

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Когда с такой мотивацией вы получаете учение, то в самый момент получения учения вы практикуете Дхарму. Потому что в это время в вашем уме происходит большое преобразование. Посредством слушания учения вы развиваете реалистичную мудрость, возникающую на основе слушания учения. Эта мудрость также до какой-то степени уменьшит ваши негативные эмоции и поможет взрастить позитивные эмоции. Что касается негативных эмоций, которые возникают из-за неведения, если они связаны с мудростью, то по мере получения мудрости вы также уменьшаете эти негативные эмоции. То есть, если эта мудрость связана с конкретным неведением, и этого неведения становится меньше, то также уменьшаются и эти негативные эмоции. Какие бы негативные эмоции у нас ни были, они все, во-первых, поддерживаются цеплянием за истинность, а также, кроме этого, и множеством других ошибочных представлений. Если говорить об этих недопониманиях, об ошибочных пониманиях, когда мы развиваем мудрость и уменьшаем соответствующий вид неведения, то этих негативных эмоций становится меньше. Например, когда вы привязаны к какому-то объекту, то первое главное неведение – это самосущее «я». Есть это самосущее «я», и есть этот самосущий объект. И так появляется привязанность.

Кроме этого этот объект является вам не просто как истинно существующий или как самосущий, но также как объект счастья. Из-за такого недопонимания привязанность становится еще сильнее. Но в действительности это не объект счастья, это объект страдания. Вдобавок к этому вы считаете этот объект постоянным. И эта концепция постоянства делает ваши омрачения еще сильнее. Таким образом, концепция постоянства делает наши омрачения и привязанность еще сильнее. А если вы знаете, что этот объект красив, но при этом является мимолетным, то эта привязанность сразу же становится слабее.

Четыре аспекта благородной истины страдания являются очень хорошим противоядием от наших омрачений. Также, когда уродливую природу мы считаем красотой, это тоже одно из недопониманий. Что касается любого сансарического феномена, объекта, то его подлинны четыре аспекта, четыре характеристики – это непостоянство, природа страдания, а также пустота и бессамость. Если вы этого не понимаете, то возникают четыре представления, противоположные этим представлениям, и из-за этого возникают омрачения. Поэтому очень важно получать учение, и оно будет ослаблять ваши омрачения так, что их в уме будет становиться все меньше и меньше.

Чтобы добиться мудрости, возникающей на основе слушания учения, вам нужно знать, как правильно слушать учение. Если вы не знаете, как правильно слушать учение, как это объясняется в «Ламриме», то вы не получите мудрости, возникающей на основе слушания. И поэтому, что касается слушания, то вам нужно знать, как правильно слушать учение. Что касается размышления, то нужно знать, как правильно размышлять. Кроме этого, в отношении медитации нужно знать, как правильно медитировать. И тогда вы сможете получить, добиться трех видов мудрости. Что касается размышления и медитации, то очень важно обдумывать и медитировать в правильной последовательности. Иначе, если вы нарушите последовательность, это не будет эффективным. Например, если вы готовите какое-то блюдо, еду, то очень важно знать, как в правильной последовательности готовить ингредиенты. Иначе, если вы все соберете, смешаете вместе, то еда не будет вкусной. Если то, что нужно положить в конце, вы положите самым первым, то вы испортите ваше блюдо. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Для того чтобы укротить свой ум, очень важно медитировать на все аспекты пути и при этом в правильной последовательности». Поэтому нет более эффективного метода укрощения ума, чем тот, что объясняется в «Ламриме». Если с такой стратегией шаг за шагом вы будете поэтапно укрощать свой ум, то сможете добиться безупречного результата. И это профессиональный подход. Иначе, если вы немного учения

получите здесь, немного там, это может быть немного полезно, но при этом не станет для вас эффективным методом практики, не даст большого результата.

Итак, это мой небольшой совет для вас перед учением. Здесь главное, что я хотел сказать, это: для того чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, одной лишь тренировки нравственности недостаточно. Важна также и вторая тренировка – тренировка сосредоточения. С точки зрения Махаяны очень важно добиться совершенства сосредоточения. Если троичную тренировку объяснять более развернуто, то это практика шести совершенств. Для тех, кто хочет достичь состояния будды на благо всех живых существ, шесть совершенств – это главная практика. Каждый день вам нужно вовлекаться в эту практику, выполнять практику какого-то из шести совершенств. Итак, если вы это делаете регулярно, то постепенно становитесь все ближе и ближе к достижению состояния будды.

Практика тантры также не что иное, как практика шести совершенств. Что касается практики тантры, то это практика совершенства сосредоточения, совершенства мудрости. И если говорить об уникальных практиках совершенства сосредоточения и совершенства мудрости, то это практика тантры. В сутре это таким образом не объясняется, и поэтому величие тантры существует, в том числе, и с точки зрения сосредоточения, медитации.

Теперь, что касается развития совершенства сосредоточения. Сосредоточение – это как тарелка. Тарелка может быть глиняной, может быть серебряной, может быть золотой, а может быть золотой и при этом украшенной бриллиантами. То сосредоточение, которое мы стараемся развить, должно быть подобно не просто глиняной тарелке, а оно должно быть как золотая тарелка, инкрустированная бриллиантами. И такую тарелку вы сможете изготовить с помощью союза сутры и тантры. Что такое глиняная тарелка? Это когда небуддисты без отречения, без бодхичитты развивают шаматху просто ради временного счастья. Это называется «глиняной тарелкой». Индуисты знают о том, что счастье, которое возникает на основе пяти видов чувственного восприятия, это грубое счастье. Они хотят обрести нечто более надежное, и поэтому, если добиваются состояния умиротворения на основе развития сосредоточения, то считают это нирваной. С точки зрения буддизма это вовсе не нирвана, поскольку ваш ум не свободен от омрачений. Индуисты говорят о том, что главная причина нашего счастья в том, что мы устремляемся к объектам пяти видов чувственного восприятия. Они говорят о том, что если мы оторвем свой ум от этих объектов пяти видов чувственного восприятия и сосредоточимся на внутреннем объекте медитации в однонаправленном сосредоточении, то достигнем такого состояния, которое они называют «мокша». Но они не видят всепроникающее страдание как природу страдания. Когда с такой установкой вы развиваете шаматху, то это глиняная тарелка.

Что касается практиков Хинаяны, то они знают о том, что до тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, пока в уме есть омрачения, – это природа страдания. И чтобы освободить свой ум от болезни омрачений, развивают однонаправленную концентрацию. Когда с такой мотивацией развивается однонаправленная концентрация, то такое сосредоточение – это серебряная тарелка.

