

Как обычно вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Если с такой альтруистической мотивацией вы получаете учение, то само получение учения становится для вас духовной практикой. Во время получения учения очень важно слушать его с добрым состоянием ума, с полной свободой от эгоистичного ума; с мыслью о том, что эгоистичный ум – это источник всех страданий. Скажите себе: «Сегодня я получаю учение, чтобы уничтожить этот эгоистичный ум, а не для того, чтобы сделать источник страданий еще больше».

Учение, которое вы получаете сейчас, это учение по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты. В прошлый раз мы с вами обсуждали обычные и необычные подготовительные практики и закончили рассмотрение обычных практик нёндرو. Далее мы перешли к рассмотрению необычных практик нёндру. Необычные нёндру объясняются в трех главах: это порождение себя божеством, благословение места и порождение подношений.

А теперь, что касается самопорождения. Как я говорил вам, самопорождение – это уникальная особенность тантры, это йога божества, это то, что делает тантру особенной в сравнении с сутрой. И вам нужно понимать, что различие между сутрой и тантрой возникает с точки зрения йоги божества. Йога божества – это такая практика, в которой в одном состоянии ума присутствуют одновременно и метод и мудрость, и такого нет в сутрах. Вам нужно понимать, что просто мысль: «Я божество» – это не йога божества. Так могут подумать и маленькие дети. Маленький ребенок может сказать: «Я божество», но это не йога божества. Дети даже могут визуализировать себя божеством еще лучше, чем мы, но это не йога божества. Йога божества возникает на такой основе, как три основы пути. Без трех основ пути йога божества будет детской йогой. Это ум, в котором нет галлюцинаций в отношении того, что такое счастье. В сансаре у нас у всех есть такие галлюцинации и то, что не обладает природой счастья, мы считаем счастьем. У нас порождаются такие галлюцинации. Например, если человек ненадежен, а мы считаем его надежным, то это галлюцинация. Из-за этого у нас возникают проблемы.

Лама Цонкапа говорил о том, по какой основной причине мы возвращаемся в сансаре. Например, из-за привязанности, из-за того, что нечто не является объектом счастья, а мы считаем это объектом счастья, мы устремляемся к этому, и так создаем причины дальнейшего вращения в сансаре. Привязанность – это когда нечто не является объектом счастья, но мы думаем, что этот объект принесет нам счастье, и это называется привязанностью. Если с такой привязанностью вы занимаетесь йогой божества, то это бесполезно. Поэтому вам в уме необходимо такое ясное представление о том, что же такое настоящее подлинное счастье. Потому что если с правильным намерением вы практикуете йогу божества, то она становится настоящей йогой божества, а если вы выполняете практику с неправильным намерением, то она вовсе не будет йогой божества. Настоящее счастье – это ум, полностью свободный от омрачений, безупречно здоровое состояние ума, но если с такой мотивацией, с желанием достичь этого вы выполняете практику йоги божества, то это тоже не является полной целью, это становится такой половинной целью. То есть это намерение без бодхичитты.

В прошлые времена была такая история. Один йогин практиковал тантру Хеваджры, но при этом у него не было бодхичитты. Он делал эту практику с отречением и поэтому он достиг хиньянских реализаций. Поэтому Атиша сказал, что в Тибете произошел очень странный случай: человек практиковал тантру Хеваджры, но достиг хиньянских реализаций. Это означало, что ему не хватало бодхичитты. Отречение должно быть у вас основой, но в дополнение к этому вы думаете, что если вы сами обретете такое счастье, а другие этого счастья не обретут, то это не будет полной целью. Далее вы задумываетесь о том, что так же,

как счастья хотите вы, точно также его хотят и все вокруг. И кроме этого все они были невероятно добрыми к вам. Поэтому думайте так: «Чтобы избавить всех живых существ от страданий и привести их к безупречному счастью, то есть к обретению ума, полностью свободного от омрачений, пусть я достигну состояния будды, и с этой целью я буду практиковать тантру». Тогда ваше намерение в практике тантры становится полным намерением. То есть в дополнение к отречению также очень важна бодхичитта.

Далее третий важный ключевой фактор для практики тантры, практики йоги божества – это понимание (если не очень ясное, то, как минимум, общее, грубое понимание) теории пустоты. Вам необходим какой-то уровень убежденности в том, что те видимости, которые вам являются, в действительности не имеют места, то есть в действительности все существует не так, как является вам. Например, когда вы смотрите фильм и видите какую-то сцену ужасов или, наоборот, происходит что-то радостное, в этот момент вы знаете, что в действительности все существует не так, как вы видите, и поэтому у вас в уме не возникает слишком много перевозбуждения, радости или наоборот слишком много страха в момент этих сцен. Когда вы смотрите фильм, иногда вы забываете, но потом вспоминаете: «Нет-нет. Это кино. Это режиссер так сделал» и сразу успокаиваетесь. Вы говорите: «Это все иллюзия». Немного напоминайте себе об этом, о том, что такого не существует, и то прочное «я», о котором я думаю, в действительности тоже не существует, и благодаря этому сразу же ваш ум успокоится. Такого прочного «я» и таких прочных феноменов с самого начала не существовало. Это то, что не существует, но вам в силу стечения большого количества взаимозависимых факторов все это является как самосущее. В отношении цвета, например, ученые исследовали, что такого самосущего цвета не существует. Человек, не имеющий научных знаний, думает, что где-то во внешнем мире есть такой прочный желтый цвет, до которого можно дотронуться. Но в действительности такого желтого цвета нет. Ученые не открыли теорию пустоты, но они открыли один такой факт, что, например, цвет как нечто прочное снаружи не существует.

