

Как обычно вначале породите правильную мотивацию. Не только мотивацию укротить свой ум, но также мотивацию достичь состояния будды на благо всех живых существ, с этой целью получайте учение. Учение, которое вы получите, это учение по необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты. В этом учении мы рассматриваем две основные главы: чем необходимо заниматься во время сессии и чем заниматься в перерывах между сессиями. То, что делать во время сессии, объясняется в трех частях: подготовительные практики, сама практика и заключительная практика. Подготовительные практики объясняются в двух частях: обычные подготовительные практики и необычные подготовительные практики. Обычные подготовительные практики — это когда вы находите уединенное место, устанавливаете в нем алтарь, сиденье для медитации, садитесь в семичленную позу, выполняете дыхательную йогу. Второе — это порождение правильной мотивации. Затем порождение прибежища и бодхичитты — это я уже объяснил.

Теперь мы подошли к подзаголовку: необычные предварительные практики. Необычные подготовительные практики объясняются в трех частях: первое — это самопорождение, второе — это благословение места, третье — благословение подношений. Теперь, первое — самопорождение, что означает йога божества. Йога божества — это одна из самых главных сущностных тантрических практик. В сутре три самых главных вещи — это отречение, бодхичитта и мудрость познающая пустоту. В тантре тоже есть три главных вещи: первое — йога божества, второе — практика ясного света, третье — иллюзорное тело. Йога божества — это главная практика стадии керим. К практике стадии дзогрим относятся практика ясного света и иллюзорного тела. Чтобы пережить ясный свет также объясняется практика туммо. Практика туммо, ваджрное начитывание, изоляция тела, изоляция речи — все это предназначено для практики ясного света и иллюзорного тела.

Пережить ясный свет очень трудно, для этого вы не можете просто сидеть и смотреть в свой ум, может быть, в качестве исключения для одного процента людей такое возможно, в противном случае это не так просто. Существует прямое руководство к ясному свету и не прямое руководство к ясному свету. Непрямое руководство к ясному свету более надежное. Поэтому Миларепа говорил: «Если бы ты медитировал на мое туммо, то к этому моменту ты бы уже пережил ясный свет». Миларепа очень рекомендовал не прямое руководство к ясному свету — это когда посредством практики туммо обретается постижение ясного света, это настоящее постижение ясного света. Поэтому не думайте, что практика туммо существует для того, чтобы разжечь внутренний жар и потом показывать людям, что ваше тело горячее, необычное тело. Главным образом практика туммо предназначена для переживания ясного света.

Йога божества — это та практика, благодаря которой проводится различие между сутрой и тантрой. Поэтому любая практика, если она является практикой тантры, то она должна быть связана с йогой божества, иначе это не тантрическая практика. Очень важно понимать этот момент. Если вас кто-то спросит, в чем состоит разница между сутрой и тантрой, вы должны ответить, что разница в йоге божества, а не в ясном свете, иначе это глупый ответ. Сутра и тантра отличаются йогой божества, если нечто является практикой тантры, то эта практика обязательно должна быть связана с йогой божества. Если вы упустите практику йоги божества, и без связи с йогой божества будете заниматься практикой ясного света и другими практиками, то это даже не будет практикой тантры, как же это может быть практикой стадии дзогрим?

Вам нужно понимать, в чем состоит разница между практикой Хинаяны и практикой Махаяны. Как, например, вы можете определить, что это практик Хинаяны, а это — практик Махаяны? Не по одежде: тот, кто надевает желтую одежду — это практик Хинаяны, а тот, кто носит одежду бордового цвета — это практик Махаяны — это не так. Является ли

человек практиком Хинаяны или практиком Махаяны, зависит от наличия бодхичитты. Под влиянием бодхичитты, когда вы приступаете к практике шести совершенств, накапливаете заслуги, начитываете мантры — все это становится практикой Махаяны. Если это простирания, и вы их выполняете с мотивацией бодхичитты, тогда это махаянские простирания.

Чем отличаются буддийские практики от не буддийских практик? Когда вы занимаетесь практикой, принимая прибежище всем сердцем в Будде, Дхарме и Сангхе, то далее, какую бы практику вы ни выполняли под влиянием прибежища, это становится буддийской практикой. Поэтому в качестве подготовки перед практикой очень важно сделать упор на развитие прибежища и на развитие бодхичитты. Развейте прибежище и убедитесь в том, что ваша практика стала буддийской практикой. А затем породите бодхичитту и убедитесь, что ваша практика стала практикой Махаяны. Когда вы принимаете прибежище, одновременно с этим вы также принимаете обет прибежища. Если вы нарушаете обет, то это нарушение обета не делает вас не буддистом. Можно сказать, что это падение, но от этого вы не становитесь не буддистом.