Далее, практики Махаяны. Даже когда я, один человек, обретаю полную свободу от омрачений, это не безупречное состояние, поскольку все остальные живые существа продолжают страдать в сансаре. И это не просто какие-то отстраненные живые существа – они с нами тесно связаны. Мы как одна большая семья, и нет ни одного живого существа, которое не было бы нашей матерью, нет ни одного живого существа, которое бы ни было нашим ребенком. Поэтому, если один человек освобождается от сансары, а все остальные продолжают страдать, то это не мудро. Как мы желаем себе освободиться от болезни

омрачений, то также желаем и всем другим живым существам такой же свободы от болезни омрачений на основе понимания учения по четырем благородным истинам. Тогда у вас появляется такое видение, что полностью освободиться от страданий возможно. В политике, в бизнесе невозможна такая система, при которой вы видели бы, что на сто процентов можете разбогатеть или добиться еще какого-то результата. Это как азартная игра. Если есть семьдесят процентов шансов получить результат, то они прикладывают усилия, но на тридцать процентов остается риск. Как в игре в покер. Поэтому в мирской области нет ни одного такого проекта, который на сто процентов давал бы результат. А когда вы очень ясно понимаете учение по четырем благородным истинам, то совершенно точно видите, что на сто процентов можете добиться результата. Как врач, который очень хорошо понимает какую-либо болезнь и имеет противоядие от нее. Он знает, что если его пациент будет принимать это противоядие, если он будет следовать рекомендациям, то он на сто процентов избавится от этой болезни. И вот точно также обстоит дело с учением по четырем благородным истинам. Если вы постоянно прикладываете усилия, то совершенно точно, на сто процентов вы освободитесь от болезни омрачений.

Это понимание очень полезно. Если оно у вас появляется, то в первую очередь вы желаете своим детям и близким вам людям: «Пусть они обретут безупречно здоровое состояние ума». Критерий обретения отречения состоит в том, что если вы не желаете близким вам людям, вашим детям обрести ум, полностью свободный от болезни омрачений, безупречно здоровое состояние ума, это означает, что в глубине вашего ума нет искусственного отречения. Потому что то, что вы чувствуете, желаете себе, того же вы можете пожелать и другим. Если мать считает, что очень важно иметь мужа или жену, то она будет желать своим детям мужа или жену. Папа, которому очень сильно интересен футбол, будет желать, чтобы его сын стал играть в футбол. Чего себе желает, того и другим желает. Поэтому, если вы не желаете своим детям здорового ума, это значит, что у вас внутри нет желания здорового ума для себя, вы просто говорите красивые слова. Когда у вас внутри будет сильное желание здорового ума, то вам будет неважно, выйдет ваша дочь замуж или нет. Это не главное. Вы будете желать главного – чтобы у вашей дочки или сына был здоровый ум, и тогда они всегда будут счастливы.

Это очень важно, в первую очередь. Когда вы развиваете такое чувство, то зажигаете огонь любви и сострадания в вашем уме. И затем старайтесь распространить это на всех живых существ. Это реалистично. Когда вы распространите любовь на всех живых существ, то вы будете желать: «Пусть все живые существа освободят свой ум от болезни омрачений, кто бы ни обладал омрачениями, – это природа страдания». Тогда при виде любого живого существа, даже если это очень богатый человек, если вы понимаете, что до тех пор, пока его ум страдает от болезни омрачений, это природа страдания, – вы никогда ему не позавидуете. Каким бы он ни был богатым, как бы он ни одевался, вы будете испытывать к нему сострадание. Вы будете думать: «Как хорошо, если однажды его глаза откроются, и он освободится от болезни омрачений». Богатство непостоянно, это не объект счастья, оно приносит страдания. Поэтому нет места зависти. Когда вы завидуете удаче других, значит, у вас внутри вообще нет отречения. Если у вас будет хоть немного отречения, то вы не будете завидовать, вы будете желать живым существам, чтобы они получили здоровый ум. Вы будете думать: «Ради этого пусть я стану буддой». И тогда в вашем уме постепенно появляется некоторое искусственное чувство бодхичитты. И тогда, с такой мотивацией, с мотивацией бодхичитты у вас появляется все более и более сильное желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Если с этой мотивацией вы развиваете сосредоточение, то оно становится золотой тарелкой.

Когда вы развиваете шаматху, то вам очень важно в перерывах между сессиями развивать такую правильную мотивацию – мотивацию отречения, мотивацию бодхичитты. Тогда у вас

появится материал – золото. И если из этого материала вы изготовите тарелку, то она называется «золотой тарелкой». Поэтому у тех, кто интенсивно развивает шаматху, ум в течение двадцати четырех часов в сутки не должен разлучаться с позитивными состояниями. Если вы что-то анализируете, то анализируйте темы «Ламрима», чтобы в вашем уме порождались позитивные качества. И это приучение себя к позитивному образу мышления посредством анализа. Это тоже медитация. Можно медитировать двадцать четыре часа в сутки. Для этого необязательно сидеть в особой позе. В перерывах между сессиями, когда вы приучаете свой ум к позитивному образу мышления, как говорил лама Цонкапа, это тоже медитация. Поэтому вы осваиваете позитивный образ мышления и посредством однонаправленного сосредоточения, и посредством анализа.

Есть два вида аналитической медитации. Если аналитическая медитация проводится с помощью шаматхи, то это высокий уровень – это то, что называется «випашьяна». Этим нужно заниматься очень формально, чтобы это была строгая медитация. Тогда вы достигнете реализации. Аналитическая медитация без шаматхи – это просто, когда в уме вы анализируете эти темы, и этим можно заниматься неформально.

