

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ, тогда само получение учения станет для вас практикой Дхармы. Когда вы получаете учение, очень важно знать, как правильно слушать учение. Когда вы медитируете, очень важно знать, как медитировать, очень важны эти две вещи. Чем бы вы ни занимались в своей жизни, вы не должны сразу же приниматься за какое-то занятие. Вначале вам нужно изучить, как правильно заниматься этим делом, тогда вы станете профессионалами. Если вы стали профессионалом, то в любой области на сто процентов получите результат, в духовной области тоже. Когда вы начинаете слушать учение, вам очень важно знать, как правильно получать учение, чтобы обрести прибыль. Прибыль – это мудрость, возникающая на основе слушания. Иначе вы можете слушать учение длительное время, но не обретете мудрости, возникающей на основе слушания, будете просто получать интеллектуальную информацию.

В чем разница между простой интеллектуальной информацией и мудростью, возникающей на основе слушания учения? Вы можете судить об этом по своему поведению. Если информация, которую вы получаете, не меняет действия ваших тела, речи и ума с негативных на более позитивные, то она остается простой интеллектуальной информацией. Когда в вашем уме появляется мудрость, меняется поведение ваших тела, речи и ума, оно становится более позитивным, – это признак мудрости, возникающей на основе слушания учения. Я не могу говорить о мудрости, возникающей на основе медитации, я развивал мудрость на основе слушания учения и размышления и могу сказать, что благодаря этому мое поведение, действия тела, речи и ума, изменилось и омрачений в уме стало меньше. Многие грубые омрачения благодаря мудрости, возникшей на основе слушания и размышления, почти не возникают. Когда вы открываете глаза, даже если вы говорите: «Нужно разозлиться», вы не можете разозлиться, потому что все видите очень ясно. Когда вы ясно видите ситуацию, нет основания злиться. Если кто-то вам говорит, что вы должны разозлиться, иначе вас побьют, вы все равно не сможете разозлиться. Если вы глупы, даже если я скажу вам: «Не злись, иначе я тебя побью», вы скажете: «Побейте меня, но я все равно не могу остановить свою злобу», это из-за отсутствия мудрости.

Развитие мудрости – одно из самых важных занятий в буддизме. Будда говорил: «Корень всех наших страданий – неведение». Корень наших страданий не в том, что у нас нет веры в бога, и не в том, что мы не делаем подношения. Главный корень наших страданий – неведение. Если бы все наши страдания коренились в отсутствии веры в бога или в отсутствии подношений, это было бы хорошо, вы могли бы начать верить в бога, начать делать подношения, и все ваши проблемы были бы полностью решены, но так не происходит. В нашем мире многие люди, особенно в Индии, с самого утра сидят в очереди, чтобы совершить подношение. Но их проблем не становится меньше, проблемы только усугубляются. Слова Будды верны, они каждое утро с пяти часов находятся в очереди, делают подношения, но проблемы не решаются. Будда говорит, что корень наших страданий – это не наличие или отсутствие веры, не совершение или несовершение подношений, корень – это неведение, тупой ум. Из-за тупого ума мы думаем неправильно, потом возникают омрачения, мы несчастливы сами и не даем быть счастливыми другим. Это самая суть того, о чем говорил Будда, если вы хотите уменьшить свои страдания, развейте мудрость, тогда у вас станет меньше неведения, и вместе с этим уменьшатся все ваши омрачения.

В чем цель медитации? Не в том, чтобы просто развить однонаправленное сосредоточение, шаматху, и пребывать в состоянии покоя. Шаматха – это только инструмент, цель шаматхи – развить мудрость, возникающую на основе медитации. Когда с помощью шаматхи вы развиваете мудрость, это наивысший вид мудрости, называемый «мудростью, возникающей на основе медитации», это випашьяна. Она сможет полностью устранить омрачения из вашего ума. Для развития шаматхи очень важно знать, что существует множество уровней

сосредоточения. Не думайте, что все уровни шаматхи одинаковы, их можно сравнить с тарелками. Например, какая-то тарелка – глиняная, какая-то – серебряная, другая может быть золотой тарелкой или золотой тарелкой, инкрустированной бриллиантами. Шаматха, которую развивают индуисты, подобна глиняной тарелке. Шаматху развивают не только в буддизме, даже индуисты могут развить шаматху. Почему шаматха в индуизме подобна глиняной тарелке? Не потому, что ее развивают небуддисты, причина не в этом, это был бы догматизм. Так считается потому, что материал, из которого изготавливается их шаматха, недорогой, это дешевый материал. Эта тарелка лепится из глины. Цель развития шаматхи в индуизме – обрести перерождение в высоких мирах сансары, в мире форм или мире без форм, и пребывать там в умиротворении. Они рассматривают страдания перемен как беспокоящие эмоции, хотят достичь более равностного, умиротворенного, равновесного состояния и стремятся к этому.