Есть одна главная причина, которая делает вас не буддистами, — это если у вас возникают сомнения в объектах прибежища. Когда у вас возникает сильное сомнение в Будде, Дхарме и Сангхе (здесь речь идет о негативном сомнении, с негативной, а не с позитивной точки зрения), тогда прибежище исчезает из вашего ума. Также это относится к монахам, например, если они нарушают вторичные обеты, то от этого они не перестают быть монахами. Есть четыре коренных обета, и если они нарушают их, тогда они становятся не монахами.

Теперь обет бодхичитты. Если вы нарушаете вторичные обеты бодхичитты, то от этого бодхичитта из вашего ума не пропадает, даже если нарушаете коренные обеты бодхичитты, вы можете очистить эти нарушения. Есть один главный фактор, из-за которого бодхичитта, обет бодхичитты может полностью исчезнуть из вашего ума. Например, если из-за какого-то человека с очень тяжелым характером вы говорите: «Все, я больше не могу работать на благо всех живых существ. Я больше не хочу стремиться к состоянию будды ради блага всех живых существ, я хочу обрести собственное умиротворение». Или вы говорите: «Я вообще больше не буду продвигаться по духовному пути, а устремлюсь к поиску денег и к отдыху в Турции. Буду отдыхать в Турции, пить водку, буддийские слова — это ерунда». Тогда у вас полностью исчезает обет бодхичитты, обет прибежища тоже исчезает. Тогда вы становитесь совершенно обычным человеком. Сейчас вам очень повезло, поскольку вы являетесь не только буддистами, но также, может быть, и не являетесь очень хорошими практиками Махаяны, но, тем не менее, вы — последователи Махаяны.

Буддист вы или нет — зависит от наличия прибежища, и с того момента, как вы принимаете прибежище, и далее также придерживаетесь его, вы являетесь буддистом. Для этого не нужно день и ночь твердить: «Я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе». Ночью вы спите и можете подумать, что перестаете быть буддистом, но это не так. Когда вы повторяете слова прибежища — вы буддист, а когда спите, то у вас нет прибежища, вы не буддист — так не бывает. Определение следующее: если вы принимаете обет прибежища, принимаете прибежище, в этом случае, если у вас не зарождается сомнения в Будде, Дхарме и Сангхе, то вы продолжаете быть буддистом. Главное падение, когда вы перестаете быть буддистом — только когда появляется такое сомнение. Например, если у вас кто-то спросит: «Являетесь ли вы буддистом во время сна, принимаете ли вы во время сна прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе?» Во время сна вы не принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, как же вы можете быть буддистом? На это вы должны ответить: «Я принял прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, принял обеты прибежища и не нарушал их (не произошло главного падения), поэтому во время сна я продолжаю быть буддистом».

Иногда в монастырях ведется такой диспут. Говорится, что причин прибежища две: страх и вера. И задается вопрос: а есть ли у Будды страх и вера? Если у Будды нет страха, то у него нет прибежища. Что касается веры, то зачем же Будде верить в то, что другие Будды защитят его? Вначале, когда вы принимаете прибежище, для этого вы развиваете страх и веру. В случае Будды эти причины развиты до безграничности, поэтому ему не нужно специально порождать грубые страх и веру. У Будды прибежище уже порождено и развито до безграничности, поэтому Будде не надо развивать страх перед низшими мирами и так далее. Если вы это знаете, то это можно рассмотреть с точки зрения бодхичитты. Бодхичитта — это два желания: достичь состояния будды и приносить благо всем живым существам. Есть ли у Будды желание достичь состояния будды? Зачем ему нужно желание стать буддой, если он уже будда. Здесь говорится точно так же, что вначале ему необходимы такие желания, затем, когда он уже развил бодхичитту, то он развил ее до безграничности, и после этого ему это уже не нужно. Когда вы стали буддой, иметь такое грубое желание не обязательно. Здесь ответ точно такой же и поэтому, если вы знаете процесс рассуждения, то сможете давать в диспутах очень систематичные ответы.

