

Я очень рад всех вас здесь, сегодня видеть. В духовной практике, в получении учения, а также и в других областях породить правильную мотивацию вначале очень важно. Чтобы напомнить об этом себе и напомнить об этом вам, я прошу вас породить правильную мотивацию: «С сильными чувствами любви и сострадания ко всем живым существам, чтобы на самом деле привести их к безупречному счастью, избавить их от всех страданий, пусть я достигну состояния будды – с этой целью сегодня я получаю учение. Что касается слушания учения, то я буду слушать учение со свободой от трех изъязнов сосуда и шестью осознаниями». Тогда по мере получения учения, оно будет становиться для вас очень эффективным. Поэтому даже в отношении слушания учения вам нужно знать, как правильно слушать учение, тогда это будет эффективно.

В моем случае я не обладаю большим количеством информации по Дхарме, но, то учение, которое я получал, я получал в чистый сосуд. Также я старался получать учение с шестью осознаниями. Каждое учение, которое я получал у своего Духовного Наставника, становилось для меня очень эффективным, и в тот же самый момент как-то меняло состояние моего ума. Если говорить об учении Духовного Наставника, является оно глубинным или нет, очень сильно зависит от ученика. Если вы получаете учение с хорошей подготовкой, со свободой от трех изъязнов сосуда и шестью осознаниями, то даже если духовный наставник является обычным человеком, то учение, которое вы от него получите, станет для вас очень эффективным. Но если вы получаете учение без свободы от трех изъязнов сосуда, без шести осознаний, то даже если перед вами будет Будда Ваджрадхара, и он будет давать вам учение, оно не станет для вас эффективным. Поэтому каждый мой ученик должен знать, каковы три изъязна сосуда, каковы шесть осознаний, иначе, какое бы учение вы ни получали, оно не будет для вас эффективным. Те из вас, кто не знает об этом, задавайте такие вопросы своим братьям и сестрам по Дхарме, постарайтесь узнать у них. Что касается трех изъязнов сосуда – это очень просто. Шесть осознаний вы, может быть, не помните, поэтому, спрашивайте.

Учение, которое вы получите, будет учением по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты. Это учение очень особенное, очень тайное учение, которое обычно не передается широкой публике. Мы подошли к теме подношений и рассматривали четыре вида подношений. Это совершение подношений, связанных с посвящением сосуда, подношения, связанные с тайным посвящением, подношения, связанные с посвящением мудрости и подношения, связанные с посвящением словом. Теперь, что касается подношений, связанных с посвящением сосуда, эта тема объясняется в пяти частях. Первое – это подношение четырех видов нектара. Второе – это оставшиеся подношения: пушпе, дьюпе и так далее. Далее – подношение мирских объектов, мирских свойств. Четвертое – это подношение мандалы. Пятое – это подношение реализаций.

Как я говорил вам в прошлый раз, причина, по которой вначале выполнение подношений является очень важным – это накопление заслуг. Как я говорил вам, подношения не обязательно должны быть материальными, это вторичные подношения. Главные подношения – визуализируемые, но вам нужна определенная материальная субстанция в качестве основы для того, чтобы далее визуализировать более обширно. Причина состоит в том, что для достижения состояния будды вам необходимо накопить три неисчислимых зона заслуг. В тантре, когда вы используете особые методы, эти методы способны покрыть три неисчислимых зона заслуг за короткое время. Другая причина состоит в том, что для того, чтобы достичь высоких реализаций, очень важны большие заслуги. В вашей жизни счастье этой жизни также очень сильно зависит от накопления заслуг. Совсем не обязательно вы станете счастливыми в силу накопления денег. Иногда накопление денег вместо того, чтобы привести вас к счастью, наоборот создает для вас больше проблем, больше стресса.

Счастлирое, радостное состояние ума возникает благодаря большим заслугам. Большие заслуги называются внутренним богатством. Тогда, даже если в вашем кармане очень мало денег, вы никогда не почувствуете себя бедными, вы будете чувствовать, что у вас есть все, что нужно. Вам будет достаточно того, что есть. Не будет чувства бедности, вы будете очень счастливы, очень спокойны. Это заслуги. Чем больше вы копите заслуг, тем больше вы будете переживать это чувство. Поэтому для счастья в этой жизни очень важно копить большие заслуги. Если вы накопите заслуги, то богатство, имущество – все это придет к вам само собой. Даже если они не придут, вы все равно будете чувствовать удовлетворение, у вас внутри будет удовлетворенность, мир, это очень важно.

Третий момент – когда вы накапливаете большие заслуги с помощью подношений, то это исполняет все ваши желания. Говорится следующее: человек без ног не может прийти туда, куда хочет. Точно также человек без заслуг не сможет осуществить то, что он хочет осуществить. То, что в вашей жизни у вас есть множество желаний обрести что-либо, но вы это не обретае, главная причина этого состоит в том, то есть обвинять нужно то, что вы не накопили большое количество заслуг. Если у вас очень мало заслуг, то вы подобны человеку, у которого нет ног. Если каждый день вы практикуете «Ламу Чопу», то в рамках этой практики вы делаете подношения, посвящаете их достижению состояния будды на благо всех живых существ, и в этом случае вы можете использовать эти заслуги, с этого самого мгновения и вплоть до достижения состояния будды они никогда не иссякнут.

