

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Что касается того учения, которое вы получаете, то это учение по необычной Гуру-йоге, которое является союзом блаженства и пустоты, и я стараюсь объяснить вам его настолько подробно, чтобы ваша практика была эффективной. Каждый раз, когда вы получаете учение, вы получаете его не просто для накопления информации, а для того, чтобы ваша практика стала чище, стала более эффективной.

Что касается учения по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты, то речь идет о подготовке и самой практике. В разделе подготовки рассматриваются обычные подготовительные практики и необычные подготовительные практики. Обычные подготовительные практики мы рассмотрели и подошли к разделу необычных подготовительных практик. Необычная подготовка заключается в том, что вы порождаете себя божеством, благословляете пространство и благословляете подношения.

Что касается порождения себя божеством, то я объяснил вам, как породить себя божеством, в краткой форме и в более развернутой форме; каким образом принимать три каи на путь. Это самопорождение.

Что касается благословения места, то из вас как Ямантаки свет исходит в десять направлений и благословляет пространство вокруг.

И третье – это благословение подношений. Это объясняется в двух главах. Это благословение внутреннего подношения и благословение субстанций внешних подношений.

Теперь, что касается внутреннего подношения, то внутреннее подношение – это главное тантрическое подношение. Оно обладает огромным количеством таких качеств, которых нет в практике сутры. Совершение внутреннего подношения – это тоже один из факторов, благодаря которому состояние будды достигается гораздо быстрее. Поскольку это приводит к накоплению невероятно больших заслуг за короткое время и также приводит к созреванию ваш ум. Также во внутреннем подношении заключен механизм того, каким образом наши пять совокупностей и наши пять элементов трансформируются в пять дхьяни-будд и их супруг. Понимание этого также приводит к созреванию поток нашего ума и приводит к накоплению больших заслуг.

Теперь, что касается внутреннего подношения. Эта тема рассматривается в четырех главах. Первое – это устранение; второе – очищение; третье – порождение; и четвертое – благословение. В этих четырех подзаголовках объясняется то, как благословить внутреннее подношение.

Теперь первое – это устранение. О каком устранении здесь идет речь? Здесь идет речь об устранении препятствий для порождения внутреннего подношения. И для этого вам необходимо провести мгновенное самопорожение в качестве Ямантаки, когда вы устраняете препятствия для внутреннего подношения. Когда вы хотите устранить препятствия для совершения внутреннего подношения, то если рядом с вами есть сосуд (пумба), то вы берете немножко нектара и нужно окропить внутреннее подношение. Если у вас этого нет, то вы делаете такой жест рукой, как жест разбрызгивания и произносите: ОМ ХРИТИ ВИТИ ТА НА НА ХУМ ПЭ. В этот момент визуализируйте, как из вашего сердца исходит большое количество гневных божеств и устраняет все препятствия для порождения внутреннего подношения. Когда вы читаете в контексте практики Ямантаки: ОМ ХРИТИ ВИТИ ТА НА НА ХУМ ПЭ и когда вы совершаете такой жест рукой, то в этот момент из вашего сердца исходит много гневных божеств и устраняют препятствия для внутреннего подношения.

Второе называется «очищение». Это внутреннее подношение нужно очистить в сфере пустоты. Это лучший способ очищения. Что вам нужно сделать? Вы читаете мантру ОМ СУБАВА ШУДО САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ (то, что написано в садхане). В этот момент вам нужно понять, что вы совершаете второй шаг – это очищение внутреннего подношения, когда то, что располагается перед вами (это капала с субстанцией для внутреннего подношения), очищается в сфере пустоты.

Далее третье – это порождение. Когда вы совершаете порождение, то вы порождаете внутреннее подношение из сферы пустоты. А для этого вам необходимо какое-то понимание пустоты, то, что все феномены по природе пусты от самобытия: с самого начала они не рождаются, в середине они не пребывают и в конце они не исчезают. Такова их абсолютная природа. Но с мирской точки зрения, поскольку рождается это тело (объектная основа для обозначения «я»), то мы говорим: «Я родился». Затем это тело становится больше, и вы говорите: «Я расту». Затем, когда тело и ум расстаются друг с другом, вы говорите: «Я умираю». Это точно так же, как с луной. В силу вращения планет, солнца, земли, луны, кажется, что есть такое, как растущая луна, полная луна и убывающая луна. Но в действительности с самого начала луна не росла, в середине она не становилась полной и в конце она не убывала.