Лама Цонкапа в «Поэтапном пути тантры» говорит: «Разница между сутрой и тантрой существует с точки зрения йоги божества. Что касается воззрения в тантре и сутре, мудрости познающей пустоту, то она одинаковая, воззрение одинаковое, разницы нет. С точки зрения субъективного ума, который познает пустоту, разница есть, а в воззрении разницы нет». Что касается воззрения, то и в сутре и в тантре речь идет о мудрости познающей пустоту, мудрости пустоты от самобытия, разницы здесь нет, а что касается субъективного ума, который познает пустоту, то в сутре пустота познается грубым умом, а в тантре — наитончайшим умом, ясным светом. Поэтому в тантрах вы не найдете особо подробного представления воззрения пустоты от самобытия, потому что с точки зрения здравого смысла считается, что в рамках сутры вы это уже изучили. А в тантре объясняются техники, с помощью которых вы можете активировать свой наитончайший ум ясный свет.

Теперь — йога божества. В действительности йога божества называется союзом метода и мудрости. В сутре нет такого, чтобы одно состояние ума являлось одновременно и методом и мудростью. В сутре речь идет о мудрости, побуждаемой методом, и методе, побуждаемом мудростью. В сутре, когда медитируют на бодхичитту, то вначале развивают сильную мудрость познающую пустоту и затем под ее влиянием порождают бодхичитту, — это то, что называется методом, побуждаемым мудростью. Или развивают сильную бодхичитту и под влиянием бодхичитты медитируют на пустоту. Это то, что называется мудростью, побуждаемой методом. Это высшая практика сутры, но при этом нет союза метода и мудрости. В сутре говорится о том, что птица, не имея двух крыльев, не может лететь в небе. Точно также необходим союз метода и мудрости. При отсутствии любого из них практика становится неэффективной. Как выполняются эти практики? С точки зрения сутры невозможно, чтобы одно состояние ума сразу же включало и метод и мудрость. Поэтому в сутре практикуют метод, побуждаемый мудростью, или мудрость, побуждаемую методом, — это высшая практика сутры.

Уникальная особенность тантры состоит в том, что там одно состояние ума может быть одновременно и методом и мудростью. Йога божества — это такое состояние ума, которое одновременно является и методом и мудростью. Состояние ума, являющееся одновременно и методом и мудростью, называется йогой божества. В настоящий момент ваша йога божества — это просто детская йога божества, но постепенно по мере того как ваша практика будет становиться все лучше и лучше, вы начнете выполнять настоящую практику йоги божества, и она будет просто невероятной. Когда вы выполняете садхану Ямантаки, то самое главное в ней — это йога божества. В практике йоги божества процесс умирания вы

превращаете в привнесение Дхармакаи на путь, процесс бардо вы превращаете в привнесение Самбхогакаи на путь, процесс перерождения вы превращаете в привнесение Нирманакаи на путь — это является главной практикой стадии керим. Для этого вам очень важно точно понимать, что такое Дхармакайя, что такое Самбхогакайя и что такое Нирманакая, и тогда ваше привнесение трех кай на путь станет более эффективным. Это более подробный способ выполнения йоги божества. Также йогу божества вы можете выполнять таким способом, что вы спонтанно самопорождаетесь в качестве божества, и здесь вы три кай на путь привносите очень быстрым образом.

Далее автор объясняет, как выполнять практику йоги божества, самопорождение для того, чтобы благословить место и благословить подношение, и чтобы сделать свою практику практикой тантры. Вам нужно понимать, что под влиянием прибежища ваша практика становится буддийской практикой. Под влиянием бодхичитты ваша практика становится практикой Махаяны. А благодаря йоге божества ваша практика становится тантрической практикой. Это очень важно, это очень драгоценное учение. Что касается философии, то если вы знаете множество разных деталей, это очень хорошо, но это может быть не так важно. Вначале вам необходимо изучить подробности в отношении тех аспектов учения, которые напрямую связаны с вашей практикой, с вашим уровнем. И с этой точки зрения, знаете ли вы подробно практики высшего уровня, или не знаете, это не так важно, потому что это превосходит ваши способности. Пока это для вас за пределом возможностей, вам достаточно хорошо знать общий механизм высоких практик. Вам нужно детально знать семичленное подношение, которое я вам рассказал, потому что для вас это очень важно. А детали в отношении того, как достичь иллюзорного тела, вам сейчас не нужны, потому что сейчас для вас эта практика пока недостижима.