Школа Читтаматра говорит о том, что не существует ни одного внешнего объекта. Здесь речь идет о субстанциональных внешних объектах. Это правда. Субстанциональных внешних объектов не существует. Школа Саутрантика говорит о том, что есть субстанциональные внешние объекты, а Школа Читтаматра, поскольку не находит ничего, существующего субстанционально, неких субстанциональных внешних объектов, говорит, что их не существует. Читтаматра не находит субстанциональных внешних объектов и поэтому говорит, что внешних объектов нет вообще. Но это не очень правильно. Школа Прасангика Мадхьямака говорит о том, что внешние объекты есть, но нет субстанционально существующих внешних объектов. Номинальные внешние объекты есть, но нет субстанциональных внешних объектов. Есть такое различие.

Поэтому Шантидева говорит в отношении йогического восприятия, что восприятие низших йогинев противоречит восприятию все более и более высоких йогинев. Если сравнивать мирские концепции с представлениями йогина, то мирские концепции будут противоречить представлению йогина. И также существует много уровней в познании йогинев. Йогинев с высоким уровнем познания находят противоречия в познании низших йогинев. Так йогинев школ Вайбхашика и Саутрантика видят противоречия в мирских представлениях. Это, например, концепция постоянства или, когда нечто уродливое считается красивым, или то, что страдательные объекты считаются объектами счастья, – это мирские концепции. Также непонимание бессамости, то есть представление о том, что есть некое субстанционально существующее «я» – это наши мирские концепции, и, во-первых, это наша концепция постоянства. Далее в дополнение к ней нечто уродливое мы считаем обладающим природой красоты.

Но теперь, если вы хотите рассуждать о тантре, то без сутры вы не сможете ничего говорить о тантре. Без сутры тантра будет просто звуками ХУМ, ПЭ, визуализациями и всё. Но если сутру объединить с уникальными тантрическими учениями, тогда это превращается в нечто очень мощное. Поэтому, что касается благородной истины страдания, наших пяти совокупностей, то у нас есть четыре ошибочных представления. Это наши мирские концепции: непостоянное мы считаем постоянным; то, что обладает природой страдания, мы считаем счастьем. Мы думаем, что это тело – источник счастья, очень заботимся о нем, делаем его худым и так далее. Мы думаем, что это – источник счастья, но это не источник счастья. Это источник страданий. Это мирская концепция. Поэтому вы делаете пластические операции: глаза делаете большими, нос делаете большим или маленьким, но, что бы вы ни делали, все равно это объект страданий. Это ошибочная концепция. Таким образом, у нас есть четыре извращенных сознания в отношении четырех благородных истин, а йогины усматривают во всем этом противоречия, видят нечто противоположное. Это я объясню вам в Новосибирске. Это то, что объясняется в учении Шантидевы, в девятой главе «Бодхичарьяаватары». Это очень интересно. Я недавно читал этот текст и сейчас останавливаю свою «машину», движущуюся в этом направлении, «жму на тормоз», потому что не могу остановиться.

Итак, школы Вайбхашика и Саутрантика усматривают противоречия в мирских концепциях, а школа Читтаматра находит противоречия в воззрениях школ Вайбхашика и Саутрантика. Есть много всего, с чем школа Читтаматра согласна, но при этом есть некоторые положения, с которыми школа Читтаматра не согласна, видит противоречия. То есть с тем, что нечто является по природе страданием, что уродливое по природе уродливо, с этим школа Читтаматра согласна, но, что касается субстанциональных внешних объектов, вот с этим школа Читтаматра не согласна и опровергает воззрение школ Саутрантика и Вайбхашика, доказывая то, что неделимых частиц не существует. Таким образом, они опровергают существование внешних субстанциональных объектов. И таким образом, они доказывают, что все есть ум и все является проекцией ума. Высшая школа Прасангика Мадхьямака согласна с тем, что не существует неделимых частиц, что нет субстанциональных внешних объектов, но из-за этого вы не можете говорить о том, что внешних объектов нет вообще. Прасангика Мадхьямака говорит о том, что есть номинальные внешние объекты. Материя существует, но она не должна быть обязательно субстанциональной материей. Это нечто интересное, что говорится в Прасангике Мадхьямаке, что есть материя, есть субстанция, но нет ничего, существующего субстанционально.

Шантидева это объясняет так, что для меня все становится очень ясно, и сейчас я говорю об этом вам. Разные мастера дают учение по теории пустоты с разных точек зрения, и ваше представление становится все яснее и яснее. Поэтому очень важно такое учение получать у разных мастеров. Комментарий, который написал Гьялсаб Ринпоче, один из величайших учеников ламы Цонкапы, просто невероятный. Это небольшое введение для вас в учение по теории пустоты, которое вы получите в Новосибирске. Я очень ясно объясню вам эти темы, так, чтобы вы точно поняли, что является субстанциональным существованием, а что является субстанцией. Этот стол – субстанция, но он не существует субстанционально. Квантовая физика немного понимает эти вещи.

«Я» и все феномены не существуют такими, какими являются вам. Пребывайте в этой сфере пустоты, в пустоте от самобытия посредством устранения объекта отрицания с помощью такого «царя умозаключений» и тогда ваш ум уже никогда не выходит из медитации на пустоту. Вам нужно оставаться, пребывать в медитации на пустоту, и этот ум, медитирующий на пустоту, обладает двумя аспектами. Один из аспектов – это аспект видимости. И здесь видимость пустотная. Нет никакой видимости, поскольку здесь вы

познаете пустоту от самобытия. Пустота – это объект отрицания, и когда вы познаете какой-либо объект отрицания, то видимость всегда пустотная. В сутрах есть очень точная теория о том, что, когда вы познаете объекты отрицания, то в этом случае видимость так же должна быть отрицательной, вы не можете в качестве видимости иметь что-то утвердительное.