Постарайтесь понять, что все феномены таковы по природе – пусты от самобытия. Такого прочного «я», о котором вы думаете, вообще не существует. Номинальное «я» существует, но в настоящий момент оно не приходит вам на ум. Думайте следующим образом, что те грубые феномены и ваше «я», которое является вам (грубое «я» и грубые феномены, существующие со стороны объекта независимо от обозначения мыслью), это вам является, и вы цепляетесь за это, и это называется «цеплянием за истинность». Такого не существует. И так пребывайте в такой сфере пустоты. Затем из сферы пустоты, из слога ЯМ (теперь процесс порождения внутреннего подношения) возникает элемент ветра. Далее над элементом ветра из слога РАМ возникает огонь. Из зеленого слога ЯМ возникает элемент ветра, квадратный по форме. Затем из красного слога РАМ возникает элемент огня, треугольный по форме. Над элементом огня визуализируйте, что из слогов А возникают три человеческие головы. Они становятся треножником. Далее над ними из слога А возникает большая капала из человеческого черепа, снаружи она белого цвета, а внутри красного.

Эта капала символизирует самую или нравственность. Все реализации подобны капале, подобны сосуду или подобны земле, то есть это то, что поддерживает все реализации. Без этого реализации невозможны. Если капала дырявая, то в этом случае все реализации из нее вытекают, поэтому очень важно в чистоте держать самую (нравственность). Поэтому и в практике сутры и в практике тантры практикующему очень важно самую (нравственность) держать чистой (держать обеты в чистоте). Это самая важная практика. Для тех, кто нарушает самую, нарушает обеты, какой смысл заниматься практикой? Как без основы можно достичь каких-то реализаций? Что касается тантры, то самое худшее нарушение самаи – это нарушение преданности Учителю. Это все равно, что полностью разбить капалу, не остается никакой основы для реализаций. В сутре говорится, что если вы нарушите преданность Учителю, то не достигните никаких реализаций. В тантре также говорится, что нарушение преданности Учителю – это худшее нарушение самаи. Так и в сутре и в тантре хранить чистую преданность Учителю – это очень важно.

Первый коренной тантрический обет – это не оскорблять Духовного Наставника. Даже посмотреть на Духовного Наставника так немного с неуважением – это тоже нарушение тантрической самаи. Поэтому вам нужно понимать, что самая важная самая в тантре – это преданность Учителю. Если вы держите обеты, чисто соблюдаете самую, в особенности

храните чистую преданность Гуру, то в этом случае, даже если вы очень ленивы, немного хулиганы, то за семь жизней вы достигните очень больших реализаций. Поэтому в духовной практике слишком большая активность – это не самое главное, а самое главное – это в чистоте соблюдать обеты. Хранить нравственность, самую – это самое главное.

Оскорблять ваджрных братьев и сестер – это второе худшее нарушение самаи. Поэтому никогда этого не делайте. Ваджрные братья и сестры – это те, с кем вы вместе получали тантрическое посвящение у одного Духовного Наставника. Если вы вместе это делали, то вы ваджрные братья и сестры. Если вы не видите во время посвящения кого-то из присутствующих людей, то в этом случае вы не знаете, что они являются вашими ваджрными братьями и сестрами, в этом случае такое нарушение будет менее тяжким. Но когда вы знаете тех, кто присутствует рядом с вами, и вместе получали тантрическое посвящение, то в этом случае нарушение будет очень тяжелым. Поскольку вы знаете, что это ваши ваджрные братья и сестры и оскорбить их – это очень тяжелая негативная карма и также нарушение самаи. Поэтому, что касается ваших ваджрных братьев и сестер, то их какие-то маленькие недостатки – это не ваше дело. Вам нужно критиковать такого человека, прямо глядя ему в глаза, перед его лицом, открыто, и не из гнева, а из любви и сострадания, тогда это не нарушение самаи. Но если из-за гнева, из-за зависти вы критикуете вашего ваджрного брата или сестру, то в этом случае вы нарушаете самаю. Но здесь не говорится о том, что вы из любви и сострадания как-то открыто, напрямую критикуете человека ради его блага. Вам нужно понимать, что это не нарушение самаи.