Далее, что касается золотой тарелки, инкрустированной бриллиантами, то это, когда ваша практика сосредоточения также объединяется с практикой стадии порождения и стадии завершения в тантре. В тантре есть практика стадии порождения и практика стадии завершения. Что касается практики стадии порождения, то здесь самое главное – это йога божества. Йога божества – это союз метода и мудрости, когда в одном состоянии ума одновременно присутствуют и метод и мудрость. Это уникальное отличие тантры от сутры. В практике стадии завершения есть две главные практики: это практика иллюзорного тела и практика ясного света. Это два главных момента, которые объясняются в тантре, потому что эти два являются прямыми причинами обретения Рупакаи и Дхармакаи Будды. А что приводит к созреванию вашего ума для этой практики? Это практика йоги божества. Эта практика йоги божества является очень важной и жизненно необходимой. Она приводит ваш ум к созреванию для практики ясного света, практики иллюзорного тела. В этом случае эти практики будут эффективны. Например, если у вас на теле где-то есть чирей, и если он еще не созрел, а вы стараетесь его выдавить, то можете сделать только хуже. И точно также, что касается практики иллюзорного тела, практики ясного света: если вы еще не созрели с помощью практики йоги божества, то это может быть также очень опасно. Поэтому вам очень важно знать, как правильно выполнять практику, когда уже наступил момент созревания. А созревание означает своевременность. Также и в бизнесе, в любой области – когда вы знаете, как правильно выполнять действия, когда пришло для этого время, как это делать своевременно, тогда вы легко можете получить результат. Фермер также знает, когда подходящее время для посева, а когда подходящее время для сбора урожая. Если вы поступаете противоположным образом, то не получите никакого результата. Поэтому своевременность очень важна. А что касается вот этого выбора своевременности, то это можно осуществить благодаря более глубоким знаниям в нужной области.

Поэтому когда вы развиваете сосредоточение вместе с использованием практики керим и дзогрим, то это то, что называется «золотой тарелкой, украшенной бриллиантами». А для того чтобы так заниматься практикой, очень важно накопить хороший материал, много материала. Если вы обратитесь к текстам, то существует восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды, и есть опасность, что вы просто потеряетесь там. Если вы будете следовать комментариям индийских мастеров и также тибетских мастеров, то существует большое количество разных комментариев. В этих книгах вы тоже можете потеряться. Когда, в конце концов, вы поймете то, что вам нужно, на медитацию останется уже очень мало времени. Что говорил Атиша? «Жизнь коротка, а знания Дхармы очень обширны. Как особая утка, которая способна из смеси молока и воды извлечь только молоко, также и вы старайтесь

извлечь только самую суть Дхармы». Итак, о чем идет речь? Если вы взбиваете учение Будды, а оно подобно молоку, то получаете масло, которое подобно учению Ламрим. Ламрим должен быть одной из основ. Ваша практика, ваш образ мышления должны опираться на учения Ламрим.

Далее, о тантре. Учение тантры также является очень обширным. Там существует множество разных учений, и из четырех классов тантры высший класс тантры – это махаануттарайога-тантра. Поэтому постарайтесь понять тантрическое учение с точки зрения этой высшей тантры. В махаануттарайога-тантре есть три главных божества – это Ямантака, Гухьясамаджа и Чакрасамвара. Если это возможно, то выполняйте практики этих трех божеств. А если это трудно, то, по крайней мере, практикуйте тантру божества Ямантаки. Лама Цонкапа говорил, что у тантры Ямантаки есть пять уникальных характеристик, которых нет у тантр других божеств. Именно во времена упадка практика тантры Ямантаки становится особенно уникальной и очень пригодной. Особенно для таких людей как мы, которые обладают очень маленькими заслугами и имеют очень много отпечатков негативной кармы, так, что достичь состояния будды за одну жизнь почти невозможно. Но с практикой тантры Ямантаки это также становится возможным. Даже если кто-то совершил тяжелейшие преступления, то с помощью практики тантры Ямантаки он может освободиться от сансары и может не впасть в низшие перерождения. В этом также одна из уникальных особенностей тантры Ямантаки. Далее, в ней также делается равный упор на практике ясного света и иллюзорного тела.

Поэтому, что вам необходимо делать? С точки зрения практики тантры нужно, чтобы ваша практика была основана на тантре Ямантаки, и тогда это вы никогда не потеряете. Иначе, если вы получаете какие-то обрывочные наставления о практике туммо, о махамудре, дзогчене – с этим вы никуда не придете. Итак, если вы просто всю жизнь занимаетесь практикой, основанной на маленьком тексте дзогчена, то это неправильно. А то, что необходимо, это привнести это учение в практику тантры Ямантаки. И тогда это будет эффективно. В настоящем учении дзогчен говорится о девяти колесницах и последняя, девятая колесница, которая является ати-йогой, должна быть основана на маха-йоге и ану-йоге. А это значит – на практике керим и практики в дзогрим конкретного божества. А эти колесницы, в свою очередь, основаны на более низших колесницах. И так, собрание всех колесниц вместе – это, как говорил лама Цонкапа, то, что является союзом сутры и тантры.

Подлинные мастера дзогчен скажут вам, что все девять колесниц практики дзогчен нужно объединить в практике одного человека. Тогда, это то же самое, о чем говорил лама Цонкапа, разницы нет. Терминология немного отличается, но смысл один и тот же. В наши дни многие мастера дзогчен не передают таких наставлений. Они говорят, что самая высшая йога – это ати-йога, и для тех, кто ее практикует, все остальные восемь колесниц не нужны. Эти практики даются для людей низкого уровня, а интеллектуалам с острым умом нужно практиковать высшую йогу – ати-йогу. Вот это ошибочное учение. В моем случае, если я скажу вам, что «Ламрим» – это учение для тех, кто обладает низкими способностями, а вам нужно практиковать тантру; а в тантре керим – это также для людей низших способностей. Если так сказать: «Практикуйте дзогрим, особенно практику ясного света, практику иллюзорного тела выполнять необязательно», тогда это будет ложным учением.

Это как, если я хочу машину, но колеса мне не нужны. Если я скажу, что никаких деталей машины не нужно, нужно иметь только особое устройство, которое ускоряет движение машины, то логически это ошибочно. Руля нет, колес нет, крыши нет, только устройство ускорения. Куда вы так доедете? Никуда не доедете. Вот, точно такой же пример. Без такой основы практика ясного света очень похожа на такую машину, у которой есть только устройство ускорения. Если бы это устройство было настоящим, это было бы еще хорошо.

Но оно тоже ненастоящее, как китайская подделка. Вы никуда не поедете. Вам нужно постараться понять такой пример. И поэтому нужно стараться понять то, о чем говорил лама Цонкапа, – что Будда передал все наставления сутры и тантры для того, чтобы одно существо, один человек достиг состояния будды. Все аспекты понять очень трудно, но сущность практики сутры и тантры объедините вместе, и тогда у вас появится полная машина. Что касается автомобиля, то у него тоже существует множество разных деталей, множество разных частей. Выберите самые сущностные, главные детали, и с их помощью вы тоже сможете собрать полный автомобиль. Если вы соберете только колеса, потому что это основа, то это тоже неправильно. То есть, очень важно иметь здравомыслие. Некоторые люди, которые практикуют сутру, иногда углубляются в какие-то отдельные области, анализируют их, анализируют очень долго, подробно. Это все равно, что стараться собирать колеса разных производителей, накапливать их, это неправильно. У этого человека вместо машины будет магазин по продаже колес. Очень много колес. И потом он будет говорить, что он профессионал в колесах. Вы не должны стараться становится каким-то профессионалом в какой-то одной узкой области и говорить, что я профессионал в области колес, поскольку это связано с вашим эго. А то, что нужно, это постараться подобно такой утке, извлечь самую суть для развития ума.