Вначале я вам дам общую информацию по йоге божества, а потом объясню, как ее практиковать, и почему это состояние ума, которое одновременно становится и методом и мудростью. Теперь, мудрость познающая пустоту. Для того чтобы обрести мудрость познающую пустоту, в первую очередь очень важно понять, что представляет собой объект отрицания. Кхедруб Ринпоче говорил, что когда ваш ум обретает очень точное понимание объекта отрицания с точки зрения Прасангики Мадхьямаки; когда вы способны отличить объект отрицания Прасангики Мадхьямаки от объекта отрицания, например, Свататнтрики Мадхьямаки; то есть если вы очень точно видите отличия от объекта отрицания Свататнтрики Мадхьямаки; также если вы точно видите отличие объекта отрицания Свататнтрики Мадхьямаки от объекта отрицания Читтаматры; тогда вы сможете гораздо точнее составить представление об объекте отрицания, чем то, которое есть у обычных людей.

Если вы точно понимаете сравнение с низшими школами, то сможете точнее установить или понять объект отрицания, объясняемый в Прасангике Мадхьямаке. Поэтому говорится, что воззрение низших школ — это как ступени для понимания более высоких школ. Кхедруб Ринпоче говорил о том, что как только вы очень точно установите объект отрицания, в следующее же мгновение вы сможете познать пустоту. Вы отбрасываете такой объект отрицания с помощью умозаключения, которое называется «царь умозаключений», или умозаключения о взаимозависимости или другого умозаключения. Отсутствие такого объекта отрицания и является пустотой. Когда вы точно, хорошо знаете процесс логического рассуждения, и с помощью логики не обнаруживаете объекта отрицания, тогда вы приходите к выводу, что этот объект отрицания не существует, это просто выдумки, мои преувеличения. Приходил Татхагата или нет, такого объекта отрицания не существовало с самого начала.

Цепляние за истинное, самосушее «я», которое у нас возникает с самого утра, как только мы открываем глаза, является врожденным, это то, что является корнем сансары. Существует

два вида неведения. Один из них — это, например, если что-то существует, а вы отрицаете существование этого явления, это тоже один из видов неведения, который называется нигилизмом. Например, нечто существует, а вы из-за каких-то неверных рассуждений отрицаете существование этого явления, это нигилизм, и он также является видом неведения. Другой вид неведения — это когда чего-то не существует, но вы в силу преувеличения, в силу привычки создаете умопостроение, это тоже вид неведения. Нечто не существует вообще, для этого нет совсем никакой основы, а вы при этом думаете, что оно существует таким образом. С опорой на такую концепцию также порождается множество других концепций. Это является корнем сансары.

С ясным пониманием вы устраняете, отбрасываете объект отрицания и далее пребываете в пустоте. Здесь видимость пустотна и также присутствует убежденность в пустоте от самобытия. С помощью умозаключения о взаимозависимости или другого умозаключения вы познаете пустоту. Далее пустотный аспект видимости мудрости познающей пустоту вы порождаете в форме божества. У мудрости познающей пустоту есть два аспекта: аспект видимости и аспект убежденности, и это одно состояние ума. Когда у вас есть просто мудрость познающая пустоту, то аспект видимости — это пустотная видимость. Затем с помощью особых искусных средств вы визуализируете себя божеством. Кроме того, у вас есть основа для такой визуализации, это то, что вы получили посвящение. Когда вы получаете внутреннее посвящение, в этот момент вы рождаетесь как сын или дочь божества, поэтому с этого момента у вас также есть основа для визуализации себя божеством, для порождения себя божеством. Тот, кто не получал тантрического посвящения, не имеет основы для порождения себя божеством. Без внутреннего посвящения у вас нет основы для порождения себя божеством. Благодаря посвящению у вас появляется основа для порождения себя божеством, поэтому вам очень повезло. Думайте так: «Благодаря посвящению у меня есть основа для порождения себя божеством — это не иллюзия». Из сферы пустоты вы являетесь в качестве божества. Это божество тоже кажется вам самосущим, но при этом вы говорите, что самосущего божества, каким оно вам видится, на самом деле тоже не существует.

