время с собой иметь ваджру, которая напоминала бы вам об этом. Не разлучаться с ваджрой и также с колокольчиком. Куда бы вы ни отправились, вам все время с собой нужно носить колокольчик и ваджру, это тоже самая. Как минимум, если у вас нет с собой настоящего колокольчика и ваджры, то вы, куда бы ни отправились, берите с собой садхану, там должен присутствовать рисунок всех необходимых субстанций, а также колокольчика и ваджры. Это ваша самая – держать все это при себе. Когда вы делаете мудры, то в этот момент вы визуализируете, что в одной руке у вас ваджра, а в другой колокольчик. Когда вы произносите ЩАПТА, вы держите руки так, потому что у вас как раз эти предметы в руках. Каждый раз, когда вы видите ваджру или держите ваджру, вспоминайте о святом уме Будды. Это самая. Как минимум у вас должны быть с собой рисунки колокольчика и ваджры, и иметь их при себе – это самая. Это самая ума и самая речи. Самая святого тела – это то, что вам нужно каждый день визуализировать себя божеством, как минимум один раз за день. Если в течение одного дня вы не визуализировали себя божеством, забыли об этом, то вы тем самым нарушили самую тела.

Это нетрудно, это надо запомнить. Если вы один раз нарушаете самую, то у вас нет основы для реализаций, основы для сиддхи. Самаи держите в чистоте. Защитники Дхармы, даки и дакини всегда находятся рядом с вами, вам не обязательно просить их: «Даки и дакини, пожалуйста, помогите». Если у вас чистые самаи, то это их ответственность. Они обещали Будде Ваджрадхаре – если у его учеников чистая самая, то они должны помогать. Они должны приходить и помогать. Это их самая. Если они вам не помогают, то нарушают самую. Поэтому не надо говорить: «Пожалуйста, приходите, помогите». Держите в чистоте свою самую, тогда не надо просить их о помощи, они должны помогать вам. Если они не помогают, то нарушают свою самую, но они никогда не будут нарушать самую. Поэтому когда вы держите чистые самаи, то в вашей жизни успех будет приходить сам по себе, вам не нужно совершать сергим, подношения духам, просить ламу сделать ритуал, ничего не надо. Держите самую в чистоте. И не только вы, а вся ваша семья, все родственники тоже

получат хороший результат. В доме, где растет лекарственное дерево, его запах всем людям помогает. Если вы нарушаете самаю, то получаете яд, это опасно. Это не только вам плохо, но и вашей семье тоже плохо. Это все взаимосвязано.

Самая важная часть Духовного Наставника заключается в том, что вы видите Духовного Наставника источником всех сиддхи и порождаете еще более сильную преданность, чем та, о которой говорится в сутрах. В сутре сказано: смотрите на своего Духовного Учителя как на Будду. Но в тантре вы рассматриваете Учителя не просто как Будду, вам нужно видеть Духовного Наставника воплощением всех Будд, то, что все Будды эманцируются из вашего Духовного Наставника и растворяются обратно также в вашем Духовном Наставнике. Когда вы призываете божеств, то вам нужно призывать божеств из того места, где пребывает ваш Духовный Наставник. Из его сердца исходят божества и являются перед вами. Это уникальная тантрическая самая, то, что вы видите вашего ваджрного Духовного Наставника как воплощение всех Будд.

Однажды Наропа спросил у Марпы: «Хочешь ли ты увидеть божество?» Задав этот вопрос, Наропа хотел подчеркнуть Марпе, что самая важная тантрическая самая – это самая ваджрного Духовного Наставника. Эта самая – самое главное. Поэтому Наропа подчеркнул эту самую. Ваджру забыл, колокольчик забыл – ничего опасного нет, чуть-чуть самую нарушил – не страшно, но если вы, даже не то, чтобы оскорбили, а просто не видите вашего Духовного Наставника как воплощение всех Будд, – это уже ошибка. Поэтому Наропа спросил: «Марпа, ты хочешь увидеть божество Чакрасамвару?» Марпа так обрадовался: «Да-да, я хочу». И Наропа так сделал – проявил полное божество Чакрасамвару. Перед Марпой явилось полное божество Чакрасамвара. Далее Наропа спросил у Марпы: «А перед кем ты сделаешь первое простираие – перед Духовным Наставником или перед божеством?» Марпа в это время слишком рад был видеть божество, это было так ярко, так чудесно, он в первый раз это видел, а Духовного Учителя он видел каждый день. Новая вещь вам тоже понравится. Марпа подумал, что своего Духовного Наставника он видит все время, а в этот момент перед ним впервые появилось божество, впервые он увидел божество со всеми невероятными качествами, а его Духовный Наставник не являлся ему со всеми такими качествами. У Наропы был простой вид, простая одежда, борода, обычные волосы, такой обычный индус с темной кожей, большие глаза, ничего особого нет. Поэтому первое простираие Марпа сделал перед Чакрасамварой. Наропа сказал ему на это: «Божество – это эманация Духовного Наставника. Без Духовного Наставника нет божества». После этого он щелкнул пальцами, и божество Чакрасамвара растворилось в его сердце. Наропа сказал Марпе: «Я знаю, что у тебя есть очень сильная преданность ко мне, но сейчас ты допустил ошибку. Ты подумал, что есть некое божество, существующее отдельно от Духовного Наставника и сделал первое простираие перед божеством, это твоя ошибка».