Теперь, для того чтобы изготовить такую золотую тарелку инкрустированную бриллиантами, очень важно получить посвящение. Посвящение Ямантаки является очень важным. Поскольку многие люди просили меня передать посвящение Ямантаки, на будущий год на Байкале я дам посвящение Ямантаки, но об этом не рассказывайте многим другим людям. Я передаю такое посвящение только своим близким ученикам, тем, кто хочет практиковать. Вообще, я не люблю давать посвящения. Мне не нравится давать посвящения, для меня это нелегко. Для меня это очень трудно. Также я не уверен, достаточная ли у меня квалификация или нет. Но, тем не менее, когда нет выбора, то я обращаюсь с просьбой к божеству и прошу божество: «Пожалуйста, Вы передайте посвящение, а я проведу ритуал». Тогда мне становится более комфортно.

Итак, в действительности, посвящение вам дарует божество Ямантака в мандале, которого вы визуализируете. А также вы визуализируйте меня как божество действия, Ямантаку, которое является помощником. Тогда я чувствую гораздо меньшую ношу на своих плечах. Если я чувствую, что божество дарует посвящение, то мне это становится намного легче. На самом деле, это должно быть именно так, что божество дарует посвящение, а вы просто оказываете поддержку. Но, что касается учеников, то они должны думать, что это их Духовный Наставник дарует посвящение. То есть, с вашей стороны нужно думать таким образом. То есть, мы должны думать по-разному. Если вы будете думать, что получаете посвящение не от своего Духовного Наставника, а от божества, а я, в свою очередь, буду думать, что это не божество дарует посвящение, а я его дарую: «Я особый человек», то мы оба неправы. Сейчас во время передачи посвящения часто возникают такие ошибки. Итак, я со своей стороны не буду допускать ошибок, и вы тоже не допускайте ошибок и не визуализируйте божество отдельно от вашего Духовного Наставника. Это была бы одна из очень больших стратегических ошибок.

Далее, что касается посвящения Ямантаки, то есть два посвящения. Одно из них называется предварительным посвящением, а другое – это основное посвящение. Итак, предварительное посвящение. Вам нужно понимать самое главное, что происходит во время предварительного посвящения. И главное в этом предварительном посвящении – это внутреннее посвящение, благодаря чему вы становитесь подходящим сосудом для визуализации себя божеством. А иначе визуализация себя божеством не имеет основы. Какой процесс происходит во время внутреннего посвящения? После получения обетов, во время внутреннего посвящения Духовный Наставник вам говорит, что вначале вы

растворяетесь в сфере пустоты, и из сферы пустоты вы появляетесь в виде света. Далее вы проникаете в рот вашего Духовного Наставника, который пребывает в облике Ямантаки с супругой, и через его систему каналов вы перемещаетесь в утробу супруги Ямантаки. Потом вы рождаетесь как маленький Ямантака. Далее, из слога ХУМ вы рождаетесь из материнской утробы и перемещаетесь на то место, где вы сидите, уже в облике Ямантаки.

Во время этого посвящения Духовный Наставник проводит ритуал. А вы должны все это визуализировать. Он звонит в колокольчик, использует ваджру, призывает всех божеств. Далее, вам нужно почувствовать, что вы родились как дитя Ямантаки. Далее, вам необходимо устранить все обыденные видимости и сохранять только чистое видение. И также вам необходима божественная гордость. Это когда вы себя визуализируете Ямантакой с одной головой, с двумя руками, с двумя ногами. Эту объектную основу вы обозначаете: «Я – как Ямантака». И это божественная гордость. Итак, главная практика стадии керим – это устранение обыденной видимости и божественная гордость. С этого момента, с момента получения посвящения вы начинаете эту практику. Итак, основную часть времени сохраняйте чистое видение, не порождайте никаких обыденных видимостей. Что бы вы ни видели, все для вас является мандалой и божеством. Что бы вы ни слышали, это звук мантры. Какая бы ни возникала мысль, это упражнение Дхармакаи. В особенности, во время ретрита выполняйте эти три йоги. Это три йоги касательно всего видимого, слышимого и в отношении всех ваших мыслей – о превращении всего этого в божественное. Это три божественных йоги. На тибетском языке это то, что называется «тремя высшими секретами йоги». Эти три высшие, тайные йоги старайтесь делать во время ретрита по развитию шаматхи, и также в повседневной жизни.

Если вы этим занимаетесь в повседневной жизни, то далее, во время развития шаматхи вам это будет даваться намного легче. Какие бы мысли ни возникали, эти мысли вам не помогают и не мешают. Просто исчезают. Это больше относится к негативным мыслям, ваши негативные мысли появляются и исчезают. Но если речь идет о позитивных мыслях, то, наоборот, старайтесь развивать позитивные мысли, чтобы укреплять позитивное состояние ума. Это также зависит от ситуации. Когда вы развиваете однонаправленную концентрацию, то даже в отношении позитивных мыслей, они также должны возникать и, не помогая и не причиняя вреда, исчезать. Это зависит от той конкретной практики, которую вы выполняете, то есть, используйте здравомыслие. А в перерывах между сессиями, когда возникают позитивные мысли, то проводите более глубокий анализ, развивайте любовь и сострадание. Это также очень важно.

Итак, это внутреннее посвящение. Далее раздаются благословленные шнурочки, раздаются цветы и трава куша, чтобы проверить ваш сон. Затем, вам нужно будет проверить свои сны. Трава куша символизирует чистую траву, которая устраняет загрязнения. Когда вечером вы хотите проверить свой сон, то длинную травинку вы подкладываете себе под матрас, а короткую – под подушку. Некоторым ученикам во сне могут прийти определенные предсказания в отношении будущего, это может быть полезно. Но, тем не менее, сон – это сон, это иллюзия, и не слишком цепляйтесь за сны.