Шантидева говорил, что те заслуги, которые вы накапливаете ради обретения счастья в этой жизни или следующей жизни, подобны банановому растению, оно однажды приносит плоды, а затем увядает. Те заслуги, которые вы накапливаете с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ, когда эти заслуги, эта позитивная карма проявится, вы сможете использовать эти заслуги вплоть до самого достижения состояния будды, они никогда не закончатся. Когда вы порождаете мотивацию, связанную с сильными чувствами любви и сострадания ко всем живым существам, вы сами обретае от этого больше преимуществ, и другие тоже обретают преимущества, но у вас их больше. Когда вы заботитесь о других, по сути, вы больше заботитесь о себе; когда вы вредите другим, в большей степени вы вредите себе. Поэтому наш мирской образ мышления – это очень нехорошо. Иногда, когда мы чуть-чуть помогаем, мы думаем, что принесли так много блага людям. Но вы не делаете много блага другим, вы делаете больше блага для себя. Вам нужно сказать: «Спасибо большое, благодаря тебе я накопил заслуги, как я могу копить заслуги без тебя?» Поэтому, даже если вы делаете что-то хорошее для других, не думайте, что вы добрый, думайте, что благодаря этому человеку, этому существу вы накопили заслуги, тогда вы понимаете философию. Если у вас странные мысли, когда вы чуть-чуть кому-то помогли и всегда теперь вспоминаете про это, значит, вы не знаете философию.

Поэтому Шантидева говорит, что те заслуги, которые вы накапливаете с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ, подобны драгоценности, исполняющей желания, и будут приносить плоды, результаты вплоть до достижения состояния будды. Каждый день напоминайте себе об этой мотивации, о вашей цели: «Пусть я достигну состояния будды на благо всех живых существ, это моя самая реалистичная и самая глубинная цель. В этой цели нет ни единого изъяна, она реалистична и при этом невероятно благотворна и для меня и для всех живых существ. Пусть жизнь за жизнью я никогда не забываю об этой своей цели». Что касается всех других целей, за исключением этой, то в каждой из них есть определенные ошибки, изъяны, и у некоторых целей это очень большие изъяны. Как в шахматах, мастер говорит, что этот дебютный ход самый лучший, кто-то совершает ход чуть хуже, кто-то сразу совершает очень большую ошибку. Но это – самый лучший ход, такая цель должна быть в нашей жизни.

Каждый день напоминайте себе об этом даже в течение дня – напоминайте себе об этой цели утром, днем, вечером – это ваша практика. Даже перед сном вспоминайте об этом. Это тоже очень полезно для развития внимательности. Я не провожу слишком длительных сессий, тем не менее, каждый день перед сном я напоминаю себе об этой своей цели. Например, если я куда-то еду на автомобиле и вижу красивые объекты вокруг, то сразу же я вспоминаю об этой своей цели и делаю подношение этих красивых объектов с посвящением достичь состояния будды на благо всех живых существ. Если вы тренируетесь таким образом: с глубинным учением по тренировке ума, с осознанием того, как развивать бодхичитту, с аналитическими медитациями, с тем, чтобы напоминать себе снова и снова, тогда однажды вы обретете спонтанное желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Так, что стоит вам увидеть какое-то живое существо, сразу же спонтанно у вас появляется желание достичь состояния будды на благо всех живых существ, вам не нужно даже напоминать себе об этом, это проявляется спонтанно.

Когда мать сильно любит своих детей и видит, как чужие дети играют в красивом саду, она сразу думает: «Пусть и мои дети тоже там играют». Если у вас сильная привычка так мыслить, когда вы видите любое живое существо, вы думаете: «Пусть я стану буддой ради блага всех живых существ». Тогда вы стали бодхисаттвой. Вы становитесь сыном или дочерью Будды. Также Будда говорил о том, что если у вас есть выбор, перед кем сделать простирание: перед вновь рожденным бодхисаттвой или перед Буддой, то лучше сделать простирание перед вновь возникшим бодхисаттвой. Как, например, для царя, жизнь принца более драгоценна, чем его собственная жизнь. Таким образом, вы становитесь объектом уважения даже для Будды. Поэтому для начинающего вначале нет более высокой, более превосходной практики, чем практика бодхичитты. Поэтому Шантидева говорит, что если бы все будды собрались вместе, чтобы обсудить вопрос о том, какое учение для живых существ в наши дни будет самым эффективным, то они все единогласно согласились бы с тем, что это учение по бодхичитте. Не по медитации на ясный свет и не по медитации туммо, бодхичитта – это самая коренная практика. Остальные практики – все это ветви практики бодхичитты.

Геше Потова, когда ему было восемьдесят лет, говорил следующее: «Всю жизнь я изучал философию, изучал сутру и тантру, практиковал их. Мне восемьдесят лет и я пришел к одному открытию, что в буддизме, в особенности в буддизме Махаяны, есть только две практики. Одна из них – это устранение эгоистичного ума, который является источником всех страданий. Другая – это возвращение ума, заботящегося о других». Нет никакой практики третьей категории. Если какие-то практики не связаны с уменьшением эгоистичного ума или с культивацией ума, заботящегося о других, в этом случае они не имеют связи с самим корнем. Если вы занимаетесь практикой тантры и при этом не знаете, как эта практика связана с уменьшением эгоистичного ума, как она связана с развитием ума, заботящегося о других, в этом случае вы не знаете механизма этой практики. Даже если вы практикуете, но ваша практика не имеет связи с уменьшением эгоистичного ума или увеличением ума, заботящегося о других, в этом случае она не эффективна.