В буддизме объясняется три вида страданий. Страдание страданий знакомо даже животным. Большинство людей также знают страдание страданий – это наша головная боль, все наши нежеланные проблемы. Про страдание перемен большинство людей думают, что это счастье. Что такое страдание перемен? Счастье, возникающее на основе объектов пяти органов чувств, – это страдание перемен. Мы думаем, что это счастье, поэтому гоняемся за пятью видами чувственных объектов. В индуизме есть мудрость, видящая, что счастье, возникающее на основе объектов пяти органов чувств, подобно соленой воде и никогда не утоляет жажды, поэтому они не хотят следовать за пятью чувственными объектами, не хотят их копить. Люди, которые знают о вреде соленой воды, как бы сильно ни мучила их жажда, никогда не будут пить соленую воду в океане. Немудрые люди, испытывая небольшую жажду, начинают пить соленую воду и сразу умирают. Я видел в кино, что люди, попавшие в океан, какую бы жажду ни испытывали, не пьют соленую воду, они думают, как раздобыть пресной воды. Они собирали дождевую воду и пили ее. Они не пьют соленую воду, потому что знают, что это только усугубит проблемы. Индуизм понимает, как это описывается в буддизме.

В индуизме известно, что счастье, возникающее на основе объектов пяти видов чувственного восприятия, – это соленая вода. Чем больше вы ее пьете, тем сильнее вас мучает жажда, никогда не наступает удовлетворения. Вместо того чтобы пить соленую воду объектов пяти видов чувственного восприятия, они пьют нектар сосредоточения. Они намного лучше некоторых людей, называющих себя «буддистами», но все время гонящихся за пятью видами чувственных объектов. Иногда такие люди гонятся за пятью чувственными объектами во имя тантры. Пока вы не достигли уровня последователей индуизма, не смотрите на них свысока, они гораздо лучше, чем мы. Мы лишь на словах буддисты Махаяны, длинным языком говорим про тантру, но по-настоящему даже не достигли уровня индуистов. Вы не видите по-настоящему, что пять чувственных объектов подобны соленой воде. Мы не прекращаем пить соленую воду и не пытаемся пить нектар однонаправленного сосредоточения, шаматхи.

Индуисты видят мир желаний грубым, а мир форм и мир без форм – более умиротворяющими, поэтому они стремятся к развитию однонаправленного сосредоточения, это сосредоточение сравнимо с глиняной тарелкой. Практики Хинаяны не только понимают, что пять видов чувственных объектов подобны соленой воде и, что это страдание перемен, они также понимают, что пока мы рождаемся под властью омрачений, наши пять совокупностей – это основа страданий. До тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, наши пять загрязненных совокупностей являются основой всех страданий, – это природа страдания. У индуистов нет такого понимания, поскольку они не получают учение по четырем благородным истинам. Они не понимают всех видов страданий, они понимают страдание страданий и страдание перемен, но не понимают всепроникающее страдание. Даже ученые, сколько бы исследований они ни проводили, все, что они знают, – только один вид страданий, страдание страданий, – они не могут понять страдание перемен и всепроникающее страдание. Поскольку они не знают таких страданий, то не ищут методы решения этих проблем, поэтому

нашим страданиям нет конца. Когда мы поймем наше страдание целиком, мы начнем искать более высокий метод полного решения всех наших проблем, с пониманием отречения и желанием освободиться от болезни омрачений. До тех пор, пока у нас есть болезнь омрачений, это природа страдания, поэтому нам нужно освободиться от болезни омрачений. С такой мотивацией практики Хинаяны развивают желание развить шаматху, их шаматха подобна серебряной тарелке.

Золотая тарелка – это случай практиков Махаяны. Они очень ясно понимают все виды страдания, – и страдание перемен, и всепроникающее страдание, хотят полностью излечиться от болезни омрачений. Кроме того, они заботятся не только о себе, но и обо всех живых существах. Они знают, что пока сами не освободятся от всепроникающего страдания, их страданиям не будет конца. Они знают и то, что пока живые существа не излечатся от болезни омрачений, их страданиям не будет конца. Поэтому они развивают шаматху не только ради себя, но и ради всех живых существ для полного избавления от всепроникающего страдания, от болезни омрачений, чтобы достичь безупречного счастья, ума, полностью свободного от омрачений и состояния будды. Поскольку их мотивация – забота о счастье всех живых существ, такую шаматху сравнивают с золотой тарелкой, потому что материал, из которого они изготавливают тарелку шаматхи, – это золото.