Итак, в этой большой капале на востоке из слога ДРУМ возникает мясо быка, отмеченное слогом ГО. Где находится восток? Вам нужно понимать, что вы визуализируете капалу перед собой и направление в вашу сторону – это восток в капале. Из слога ДРУМ возникает полная туша быка и при этом эта туша разрезана на части, но они собраны вместе и представляют собой полную форму быка. Этот бык символизирует вашу совокупность формы. Вы должны понимать, что собираетесь трансформировать ваши пять совокупностей в нектар и сделать подношение, и здесь бык символизирует вашу совокупность формы. Что касается этих нечистых мяса и нектаров, то поскольку в настоящий момент наши пять совокупностей нечисты, поэтому они представлены именно в таком качестве, как мясо и эти субстанции. Так, чтобы сделать такое подношение, вы визуализируете, как ваши пять совокупностей в качестве пяти видов мяса и ваши пять элементов в качестве таких пяти нектаров трансформируются, превращаются в пять дхьяни-будд и пять их супругов, и они присутствуют в капале в форме нектара, который обладает тремя характеристиками. Именно его вы подносите божествам и всем живым существам. Поэтому в этом внутреннем подношении указан полный путь преобразования ваших пяти совокупностей, приведения их к состоянию будды. Как они трансформируются? Они трансформируются посредством метода и мудрости.

Далее на юге из слога АМ возникает мясо собаки, отмеченное слогом КУ. Юг находится слева от вас. Мы рассматриваем капалу по часовой стрелке. Далее на западе из слога ДЗРИМ возникает мясо слона, отмеченное слогом ДА. Здесь тоже полная туша слона, разрезанная на части. Так, что касается ваших пяти совокупностей, то здесь ваша совокупность ощущений представлена в виде собаки, совокупность различений в виде слона. Далее на севере из слога КХАМ появляется мясо лошади, отмеченное слогом ХА. Это совокупность волевых импульсов в виде лошади. Далее в середине из слога ХУМ – человеческое тело, отмеченное слогом НА. Человеческое тело символизирует совокупность сознания. Это пять совокупностей, порожденных в форме пяти видов мяса.

Далее пять нектаров. Пять элементов: первый – элемент земли; второй – элемент воды; третий – элемент огня; четвертый – элемент ветра; пятый – элемент пространства. Это пять

элементов, которые порождаются в качестве пяти нектаров. На юго-востоке из слога ЛАМ возникает нектар – это испражнения, элемент земли в качестве испражнений, отмеченный слогом БИ. На юго-западе из слога МАМ элемент воды является в качестве нектара – кровь, отмеченная слогом РА. На северо-западе из слога ПАМ – белая капля, отмеченная слогом ЩУ. Это элемент огня. На северо-востоке из слога ТАМ – костный мозг, отмеченный слогом МА. В центре из слога БАМ, из элемента пространства возникает моча, отмеченная слогом МУ. Это наши нечистые пять совокупностей и нечистые пять элементов являются в качестве пяти видов мяса и пяти нектаров. Вы это визуализируете. Далее они с помощью метода и мудрости трансформируются в пять дхьяни-будд и пять супруг, которые являются в качестве нектара, обладающего тремя характеристиками.

Эта трансформация производится с помощью трех слогов: ОМ, А, ХУМ. Эти слоги ОМ, А, ХУМ символизируют тело, речь и ум всех будд, символизируют метод и мудрость всех будд, и с помощью них мы превращаем наши загрязненные пять совокупностей и пять элементов в нектар, который представляет собой пять дхьяни-будд и их супруг. И этот нектар обладает тремя характеристиками. Вы визуализируете слоги ОМ, А, ХУМ один над другим. Внизу белый слог ОМ, над ним красный слог А, а над ним синий слог ХУМ. Здесь говорится о том, что слоги располагаются так: говорится, что внизу синий слог ХУМ, над ним красный слог А, над ним белый слог ОМ. Визуализируйте таким образом. Это третий этап – порождение внутреннего подношения.

И четвертый – это благословение внутреннего подношения. Что здесь вам нужно сделать? Из слога ХУМ в вашем сердце исходит свет. Он касается элемента ветра в том месте, где вы визуализировали внутреннее подношение. Ветер начинает дуть все сильнее и сильнее, разгорается огонь. И поскольку огонь разгорелся ярко, то в капале пять видов мяса и пять нектаров начинают кипеть. Далее вы визуализировали над капалой слоги ОМ, А, ХУМ. Визуализируйте, как из них свет исходит во все десять сторон света и призывает благословение всех будд и божеств и все это растворяется обратно в этих трех слогах ОМ, А, ХУМ. Первым вниз опускается синий слог ХУМ, который, опускаясь, по ободу капалы делает три круга и устраняет загрязнения внутреннего подношения. Далее в капалу опускается слог А. Он также делает три оборота и, растворяясь в капале, превращает эти субстанции в нектар. Слог ХУМ очищает субстанции в капале, слог А превращает их в нектар, а слог ОМ увеличивает нектар.