Тантра – это ответвление ума, заботящегося о других. Почему вы хотите достичь состояния будды очень быстро? Вы это делаете из развития сильного ума, заботящегося о других, из сострадания вы думаете: «Если ради себя самого мне придется практиковать три неисчислимых эона, то это не страшно, но если я достигну состояния будды хотя бы на одно мгновение быстрее, то ровно настолько я смогу больше помочь другим живым существам». Если вы станете буддой на миг раньше, то, сколько живых существ вы сможете спасти от попадания в низшие миры за этот миг! Даже если вы станете буддой на миг быстрее, то, сколько живых существ вы сможете спасти! С такой мотивацией бодхисаттвы хотят заниматься практикой тантры. Не с таким эгоистичным настроением ума: «Я буду там отдыхать», с таким умом нельзя заниматься практикой тантры.

Что касается подношений, то мы говорим о подношении четырех видов нектара. Я объяснил вам, с какой мотивацией вам нужно делать подношения. Делайте подношения только с такой мотивацией: «С сильными чувствами любви и сострадания я хотел бы достичь состояния будды на благо всех живых существ, с этой целью сегодня я делаю подношения». Это первая мотивация бодхичитты. Второе – необходимо понимание того, что вы, тот кто делает подношения, объекты подношений и те, кому вы делаете подношения, пусты от самобытия, с воззрением о пустоте от самобытия. Как говорил Будда, если вы делаете подношение с представлением о самобытии, то это становится актом демона. Акт демона означает, что ваш ум охвачен внутренним демоном, то есть цеплянием за истинность. Под властью этого демона с безначальных времен и до сих пор мы вращаемся в сансаре. Если мы освободимся от власти, от контроля этого демона, это будет называться внутренним освобождением.

С этими двумя вам нужно благословить подношения. Также, когда вы делаете подношения, вам нужно делать их с этими двумя аспектами, то есть первое – это мотивация бодхичитты, второе – понимание пустоты от самобытия: вас, объектов, которые вы подносите, и тех объектов, которым вы делаете подношение. Поскольку все это пусто от самобытия, то оно существует подобно иллюзии. В настоящий момент ваше видение такое, что если нечто существует, то оно существует как что-то истинное, самосущее. Если кто-то говорит вам, что такого не существует, то здесь у вас возникает такая галлюцинация, представление о том, что ничего не существует – это нигилизм. Например, у вас есть представление о какой-то магической субстанции, о том, что на самом деле она не существует, это тоже безосновательно. Это нечто, что становится несуществующим. Но между этими двумя есть существование, подобное иллюзии, это не полная галлюцинация. Это обнаружить очень трудно. Это нечто, существующее подобно иллюзии, и поскольку оно подобно иллюзии, то оно является пустым от самобытия.

Существование, подобное иллюзии, очень сильно зависит от причин, это взаимосвязь причины и результата. Здесь полностью осуществляются все взаимосвязи причин и следствий, даже если один фактор исчезает, то этот результат тоже прекращает свое существование, существование подобное иллюзии не возникает. Как химический компонент, он тоже подобен иллюзии, но при этом, если какой-то из факторов, какой-то из его составляющих компонентов исчезает, то и этот компонент не возникает. Некоторые из таких иллюзий могут продолжаться бесконечно. Что касается мирских иллюзий, то поскольку субстанция временна, факторы, из-за которых они возникают, временны, поэтому иллюзии могут возникать и потом исчезать.

Что касается состояния будды, которое возникает на основе ясного света и иллюзорного тела, то их основа является самой прочной в мире, хотя это тоже нечто существующее подобно иллюзии. Она будет продолжаться бесконечно. Когда наитончайший ум ясный свет превращается в Дхармакаю будды, то тело истины будды, тело формы будды все время продолжают существовать и являются вездесущими. Хотя они разрушаются каждый миг, но все время продолжают существование, потому что их основа является очень прочной. Если мы говорим о чем-то другом, что зависит от временных факторов, то это исчезает. Если мы говорим о существовании подобном иллюзии, то мы можем говорить об объектах, которые существуют очень непродолжительно, а можем говорить об объектах, которые существуют очень долго. Все видимости, которые вы видите, это проявление пустоты. Из сферы пустоты в силу стечения временных причин и условий все это возникает, а затем исчезает обратно в сфере пустоты. Вам нужно делать подношения с таким пониманием.

Чтобы благословить подношения, вам нужно трижды произнести ОМ А ХУМ. Когда вы расставляете подношения согласно «Ламе Чопе», вначале вы выставляете четыре чашечки с водой – нектаром, далее подношения: пушпе, дьюпе, алоке, генде и так далее. Вначале вам нужно благословить четыре чашечки с нектаром и все остальные подношения. Согласно тантре Ямантаки, основы для подношений растворяются в сфере пустоты и из сферы пустоты возникают как капалы с нектаром, их семь или девять. Для «Ламы Чопы» – это десять чашечек, капал. Когда вы произносите трижды ОМ А ХУМ, в каждой капале в этот момент появляется нектар, который по сути является союзом блаженства и пустоты. С точки зрения проявления это проявляется в качестве каждого конкретного подношения. Когда вы трижды произнесли ОМ А ХУМ, то все подношения получили благословение.

Далее автор говорит о том, что причина, по которой подношения нужно благословить, такова: если вы делаете подношения, не благословив их, то есть множество видов ущерба от этого. Существует множество духов и в первую очередь они загрязнят подношение и также причинят вам вред. Автор подчеркивает, что во многих текстах говорится, что, например, в подношениях воды есть дух, который называется «духом, движущимся подобно воде». Он загрязняет субстанцию подношений и кроме этого вредит тому практику, который выполняет действия в этот момент так, что его ум начинает течь подобно воде, то есть не может нормально сосредоточиться. Если бы дух получал от этого преимущества, тогда ничего страшного, но он не имеет от этого преимуществ, и также это загрязняет субстанцию и мешает вашей практике. Но если вы благословите подношения, то дух тоже обретет больше преимуществ от этого, он получит нектар. Поэтому вы благословляете подношение не только для того, чтобы вашей практике ничего не мешало, не только для того, чтобы просто остановить этого духа, а для того, чтобы он тоже получил нектар, а также, чтобы в вашей практике не было помех, чтобы вы накопили заслуги.