Далее, если говорить об основном посвящении, то оно состоит из четырех посвящений. Это посвящение сосуда, тайное посвящение, посвящение мудрости и посвящение словом. Это четыре очень важных посвящения. Среди них первое посвящение сосуда очень важно. Что касается внутреннего посвящения и посвящения сосуда, то они являются очень практичными, имеющими к вам прямое отношение, прямую связь. Есть традиция мастеров, которые в прошлом вначале передавали ученикам только внутреннее посвящение и посвящение сосуда, а остальные – это тайное посвящение, посвящение мудрости и посвящение словом – давали позже. Это тоже хорошая традиция. Когда ученики достигали

необходимого уровня, тогда им передавались последующие посвящения: второе, третье, четвертое и так далее. В наши дни, если так поступать, то есть опасность полностью потерять линию передачи посвящения. Поэтому, с самого начала сразу передаются все четыре посвящения. Это тоже хорошая традиция. Если я передам вам посвящение сосуда, и затем буду ждать подходящего времени для передачи тайного посвящения и посвящения мудрости, то, может быть, я умру, и вы тоже умрете. Поэтому, не имея выбора, мастера в наши дни передают все четыре посвящения. Вам нужно понимать, что это не является нарушением правил. Это осуществляется с особой целью. Другого выбора нет, поэтому им приходится так поступать.

Посвящение сосуда также делится на два: это посвящение сосуда ученика и посвящение сосуда Духовного Наставника. Итак, посвящение сосуда ученика. Существует пять посвящений сосуда ученика. Вначале из сферы пустоты вы рождаетесь в центре мандалы в виде Будды Акшобьи синего цвета с супругой. Во время посвящения вам нужно визуализировать все таким образом. В тот момент Духовный Наставник вкратце напомним вам об этом. А сейчас я объясняю вам это более подробно. Во время посвящения я буду объяснять не так подробно, иначе мы не закончим посвящение. Итак, в центре мандалы вы появляетесь в виде Будды Акшобьи синего цвета с супругой. Это дхьяни-будда Акшобья, который является вашей чистой совокупностью сознания. Когда ваш ум полностью освобождается от всех омрачений и реализует весь потенциал, он превращается в Будду Акшобью. Итак, и вы, и объект посвящения – это сосуд превращаетесь в сферу пустоты, и из сферы пустоты появляетесь как Будда Акшобья с супругой. Затем этот объект посвящения превращается обратно сосуд. Далее, с помощью этой вазы вас как бы посвящает Акшобья. Так очищается большое количество вашей негативной кармы. В особенности, очищается ваша ментальная совокупность, и это создает знаки того, чтобы в будущем ваше сознание превратилась в Будду Акшобью.

Далее, из сферы пустоты у южных ворот вы являетесь в облике Будды Ратнасамбхавы. Будда Ратнасамбхава – это чистота вашей совокупности ощущений. Вам нужно понимать, что эти пять совокупностей – это объектная основа для обозначения «я». Поскольку вы – это просто название, которое дается этим пяти объектам, благодаря преобразованию, трансформации этих пяти объектов вы тоже становитесь чистыми. Если вы, например, моете поверхность машины, вы говорите, что машина становится чистой. Но это поверхность, это не машина, кузов машины. Кузов – это не машина, это объектная основа машины. Когда кузов становится чистым, вы говорите: «Машина чистая». Если кузов грязный, вы говорите: «Машина грязная». И это логично, поскольку кузов – это объектная основа машины. Нет никакой прочной машины, но при этом машина может быть грязной, а также может быть чистой. Поэтому, если говорить согласно теории Нагарджуны, то самосушая машина не может становиться грязной или чистой. Если, например, это самосуще грязная машина, то она всегда должна быть грязной. Взаимосвязь причины и следствия не осуществляется для самосушей машины. Но поскольку машина существует номинально, как простое название данной объектной основы, то объектная основа меняется, и машина тоже меняется. Поэтому для номинально существующего возможно все, все осуществимо, а для самосущего ничто невозможно – ни передвижение, ни ходьба. Также о большом и маленьком вы не можете говорить, если речь идет о самосущих объектах. Если нечто самосущее, если вы говорите что этот объект большой, то при сравнении его с чем угодно, он должен оставаться большим. Но это логическое противоречие. Что касается большого и маленького, как говорил Эйнштейн, это относительно. Вы знаете эту теорию. На основе этой теории в буддизме говорится о теории пустоты. «Все относительно» – это означает, что нет ничего самосущего, и нет какого-то плотного существования, которое является нам.

То, как теория пустоты связана с неведением, которое является основой всех омрачений, понять очень трудно. Если вы знаете, каким образом неведение является основой для возникновения всех омрачений; если в самой глубине вашего сердца вы развиваете убежденность, что все омрачения возникают из-за такого недопонимания; что в реальности такого не существует; что это наши иллюзии, наше заблуждение; тогда эта мудрость становится сильнее, а неведение становится слабее. И далее вы знаете, как использовать эту мудрость для развития вашего ума. Иначе, если вы слишком глубоко уйдете в теорию пустоты, то не извлечете сути теории пустоты. Вы все время будете вести диспуты, говорить, что в одной философии говорится так-то, в другой так-то, среди тибетских мастеров есть такие-то и такие-то утверждения. Так вы полностью потеряетесь в одних словах. Поэтому то, о чем говорил Миларепа, по-настоящему, правда. Если вы не развиваете убежденности в теории пустоты, а просто следуете словам, то слова не устранят неведение. Устранить неведение вы сможете только с помощью настоящей убежденности в теории пустоты. Поэтому изучайте теорию и старайтесь связывать ее со своей жизнью. Старайтесь менять свой образ мышления. Это по-настоящему очень полезно. Я этому следую, и мне это приносит пользу.

Иначе, если вы всю свою жизнь будете вести диспуты по различным философским воззрениям, будете защищать те или иные позиции, то это может быть бесполезно. Потому что, когда наступит время, когда вы это поймете, то на медитацию уже не останется времени. Наша человеческая жизнь очень короткая. Если долго учить теорию, тогда уже некогда будет практикой заниматься. Поэтому очень важно брать главное, сущностное. Например, если вы говорите, что пока вы подробно и детально не узнаете, как работает это лекарство, какие в нем есть компоненты, то не будете его принимать, – это тоже неправильно. Когда вы узнаете, из чего оно состоит, как это поможет вам избавиться от вашей болезни? Когда вы узнаете, будет уже поздно. Поэтому к общим знаниям нужно так относиться – раз это Нагарджуна сказал, то можно верить. Раз это лама Цонкапа сказал, то можно верить. Я тоже, если лекарство продается в аптеке и государство говорит, что это правильно, я его принимаю. Но если на улице кто-то продает лекарство, то я его не принимаю. Я знаю, что в государственных системах тоже бывают ошибки, но вероятность их возникновения небольшая. Если Нагарджуна что-то сказал, Чандракирти что-то сказал, Шантидева что-то сказал, лама Цонкапа что-то сказал – даже если я не понимаю всех деталей, я говорю, что это на сто процентов правильно. Я продолжаю практику, потом дальше вижу, лучше получается. Это мой совет вам. Иначе, если всю свою жизнь вы теряетесь в теоретическом анализе, то на медитацию у вас не останется времени.