Таким образом, все это превращается в невероятный, драгоценный нектар, который обладает тремя характеристиками. Первая характеристика – это целебный нектар, устраняющий болезни. Вторая характеристика – это нектар бессмертия, нектар устраняет преждевременную смерть и поэтому называется «нектаром бессмертия». Здесь не идет речь о том, что буквально вы становитесь бессмертными, но если вы вкушаете этот нектар, то он защищает вас от преждевременной смерти и поэтому называется «нектаром бессмертия». Третья характеристика – незагрязненный нектар. Когда вы делаете внутреннее подношение, то каждый день вам нужно также и вкушать это внутреннее подношение (пробовать). Третья характеристика этого нектара – это незагрязненный нектар. Это означает, что если каждый день вы вкушаете это внутреннее подношение, то оно будет уменьшать ваши омрачения. Поэтому он называется «незагрязненным нектаром». Если вы совершаете такое внутреннее подношение объектам Поля заслуг, буддам, божествам, то вы накапливаете невероятно большие заслуги, поскольку это подношение приводит их к переживанию союза блаженства и пустоты.

Итак, внутреннее подношение – это одно из самых главных подношений в махаануттарайога-тантре. Второе, если каждый день вы совершаете внутреннее подношение, то соблюдаете самую в отношении приема пищи. Вы должны знать наизусть,

каким образом совершается внутреннее подношение. Если это возможно для вас, то каждый раз во время приема пищи, принимайте эту пищу в виде пяти нектаров, превращайте во внутреннее подношение и подносите это божеству. Себя также являйте в облике божества, и в вашем сердце располагается божество, и когда вы вкушаете это подношение, то в этом случае это как огненная пуджа, в этом случае вы устраняете всю негативную карму от приема пищи и накапливаете очень большие заслуги. Предыдущий Его Святейшество Линг Ринпоче говорил: «Когда бы я ни принимал пищу, я не принимаю такой пищи, которая не прошла бы такой процесс благословения и порождения в качестве внутреннего подношения. Поэтому каждый раз, когда я принимаю пищу, я принимаю ее с этим благословением в качестве внутреннего подношения». И вам нужно поступать таким же образом и тогда даже прием пищи станет для вас очень мощной практикой. Это внутреннее подношение помогает вам устранить обыденную видимость и развить чистое видение.

Далее следующее преимущество. Говорится о том, что если вы каждый день совершаете внутреннее подношение, то это лучшая защита от препятствий. Посмотрите, одна практика не только позволяет вам накопить большие заслуги, не только очищает от негативной кармы, но также защищает от всевозможных препятствий. Также это лучший способ извлечения сущности пяти элементов. Также, если каждый день вы благословляете внутреннее подношение, вкушаете его, то это помогает вам обрести ваджрное тело. Если это помогает породить ваджрное тело, то о здоровье, о здоровом теле даже не нужно говорить. Благодаря этому вы также обретаете отпечатки для выполнения высокой практики дзогрим. Это преимущества процесса благословения внутреннего подношения и вкушения внутреннего подношения.

Далее второе – это благословение субстанций для внешних подношений. Внешние подношения – это когда на алтаре вы выставляете восемь чашечек с подношениями: АРГАМ, ПАДЬЯМ, ГЕНДЕ, ПУШПЕ, ДЬЮПЕ, АЛОКЕ, НЬЮДЕ, ЩАПТА. Что касается этих внешних подношений, то в прошлом, когда царя приглашали посетить чей-либо дом, ему делали такие подношения, чтобы порадовать гостей. АРГАМ – это вода для умывания рук и лица. ПАДЬЯМ – вода для того, чтобы помыть ноги. Когда большие гости посещали чей-либо дом, то в прошлые времена существовала такая традиция вначале подносить воду для умывания лица, умывания рук, умывания ног. В других тантрах используются подношения АРГАМ, ПАДЬЯМ, ПУШПЕ, а в тантре Ямантака АРГАМ, ПАДЬЯМ, ГЕНДЕ. АРГАМ – вода для умывания лица, ПАДЬЯМ – вода для умывания ног, ПУШПЕ – цветы. А в тантре Ямантака: АРГАМ, ПАДЬЯМ, ГЕНДЕ (не ПУШПЕ, а ГЕНДЕ). ГЕНДЕ – это аромат. Этот аромат – подношение для сердца. Поскольку Ямантака является божеством мудрости, то третье подношение – это подношение не для глаз, а подношение для ума. Цветы – это подношение для органов зрения. Поэтому третье подношение в Ямантаке – это ГЕНДЕ, подношение для ума или для сердца. Четвертое – ПУШПЕ – это цветы для органов зрения. Пятое ДЬЮПЕ – это подношение благовоний. Шестое АЛОКЕ – это светильник для органов зрения тоже. Седьмое НЬЮДЕ – пища, это главное подношение. Восьмое ЩАПТА – это музыка, во время вкушения пищи должна играть красивая музыка. И все эти восемь видов подношений предназначены для порождения союза блаженства и пустоты у божеств и их свиты.