Если вы выполняете благословение подношений с мотивацией остановить духа, то это тоже эгоистичный подход. Надо думать так: «Если дух получит от этого благо, то пусть забирает», но так он не получает большого блага. Если же благословить подношение, то дух получит больше выгоды. Делайте благословение подношения не ради того, чтобы остановить духа. Если вы думаете: «Как много духов приходит, я не хочу им ничего отдавать, хочу их остановить», то это говорит об отсутствии бодхичитты. Здесь подчеркивается очень хороший момент, что если бы они получали преимущества, то ничего страшного не было бы, но сами они не получают от этого преимуществ, а если вы благословляете подношение, то так они обретают больше преимуществ. Когда детей пускают на кухню и они начинают есть еще не приготовленную пищу, то дети не получают от этого большой пользы. Когда еда будет полностью готова, тогда дети получают больше выгоды. Поэтому мать не пускает детей на кухню, пока готовит пищу. Она дает им еду потом, это любовь. Когда все полностью готово, вам тоже хорошо. Поэтому, когда вы убираете злых духов, всегда нужно испытывать любовь и сострадание, нельзя испытывать эгоизм. Скажите злему духу так: «Пока рано это использовать, но потом ты будешь моим главным гостем, пожалуйста, пока уйди, дай мне шанс все подготовить. Нет ни одного живого существа, кроме объектов любви и сострадания. Потом не только ты, дух, но и все живые существа будут моими главными гостями, но пока уйди отсюда».

Когда духовный наставник во время посвящения изгоняет вредоносных духов, то ему нужно делать это очень осторожно, он говорит: «Пожалуйста, на какое-то время уходите отсюда, поскольку вы мешаете ученикам и сами также не получаете никакого блага. Позже, когда я благословлю торма, вы будете моими главными гостями». Всегда надо чувствовать любовь и сострадание. Даже выгонять нужно с чувствами любви и сострадания. Если любовь и сострадание отсутствуют, то это не махаянская практика, это не тантрическая практика. Самый худший настоящий злой дух находится внутри нас. А другие – это временно злые

духи, потому что они мешают временно. Они не настоящие злые духи, они – матери живые существа. Настоящий злой дух внутри нас – это наши омрачения, они всегда плохие. Нет такого, что они хотя бы на один момент в какой-то день сделали что-то хорошее. В «Ламриме» написано о том, что функции ваших негативных состояний ума – это только вредить, у них нет никакой положительной функции. Что касается внешних вредоносных духов, то если вы станете хорошими друзьями для них, они вам очень многим смогут помочь. Благодаря ним вы сможете развить любовь и сострадание. А благодаря негативным состояниям ума вы не разовьете любовь и сострадание.

Далее, также есть другой дух, связанный с цветами. Для благовоний есть дух, называемый черным духом. Для подношения аромата есть дух, который называется духом аромата. Всех этих духов нужно изгнать в тот момент, когда вы делаете благословение. Когда из сферы пустоты вы являете десять капал, в каждой из них располагается слог ХУМ, который далее растворяется, превращается в нектар, обладающий тремя качествами, тут вы произносите три раза ОМ А ХУМ.

Что касается четырех видов подношений воды, в прошлые времена существовала традиция: если в гости приходил царь, то в первую очередь ему подносили воду, чтобы он умыл свое лицо, следующая вода – помыть руки, следующая – вымыть ноги, далее – побрызгать водой на его тело. Это четыре вида воды для четырех функций. Эти подношения, по сути, являются союзом блаженства и пустоты, и когда объекты Поля заслуг соприкасаются с этими подношениями, с этим нектаром, то у них порождается переживание блаженства и пустоты.

Далее вы визуализируете себя божеством. Как я говорил вам, практику необычной Гуру-йоги союза блаженства и пустоты могут выполнять только те, кто получал посвящение, они могут себя визуализировать соответствующим образом. Те, кто не получал посвящений, не выполняйте этих визуализаций, просто получайте учение для информации. Итак, вы – как Ямантака, перед вами Поле заслуг. Руками вы делаете жест-щелчок пальцами, в этот момент из вашего сердца исходят дакини, которые держат четыре вида нектара. Они делают подношения всем объектам Поля заслуг, так, что Будда и все остальные объекты умывают лицо, умывают руки, ноги, они также брызгают на их тело. Затем они возвращаются обратно, растворяются в вашем теле. Эти подношения помогают не только накопить большие заслуги, но косвенно они также являют процесс проникновения в центральный канал, чтобы ваша сердечная чakra раскрылась. Если вы проводите такие визуализации снова и снова, то позже вы сможете раскрыть свою сердечную чакру, собрать энергии ветра в центральном канале в этом месте и пережить ясный свет.

Самый подлинный способ переживания ясного света – собрать энергии ветра в центральном канале. Когда они растворяются в центральном канале, то на собственном опыте, обнаженно вы сможете пережить ясный свет. Далее нужно использовать этот ясный свет для прямого постижения пустоты. Что касается множества других наставлений по махамудре и дзогчену, то с их применением есть такая опасность, что вы спутааете ясный свет с более грубым состоянием ума. Поэтому Миларепа говорил: «Если бы вы использовали мои наставления по тому, как медитировать на «атунг», то к этому моменту вы бы уже пережили ясный свет», и это самые подлинные наставления. Поэтому в тантре Ямантака особо ценят не прямое руководство к ясному свету, когда вы собираете энергии ветра в центральном канале. Когда на стадии порождения, на стадии керим вы выполняете эти визуализации, то с одной стороны вы накапливаете большие заслуги, а с другой стороны вы также приходите к созреванию для практики дзогрим.