Для тех, кто практикует тантру, видеть Духовного Наставника как источник всех сиддхи, как воплощение всех божеств – это тантрическая самая. И поэтому, когда они принимают прибежище, то принимают прибежище в Духовном Наставнике как в воплощении Будды, Дхармы и Сангхи. Тибетский буддизм пребывает под сильным влиянием тантры, и поэтому даже в практике прибежища вы говорите вначале: «Я принимаю прибежище в Духовном Наставнике и затем в Будде, Дхарме и Сангхе». Это тантрическая самая. Потому что в тантре есть такая самая – видеть Духовного Наставника как воплощение всех Будд, воплощение Будды, Дхармы и Сангхи. Поэтому в тибетской традиции вы произносите именно так. Вначале: «Я принимаю прибежище в Духовном Наставнике, а затем в Будде, Дхарме и Сангхе». А в других традициях не говорят о Духовном Наставнике, а говорят просто о прибежище только в Будде, Дхарме и Сангхе. Тибетский буддизм находится под сильным влиянием тантры. Поэтому способ принятия прибежища в тибетском буддизме – это видеть Духовного Наставника как воплощение Будды, Дхармы и Сангхи. И это ваджрная

самая, самая в отношении ваджрного Духовного Наставника. На диспуте поднимался такой вопрос, и вот сейчас прозвучал на него ответ. Это четыре самаи Будды Акшобхьи.

Далее четыре самаи Ратнасамбхавы. Это когда вы практикуете четыре вида щедрости. Когда вы принимаете обет бодхичитты, вы обещаете, что приступите к практике шести совершенств. Что касается тантрической самаи, то здесь недостаточно просто практиковать щедрость. А необходимо каждый день совершать четыре вида щедрости. Это является самаей Ратнасамбхавы. Первый вид щедрости – это даяние материальных объектов, второе – даяние Дхармы, третье – даяние любви, и четвертое – это дарование бесстрашия. В повседневной жизни если невозможно практиковать все четыре вида, то, как минимум, выполняйте какой-то один акт щедрости. Но если возможно практикуйте все четыре. Я объяснял вам эту тему, говоря о четырех видах щедрости с раскрытием всех шести совершенств, поэтому сейчас нет времени, чтобы снова повторять. Если кто-то из вас не знает, какие именно эти четыре вида щедрости, то послушайте те мои лекции, которые я давал перед этим.

Далее три самаи Будды Амитабхи. Первая – это изучение крия и чарья-тантр. Различают четыре класса тантр. Первый класс – это крия-тантра, второй – чарья-тантра. И здесь речь идет об изучении крия и чарья-тантр. Вторая самая – это изучение йога-тантры и махаануттарайога-тантры. Третья самая – это изучение всех «трех колесниц». Итак, если говорить кратко, то в повседневной жизни вы не пренебрегаете изучением всех четырех классов тантр и «трех колесниц». У вас все время должна сохраняться готовность больше изучать эти темы, больше изучать вопросы четырех классов тантр и «трех колесниц». Это относится к самае Будды Амитабхи. Поэтому каждый день вам нужно читать, у вас должны быть книги: «Нагрим», «Ламрим Ченмо». Вам постепенно нужно читать эти книги и все больше и больше изучать эти темы, связанные с четырьмя классами тантр и «трех колесниц». Это будет вашей самаей. Это три самаи Будды Амитабхи. Первая – это изучение крия и чарья-тантр; вторая – это изучение йога и махаануттарайога-тантры; и третья – это изучение «трех колесниц», а также учения о пяти путях, об основе, пути и результате.

Самая Будды Амогхасиддхи. Есть две самаи Будды Амогхасиддхи. Первая самая – это когда вы обещаете, что от Будды Вайрочаны и до Будды Амитабхи все самаи вы будете соблюдать в чистоте, сохранять. Когда у вас эта решимость укрепляется, становится все сильнее и сильнее, то это первая самая Будды Амогхасиддхи. Второй вид самаи – это то, что вы совершаете четыре вида подношений: это внешние подношения, внутренние подношения, тайные подношения и подношения таковости. Совершайте их как можно больше. Таковы две самаи Амогхасиддхи.

Если говорить кратко, то когда речь идет о тантрических самаях, то это девятнадцать тантрических самай пяти дхьяни-будд. И вы обещаете, что будете, как полагается, соблюдать все это. Это основа для всех сиддхи. Если вы нарушаете самую, то для вас невозможно обрести сиддхи. Сиддхи вы обретаете благодаря такой основе, как соблюдение самаи в чистоте.

Итак, время закончилось, оно пробежало очень быстро.

После концерта состоится просмотр одного индийского фильма, он основан на реальном сюжете. В нем рассказывается об индийских детях, которые болеют СПИДом, и о том, как один человек помогает им. Рукиана – это тот, кто приехал из Америки, он посвящает свою жизнь детям. Дети без родителей, болеют СПИДом. Посмотрите, как он ведет себя. Я смотрел на это и плакал. Потом я понял, что мое сострадание не такое сильное, как у него. Он ничего не боится, он может заразиться СПИДом, но не боится. Это очень хороший

пример. Если вы посмотрите такой фильм, то ваши любовь и сострадание станут сильнее. Я надеюсь, что этот документальный фильм затронет ваши сердца, и сделает вас более чуткими к чувствам других людей.

Иногда мы, махаянские буддисты, тибетские буддисты, делаем слишком большой упор на изучении философии, а что касается реальной помощи другим, то мы мало в этом участвуем и поэтому нам необходимо брать пример с людей и перенимать их благие качества. Мы практикуем тантру и выполняем слишком много визуализаций, визуализировать – это хорошо, но иногда и на практике делать что-то тоже очень важно. Вам нужно понимать, что в отношении этого аспекта у вас есть такие недочеты, слабости, вы слабы с точки зрения этого аспекта. Поэтому вам нужно брать пример и тоже помогать другим. Все аспекты нам нужно держать в равновесии и не игнорировать ни один из этих аспектов. Это не мой совет, а совет Его Святейшества Далай-ламы.