Итак, когда вы познаете отрицание, то в этом случае видимость должна быть пустотна, там не может быть чего-либо утвердительного. Эта теория противоречит йоге божества. Йога божества – это познание пустоты. Если это познание пустоты, то это должно быть отрицание. Вот такая логика. Логику нужно знать. Но если это отрицание, то видимость должна быть пустотна. Например, если я познаю чашку, то это утверждение. Поэтому видимость – вот эта чашка, и это должно быть что-то утвердительное. То есть либо мы говорим о ментальном образе, либо о прямом познании, все равно, видимость должна быть утвердительной. Но если познается отрицание, то видимость должна быть пустотна. Поэтому с точки зрения сутры невозможно, чтобы в одном уме имело место познание пустоты, убежденность в пустоте и при этом утвердительная видимость. Это невозможно. На это вам необходимы ответы, иначе это противоречие. Если вы не можете на это ответить логически, то это противоречие. Вы не можете просто сказать, что это «некая особенность тантры». Вам нужно объяснить это. В тантре нужно все точно объяснить. Нужно объяснить уникальность тантры. Если объяснения нет, тогда это противоречие. То, что говорится в сутрах, – там речь идет просто об общем представлении, о теории.

В тантрах вы не говорите о том, что это грубое тело – божество. Если вы говорите, что это грубое тело – божество, то это тоже противоречие. Вы вовсе не являетесь божеством. У вас нет даже основы, чтобы подумать: «Я божество». Тогда здесь тоже есть противоречие. Так, мысль: «Я божество» с этой точки зрения является противоречием. Далее, при познании пустоты видимость является утвердительной – это тоже противоречие. Возникает два противоречия. Если с этими двумя противоречиями вы медитируете, думая: «Я божество», то невозможно получить хорошего результата, потому что есть логическое противоречие. Если вы можете устранить эти два противоречия и при этом визуализировать себя божеством так, чтобы ваш ум не впал ни в одну из двух крайностей, чтобы вы сохраняли срединный путь, тогда это будет йога божества. Поэтому йога божества – это нелегко.

Поэтому великие мастера в Тибете написали множество трактатов на тему йоги божества и объясняли то, каким образом эта пустотная видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества. Как она может явиться в таком качестве и как в одном состоянии ума может одновременно присутствовать и метод и мудрость, без какого-либо противоречия с теорией сутры. Во имя тантры вы не можете выдвигать что-либо, противоречащее сутре, поскольку это закон. И во имя буддизма вы также не можете опровергать или как-то выдвигать противоречия мирской достоверности. Чандракирти говорил, что когда вы изучаете теорию пустоты, вы не должны опровергать мирскую достоверность, поскольку мирская достоверность – это нечто базовое, основа, но далее в дополнение к этому должна появляться более высокая достоверность. Если во имя теории пустоты вы отвергаете мирскую достоверность, то в этом случае вы противоречите закону кармы. Если в теории пустоты закон кармы перестает осуществляться, то в этом случае теория пустоты становится нигилистическим воззрением. А настоящее понимание – это, как говорил Чандракирти, что поскольку все пусто от самобытия, то закон взаимосвязи причины и следствия осуществляется, работает очень точно.

Нагарджуна говорил о том, что нет ничего самосущего, все пусто от самобытия и низшие школы при этом говорили: «Но если нет ничего самосущего, то в этом случае нет возникновения, нет исчезновения. Если нет возникновения и нет исчезновения, то нет и четырех благородных истин, то есть для вашей теории четыре благородные истины

становятся неосуществимы (для вашей теории пустоты от самобытия), тогда все становится несуществующим». Как Нагарджуна объяснял эти моменты в «Шести обоснованиях мудрости»? Нагарджуна говорил: «Наоборот, если самобытие есть, то в этом случае ничто не может возникнуть, ничто не может исчезнуть и поэтому для вас четыре благородные истины становятся неосуществимы. Если есть что-то самосущее, то тогда ему нет необходимости возникать». То есть он логически опровергает самобытие, – что если есть что-то самосущее, то ему не нужно возникать. А тогда связано оно с причиной или нет? То есть для самобытия есть такое противоречие, что это то, что возникает. Поэтому если вы принимаете теорию самобытия, то тогда не сможете утвердить четыре благородные истины, потому что найдете противоречия.

Это очень важное учение, которое вам нужно понимать глубже. Это буддийская наука об уме. Если вы хотите по-настоящему сохранить традицию монастыря Наланда в России, то это все является наукой об уме, и вам необходимо получить такие подробные учения, чтобы сохранить их именно в качестве науки об уме. Мое понимание тоже ограничено и поэтому необходимо на русский язык перевести коренные тексты, написанные великими мастерами прошлых времен. Тогда в России буддизм будет сохранен в чистом виде. Если люди начнут говорить, что то-то и то-то говорит мой учитель, а это говорит мой учитель, то постепенно учение загрязнится, придет в упадок. Поэтому очень важно, чтобы на русский язык были переведены коренные тексты. В традиции монастырей есть такая очень хорошая традиция, что, когда мастер дает учение, он дает учение на основе коренного текста и старается объяснить то, что изложил автор, а не выдать какие-то собственные интерпретации, собственные представления. Я по-настоящему уважаю эти традиции, сохраненные в монастырях. Итак, в этом моменте не должно быть противоречия.

А теперь, как вы можете объяснить, что в йоге божества нет противоречия? В первую очередь, в йоге божества вы не говорите, что это ваше тело – это божество. Это было бы противоречием. Вы не утверждаете, что это тело является божеством. Когда вы медитируете на пустоту, все растворяется в сфере пустоты. Вы не фокусируетесь на этом грубом теле, в вашем уме нет сосредоточенности на этом теле. Но одновременно с этим и нет такого прочного тела, такой формы, о которой вы думаете. Эта форма – она относительна и зависит, например, от того, с какого расстояния вы смотрите на нее. Например, если вы смотрите с небольшого расстояния, то вы видите эту форму, а если посмотрите издалека, то просто увидите маленькую точку. А когда удалитесь очень далеко, тогда точка станет совсем маленькой. То есть все относительно. А если вы посмотрите очень близко на это тело с помощью микроскопа, на уровне микрокосмоса, то это будет, как большая галактика. Поэтому такое прочное представление о форме, которой вы обладаете, в действительности, зависит от того, с какой точки зрения, с какого удаления вы смотрите на тело, но у вас в уме есть представление о том, что ваша форма такая прочная. Если вы смотрите на тело не издалека, и не слишком близко, а с небольшого расстояния, то у вас появляется представление об этом теле и оно фиксируется в вашем уме, и после этого вы уже думаете, что обладаете таким телом. Вы говорите: «У меня такое красивое тело» или «У меня такое кошмарное толстое тело», то есть некое самосущее тело. Такого толстого самосущего тела нет. Это относительно. Как луна. Например, полная луна или полумесяц, все это зависит от того, с какой точки зрения вы смотрите. В силу движения планет это то, что вы можете увидеть, но в действительности с точки зрения луны такого нет. Полная луна, убывающая луна и так далее, все это существует при взгляде с нашей планеты в силу взаимозависимости. А кроме взаимозависимой, такой растущей луны, полной или убывающей луны вообще не существует. Точно также и вы. Такого прочного «я» никогда не рождалось. А что рождалось? Это соединение клеток отца и матери. Но это не вы. Это то, что далее росло, и когда такой комок плоти родился, вы говорите: «Это мой день рождения». Но это вовсе не вы. Таким образом, вы не сможете найти прочное «я», которое рождалось,