Из сердечной чакры исходят дакини, совершают подношения, а затем растворяются обратно в вашей сердечной чакре. Почувствуйте, что они неразделимы с вами, и вы в качестве

дакини делаете подношение. Это вы в качестве дакини исходите из сердца, делаете все подношения, а затем растворяетесь обратно. Вы это делаете для того, чтобы в будущем иметь способность эманировать огромное количество тел для принесения блага живым существам, не просто как чудеса, а именно для принесения блага. Таким образом, выполняйте это. В тексте «Лама Чопа» это следующие строки: «Спасителям, благородным учителям, их окружению подношу безмерное облако разнообразных даров. Из изящных обширных сосудов сияющих и драгоценных спокойно текут четыре потока очищающего нектара».

Вы делаете подношение не только Полю заслуг, но и всем живым существам вокруг. Вы как дакини занимаетесь практикой щедрости. Если вы практикуете только сутру, то нужно практиковать щедрость много кальп. Практика тантры является более быстрой, потому что в ней есть особые практики, в которых практику щедрости, соизмеримую с кальпой, вы можете выполнить за одну сессию. Если у вас сильная бодхичитта, хорошее понимание, что все это пустота, взаимозависимость, что нет ничего самосущего, вы представляете свое тело как огромное божество, делаете подношение всем живым существам. Когда нектар соприкасается с обычными живыми существами, обладающими омрачениями, в первую очередь он умиротворяет их омрачения, и далее они переходят к переживанию великого блаженства. Духи, которых вы изгнали до этого, также переживают великое блаженство. Также все они достигают состояния будды. Думайте об этом. Это очень позитивный образ мышления, он не реализован, но однажды благодаря такому позитивному образу мышления все это осуществится. Вы не говорите о том, что они на самом деле становятся буддами, но говорите о том, что однажды их потенциал будет реализован. Благодаря такой визуализации пусть однажды все это материализуется.

Второе – подношение цветов, благовоний и так далее. Вы их точно так же благословляете: с такой же мотивацией и с таким же воззрением. С такой же визуализацией из вашего сердца исходит множество дакинь, они держат цветы, подносят их Полю заслуг и всем живым существам. Это такие цветы, что если дует ветер и достигает этих цветов, то они производят звуки Дхармы. После совершения подношений Полю заслуг и всем живым существам они вновь растворяются в вашем сердце. Сопровождайте визуализацию соответствующими мудрами.

После этого подношения вы вновь проводите такую же визуализацию с мотивацией бодхичитты и с пониманием пустоты от самобытия, что эти дакини подобны иллюзии. Они исходят из вашего сердца, делают подношения благовоний. Когда все эти приятные запахи достигают носа объектов Поля заслуг и всех живых существ, в силу вкушения подношения у них зарождается союз блаженства и пустоты. Затем дакини снова растворяются в вашем сердце.

Далее, тот же процесс с подношением «алоке» – это лампочка, светильник. В этот момент из вашего сердца исходит множество дакинь, которые держат солнце, луну, множество драгоценностей. Я не знаю, как они на самом деле могут держать солнце, но, тем не менее, когда вы это визуализируете, подумайте о том, что у них в руках какой-то очень большой, очень яркий сияющий объект. Солнце – это просто название. С точки зрения нашей Земли у нас есть наша галактика, солнечная система, вращаются планеты, есть огромный объект, который производит свет, мы называем его Солнцем. Но объективно такого Солнца нет. Это все относительно. И Будда и Эйнштейн говорили о том, что все относительно, поэтому о любом очень ярком объекте вы тоже можете сказать, что это Солнце. Они подносят большой объект, который производит очень много света и устраняет тьму на планетах. Вы делаете такое подношение, чтобы взрастить, увеличить мудрость. Приятный запах – для чистоты нравственности. Цветы вы подносите для развития доброго сердца. Далее все

дакини вновь растворяются в вас. Когда свет достигает всех живых существ, они освобождаются от болезни омрачений и все достигают состояния будды.

Далее из вашего сердца исходит множество дакинь, которые держат объекты аромата. Это объект не для обонятельного сознания, это объект для сердца. Когда они вкушают это подношение, в них зарождается союз блаженства и пустоты. Затем они вновь растворяются в вас. Далее вы выполняете подношение пищи. Из вашего сердца исходит множество красивых дакинь, которые держат много разных видов очень вкусной еды, подносят ее Полю заслуг и всем живым существам. Вы думаете: «В силу таких подношений пусть я смогу достичь состояния будды на благо всех живых существ как можно скорее. Чтобы я на самом деле смог стать источником счастья для всех живых существ. В настоящий момент я просто визуализирую это. На деле я не могу принести особого блага живым существам, у меня просто есть желание это осуществить». Думайте таким образом, тогда ваша практика станет настоящей махаянской практикой.