Итак, ваша совокупность ощущений – это также объектная основа для обозначения «я». Когда у вас позитивные ощущения, вы говорите: «Сегодня я в хорошем настроении». Когда у вас очень негативные ощущения, то вы говорите: «Не трогайте меня, я в плохом настроении». Поэтому, эти ощущения – это объектная основа для обозначения «я». И когда эта совокупность ощущений полностью очищена, у вас остаются только позитивные ощущения. Тогда она превращается в Будду Ратнасамбхаву. В действительности, это совокупность сознания. Но ощущение является очень активным ментальным фактором. Вы на его основе говорите, что, вот, у вас хорошее или плохое настроение, что вы чувствуете себя хорошо или плохо; и поскольку эта совокупность очень активна, то она рассматривается как отдельная совокупность.

Далее, вы получаете посвящение. И здесь, когда посвящение получает ваша совокупность ощущений, то вы и объект посвящения превращаетесь в пустоту. Объект посвящения – это корона. Далее, вы и объект посвящения превращаетесь в Будду Ратнасамбхаву, а затем объект-корона превращается обратно в корону. И после этого вас касаются этим объектом, и вы получаете посвящение короны.

Далее, у западных ворот вы и объект посвящения. Это что-то наподобие зеркала, Я сейчас точно не помню. Вы превращаетесь в пустоту. Из сферы пустоты вы являетесь как Будда Амитабха. Будда Амитабха – это чистота вашей совокупности различения. Ваше различение также является объектной основой для обозначения «я». Когда вы правильно различаете объекты, вы говорите: «Я умный». А когда неправильно различаете объекты, когда врага считаете другом, позволяете ему вас обмануть, тогда вы говорите: «Я глупый». Из-за этой совокупности различения вы называете себя глупым. А когда вы понимаете все, анализируете очень точно, то говорите: «Я умный». Итак, на основе этой совокупности различения мы говорим, что вот такой-то человек умный, а такой-то – глупый. Мудрый человек или не мудрый – также это все основано на совокупности различения. И когда это совокупность различения полностью очищена, это означает, что никаких ошибочных различений у вас уже нет, и на уровне относительной природы и абсолютной природы вы все различаете очень точно, не смешиваете их. Когда таким образом ваше различение становится очень чистым, то оно превращается в Будду Амитабху. Безошибочно.

Затем у северных ворот вы превращаетесь в пустоту и из сферы пустоты появляетесь в виде Будды Амогасиддхи. Амогасиддхи – это ваша очищенная совокупность волевых импульсов. Что такое совокупность волевых импульсов? Это кармические отпечатки в вашем уме. Если в вашем уме очень много отпечатков негативной кармы и мало отпечатков позитивной кармы, то вы говорите: «Я очень недобродетельный человек». Люди с ясновидением видят, что у вас очень мало заслуг благодаря вот такой совокупности волевых импульсов. Если вы накапливаете большие заслуги, то вы и сами чувствуете, что являетесь добродетельным человеком, и другие высоко реализованные практики также видят вас как добродетельного человека. Даже если вы не видите совокупность волевых импульсов у другого человека, но в присутствии такого человека с большими кармическими отпечатками позитивной кармы вы чувствуете, что это очень добродетельный человек. Даже хотя вы этого не видите, но вы можете почувствовать такого добродетельного человека. Если вы находитесь перед таким человеком с очень большими заслугами, то вы чувствуете, что перед вами очень добродетельный человек. А если вы говорите с ним, то не можете даже нормально говорить. У вас естественным образом появляется к нему уважение. Итак, это совокупность волевых импульсов, кармические отпечатки в вашем уме. И это не форма и не сознание. Но это – объектная основа для обозначения «я».

Что касается непостоянных феноменов, то их различают три вида, три класса. Это сознание, форма и также несоотносимое составное. И совокупность волевых импульсов относится к несоотносимому составному. И «я» также относится к этой категории несоотносимых составных явлений. Это не форма, не сознание, но нечто непостоянное. Это не то, что состоит из материи. Но поскольку объектная основа меняется, то «я» тоже меняется. Это составной фактор. Далее, если углубиться в это, то, например, что такое лес? Составной фактор или форма? Здесь позиции низших школ и Прасангики Мадхьямаки отличаются. Прасангика Мадхьямака скажет, что это номинально существующее явление. Низшие школы скажут о том, что лес существует номинально, армия тоже существует номинально, но конкретное дерево – это уже субстанциональное существование. Но если вы исследуете, то дерево, так же, как и лес, является просто названием, данным объектной основе. Таким образом, вы не обнаружите какой-то плотной материи, о которой мы говорим. Вы ее не найдете. Это просто название. Тогда вы потеряете объект цепляния за истинность. Он постепенно у вас исчезнет. Вы говорите: «Хорошо, лес существует номинально, но дерево – это нечто плотное, прочное». Вы начинаете исследовать дерево, и оказывается, что это тоже простое название, данное объектной основе.

Так вы углубляетесь все дальше и дальше и думаете, что что-то субстанциональное должно быть в мельчайших частицах. Итак, вы изучаете элементарные частицы, атомы, углубляетесь еще дальше – там есть кварки – первый, второй и так далее. Сейчас говорят о кварке-два, но их может быть и десять, и двадцать. Через пятьдесят лет, может быть, будут говорить о кварке-сто, и все равно не будет обнаружен какой-то плотный объект. Даже если будет кварк-миллион или кварк-миллиард, вы все равно не найдете ничего прочного, плотного. Поэтому, если говорить о теории Нагарджуны и сравнивать с научными исследованиями, то здесь не будет противоречий. Теперь мы вернемся к нашей теме, иначе я не закончу это учение.