прочное «я», которое пребывает, и прочное «я» которое умирает. Поэтому, когда вы отвергаете такое «я», то в этом случае и грубое представление о вашем «я» тоже исчезает из вашего ума. А что останется в мудрости, познающей пустоту? Это просто пустотная видимость. И это естественный механизм. О чем говорится в сутрах? Говорится о том, что в мудрости, познающей пустоту, видимость пустотна.

Далее. С особой целью эту пустотную видимость вы специально являете в облике божества. Не потому, что в мудрости, познающей пустоту, видимость – это божество, а вы специально создаете эту видимость. В естественном механизме у мудрости, познающей пустоту, видимость пустотна, и вы говорите: «Это правда». Но если с мудростью, познающей пустоту, вы будете оставаться просто с пустотной видимостью, то сможете лишь накапливать мудрость, это не будет приводить к накоплению заслуг. Поэтому в йоге божества с особой целью, без повреждения убежденности в пустоте от самобытия эту пустотную видимость вы искусным способом являете в облике божества. Поэтому противоречия нет. То есть вы по собственной воле намеренно являете эту пустотную видимость в облике божества, а не так, что у мудрости, познающей пустоту, видимость – это божество. Тогда противоречий нет. И поэтому, поскольку видимость – это божество, а убежденность в мудрости, познающей пустоту, это пустота от самобытия, в этом случае в одном состоянии ума одновременно присутствуют и метод и мудрость. Это нечто уникальное, чего нет в сутрах, как это объяснял лама Цонкапа и его ученики Кхедруб Ринпоче и Гьялсаб Ринпоче. До ламы Цонкапы и его учеников в Тибете такие объяснения было найти очень трудно. Это уникальность учения ламы Цонкапы. Вы можете спросить любого мастера, но не найдете такого рода объяснений. Это не мое объяснение. Это объяснение ламы Цонкапы.

Итак, вы думаете, что являетесь божеством, но при этом не говорите: «Я божество», иначе было бы противоречие. С особой целью вы ведете себя, как божество. Например, когда снимается фильм, то актер ведет себя, например, как царь. Он знает, что не является царем и про себя он не думает, что он на самом деле царь, иначе это была бы галлюцинация. Он знает, что не является царем, но с особой целью ему нужно чувствовать, что он царь и вести себя как царь. Поэтому, когда актер играет роль, у него нет галлюцинаций. Он отлично знает, что он не царь, но он с особой целью играет роль царя. Это не галлюцинация. Если человеку говорят, что он царь, и он думает, что он царь, но по-настоящему он не царь, то это галлюцинация. Потом, когда он узнает, что он не царь, он скажет: «О! Кошмар!» и ему будет обидно. Когда актеру говорят: «Ты не царь», он отвечает: «Я это знаю». Ему не обидно, потому, что внутри нет галлюцинаций.

Поэтому, если вы думаете: «Я божество», то это галлюцинация, а то, что вы делаете – это привносите результат на путь проявления трех кай. Тогда это искусная практика и в ней вообще нет галлюцинаций. В йоге божества нет ни одного противоречия, нет ни одной галлюцинации. Наоборот, это становится очень, очень достоверным состоянием ума. Что касается наших мирских представлений, например: «Я женщина», «Я мужчина», «Я человек», «Я красивая» или «Я некрасивый», то с одной стороны это достоверно, но с другой стороны есть противоречия. Когда человек думает: «Я самосуший красивый», то здесь есть противоречия, и йогин в этом случае видит противоречивость мирских концепций. Если человек думает: «Я человек», то это нормально, но если он думает: «Я самосуший человек», то в этом есть противоречия. Но чаще всего вы думаете именно так: «Я самосуший человек». Очень редко вы думаете: «Я просто человек».

Поэтому, что касается познания вас как человека, как мужчины или женщины, лама Цонкапа говорил о том, что есть три вида познания. Один вид познания – это познание самосушего «я»: «Я как мужчина», «Я как женщина», «Я как человек». Это то, что у нас возникает чаще всего, в большинстве случаев. Но изредка у вас возникает такое цепляние за

себя как за человека, как за мужчину или как за женщину, как просто мужчину или просто женщину, без связи с представлением о самобытии. Третий вид цепляния за себя, за «я» – это то, что порождается у арьев. Они думают: «Я человек с ясным пониманием пустоты от самобытия». Поскольку «я» существует номинально, является пустым от самобытия. Это тонкое относительное «я», номинальное «я» без познания пустоты не явится в вашем уме. Чандракирти очень ясно объяснял то, что тонкую относительную истину вы можете познать только после познания абсолютной истины. Таким образом, мирские представления о «я» чаще всего ошибочны. Поскольку это мирские концепции, то с одной стороны в них есть определенная достоверность, но поскольку они мирские, то там есть также и множество ошибочных представлений. А в йоге божества нет ни одного ошибочного познания. Все представления очень достоверны, очень ясны. И благодаря этому, когда вы пребываете с таким состоянием ума, практикуете йогу божества, то позитивных эмоций у вас порождается все больше и больше. «Основа позитивных эмоций – это достоверное состояние ума. А все негативные состояния ума возникают из недостоверного ума», – это теория Дигнаги.