Как я говорил вам в прошлый раз, когда вы занимаетесь развитием шаматхи, проводите медитативную сессию, она не обязательно должна быть очень длинной, она может быть короткой, но чистота очень важна. Также это относится и к вашей ежедневной практике, необязательно она должна быть очень длинной, но чистота очень важна. Для некоторых своих ленивых учеников я подчеркиваю, что даже если практика не чистая, все равно выполнять ее какой-то достаточный период времени тоже важно. В самом начале делать чистую практику не получается, вы вспоминаете, что геше Тинлей говорил, что не надо выполнять нечистую практику. Тогда у вас не будет ни качества, ни количества, ни длительности вашей практики, то есть ни того, ни другого. Это еще более опасно.

Если вы занимаетесь добычей золота, то вначале вы не получите чистого золота. Если вы скажете, что если не найдете чистого золота, то вообще ничего не будете собирать, то это будет глупо. Вначале, даже если оно смешано с камнями, это не страшно, собирайте все это. Затем принесите все это к себе домой, отделите камни, и в этом случае у вас останется чистое золото. Поэтому вначале, какой бы практикой вы ни занимались, я на сто процентов знаю, что она не чистая, но все равно выполняйте ее. Вам нужно иметь такое понимание: «Моя практика не чиста, еще отсутствует очень много всего необходимого, но, тем не менее, каждый раз, когда я ее выполняю, я буду стараться делать ее все чище и чище». Теперь вы получили учение по «Ламе Чопе» и можете выполнять практику гораздо чище, чем раньше. Вы можете понять, что раньше ваша практика была очень плохой, посредственной практикой. Это означает, что вы прогрессируете, развиваетесь.

Далее дакини вновь растворяются в вашем сердце. Вы снова эмануируете из своего сердца даков и дакинь, теперь они держат в руках музыкальные инструменты. Они делают обширные подношения Полю заслуг, подносят музыку, затем вновь растворяются в вашем сердце. Что касается музыки, то это все звуки пустоты. Это то, как делать оставшиеся подношения: пушпе, дьюпе и так далее.

Третье – подношение мирских объектов. Здесь это называется «подношение объектов органов чувств»: «Богини предметов чувственных желаний, держательницы символов цвета, звука, запаха, вкуса и осязания расходятся во всех направлениях». Мирские объекты – это объекты пяти органов чувств. Из вашего сердца исходят дакини, которые держат объекты пяти видов чувственного восприятия, к которым привязаны обыватели. Мы все думаем о том, что, например, красивые зрительные объекты – это объекты счастья, у нас появляется желание, и мы устремляемся за ними. Мы себя делаем красивыми объектами или гонимся под влиянием желаний за другими красивыми объектами, другими людьми. Вы можете подумать, что если себя сделаете красивым объектом, то так обретете счастье. Вы удаляете себе ненужные волосы, терпите очень много боли, не едите, чтобы не стать толстыми. Вы

так много стараетесь, чтобы сделать себя красивыми. Если бы вы становились счастливыми, когда сделаете себя красивыми, то это было бы хорошо, но вы не становитесь счастливы от этого, это глупо. Вы не можете стать счастливыми, делая себя красивее. Вы не можете стать счастливыми оттого, что с вами рядом сидит красивый человек. Мирской ум не понимает этого. Вы станете по-настоящему счастливы, когда ваш ум станет красивым. Если ваш ум добрый, тогда вы станете счастливым моментально. Когда вы путем операции делаете лицо красивым, ваш ум не будет счастлив. Ум будет счастлив, когда станет красивым, станет добрым, в таком уме нет ни одной негативной мысли, только добрые мысли. Вы чувствуете внутреннее богатство, что у вас все есть, тогда вы станете счастливым. Вы должны создать свое счастье. Вы не можете стать счастливым через косметику, через деньги. Счастье можно создать, убирая из ума недостатки, развивая хорошие качества ума, таким путем вы можете стать счастливыми. Вы не можете купить счастье. Если рядом с вами красивый объект, вы не будете счастливыми благодаря этому. Вы сами должны создать причины своего счастья. Мирские люди не понимают этого. Поэтому мы, обыватели, гонимся за объектами пяти видов чувственного восприятия.

С таким пониманием сегодня все объекты своих желаний, которые не являются настоящими объектами счастья, в виде драгоценностей, в форме союза блаженства и пустоты я подношу Полю заслуг, чтобы никогда не привязываться к ним. Вы делаете подношение и говорите, что не будете привязываться: «Мое тело я отдаю как подношение, и также подношу все объекты моей привязанности». Вам нужно поступать таким образом. Что касается объектов зрительного сознания, то это красивые формы, и вы подносите их. Далее – красивые звуки как объекты слухового сознания. Объекты обонятельного сознания – приятные запахи. Объекты вкусового сознания – вкусная еда. Осязательные объекты – объекты вашего тактильного сознания.

Вы говорите, что все эти объекты пяти видов чувственного восприятия вы подносите в первую очередь Полю заслуг, божествам, и далее также подносите всем живым существам, которым во временном отношении они необходимы. Делайте это, чтобы устранить привязанность: «Пусть благодаря этому подношению мой ум избавится от заблуждения, при котором я все эти объекты, не являющиеся объектами счастья, считаю объектами счастья. Благодаря такому освобождению пусть мой ум реализует весь потенциал, пусть я избавлюсь от всех ограничений и быстро достигну состояния будды на благо всех живых существ». Лама Цонкапа говорит, что по этой причине все, что вы видите, старайтесь видеть как союз блаженства и пустоты. Любая видимость – это союз блаженства и пустоты, нет никаких обыденных видимостей.