А теперь, как вам породить эти восемь видов внешних подношений? Так же, как объяснялось до этого. То, что вы проводите: первое – это устранение; далее – очищение. Это делается так же, как и до этого. Когда вы произносите: «ОМ ХРИ ТИ ВИТИГА НАНА ХУМ ПЭ», точно также из вашего сердца исходят множество гневных божеств и устраняют препятствия для благословения субстанций внешнего подношения. Далее, когда вы произносите: «ОМ СВАБХАВА ШУДДХО САРВА ДАРМА СВАБХАВА ШУДДХО ХАМ», в этот момент визуализируйте, как все чашечки с подношениями, которые вы расставили на

алтаре, превращаются в сферу пустоты. И далее визуализируйте, как на месте этих чашечек появляются восемь капал. Внутри каждой из них располагается слог ХУМ. Это мудрость союза блаженства и пустоты в виде слога ХУМ и она превращается в каждое из восьми внешних подношений. И это то, что обладает такой характеристикой – способностью даровать переживание союза блаженства и пустоты божествам и свите божеств. В конце вам нужно три раза произнести: «ОМ, А, ХУМ; ОМ, А, ХУМ; ОМ, А, ХУМ». Когда вы произносите: «ОМ, А, ХУМ», то здесь вам также нужно визуализировать, что над каждой из капал располагаются три слога: ОМ, А, ХУМ, из которых исходит свет в десять сторон света и призывает благословение всех будд и божеств, которое растворяется в этих трех слогах. И после этого эти слоги также опускаются в капалы: сначала слог ХУМ, потом А, потом ОМ. Так же как в процессе внутреннего подношения они очищают субстанции, превращают их в нектар и увеличивают нектар.

Так, вы уже полностью подготовили и внутреннее подношение, и внешние подношения, которые вы собираетесь поднести божествам. Теперь сама практика. Непосредственно сама практика объясняется в четырех главах. Первая – это визуализация всего Поля заслуг с Духовным Наставником в центре. Вторая – это когда вы этим объектам Поля заслуг подносите внутреннее подношение, внешние подношения и делаете подношение мандалы. Третье – с сильными чувствами веры и уважения вы молитвенно обращаетесь к объектам Поля заслуг. И четвертое – вы проводите рефлексивную медитацию по всему пути сутры и тантры. Это непосредственно четыре самих главных практики.

Теперь первое – это визуализация Поля заслуг с Духовным Наставником в центре. И здесь лама Цонкапа в своем труде «Сорок два вопроса, заданных с чистой мотивацией» задает один из таких вопросов: «Где следует визуализировать Духовного Наставника?» Ответ на этот вопрос написал один из великих учеников ламы Цонкапы, он ответил на него следующим образом: «Духовного Наставника нужно визуализировать в трех разных местах с тремя разными целями. Чтобы сделать подношение визуализируйте Духовного Наставника перед собой. Чтобы получить благословение Духовного Наставника визуализируйте Духовного Наставника у себя над головой. И каждый день визуализируйте своего Духовного Наставника у себя в сердце в форме Будды Ваджрадхары». Такие объяснения даются во многих текстах по сутре и тантре, и здесь речь идет о трех разных способах визуализации с тремя разными целями. Когда вы делаете практику Ламы Чопы, то вы для того чтобы совершить подношение Духовному Наставнику визуализируете его перед собой. Далее для получения благословения визуализируйте его над своей головой, и после этого он опускается в ваше сердце. И далее в повседневной жизни вы все время визуализируете его в своем сердце, как объясняется в тексте «Лама Чопа». Это очень важно знать, где визуализировать Духовного Наставника и какова цель визуализации Духовного Наставника в трех разных местах. В дополнение к этому также очень важно знать, как визуализировать мандалу тела Духовного Наставника. Это все объясняется в «Ламе Чопе».

Теперь, когда вы визуализируете Поле заслуг, как вам нужно визуализировать?