Далее, у восточных ворот вы превращаетесь в сферу пустоты, и из сферы пустоты являетесь в облике Будды Вайрочаны. Это очищение вашей совокупности формы. У вас есть две формы: одна грубая форма и, далее, тонкая форма, которая находится в вашей сердечной чакре и является основой вашего ясного света. Итак, иногда вы говорите, что «я» находится здесь, в сердце, и это может быть правильно, потому, что ваша постоянная объектная основа для обозначения «я» – это тонкая энергия и ясный свет вашего ума. Поскольку они пребывают здесь, вы говорите, что «я» находится здесь. То есть это постоянная объектная основа. Ученые думают, что мозг – это «я». Буддизм говорит, что «я» находится в сердечной чакре. Но это не означает, что здесь присутствует какое-то самосущее «я». Здесь есть постоянная объектная основа для обозначения «я» – это наитончайшая энергия и наитончайшее сознание. Если вас кто-то спросит, где находится сознание, вы должны сказать, что оно находится здесь, в сердце. Это означает наитончайшее сознание, далее из него исходит более грубое сознание, наполняет ваше тело и затем собирается обратно в этом ясном свете во время сна. Если спросить, где оно находится, то вы должны сказать, что вот здесь, в сердце. Если дать такое объяснение, то логического противоречия не будет. Если вы скажете, что грубое сознание находится здесь, в вашем сердце, то это будет противоречием. Грубое сознание наполняет ваше тело, а объектная основа для него – это наитончайшая энергия, наитончайшее сознание. Это все возникает из тонкого ума и растворяется также в тонком уме.

И эта тонкая энергия, которая является основой ясного света ума, когда очищается полностью, то превращается в Будду Вайрочану. Это ваше тонкое энергетическое тело. Вам нужно понимать, что это ваше постоянное тело. Во время посвящения ваша Рупакая основы получает благословение, чтобы далее превратиться в Рупакаю пути, и затем превращается в результативную Рупакаю – святое тело Будды.

Итак, происходит такое посвящение. Это пять посвящений сосуда.

Далее проверяется, к какой линии семейства Будд вы принадлежите. Когда вы слышите имя того или иного Будды, то, что определено еще перед посвящением сосуда, – определяется, к какому семейству Будд вы принадлежите. Далее, во время посвящения имени, когда вы слышите имя того или иного Будды – Будды Вайрочаны или Будды Акшобьи, или другого – того Будды, к семейству которого вы принадлежите, во время конкретного посвящения. Выходят представители мужчин и женщин и, например, женщины бросают палочку, и по результату броска определяется, к какому семейству Будд они принадлежат. И все женщины в это конкретное время относятся к семейству такого-то Будды.

Далее, посвящение сосуда ваджрного Духовного Наставника. Вы также превращаетесь в пустоту и сферы пустоты появляетесь как Будда Ваджрадхара на троне, который поддерживают четыре льва. И вам даруют посвящение как Будде Ваджрадхаре, ваджрному Духовному Наставнику. Далее вам передаются все необходимые инструменты – колокольчик, ваджра, а также текст тантры Ямантака. И Духовный Наставник Ямантака

говорит вам распространять тантру Ямантаки там, где вы почувствуете, что это учение может быть полезным. Итак, вы становитесь ответственным за распространение учения Ямантаки, когда это необходимо. Итак, готовьте себя как Духовного Наставника. Когда придет время, тогда Духовный Наставник попросит вас приносить благо живым существам. Во время этого посвящения вы создаете все необходимые знаки, чтобы в будущем стать ваджрным Мастером. Итак, на этом закончено посвящение сосуда.

Далее, тайное посвящение. Итак, посвящение сосуда очищает негативную карму, созданную вашим телом, и делает вас подходящим сосудом для практики стадии керим. В этом состоит цель посвящения сосуда. И также делает вас подходящим сосудом для практики йоги божества. Вы получаете разрешение выполнять такую практику йоги божества. Смысл слова «посвящение» означает «разрешение». Это разрешение с полным благословением. Поэтому после посвящения вы получаете полное благословение и разрешение выполнять такие-то и такие-то тантрические практики. А иначе, если без посвящения, без получения благословения и без получения разрешения на соответствующие практики, вы занимаетесь практикой, то это может быть опасно.

Далее, тайное посвящение – это посвящение, которое вы получаете, вкушая субстанции. Тайная субстанция – это белая и красная капли божества, которые представлены в виде йогурта и меда. Также его благословляют согласно внутреннему подношению. Это то, что превращается в тайный нектар. Во время посвящения Духовный Наставник вам говорит, что когда вы вкушаете эту субстанцию, вам нужно чувствовать, что это белая и красная капли божества Ямантаки, которые сияют, излучают свет и обладают способностью устранять все болезни. Это очень важно. Если есть большая вера, то это невероятное лекарство. Они очищают все повреждения каналов и все, что находится в системе вашего тела. Также это то, что очищает ваши энергии ветра. Кроме этого, ваши белые и красные капли становятся более великолепными и более чистыми.

Белые и красные капли бывают грубые и тонкие. Тонкие вы не видите, но они являются сущностью нашей жизни. В тибетской медицине говорится, что тонкие белые и красные капли, которых мы не видим, являются сущностью нашей жизни. Если эта сущность деградирует, то вы теряете сияние лица. Итак, вот это посвящение, когда вы вкушаете эти субстанции, они очищают все ваши повреждения, – белых и красных капель, в том числе. Говорится, что мужчины и женщины имеют как белые, так и красные капли. У мужчин больше белой капли, у женщин больше красной капли. Точно я этого не знаю. Таким образом, вы получаете тайное посвящение. Тайное посвящение очищает негативную карму вашей речи. Также очищает ваши чакры, каналы, капли и энергии ветра. И также делает вас подходящим сосудом для практики туммо, что является основой практики дзогрим. Если вы хотите практиковать дзогрим, то самая основополагающая практика – это туммо. Без туммо вы не сможете практиковать дзогрим. Из шести йог Наропы сам Наропа очень высоко ценил практику туммо.

Третье посвящение – это посвящение мудрости. Цель посвящения мудрости – это очищение негативной кармы ума, а также благословение вашего ума. Это то, что делает вас подходящим сосудом для практики ясного света. После получения посвящения мудрости вы можете практиковать махамудру и дзогчен, что является практикой ясного света. Это только одна из частей. Но одного этого недостаточно. Вам нужно медитировать на все аспекты пути.