Вам нужно стараться пребывать в немного более глубоком состоянии ума. Что это за более глубокое состояние ума? В настоящий момент мы находимся на поверхностном уровне ума. Поверхностное состояние ума – это когда мы делаем слишком большой упор на органы чувств. Своими органами зрительного сознания – глазами, носом, вкусом, тактильным сознанием и так далее мы воспринимаем являющиеся им объекты и цепляемся за них, как за существующие такими, какими они нам кажутся. Все они подобны иллюзии. Все это иллюзия, то есть то, какими они вам являются, в действительности всего этого не существует. Даже в квантовой физике ученые исследуют этот вопрос и говорят о том, что материя не существует такой, какой является вам. В первую очередь они исследовали феномен цвета и говорят о том, что цвет снаружи не существует таким, каким является вам. Что касается более глубоких исследований, то они исследуют элементарные частицы и говорят о том, что они тоже не существуют такими, какими кажутся. Так приходят к субатомным частицам, к квантовому уровню. Они говорят, что даже на этом уровне нет ничего конкретного, на что бы вы могли указать пальцем, что все очень сильно зависит от субъективного ума. Буддизм говорит про грубый уровень, про то, что видят наши глаза – все

это не существует так, как нам является. Звук, который вы слышите, тоже существует не так. Например, когда производится звук, далее, когда вы его слышите, между этими событиями есть промежуток времени. Напрямую звук вы тоже не слышите.

Если вы остаетесь на этом грубом уровне, то у вас возникает деление на друзей и врагов, возникает множество омрачений. Обычное тело, обычные живые существа, привычное вам цепляние – все это возникает. Но когда вы придете к немного более глубокому уровню, то все они растворяются обратно в сфере пустоты, все они являются проявлениями пустоты. Далее, из сферы пустоты, что является союзом блаженства и пустоты, что есть абсолютная природа, ваш ум тоже пуст от самобытия, – эту пустотную видимость искусственным образом мы являем в виде божества и мандалы. Все, что мы видим, это проявление Дхармакаи. В этот момент все те видимости, которые мы воспринимаем, это все проявление союза блаженства и пустоты. Это то, что вы делаете во время ретрита, а не сейчас. В тот момент вы никак не взаимодействуете с обывателями, мирскими людьми, поэтому вам не нужно думать о том, что они говорят, чем они занимаются. Ничем таким не интересуйтесь, это происходит взаимозависимо, вы ничего не можете там поменять. Развивайте себя, потом вы сможете принести больше блага.

Лама Цонкапа говорит, что какой бы объект вы ни увидели, старайтесь его воспринимать как мандалу или как даков и дакинь. Какой бы звук вы ни услышали, воспринимайте это как звук мантры, который не имеет никаких обычных мирских глупых интерпретаций, а только лишь напоминает вам о бодхичитте и мудрости, познающей пустоту. Все звуки, которые вы сейчас слышите, это просто какие-то высокие, низкие звуки. Вы их интерпретируете мирским образом, поэтому возникают гнев, зависть и так далее. Какая бы мысль ни возникла в вашем уме, почувствуйте, что это упражнение Дхармакаи. Во время ретрита вам необходимо принять эти три установки и развивать чистое видение. Во время ретрита, во время сессии вы с таким пониманием выполняете подношения. Далее, после сессии в перерывах вы сохраняете эти установки, и так стараетесь пребывать в состоянии ясного света наитончайшего ума.

Если бы мы смогли пребывать в состоянии ясного света наитончайшего ума все время, то мы бы не зависели от грубой материи, субстанции. Когда мы пребываем в состоянии наитончайшего ума ясного света и также используем нашу наитончайшую энергию как иллюзорное тело, тогда мы находимся за рамками рождения и смерти. Это как квантовый уровень нашего ума. Там нет рождения и нет смерти. Мы все время продолжаем пребывать на этом уровне, далее проявляем себя в грубой форме для тех живых существ, которые не видят этого тонкого уровня. Приносим им благо, далее растворяемся обратно в этом тонком квантовом уровне ума. Поэтому я говорю о том, что тантра – это как квантовая наука об уме. Если вы все время можете пребывать на этом наитончайшем квантовом уровне в состоянии наитончайшего ума, тогда вы являетесь буддой. Если вы периодически возвращаетесь на грубый уровень, то там возникают непрерывные взлеты, падения, непрерывные страдания, когда вы делите живых существ на друзей и врагов и так далее. Страданиям на этом грубом уровне нет конца.

Состояния будды можно достичь, только если достичь квантового уровня ума, то есть состояния наитончайшего ума ясного света. Если вы можете пребывать на этом наитончайшем уровне, в состоянии ясного света и во время медитации и в перерывах между медитациями, то вы достигли реализации махамудры. Среди четырех йог махамудры, четвертая йога называется «йогой более не медитации». Это означает, что когда практикующий достигает прочности, устойчивого пребывания в ясном свете, в медитации на ясный свет, когда он в медитации уже длительное время сохраняет состояние ясного света, после этого ему нужно натренироваться также и в постмедитативный период

оставаться в состоянии ясного света, это очень трудно. Вы можете пребывать в состоянии наитончайшего ума во время медитации, но затем, когда выходите из медитации и вновь видите грубые объекты, при этом сохранять состояние ясного света очень нелегко.

Поэтому практик медитации постепенно выходит из медитации, но все равно сохраняет состояние ясного света. Затем он начинает ходить, выходит на улицу и все равно сохраняет состояние ясного света. Это называется йогой не медитации. Это означает, что для него нет разницы между медитацией и не медитацией, он все время остается в состоянии ясного света. Я хотел бы подчеркнуть, что иногда бывает, что русские люди говорят: «Для меня нет разницы между медитацией и не медитацией», но это означает, что они просто себя обманывают. Этим они говорят, что они уже бодхисаттвы, что они уже арьи. Это означает, что у вас есть прямое постижение пустоты ясным светом. Чтобы стать буддой, вам далее нужно даже выходить из состояния медитации, но все равно оставаться в ясном свете, то есть, чтобы быть буддой, в ясном свете нужно быть все время. Если вы можете все время пребывать в состоянии ясного света, никогда из него не выходить, это означает, что вы стали буддой.