Есть диспут: йога божества — это достоверное состояние ума или недостоверное? Если оно достоверное, то являетесь ли вы настоящим божеством или нет? Если вы не божество и при этом думаете «я божество», то это недостоверно. На это трудно ответить. Как вам ответить на этот вопрос? Если кто-то спрашивает, достоверна ли йога божества или недостоверна, без всяких сомнений вам нужно ответить, что она достоверна. Например, если кто-то ведет с вами диспут и спрашивает: «Вы существуете или не существуете?» — то вам без всяких сомнений нужно отвечать: «Я существую». Не надо говорить, что вы одновременно и существуете и не существуете, отвечайте «да» или «нет», иначе это не логика. Когда идет дискуссия в традициях ламы Цонкапы, и вас спрашивают, существуете ли вы, вы отвечаете: «Да». Далее вас спрашивают: «Ваше тело — это вы?» Вы говорите: «Нет» — «А ваш ум — это вы?» Вы тоже отвечаете: «Нет» — «Тогда, что такое “я”»? На это вы должны ответить: «Тело — это не “я”, ум — это тоже не “я”, “я” — это просто название, которое дается этим телу и уму». Это железная логика.

В традициях некоторых других школ говорят, что «я» существует и одновременно с этим не существует. Например, говорят, что «я» не существует, потому что арья в медитативном равновесии не находит этого «я». Как же тогда «я» может существовать, если арья в медитативном равновесии не видит его? «Я» нельзя назвать полностью несуществующим, потому что «я» является основой сансары и нирваны. Здесь логика не очень хороша. Поэтому вам нужно отвечать «да» или «нет».

Следующий диспут. Вас спрашивают: «Йога божества достоверна или недостоверна?» Вы должны с уверенностью говорить, что она достоверна. Так надо вести дискуссию, отвечать точно. Следующий вопрос: «Если это достоверно, то являетесь ли вы божеством?» Вы должны сказать, что вы не божество. В йоге божества не говорится о том, что я являюсь результативным божеством, там идет речь о привнесении результата на путь. Использование божественной гордости — это как актер со специальной целью играет роль короля. Когда он играет короля, он чувствует себя как король, но у него нет галлюцинации, что он настоящий король. Для специфической цели он ведет себя как король. Когда игра заканчивается, он отлично понимает, что он не король. Глупый актер, даже когда игра заканчивается, сидит так, как будто он настоящий король. Нормальный актер ведет себя как король на съемках, а когда съемки заканчиваются, он сидит как обычный человек и спокойно пьет чай. Вам не надо вести себя как божество после того как вы закончили делать практику, иначе это похоже на поведение глупого актера. Во время практики вы с особой целью думаете: «Я божество» и визуализируете себя в форме с множеством рук и принадлежностей. Главная цель в том, чтобы создать причины Рупакаи. Но при этом вы не думаете, что по-настоящему являетесь божеством, вы просто привносите Рупакаю на путь. С божественной гордостью вы начитываете мантры и выполняете практику. Здесь не должно быть мысли: «Я настоящее божество», вы привносите Рупакаю на путь. Поэтому она достоверна.

В этом случае у одного состояния ума аспект видимости — это то, что вы представлены в форме божества, а аспект убежденности в том, что это божество само является пустым от самобытия. Таким образом, в одном состоянии ума одновременно присутствуют и метод и мудрость. Видимость — это визуализация себя божеством, это то, что создает причины обретения Рупакаи, это метод. А убежденность в пустоте от самобытия — это то, что становится причиной обретения Дхармакаи. Хотя это то, что не является прямыми причинами Рупакаи и Дхармакаи, тем не менее, это очень мощные причины Рупакаи и Дхармакаи.

Йога божества должна выполняться с особым фундаментом, с очень хорошей основой. Иначе ваша практика не станет эффективной йогой божества. Каким должен быть фундамент для практики йоги божества? В качестве основы — отречение. Поэтому учение по четырем благородным истинам — это как позвоночник, как стержень сутры и тантры. С ясным пониманием четырех благородных истин вы развиваете отречение — желание достичь безупречно здорового состояния ума, это должно являться основой. Мотивацией должна быть бодхичитта. Вы хотите достичь такой реализации не ради собственного счастья, но ради блага всех живых существ вы хотели бы обрести безупречно здоровое состояние ума. Ради блага всех живых существ с сильной любовью и состраданием.

В особенности, если вы практикуете тантру, ваше сострадание должно быть еще сильнее. Ваше сострадание должно быть таким сильным, что вы ради достижения состояния будды способны вытерпеть три неисчислимых зона практики с вашей точки зрения. Но ради принесения блага всем живым существам, поскольку живые существа испытывают невероятные страдания, я не могу терпеть даже три жизни, я хочу стать буддой за одну жизнь. Такой должна быть ваша мотивация, с сильным состраданием вы думаете, что ради блага всех живых существ я хочу стать буддой как можно скорее.