Поэтому когда обыватели цепляются за «я» и за феномены, то с одной стороны в этом представлении есть некая достоверность, но также там присутствует и множество ошибочных состояний ума, поэтому на основе этого цепляния возникает много омрачений. Непостоянное воспринимается как постоянное; уродливое воспринимается как красивое по природе; страдательное по природе воспринимается как счастье; и бессамостное воспринимается как самосущее или истинно существующее или независимо субстанционально существующее. Поэтому есть очень много ошибочных представлений. Есть и что-то достоверное, но при этом это настолько не ясно, подобно тому, как молоко смешано с водой, где основная часть – это вода. Здесь есть чуть-чуть молока, но большая часть – это вода. Чуть-чуть молока есть, поэтому выглядит белым, но по-настоящему это вода, и поэтому омрачения порождаются спонтанно. Поэтому, когда вы пребываете с таким состоянием ума, в котором нет ничего недостоверного, то позитивные эмоции порождаются спонтанно.

Это буддийская наука об уме. И невозможно, чтобы наука нашла какое-то противоречие в этой буддийской теории. То, что в буддизме было открыто две с половиной тысячи лет назад, в наши дни постепенно подтверждают ученые, они говорят, что эта теория верна и эта теория верна. И я надеюсь, что ученые в будущем также совершат больше открытий в области буддийской науки об уме.

А сейчас я объясню вам, как практиковать йогу божества более обширно. Вам нужно выполнять эту практику в повседневной жизни. Когда вы получаете посвящение, после этого вам необходимо каждый день выполнять обязательства. И обязательства – это привнесение трех кай на путь. Это главная садхана. Если вы можете прочитать садхану, то это хорошо. Если нет, то это не страшно, но тем не менее, в течение дня один раз вам нужно привносить три кай на путь, и это йога божества. В отношении йоги божества, в отношении садханы божества Миларепа говорил: «Я никогда не читаю садхану. Я медитирую на садхану». В действительности то, что говорит Миларепа, это правда. Вы не должны просто читать текст садханы, иначе это получится как у попугая, который произносит слова. Вы точно так же будете произносить слова, а ваш ум будет при этом блуждать здесь и там. В этом случае вы, конечно, не нарушите обязательства, но это не будет практикой.

В отношении принятия махаянских обетов точно так же, если вы просто прочитаете садхану, то это не станет принятием махаянских обетов. Просто будет как какой-то ритуал. Как я говорил вам, в среду, когда вы просыпаетесь утром, сделайте три простираания, встаньте на правое колено и при этом в уме визуализируйте перед собой всех будд и божеств. На сто

процентов они явятся перед вами. Многие мастера говорят, что когда вы визуализируете божество, в действительности, оно уже там присутствует. А мы проводим призывание божества для того, чтобы у нас самих появилось больше убежденности в присутствии божества перед нами. Но на самом деле оно там уже есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас нет такой веры. Поэтому мы специально призываем: «ДЗА ХУМ БАМ ХО», чтобы божества пришли. Ради спокойствия нашего ума мы приглашаем божеств. Я читал много коренных текстов. О чем там написано? Когда мы визуализируем божества в садхане, они уже здесь. Но тогда зачем мы их приглашаем? Я посмотрел, по какой причине мы их приглашаем. Там написано, что обычно не нужно приглашать, они уже здесь. Но наш ум так привык, что без призывания, без особых слов ДЗА ХУМ БАМ ХО мы думаем, что они не придут. Поэтому мы приглашаем их: «ДЗА ХУМ БАМ ХО» и думаем: «Все, сейчас пришли». Будда тоже говорил: «Если у человека есть вера в меня, то я всегда буду присутствовать перед этим человеком». Это слова самого Будды. В любое время, в любом месте. Потому что у Будды есть такое вездесущее тело. И как только у живого существа открывается ум, и как только он подумает о Будде, Будда сразу оказывается перед этим человеком. Но поскольку мы в уме не думаем о Будде, не полагаемся на Будду, то для него нет смысла появляться перед нами. Поэтому, когда вы принимаете махаянские обеты, просто визуализируйте божеств перед собой и на сто процентов они будут там. Когда вы утром встаете и думаете: «Я хочу принять махаянские обеты», то все будды и божества будут рады: «Сейчас нас пригласят». Еще до того как вы их пригласите, они готовы прийти к вам. Потому что они так нас любят! Когда маленький ребенок готовит еду и думает, что хочет пригласить папу и маму, папа и мама думают: «Нам не нужна его еда, но у него такие мысли!» Еще до того как дети приготовят, родители спрашивают: «Когда пригласишь?» Вот также и божества. Не думайте, что вам нужно их сначала позвать: «Пожалуйста, приходите!» Потом читать мантру: «ДЗА ХУМ БАМ ХО» И потом вы скажете: «Все. В конце концов, пришли». Не так. Такого нет. У них такой ум! Такой добрый ум! Когда вы их приглашаете, они уже здесь присутствуют. А некоторые божества поступают так, что вы еще умываете свое лицо, а они уже присутствуют перед вами и думают: «Сейчас этот человек примет махаянские обеты». Я поступаю точно так же. Когда мои очень близкие друзья меня приглашают, я прихожу заранее. Мы очень близкие друзья. Мой друг говорит: «Я не готов», но ничего страшного. Я заранее прихожу. Потому что, когда вам нравится, вы заранее приходите. Это знак, что вы очень любите. И поэтому божества будут поступать именно так. Не опоздают ни на одну минуту, наоборот, будут приходиться раньше.