Итак, вы являетесь в облике Ямантаки и визуализируете всех живых существ вокруг вас. Далее из сферы пустоты, из союза блаженства и пустоты визуализируйте большое дерево, исполняющее желания. Корень этого дерева золотой и вокруг этого дерева – океан. То есть это дерево исполнения желаний вырастает из океана, оно невероятно огромное, большое. Поскольку это океан, то там есть множество нагов с драгоценностями (наги – это защитники драгоценностей океана), и все эти наги подносят драгоценности Полно заслуг. На этом дереве исполнения желаний визуализируйте одиннадцать уровней лотосовых тронов, а в центре визуализируйте трон, который поддерживают четыре льва. И на этом золотом троне, поддерживаемом четырьмя львами, сидит ваш Духовный Наставник – Лама Лобсанг Туванг

Дордже Чанг. Лама – это ваш Духовный Наставник. Все ваши Духовные Учителя – это ламы. Лобсанг означает лама Цонкапа. Это имя ламы Цонкапы. Тем самым говорится, что ваш Духовный Наставник в действительности это лама Цонкапа. Поэтому его внешний облик – это лама Цонкапа. Это Лама Лобсанг. Далее Туванг означает Будда Шакьямуни. Что касается внутренней действительной формы ламы Цонкапы, то это Будда Шакьямуни. Будда Шакьямуни говорил о том, что все время будет приносить благо живым существам, являясь в качестве Духовного Наставника, и поэтому внутренняя настоящая форма ламы Цонкапы – это Будда Шакьямуни. Поэтому визуализируйте в сердце ламы Цонкапы Будду Шакьямуни. Когда Будда собирался уйти из жизни, Шарипутра спросил его: «Если вы уйдете, кто в нашем мире будет защищать, кто будет показывать путь? Живые существа останутся без лидера». Будда ответил на это: «Шарипутра, не беспокойся. Чтобы продемонстрировать живым существам непостоянство, мне нужно уйти из жизни, но, тем не менее, я все время буду приходить в форме Духовного Наставника, в этот момент постарайтесь узнать меня». Это слова Будды. Думайте так, что настоящая форма вашего Духовного Наставника – это лама Цонкапа. Итак, внешний облик – это лама Цонкапа, а внутренняя настоящая форма ламы Цонкапы – в реальности это Будда Шакьямуни. Дордже Чанг означает Будда Ваджрадхара. Будда Шакьямуни – это эманация Рупакаи – Нирманакая, а она тоже конечна, уходит. Так, это просто наше воспоминание о том, что был Будда Шакьямуни, но что касается грубого тела Будды Шакьямуни, то оно в нашем мире существует только в виде реликвий. Думайте так: «Будда Шакьямуни, в тайне вы являетесь Буддой Ваджрадхарой, то есть обладаете ваджрным, бессмертным телом. И это вездесущее тело – ваше подлинное тело. Будда Шакьямуни – вы Будда Ваджрадхара, это ваше вездесущее ваджрное тело, и где бы я ни визуализировал вас, всегда вы будете присутствовать передо мной». Таким образом, в сердце Будды Шакьямуни визуализируйте Будду Ваджрадхару. Будда Ваджрадхара является одной линией, одним семейством. Все пять дхьяни-будд входят в одну линию, в одно семейство – это Будда Ваджрадхара. Из Будды Ваджрадхары возникают пять дхьяни-будд. Из них возникают двадцать других будд, и так далее. Таким образом, порождается бесчисленное множество будд и божеств. Будда Ваджрадхара является источником эманаций.

Итак, вы визуализируете таким образом, что Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг сидит на таком троне. И визуализируете, что все ваши Духовные Учителя – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг.

Далее над центральной фигурой располагаются пять линий учителей тантры. Центральная фигура везде Манджушри – это краткая линия получения тантрического учения ламы Цонкапы напрямую от Манджушри, а справа и слева располагаются духовные учителя линий передачи таких тантр, как Ямантака, Гухьясамаджа, Чакрасамвара. Таковы пять главных линий преемственности тантрического учения, которые располагаются над головой ламы Цонкапы. На изображении Поля заслуг вы можете увидеть это очень ясно.

Далее справа и слева располагаются учителя, справа – это линия учения метода (духовные учителя линии метода), в центре которой располагаются Будда Майтрея, Асанга и так далее (это учителя линии метода). Слева духовные учителя линии мудрости и поэтому в центре располагаются Манджушри, Нагарджуна, Чандракирти и так далее. И с той и с другой стороны есть такие духовные учителя как Атиша, Дромтонпа, геше Потоба, поскольку они все являются держателями обеих линий – и метода и мудрости. Таковы две линии преемственности учителей – это линия обширного метода и линия глубинной мудрости.