Как выполнять практику йоги божества, самопорождения? Автор говорит, что с сильным прибежищем и с сильными чувствами отречения и бодхичитты то Поле заслуг, которое вы визуализировали до этого для принятия прибежища, для развития бодхичитты, для предварительных практик, все растворяется в Будде Ваджрадхаре. Сначала оно растворяется в Будде Шакьямуни, а затем в его сердце, в Будде Ваджрадхаре. Далее Будда Ваджрадхара растворяется в свете и через ваш лоб растворяется в вас. Это очень важный момент,

поскольку во лбу располагается «дверь» в центральный канал. Всего есть десять врат в центральный канал, и один вход находится во лбу. Есть три главных входа — во лбу, в сердце и в пупке, они самые большие. Ветры гораздо легче могут раствориться в центральном канале со стороны лба, в области сердца и в области пупка. Поэтому вы визуализируете, что божества в вас растворяются через лоб, и далее вы визуализируете, что из вашего сердца исходят божества подношений, и растворяются, обратно в вашем сердце. Поэтому я подчеркиваю, что стадия керим приводит ваш ум к созреванию для стадии дзогрим.

Без практики керим практика стадии дзогрим невозможна. Поэтому без хорошей практики стадии керим не перепрыгивайте сразу же к стадии дзогрим, к медитации на ясный свет, иллюзорное тело, шесть йог Наропы — это неправильный порядок. Лама Цонкапа говорил, что вначале все высокие практики держите у себя на алтаре, вначале заложите хороший фундамент трех основ пути, йоги божества. Когда вы достигаете стабильности в йоге божества, тогда приступайте к практике стадии дзогрим.

Свет растворяется в вас через лоб, и вы чувствуете, что вы обретае благословение всех Будд и божеств. Вся вселенная также растворяется в вас, и вы сверху и снизу растворяетесь в слог «ХУМ», расположенном в вашем сердце. Далее слог «ХУМ» растворяется снизу вверх, и после растворения вы чувствуете, что пребываете в ясном свете. Видимость пустотна, убежденность в пустоте от самобытия, что я и все феномены пусты от самобытия. Вы произносите слова «ОМ СУБАВА ШУДА САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ». Смысл этой мантры в том, что все феномены по природе пусты от самобытия. Поскольку они взаимозависимы, они пусты от самобытия — думайте таким образом. Здесь используется умозаключение о взаимозависимости. Здесь вам нужно чувствовать, что тем самым вы привносите Дхармакаю на путь. Согласно тому божеству, которое вы практикуете, вы далее привносите три кай на путь.

У разных божеств этот процесс очень похож. Вы являетесь в форме разных божеств разного цвета, но привнесение трех кай на путь одинаковое. Если вы знаете, как принимать три кай на путь в Ямантака-тантре, то в Чакрасамваре, Ваджрайогини, Гухьясамадже — это делается одинаково. Они выглядят по-разному, но процесс принятия трех кай на путь одинаков. Поэтому автор говорит здесь, что если вы хотите использовать Ямантаку в качестве главного божества, то здесь вы привносите три кай на путь согласно тантре Яманатки. Сейчас я объясняю это подробно, но в то время, когда вы практикуете йогу божества, эти этапы вам нужно проходить намного быстрее. Иначе вы никогда не закончите Гуру-пуджу. Есть история об одном тибетском йогине, который занимался практикой Гуру-пуджи. Он говорил, что за целый день не может закончить практику Гуру-пуджи, потому что она очень обширная.

Если вы выполняете практику расширенно, то не сможете закончить практику за один день. Это просто невероятная практика и вам нужно знать, когда в некоторых случаях некоторые аспекты сжимать, когда делать что-то более обширным и так далее. Поэтому вам нужно быть мастером в этом отношении, так, чтобы вы могли сжать до очень краткой формы свою практику или, наоборот расширить ее, развернуть, чтобы она стала очень подробной. Если вы ее разворачиваете, то она становится очень большой, обширной, так что заполняет все пространство. Когда вы ее сжимаете, то можете уместить ее у себя на ладони. Тогда вы профессиональный практик.