Итак, встаньте на одно колено. Перед собой визуализируйте будд и божеств. Сейчас я расскажу вам, как принимать махаянские обеты. Это состояние ума. В уме вы должны быть сильно побуждаемы любовью и состраданием. Визуализируйте вокруг себя всех живых существ. Думайте так: «Я ведущий в чтении молитвы и сейчас я и все живые существа вместе принимаем махаянские обеты. Пожалуйста, дайте нам махаянские обеты!» Это невероятно. Они сами так рады! «Для того чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ сегодня я принимаю махаянские обеты», – думайте так. А что вы должны произнести в уме? «Будды и бодхисатты трех времен, послушайте меня! Я по имени такой-то и такой-то так же, как арьи – великие существа прошлых времен; для устранения голода, для устранения конфликтов, для устранения эпидемий, болезней; ради установления мира на нашей планете, ради достижения состояния будды на благо всех живых существ, принимали махаянские обеты; так же и я с этого момента и до восхода солнца завтрашнего дня, ради устранения голода, ради устранения эпидемий, болезней, для достижения состояния будды на благо всех живых существ, принимаю махаянские обеты и буду соблюдать их в чистоте!» Повторите эти слова три раза. И на третий раз из всех божеств, присутствующих перед вами, в особенности из центральной фигуры – Будды Шакьямуни, из их ртов исходит белый свет и проникает через ваш рот и попадает в ваше сердце, где остается в качестве махаянских обетов. Это махаянский обет. После этого вы садитесь и вспоминаете махаянские обеты,

которые вы принимаете и говорите: «Теперь я не буду убивать, воровать, прелюбодействовать, лгать, принимать алкоголь, петь песни, танцевать, не буду носить украшения и восьмое – не буду есть мясо, и не буду есть в неположенное время». Это главные обеты. «Итак, я буду правильно, хорошо соблюдать эти обеты в течение одного дня». Затем вы начитываете мантру нравственности. Так, вам нужно произносить такие слова и вспоминать о восьми обетах, которые вы приняли, а затем начитывать мантру ОМ АМОГАШИЛА САМБАРА... двадцать один раз. Далее вы снова делаете три простирания и посвящаете заслуги. На это уйдет у вас, может быть, пять или десять минут. Если было очень рано, то вы можете вернуться обратно в кровать и дальше спать. А если не очень рано, то можете поехать на работу. В действительности говорится, что обеты нужно принимать до рассвета, но это не так важно. Если вы, скажем, просыпаетесь в восемь часов утра, то примите обет. Эти обеты на двадцать четыре часа. Так, если вы принимаете обеты в восемь утра, то и держите их до восьми утра следующего дня. Если в шесть утра, то и держите обеты до шести утра. Это обеты на двадцать четыре часа. Поэтому если вы приняли махаянские обеты в восемь утра, то на следующий день в шесть часов вы не можете кушать. Не можете, думая: «О, сейчас солнце встало». Так, если вы приняли обеты в восемь часов, то и кушать нужно в восемь часов. В этом случае закон кармы очень справедлив. Такого нет, что он поздно принял обеты, а сейчас кушает вместе со мной. Это справедливо. А сейчас вернемся к теме.

В повседневной жизни вы можете практиковать садхану Ямантаки, не заглядывая в текст садханы. Вначале смотрите в садхану, старайтесь запомнить ее, выучить наизусть, а затем медитируйте, уже не заглядывая в книгу. Если вы сразу же начнете медитировать, не глядя в садхану, то есть опасность, что ваша медитация будет выдуманной, фантазийной. Это очень опасно. Поэтому садхана очень важна. Вам нужна садхана, держите ее перед собой. Немножко подглядывайте, медитируйте, снова взгляните, далее медитируйте, то есть она для вас как карта. Когда я в Москве еду с шофером, он смотрит в карту, и потом едет. Поэтому ошибок нет. Если он поедет без карты, то сразу ошибется, потому что в Москве так много улиц. Поэтому он едет согласно карте. Вот так нужно медитировать. Если только смотреть в карту, то машина вообще не поедет. Результата никакого нет. Вам нужно смотреть в карту, но одновременно с этим машина также должна ехать. И это называется медитацией. Что вы делаете? Вы просто смотрите в карту, а машина вообще не едет. Как вы доедете до цели? Это ошибка. А после этого вы говорите, что уже долго читаете садхану Ямантаки и никакого результата нет. Конечно, это так, потому что вы даже не заводили машину Ямантаки – садхану. В машину Ямантаки вы даже ключи не вставили, она даже не завелась, даже звука нет. Вы просто смотрите в карту. Сидите в машине и смотрите в карту: «Сюда поедем, потом обратно!» Но, может быть, у вас даже нет мотора. Я уверен, что в настоящий момент у вашей машины Ямантаки нет мотора, поскольку у вас нет трех основ пути. Если нет трех основ пути, то нет и мотора. Это правда. Но форма есть, потому что вы получили посвящение. Форма – это, как машина. Отличная форма. По форме эта машина как Мерседес, но в ней нет мотора. Даже ключей нет. Ключей нет, мотора нет, но такую красивую форму вы чистите каждое утро и думаете, что занимаетесь практикой. Это ваша ситуация. Вам нужно понимать ее. Что вам необходимо сделать? Вы уже получили посвящение, у вас есть тантрическая передача. Что вам нужно? Это сделать так, чтобы у вашей машины появился мотор. Вам самим нужно создать этот мотор – собрать его. Никто другой не может сделать это за вас. Никто помогать не будет. Люди могут вам подсказать, где и какие детали можно купить, но вам самим нужно собрать мотор. Вы должны чуть-чуть в голове знать механизм, как это функционирует. Когда вы знаете, как функционирует мотор, вы потом потихонечку собираете мотор и потом заводите его. Тогда вы говорите: «А, сейчас чуть-чуть есть прогресс!» Потом еще смотрите, изучаете механизм детально, есть много книг. Тогда у вас будет настоящий мотор, и вы сможете начать движение, ваша машина чуть-чуть поедет. Какое это счастье! Вы знаете: «Сейчас у меня что-то есть, есть

прогресс!» Когда у вас внутри чуть-чуть есть движение, мотор внутри начал работать, тогда, даже если карман у вас пустой, вы думаете: «Я такой счастливый! У меня все есть!» Это внутреннее богатство.