Четвертое посвящение называется «посвящение словом». В этот момент Духовный Наставник объясняет вам в прямой и обратной последовательности то, как достичь состояния будды. Для того чтобы обрести Рупакаю и Дхармакаю, очень важно создать

прямые причины – это ясный свет и иллюзорное тело, ясный свет по сути. Это прямые причины. Без этих двух вы не сможете достичь состояния будды. Если вы практикуете только сутру и не создаете прямых причин обретения Рупакаи и Дхармаки будды, то с точки зрения тантры таким образом достичь состояния будды будет невозможно. Вы останетесь только на десятом бхуми. Для тех, кто практикует только сутру, на десятом бхуми необходимо получить посвящение у Будды Ваджрадхары, далее практиковать союз ясного света и иллюзорного тела и достичь состояния будды. С точки зрения тантры, без практики тантры состояния будды достичь невозможно. Это правда. Этот ясный свет и иллюзорное тело появляются благодаря практике туммо. Это основа. Практика туммо основана на йоге божества, которая является главной практикой стадии керим. А практику йоги божества вы можете выполнять только благодаря посвящению. Поэтому очень важно получить посвящение, очень важно соблюдать обеты, самайо.

Чтобы получить посвящение вам необходимо стать подходящим для этого сосудом, обрести необходимую квалификацию. Максимальная квалификация – это спонтанная бодхичитта и отречение. И минимально – необходимо обладать воззрением теории пустоты с точки зрения школы Читаматтра или Прасангика Мадхьямака. Поэтому, если вы не обладаете минимальным воззрением Читаматтры, то не имеете хорошей основы для практики тантры. Если у вас их нет в спонтанном виде, то, как минимум, какой-то уровень отречения и бодхичитты вам необходим для получения посвящения. То есть, согласно вашему уровню отречения, бодхичитты и воззрения, вы получаете и уровень посвящения.

Чтобы уменьшить привязанность к будущей жизни, вначале вам нужно устранить привязанность к этой жизни, к восьми мирским дхармам, что является дебютной ошибкой. Чтобы это устранить, самое лучшее противоядие – это медитация на непостоянство и смерть и на тему драгоценной человеческой жизни. Когда вы понимаете драгоценную человеческую жизнь, то вас какие-то временные цели интересовать не будут. То, что вас интересует, это долгосрочное благо. Какая разница, хвалят вас или не хвалят? Временное счастье или временные страдания, какая разница? Ваш ум станет другим, когда вы по-настоящему поймете драгоценность человеческой жизни. Вы будете думать: «Эта моя жизнь очень драгоценна. Как я могу ее тратить на мирские детские цели? Ради блага всех живых существ я хочу стать буддой». Тогда из самой глубины своего сердца вы захотите ее использовать, потому что она является очень редкой. Лама Цонкапа говорил, что когда вы поймете значимость своей драгоценной человеческой жизни, вы не захотите тратить ее впустую. А что такое – пустая трата драгоценной человеческой жизни? Это погоня за восемью мирскими дхармами. Поэтому в драгоценной человеческой жизни очень важно убирать восемь дебютных ошибок. Затем, когда вы поймете ее редкость, то захотите использовать каждый миг. И когда вы поймете, что она может исчезнуть в любой момент, что она непостоянна, что смерть может наступить в любой миг, то у вас не останется ни малейшего интереса к этим восьми мирским дхармам. И все усилия вы будете прикладывать к развитию ума.

Так вы уменьшаете привязанность к этой жизни и становитесь настоящим духовным практиком. Тогда вас можно называть «йогином». Существует множество разных уровней йогин. Те, кто устранил привязанность к этой жизни, это также йогины. Это первый уровень. Далее, те, кто устранил привязанность к сансаре, это йогины второго уровня. Далее, йогины третьего уровня – это те, кто устранил привязанность к эгоистичному уму. И следующее – это те, у кого не осталось никакого цепляния за истинность. Это очень высокие йогины. Те йогины, которые практикуют союз ясного света и иллюзорного тела, это тантрические йогины. Поэтому не говорите, что вы тантрический йогин. Это обман. Вы даже не являетесь нормальным йогиним Ламрима. Где ваше уменьшение привязанности к этой жизни? Если вас немного похвалить, то по вашему лицу сразу видно, что вы взлетели

на седьмое небо. Чтобы уменьшить привязанность к этой жизни, что касается корня, то это преданность Духовному Наставнику – это корень всех реализаций. Это преданность Духовному Наставнику. Это обратный порядок.

Что касается прямой последовательности, то с преданностью Духовному Наставнику вы уменьшаете привязанность к этой жизни. Далее, уменьшаете привязанность к следующей жизни. Далее развиваете спонтанную бодхичитту или какой-то уровень бодхичитты. С помощью правильного воззрения, которое объясняется в четырех буддийских философских школах, вы получаете тантрическое посвящение. Далее, вы приступаете к практике йоги божества. И когда ваш ум созревает, вы переходите к практике туммо. Благодаря практике туммо вы переживаете настоящий ясный свет, а не то, что объясняется в махамудре и дзогчене. Там нечто очень абстрактное. Те, кто имеет большие, очень большие заслуги с прошлых жизней, для них эти наставления могут быть полезными. Ну, а для нас они остаются чем-то очень абстрактным. Когда Гампопа пришел к Миларепа, и Миларепа спросил у Гампопы: «Как долго ты можешь пребывать в концентрации?» – тот ответил, что может сосредотачиваться на одну неделю. Миларепа спросил у него: «А переживал ли ты ясный свет?» Тот ответил: «Нет». На это Миларепа сказал, что если бы ты медитировал на мое туммо, то к этому моменту ты пережил бы ясный свет. Ты реалистично пережил бы ясный свет, и кроме этого, та энергия ветра, которая является основой ясного света, когда она активизируется, то далее превращается в иллюзорное тело.

Без практики ясного света вы не можете активизировать свою наитончайшую энергию ветра и превратить ее в иллюзорное тело. Это невозможно. Без практики туммо пережить ясный свет очень и очень трудно, но, может быть, есть лишь некоторые исключения. Исключения составляют только те люди, которые обладают очень богатыми, большими отпечатками махамудры и дзогчена с прошлой жизни. Поэтому настоящие мастера раньше не давали таких учений на широкую публику, а давали только трем-четырем ученикам, кто по-настоящему обладал такими большими отпечатками. Итак, учение Будды также разделяется на два класса: это общее учение Будды, а также учение для людей со специфическими кармическими отпечатками – индивидуальное учение, специфически подходящее тем или иным людям.

И когда так вы практикуете ясный свет и иллюзорное тело, то далее они превращаются в Рупакаю и Дхармакаю. И когда эти объяснения вы слышите во время посвящения, то получаете посвящение словом.

Итак, на этом посвящение окончено.