Далее рассмотрим одиннадцать рядов лotosовых тронов. На десятом и одиннадцатом рядах располагаются божества махаануттарайога-тантры. Далее на девятом ряду – божества йога-тантры. На восьмом ряду – божества чарья-тантры. На седьмом ряду – божества крия-

тантры. На шестом ряду – тысяча будд. На пятом ряду – бодхисаттвы. На четвертом ряду – архаты и пратьекабудды. На третьем ряду – архаты-шраваки. На втором ряду – даки и дакини. На первом самом нижнем ряду – защитники Дхармы. Это одиннадцать рядов с тронами в Поле заслуг.

Далее под Поле заслуг располагаются мирские защитники Дхармы – Брахма, Индра и так далее. Они не являются объектами прибежища. Так визуализируйте эти объекты Поля заслуг.

Далее призывание существ мудрости. В действительности, как я вам говорил до этого, как только вы визуализируете Поле заслуг, существа мудрости уже в нем присутствуют, но для того, чтобы внутри породить большую убежденность, большую веру, вы проводите процесс призывания. Но и также, когда вы произносите слова: «ДЗА ХУМ БАМ ХО», то поскольку Будда Ваджрадхара в прошлом благословил особым образом эту мантру, когда вы произносите эту мантру, то божества, защитники Дхармы, даки и дакини обязательно должны присутствовать. Когда с сильной верой вы произносите: «ДЗА ХУМ БАМ ХО», то в этот момент вы по-настоящему что-то почувствуете. У вас даже волоски на теле могут встать дыбом, вы почувствуете, что они на самом деле присутствуют перед вами.

Не играйте в игры с этой мантрой ДЗА ХУМ БАМ ХО, не произносите ее, когда не нужно, а вначале проведите все необходимые подношения и только после этого призывайте объекты Поля заслуг. Иногда защитники Дхармы очень строгие и у них очень много всевозможных дел и если без особой причины вы просто произносите: «ДЗА ХУМ БАМ ХО», то если они явятся и им это не понравится, они дадут вам знать. Они пришли, а у вас ничего не готово, они покажут знак – потом рука будет кривой, или нос будет кривой. Я не знаю. Они будут решать, что нужно сделать. Поэтому не играйте в игры с тантрой. Это очень опасно. Во имя тантры говорить: «Это моя дакия. Это моя супруга», – это очень опасно, поэтому не делайте этого. Скажите: «Я обычный человек. У меня обычное сексуальное влечение», не говорите, что вы привносите секс на духовный путь, не говорите: «Я божество, а это мои супруги». Это очень опасно. Кхедруб Ринпоче очень строго говорил: «Не играйте в игры с тантрой. Это очень опасно. Вы попадете в ад». Поэтому не произносите без причины: «ДЗА ХУМ БАМ ХО» и также если вы занимаетесь обычным сексом, если вы это делаете, то просто делайте, но не говорите, что вы практикуете тантру в это время, не прикрывайте это именем тантры. Пить водку, говоря, что это нектар, это тоже очень тяжелая негативная карма. То есть говорить: «Я йогин, это не водка, это нектар», спать с множеством женщин, говоря: «Это мои дакини», – это упадок тантры, деградация. Поэтому если у вас есть какие-то дурные привычки, то так и скажите об этом, и никогда не используйте имя тантры, чтобы прикрыть свои дурные привычки.

Настоящие йогини, которые действительно проводят все эти преобразования, привнесения на тантрический путь, никогда не говорят, что практикуют тантру, всегда говорят, что это их слабость: «Я девушек люблю. Это моя слабость. Я плохой человек». Никогда не говорят: «Я преобразую это на духовный путь». Даже Шестой Далай-лама, мастер высокой реализации, говорит: «Я хулиган. Я люблю девушек. Как я люблю девушек, если бы я так же любил Дхарму, я бы стал буддой». Шестой Далай-лама говорил: «Как мой ум уходит к моей подруге, если бы он так же уходил к Дхарме, я давно бы стал буддой». Он не говорил: «Я йогин». Шестой Далай-лама – высокий йогин, невероятный йогин. Когда его помощники в Потале слишком его критиковали, он им сказал: «Вы неправильно меня поняли». Когда люди зашли слишком далеко, критикуя Шестого Далай-ламу, и создавали этим очень много тяжелой негативной кармы, Шестой Далай-лама сказал, что у него есть контроль: «Не нужно меня понимать неправильно. Посмотрите». Он поднялся на крышу Поталы и начал писать вниз, и затем мочу еще до того как она коснулась земли, он втянул обратно. Он

провел такую демонстрацию. Вы не можете втянуть даже каплю мочи, как же вы можете называть себя практиком тантры? У настоящих йогов никогда не происходит семяизвержение. Они контролируют этот процесс, контролируют семя. Поэтому Четырнадцатый Далай-лама говорил: «Никогда не ведите себя неправильно во имя тантры. Это уничтожит имя тантры. Даки и дакини тоже будут очень недовольны вами, и у вас в жизни начнутся препятствия».