А мотор практики тантры возникает, благодаря медитации на Ламрим. В сжатой форме восемьдесят четыре тысячи томов учений Будды – это Ламрим. Когда мастера Кадампа давали такое учение по Ламриму, то некоторые из них говорили, что боятся передавать такое учение, потому что оно в сжатой форме представляет собой все учение Будды. Они говорили: «Я даю сердечное сокровище учения Будды и если передам его неправильному, неподходящему человеку, то правильно это будет или нет?» Они сомневались: «Правильно или неправильно давать учение? Я боюсь давать такое учение». Когда дают учения по Ламриму, все большие мастера говорят: «Я боюсь! Я даю сердечное учение Будды. Люди готовы к этому или не готовы?» Когда они дают обычное учение, они спокойны, не боятся его давать, но когда они дают учение Ламрим, они все так говорят. Нужна настоящая связь между учителем и учеником. Без этого просто так давать такое учение нельзя.

Итак, теперь ваша садхана Ямантаки. Вам нужно понимать, что садхану Ямантаки в краткой форме выполнить нетрудно. Первый важный момент – это молитва к учителям линии преемственности для получения благословения, чтобы показать вам, что без благословения учителей линии преемственности невозможно достичь ни одной реализации. Поэтому все великие мастера прошлых времен, когда давали учение и благословение своим ученикам, обращались к учителям линии преемственности и просили их: «Пожалуйста, через меня даруйте им благословение. Все мои учителя линии преемственности, пожалуйста, благословите моих учеников, чтобы их ум повернулся к Дхарме». Поэтому один из самых важных моментов вначале – это получение благословения всех учителей линии преемственности, в особенности вашего коренного Духовного Наставника. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Вначале, когда вы читаете текст, вы не можете запомнить слова и не можете понять смысл этих слов. Даже если вы немного понимаете смысл, это не помогает вам укротить ваш ум, и очень много омрачений порождается у вас спонтанно. Вам очень трудно породить даже одно позитивное состояние ума, и в этой ситуации положиться на объект Поля заслуг – это сущностное наставление». Это совет ламы Цонкапы. Поэтому практика Ямантаки и все другие практики начинаются с получения благословения учителей линии преемственности. И в нашей ежедневной молитве тоже есть просьба о даровании благословения к учителям линии преемственности. Итак, вам нужно понимать, что это сущностное наставление ламы Цонкапы, что опора на особый объект – Поле заслуг – это очень важное наставление. Когда вы полагаетесь на Поле заслуг, в силу мощи этого объекта, и благодаря силе вашей веры, когда вы развиваете веру в этот объект, они со своей стороны обладают невероятной силой, чтобы помочь вам, а вам с вашей стороны, когда вы развиваете сильную веру, тогда реализаций достичь будет нетрудно. Это самый важный секрет. Когда вы полагаетесь на неправильный объект, тогда – кошмар! Полагайтесь на надежный объект – прибежище.

Почему Будда достоин прибежища? В Ламриме объясняется четыре причины. Если вы полагаетесь на мирского бога или на духа местности, то это кошмар! Вы полагаетесь на ненадежный объект. Если вы полагаетесь на эгоистичного человека – это кошмар! Поэтому если вы не совершите ошибки с объектом, то это то, что называется прибежищем. Когда вы со своей стороны порождаете сильную веру в этот объект, и когда эти две составляющие соединяются вместе, то тогда невозможно, чтобы не произошло хорошего результата. Это невозможно. Поэтому вам с вашей стороны очень важно породить сильную веру в Три Драгоценности, в учителей линии преемственности, в вашего Духовного Наставника. Все учителя линии преемственности тантры Ямантаки расположены по три – одни над другими, начиная от Лалитоваджры, Ралоцавы и так далее. Если вы их знаете, то можете произносить

их имена, а если нет, то просто обращайтесь к ним ко всем и визуализируйте, что они по трое растворяются в вас и благословляют вас. В обширной садхане Ямантаки упоминаются все имена учителей линии преемственности и для вас очень важно запомнить их и выучить наизусть. Это очень важно – знать имя каждого духовного наставника. А если это возможно, то постарайтесь найти изображение и представлять, как он выглядел, чтобы визуализировать его. Это очень важно. Это очень важный механизм. И тогда вера станет сильнее. Тогда в первую очередь вы получите невероятное благословение учителей линии преемственности, и это нетрудно, это легко. Чтобы получить благословение учителей линии преемственности, вам не требуется отречение, не нужна бодхичитта, не нужна мудрость, познающая пустоту. Здесь, если вы все правильно визуализируете, то сможете получить мощное благословение учителей линии преемственности и это нетрудно. А что касается принесения результата – Дхармакаи на путь или визуализации мандалы, то в этом случае, даже если вы все визуализируете очень подробно (некоторые люди задают вопросы в отношении отдельных элементов), если вы все это знаете, то хорошо, а если не знаете во всех деталях, то это не кошмар. Если вы просто, в общем, видели изображение мандалы, то визуализируйте ее, но при этом есть и подробное объяснение.