Когда вы выходите из состояния медитации и с помощью ясного света видите грубые объекты, вы их воспринимаете совершенно по-другому, с другой точки зрения. Вы очень точно видите их иллюзорную природу. Очень точно видите феномен, который существует подобно иллюзии. Хотя они пусты от самобытия, но они являются вам, кажутся вам самосущими. Вы познаете то, что хотя они являются такими, тем не менее, они пусты от самобытия. Вы можете видеть их существование, подобное иллюзии. Это середина, которую в настоящий момент мы познать не можем, после познания пустоты люди уже могут ее увидеть. Поэтому говорится о том, что тонкую относительную истину понять очень трудно, это можно сделать только после постижения пустоты.

Он (практик) видит все внешние объекты и все равно остается в ясном свете. Далее, он начинает прыгать и все равно сохраняет состояние ясного света. Затем восемнадцать месяцев ему нужно практиковать необычное поведение. После этого он достигнет состояния будды. Он начинает кричать в толпе, прыгать, что бы толпа ни говорила о нем, как бы ни реагировала, он все равно сохраняет состояние ясного света. Одевается он очень необычно. Это называется поведением йогина, оно не для всех. Как бы себя ни вел такой практикующий, его ум все время остается в состоянии ясного света. Утром, пребывая в состоянии медитации на ясный свет, проявляется спонтанное познание всех феноменов. С одной стороны сохраняется медитативное погружение в познание пустоты, с другой стороны также познаются все относительные феномены. Это называется Дхармакая. Это уникальная особенность только будды, только будда может одновременно пребывать в медитативном погружении на пустоту и одновременно с этим познавать все феномены. Обычные существа на такое не способны, они не могут одновременно познавать две истины. Как только обретается Дхармакая, то Рупакая далее возникает спонтанно. В этот же самый момент возникает Самбхогакая, которая появляется в чистых землях и приносит благо реализованным живым существам. Одновременно с этим грубая Нирманакая появляется в обычных мирах и приносит благо обычным живым существам. Такова наша цель.

В настоящий момент нам нужно тренироваться так, чтобы пребывать в состоянии ясного света. Даже если вы не можете пребывать в ясном свете, просто вам нужно почувствовать, что немного более тонкое состояние ума – это ясный свет, представляйте это. Затем постепенно ваш ум будет обретать все более и более глубокое переживание. Для этого накопить очень большие заслуги невероятно важно. Панчен-лама говорил, что для тех, кто хочет медитировать на ясный свет, совершенно необходимо, обязательно нужно накопить большие заслуги, а для этого совершенно необходима практика Гуру-йоги. Гуру-йога – это

уникальная практика, с помощью которой вы можете накопить очень большие заслуги и одновременно с этим также получить благословение будд трех времен очень быстро. Гуру-йога очень важна.

Далее, второе – для практики тантры, для практики ясного света очень важным является сострадание. Без развития сострадания вы не станете практиком Махаяны. Если вы не являетесь практиком Махаяны, как же вы сможете практиковать тантру? Корень Махаяны, основа бодхичитты – великое сострадание. Простое желание достичь состояния будды – это не бодхичитта, но когда с очень сильным состраданием, ради блага всех живых существ вы желаете достичь состояния будды, это является бодхичиттой. Много людей думают, что желание стать буддой – это бодхичитта, но это не так. Ум должен быть очень сильно побуждаем состраданием, и далее вы думаете: «Ради блага всех живых существ пусть я достигну состояния будды», – это является бодхичиттой. Это второе самое главное.

Третий важный момент – чистота воззрения. Это воззрение Прасангики Мадхьямаки. Без воззрения Прасангики Мадхьямаки вы не сможете устранить тонкие омрачения, это невозможно. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки тот архат, представления о котором даются в низших школах, это не настоящий архат. Когда ситуацию рассматривает доктор высокого уровня, который очень хорошо знает даже очень тонкие формы болезни, когда он смотрит на человека, которого доктор более низкого уровня назвал здоровым, он видит, что тот в действительности совсем не здоров. Там еще существуют тонкие болезни, человек, признанный здоровым, не здоров, у него есть болезни. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки тот, кого низшая школа считает архатом, это не настоящий архат. Если вы хотите избавиться от сансары, достичь состояния будды, если хотите практиковать тантру, то для этого совершенно необходимо воззрение Прасангики Мадхьямаки.

Четвертый очень важный момент. Если вы хотите практиковать тантру, то найти подлинного духовного наставника и получить у него посвящение – это очень важно.

Пятый момент – нужно правильно научиться тому, как выполнять практику стадии керим (зарождения). Нужно понять то, каким образом пустотная видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества и мандалы. Таким образом нужно визуализировать, начитывать мантры, принимая три каи на путь, приводя ум к созреванию для практики дзогрим. Тогда переходите к стадии дзогрим. Практика стадии дзогрим излагается в царе тантр, в тантре Гухьясамаджа, там существует пять стадий практики дзогрим, они совершенно необходимы. Лама Цонкапа также объясняет их очень подробно. В тантре Ямантака существует четыре йоги, с помощью практики четырех йог тантры Ямантаки вы можете обрести переживание ясного света, иллюзорного тела и достичь состояния будды за одну жизнь.