Поэтому мой совет для вас, когда вы занимаетесь практикой, то делайте внутреннее подношение, накапливайте заслуги, начитывайте мантры, привнесите три каи на путь, выполняйте практику керим, но даже не думайте о привнесении привязанности на путь. Вы не способны даже контролировать свою привязанность, как же вы можете привнести привязанность на путь? Привязанность – это яд, и если вы не будете осторожны, то этот яд может убить вас, вы не сможете превратить его в лекарство.

Далее. Что вы делаете, это из вашего сердца свет исходит в десять сторон света, призывает всех будд, божеств, Будду Ваджрадхару – Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, и здесь, когда вы произносите ДЗА, ХУМ, БАМ, ХО, то жесты такие: ДЗА – скрещивайте пальцы. Когда вы произносите: «ДЗА», то в этот момент правой рукой сделайте такой жест, визуализируйте перед собой Поле заслуг и далее визуализируйте, что существа мудрости всех будд, божеств отовсюду собираются и появляются над этим Полем заслуг в качестве еще одного Поля заслуг – это Поле заслуг существ мудрости. То Поле заслуг, которое визуализировали вы – это Поле заслуг существ самаи. Произнесли ДЗА, далее ХУМ – верхнее Поле заслуг растворяется в нижнем. Когда вы произносите ДЗА, появляется Поле заслуг существ мудрости. ХУМ – это Поле заслуг существ мудрости растворяется в Поле заслуг существ самаи. Далее БАМ – они становятся едиными. Далее ХО – становятся неразделимыми. Сначала говорится, что они становятся едиными, а затем неразделимыми. Таковы четыре шага: ДЗА, ХУМ, БАМ, ХО. Так, когда вы произносите: «ДЗА, ХУМ, БАМ, ХО», то визуализируйте все подобным образом. Они станут едиными в конце, неразделимыми. Так перед вами появляется Поле заслуг.

Десятого декабря – годовщина вручения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира. Это будет среда. Это день, в который мы принимаем махаянский обет. Я решил, что это будет происходить таким образом, что я и представитель Его Святейшества Далай-ламы доктор Наванг Рабгьял приедем сюда для того чтобы отпраздновать эту дату вручения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира. На этом мероприятии пройдет молитва и также будет концерт. Вы можете подумать: «Но ведь мы будем держать махаянские обеты, как же можно провести концерт?» Вам нужно понимать, что если концерт ради вашей собственной привязанности, тогда это нарушение обета. Но в качестве подношения, если те, кто участвует в концерте, участвует для того чтобы сделать подношение по случаю годовщины вручения Его Святейшеству Нобелевской премии мира, в этом случае это не нарушение обета. Визуализируйте себя как даков и дакинь. Танцуйте и пойте в качестве подношения по такому знаменательному событию. Так, я даю вам разрешение организовать концерт.

Но не нужно так поступать все время, иначе вы нарушите обет. Я знаю, что Новый год – это среда. Вы тоже можете подумать: «Ну вот, я как дак или дакиня», – но здесь я не даю такого разрешения – танцевать всю ночь и говорить, что вы танцуете как дак или дакиня. На это разрешения нет. Поскольку речь идет о таком дне как дата вручения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира, то по этому случаю я даю вам разрешение. Иногда наш хитрый ум может использовать такое, что вы можете подумать: «Но я как дак или дакиня буду петь песню», – вы так это используете и нарушите обет из-за этого. Поэтому

вам нужно быть очень строгими. Если Духовный Наставник дает вам разрешение, то это другое дело, а в противном случае вам нужно правильно соблюдать обет.

В прошлый раз вы подготовили очень хороший концерт по случаю этого праздника – вручения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира. В этот раз тоже подумайте и подготовьте красивый концерт. Наше последнее учение, и это будет благословение Манджушри, пройдет в воскресенье седьмого декабря. В пять часов вечера седьмого декабря состоится благословение Манджушри, а далее в семь тридцать состоится прощальный вечер, традиционный прощальный вечер в ресторане «Тибет Гималаи». Это пройдет в воскресенье. Так, увидимся в понедельник.