Итак, вы принимаете Дхармакаю на путь. Когда вы пребываете в Дхармакае, то у вашей мудрости познающей пустоту аспект видимости — это пустотная видимость, аспект убежденности — убежденность в пустоте от самобытия. Вы думаете, что состояние ума,

полностью свободное от омрачений, в котором реализован весь потенциал, это Дхармакая и это «я». Со специальной целью вы думаете, что это «я», потому что у вас есть весь потенциал для того, чтобы обладать Дхармакаей, это потому что у вас есть Дхармакая основы. Когда маленький принц сидит на троне отца, представляет себя королем, то у него есть основа для этого, в будущем он станет королем. У вас всех есть природа будды, и в дополнение к этому вы также получаете посвящение, благодаря этому основа становится еще прочнее. Рано или поздно вы достигнете состояния будды, это просто вопрос времени.

Верить в себя — это очень хорошо. «Рано или поздно я стану буддой, я стану источником счастья для всех живых существ. Это просто вопрос времени, это зависит от того, сколько во мне энтузиазма, на сто процентов я могу стать буддой», — это вера в себя. Это не гордость, это вера в себя, она обязательно нужна. Это не высокомерие. Высокомерие — это когда вы думаете, что вы самый умный, а все остальные тупые. Высокомерие — это тупой ум. Такие способности есть не только у вас, они есть у всех. Потом вы будете думать: «Жаль, у других есть такой огромный потенциал, есть природа будды, но из-за неведения они крутятся в сансаре, так много страдают», и вы почувствуете сострадание. Шантидева говорит, что благодаря пониманию пустоты ваше сострадание становится еще сильнее.

Далее вы думаете: «Если я буду пребывать в Дхармакае, для меня это хорошо, но я не могу таким образом принести благо всем живым существам, поэтому ради блага всех живых существ далее мне нужно проявиться как Самбхогакая». Вы должны быть движимы такой мотивацией. Далее вы являетесь в форме Самбхогакаи. В случае тантры Яманатаки вы являетесь в облике Манджушри и так привносите Самбхогакаю на путь. Далее вы думаете: «Самбхогакаю могут видеть только арьи, обычные живые существа не могут ее видеть, поэтому для принесения блага обычным живым существам мне нужно явиться в форме Нирманакаи».

Манджушри Самбхогакая растворяется в свете и из света появляется Нирманакая в форме Ямантаки — это привнесение Нирманакаи на путь. В этот момент ваш ум не должен выходить из медитации на пустоту или ваш ум должен быть сильно побуждаем убежденностью в пустоте от самобытия. Вы являетесь в облике Ямантаки, этот Ямантака кажется вам самосущим, но вы думаете, что форма Ямантаки не существует такой, какой является вам. Так вы принимаете Нирманакаю на путь.

В йоге божества, когда пустотная видимость является в облике божества, что касается аспекта убежденности, то сохраняется убежденность в пустоте от самобытия, в этом случае в одном состоянии ума одновременно есть и метод и мудрость. Автор говорит, что тем, кто уже достиг устойчивости в практике стадии керим, в рамках садханы можно проводить краткое самопорождение. Для начального уровня важно практиковать обширную садхану, практика должна быть очень подробной.

Цели йоги божества. Если вы знаете, как правильно выполнять йогу божества, то нет практики, которая в большей степени защищала бы вас от препятствий. Когда вы выполняете йогу божества, вам не нужно обращаться к ламам, чтобы они как-то благословили вас, защитили прикосновением важдыры к вашей голове или начитыванием мантр. Ваш Духовный Наставник — это другой случай. Говорится, что тем, кто высоко реализован, обрел союз ясного света и иллюзорного тела, не нужно выполнять простирания, но в отношении Духовного Наставника это другой случай, перед Учителем нужно простираться. Если это не ваш Духовный Учитель, то вы можете не просить благословения, но вашему Духовному Учителю вам нужно кланяться, просить о даровании благословения, поскольку это совсем другое дело. Потому что для вас ваш Духовный Наставник — это

воплощение всех божеств и всех Будд. Через него вы получаете невероятное благословение. Автор говорит, что это самая лучшая защита.

Когда вы визуализируете себя божеством, правильно выполняете йогу божества, благодаря этому вы намного эффективнее получаете благословение всех божеств. Если в вашем телефоне нет батареи, сколько бы вы его ни заряжали, там не появится электричество. Если в вашем телефоне стоит хорошая батарея, не слабая, как только вы его включите в сеть, сразу появится ток и телефон заработает. Точно также, если вы правильно выполняете самопорождение, йогу божества, то день и ночь получаете благословение всех божеств.