Однажды, когда я медитировал в горах, то обсуждал с моим другом практику стадии керим. Я задал ему вопрос: «А что самое главное в практике керим?» Он ответил: «Визуализация мандалы». Он думал о визуализации мандалы: «Все. Я там еще предмет не понимаю, там предмет еще не понимаю». Поэтому то, что не является самым главным, вы можете посчитать самым главным. Далее он спросил меня: «А что самое главное в садхане Ямантаки?» Я ему ответил, что это зависит от практика. Он спросил: «А для начинающего, что самое главное?» Я ему сказал, что вначале самое важное в этой практике – это визуализация учителей линии преемственности, всех мастеров, и получение их благословения. Он спросил: «А почему?» Я ему сказал, что для того, чтобы получить благословение учителей линии преемственности, не нужно отречение, не нужна бодхичитта, не нужна мудрость, познающая пустоту. Если вы их хорошо визуализируете, то точно получите благословение. А если без трех основ пути вы визуализируете мандалу, то это не будет особо значимо, поскольку отсутствует самое главное: отречения нет, бодхичитты нет, мудрости, познающей пустоту, нет, поэтому, когда вы каждый день детально визуализируете мандалу, заслуги чуть-чуть есть, но особого значения нет. Поэтому здесь нельзя в целом сказать, что является самым главным, все зависит от уровня практикующего, и поэтому, вначале очень важно сделать упор на получение благословения учителей линии преемственности. Так же как говорил лама Цонкапа, что для начинающего самое важное – это опора на объект Поля заслуг. Логика здесь точно та же. Я сам ничего не придумываю. Все основано на логике ламы Цонкапы. Я говорю, что линия преемственности – это самое главное. Я ему сказал, что это не мои мысли. Он ответил: «Да, да. Это очень правильно». Мы хорошие друзья. Поэтому если вы подумаете об одном наставлении ламы Цонкапы, проанализируете его, то вы увидите, что его можно использовать во множестве разных сфер. Его слова о том, что для начинающего без всего перечисленного положиться на Поле заслуг – это сущностное наставление. Эти слова очень глубоки, и, как говорил Кхедруб Ринпоче, каждое слово ламы Цонкапы имеет большой смысл.

Поэтому, о каком бы тексте ламы Цонкапы ни шла речь, не удаляйте ни одного слова из этого текста. Даже если вы не можете понять смысла, просто оставьте все как есть. Этот текст написал Манджушри в человеческом теле и поэтому если вы не можете понять каких-либо слов, оставьте их, не удаляйте, поскольку они должны иметь очень глубокий смысл. Если вы думаете, что чего-то не хватает, то тоже ничего не добавляйте, оставьте все как есть, поскольку этот текст написал Манджушри. В наши дни есть опасность, что вы говорите, что вот ученые говорят о том-то и том-то, и привносите это в буддизм и это очень опасно. Наука должна оставаться наукой, самой по себе, буддизм сам по себе. Вы не должны

привносить науку, то есть перенимать ее и как-то вставлять в буддизм, а вы можете просто приводить примеры из науки. Примеры приводятся отдельно. В монастырях монахи чуть-чуть учатся науке, поэтому здесь есть опасность смешать науку с буддизмом вместе. Я с этим тоже не согласен.

Далее, после того как вы заканчиваете процесс получения благословения учителей линии преемственности в краткой форме, вы переходите к спонтанному самопорождению. Далее благословляете внутреннее подношение, и благословение внутреннего подношения должно осуществляться в четыре этапа.

Далее, после этого благословения визуализируйте Поле заслуг. Если есть время, то выполните практику Ваджрасаттвы или перед этим сделайте подношение защитникам Дхармы. Если вы не можете этого сделать (это то, что упоминается в обширной садхане), тогда после благословения внутреннего подношения просто визуализируйте Поле заслуг и накопите заслуги, очистите негативную карму, получите благословение, а затем привнесите Дхармакаю на путь.

Привнесение Дахармакаи на путь – это самое главное. Здесь вы используете процесс умирания для привнесения Дхармакаи на путь. Второе – пребывание в бардо вы используете для привнесения Самбхогакаи на путь. Далее третье – процесс перерождения вы используете для привнесения Нирманакаи на путь. Далее после этих трех этапов вы визуализируете себя как Ямантаку с полной мандалой. Эти три шага, привнесение трех кай на путь – это самое главное в практике Ямантаки. В этот момент ваш ум не должен блуждать здесь и там, а должен сосредоточиться очень хорошо, однонаправленно. Не позволяйте своему уму отвлечься от мудрости, познающей пустоту. Пребывайте с мудростью, познающей пустоту, одновременно с этим, что касается видимости, то визуализируйте мандалу, божеств и так далее. Призовите божеств мудрости, далее божеств посвящения. Они растворяются в вас, даруют посвящение, но ваш ум не должен отвлекаться от мудрости, познающей пустоту. И это практиковать очень трудно.

А затем, когда вы читаете мантры, то в это время вы отдыхаете. На самом деле это так. Привнесение трех кай на путь – это очень трудно, а затем, когда вы начитываете мантры ОМ ЯМАНТАКА ХУМ ПЭ, ОМ ЯМАНТАКА ХУМ ПЭ, то немного расслабляетесь в это время. Так, немного расслабьтесь, а затем снова визуализируйте все это. Далее есть также особые визуализации. А как вы поступаете? Главное, самое главное – это привнесение трех кай на путь и в это время вы просто читаете это, произнося слова, а время использования дамару и колокольчика для вас – это самое главное. А если вы пропустите какой-то момент, в котором вам нужно было использовать дамару или колокольчик, то вы говорите: «Какой кошмар! Я не позвонил в колокольчик в какое-то время! Когда надо, я не позвонил, а когда не надо, я звонил. Какой кошмар!» В этом ничего особенного нет. Звоните вы колокольчиком или нет, это не главное. Самое главное, что колокольчик – это мудрость, познающая пустоту. А без памятования о мудрости, познающей пустоту, это помешает вашей практике. Пустой звук – это мешает вам. Тонг-тонг-тонг – это «тонгпани». «Тонгпани» – это пустота. Когда колокольчик звучит, о чем это говорит? Когда звонит колокольчик, он дает звук «тонг-тонг-тонг». Этот звук означает «пустота-пустота-пустота». Пустой. Пустые слова.

Затем после начитывания мантр там есть особые визуализации. Когда вы начитываете мантры, должны присутствовать четыре фактора. После этого вы совершаете подношение торма божествам и защитникам Дхармы. Затем завершение практики – это растворение мандалы в вас. И далее вы являетесь в облике одиночного Ямантаки, и затем посвящение заслуг.

Вот это садхана Ямантаки. Итак, это привнесение трех кай на путь.