Третья цель — благодаря йоге божества вы сможете накопить невероятно большие заслуги за короткое время. Четвертая цель — благодаря правильной йоге божества обычные видимости исчезают, и обычные концепции также пресекаются в вашем уме. Ум будет чистый-чистый. Ваш ум нечист, потому что у вас слишком много нечистых видений, вы слышите слишком много нечистых звуков, поэтому у вас омрачения. Когда исчезает нечистая видимость, исчезают нечистые звуки, вы видите только чистое, слышите только добрые вещи, у вас нет основы для омрачений. Вы видите нечистое, слышите нечистое, потом у вас появляются нечистые мысли, вы сами становитесь несчастными и делаете несчастными других. Правильная практика йоги божества постепенно устраняет все ваши нечистые видимости, нечистые звуки, нечистые концепции, состояние ума становится очень чистым, умиротворенным.

Следующее преимущество — благодаря практике йоги божества вы очищаете нечистое умирание, нечистое бардо и нечистое перерождение, что является сансарой. Нечистая смерть — это умирание под контролем омрачений. Из-за умирания под контролем омрачений ваше бардо тоже становится нечистым. Из-за нечистого бардо также происходит нечистое перерождение, это называется всепроникающим страданием. Рождение под властью омрачений называется всепроникающим страданием, это основа для всех страданий. Корнем всех ваших проблем является эта ошибка — рождение под властью омрачений. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с проблемами, никого в этом не обвиняйте, а говорите, что виноват во всем только я сам, потому что я родился под властью омрачений.

Привнесение трех кай на путь помогает вам обрести три кай пути. Благодаря актуализации трех кай пути далее вы можете достичь трех результативных кай, что является состоянием будды. Когда вы обретае реализацию ясного света, когда ваш наитончайший ум обретает концептуальное или прямое постижение пустоты, то это Дхармакайя пути. Дхармакайя основы — это ваше состояние ума, которое обладает потенциалом Дхармакаи, потенциалом стать буддой. Когда наитончайший ум имеет концептуальное или прямое познание пустоты — это состояние ума называется Дхармакайей пути. Затем, когда благодаря долгой медитации вы, пребывая в этом состоянии ума, избавляетесь не только от омрачающих загрязнений, но также от препятствий к всеведению, и одновременно с познанием пустоты также познаете все феномены, это называется Дхармакайей плода, состоянием будды. Что касается Самбхогакаи, ее основы, пути и результата, и Нирманакаи основы, пути и результата, то они такие же, это похожие вещи, параллельные.

Практика стадии керим — это привнесение трех кай на путь, это очень эффективная практика для того, чтобы привести свой ум к созреванию для практики стадии дзогрим и для обретения трех кай плода. Я объяснил вам цель практики йоги божества и как выполнять практику йоги божества. Далее следующий подзаголовок — это благословение места. Время закончилось.

Ваши диспуты становятся постепенно все лучше и лучше, это очень хорошо. Если вы ведете диспут, то это не означает, что вы должны диспутировать очень длительное время, это не обязательно. Были два великих геше, оба были очень хорошими философами. Перед собранием большого количества монахов один геше отвечал, и все попросили другого великого геше: «Пожалуйста, задавайте вопросы, мы хотели бы послушать». Геше встал, немножко провел диспут и затем сел. Люди начали спрашивать: «Как же так, вы так быстро закончили диспут». Геше сказал: «Как же мне не закончить диспут быстро, ведь этот геше давал безупречные, отличные ответы». Когда ответ отличный, вы не можете продолжать дискуссию.

Например, вы спрашиваете: «Вы буддист?» Человек отвечает «да». Потом он отвечает на все правильно, и тогда нет основы для дискуссии. Еще один пример:

- Вы существуете?
- Да
- Тогда ваше тело — это вы?
- Нет
- Ваш ум — это вы?
- Нет
- Тогда кто вы?
- Я — номинально существующее «я».

О чем тут дискутировать? Если вы отвечаете, что вы и существуете и не существуете, то, конечно, конца дискуссии не будет. Все будут смеяться, потому что это нехороший ответ. Когда кто-то правильно отвечает, как тот геше говорил: если он дает отличные ответы, как с ним продолжать дискуссию?