Золотая тарелка, украшенная бриллиантами. В Махаяне различают две колесницы: сутраяну и ваджраяну. Практикующие думают, что если у них на практику уйдет три неисчислимых эона, это не страшно, но созерцая страдания всех живых существ, они понимают, что если достигнут состояния будды даже на миг позже, для других это будет невероятным страданием, поэтому из сильного чувства сострадания они стремятся достичь состояния будды на благо всех живых существ как можно скорее. Это уникальное сострадание, с такой мотивацией они получают тантрическое посвящение. Такое сострадание совершенно необходимо в качестве основы для получения тантрического посвящения. Если ради собственного счастья у вас на практику уйдет три неисчислимых эона, это не имеет значения. Но поскольку вы развиваете очень сильное сострадание, оно не дает вам оставаться в покое. Ради принесения блага всем живым существам вы хотите достичь состояния будды как можно скорее. Сострадание подталкивает вас, и вы хотите стать буддой как можно скорее, это правильная мотивация.

Один царь очень плохо отзывался о Будде, гневался на него, но позже пожалел об этом и в знак сожаления, в знак уважения отправил Будде в подарок корону. Когда Будде принесли это подношение, Ананда спросил: «Будда, почему царь не пришел сам, почему он прислал корону с помощником?» Будда сказал: «Ананда, не говори так. То, что он отправил мне свою корону, – это очень большой шаг. Тем самым он выразил свое уважение и свое сожаление о былых действиях. Он хотел прийти сюда, но его эго ему не позволило. Его эго не пустило его: «Я царь, я не должен ехать». На следующий день Будда сказал: «Я сам отправляюсь к царю». Ананда спросил: «Как же такое возможно, ведь Вы – Будда, как Вы можете отправляться туда, наоборот, царь должен приехать сюда». Будда сказал: «Эго царя не позволило ему приехать сюда, мое сострадание не позволяет мне оставаться здесь, я должен отправиться к нему, мое сострадание подталкивает меня». Эта история имеет очень глубокий смысл. Когда я услышал эту историю, я плакал. Это очень глубинно.

Вы думаете: «Если на достижение состояния будды у меня уйдет три неисчислимых эона, это не имеет значения», но вы развиваете сильное сострадание и думаете о том, как страдают другие живые существа. Сострадание начинает вас подталкивать, вы говорите: «Нет-нет, я хочу достичь состояния будды как можно скорее», эта мотивация делает вас подходящим сосудом для практики тантры. Если я скажу вам: «Посвящение не обязательно, пока не надо практиковать тантру», вы ответите: «Геше Ла, я готов ради себя практиковать три неисчислимых эона, но мое сострадание не дает мне покоя, оно меня подталкивает». Тогда я

скажу, что прямо сегодня дам вам посвящение. Если вы скажете мне такое, то я скажу, что прямо сегодня передам вам посвящение. Но у вас нет такого сострадания. Развивайте его, и вы станете очень подходящими сосудами для получения посвящения. Если вы с эгоистичным умом думаете, что получите посвящение, чтобы стать особым, сверхъестественным человеком, это пустая трата времени. Учение тантры считается тайным, поскольку оно подходит не всем людям, а только тем, кто развил великое сострадание.

Что такое золотая тарелка, инкрустированная бриллиантами? Это когда, получив тантрическое посвящение, вы развиваете однонаправленное сосредоточение, шаматху, используя тантрическую практику, в особенности, йогу божества. Йога божества – это одна из самых главных тантрических практик. Если вы развиваете шаматху с йогой божества, то сможете развить ее намного быстрее. Даже если вы занимаетесь практиками Махамудры, Дзогчена без йоги божества, это не будет Махамудра и не будет Дзогчен. Различие между сутрой и тантрой существует с точки зрения йоги божества. Если ваша практика выполняется с йогой божества, это практика тантры, если в вашей практике нет йоги божества, то, даже при наличии прямого познания пустоты, это не будет практикой тантры. Это будет практикой сутры высокого уровня, это очень хорошо, но это не практика тантры. Лама Цонкапа говорил, что сутра отличается от тантры именно йогой божества, это объясняется в поэтапном пути тантры, это очень важно знать. Если вы знаете многие мелкие детали, это хорошо, если нет – не страшно. Самое главное – понимать основные вещи.

Различия между сутрой и тантрой существуют с точки зрения йоги божества, это на сто процентов. Тогда это золотая тарелка, инкрустированная бриллиантами. Это высшая шаматха, высшее сосредоточение. Золотая тарелка, инкрустированная бриллиантами, позволит вам достичь состояния будды за одну жизнь. Я хочу, чтобы, когда вы разовьете шаматху, она была подобна золотой тарелке, инкрустированной бриллиантами, а не глиняной или серебряной тарелке. Для этого очень важна подготовка. Ювелир, который хочет изготовить золотую тарелку, инкрустированную бриллиантами, не спешит приступить к этому, вначале он собирает необходимый материал. Затем он начинает создавать очень красивую золотую тарелку, инкрустированную бриллиантами. Очень важна подготовка. Чтобы этого добиться, вам очень важно получить посвящение.

Чтобы получить посвящение, в первую очередь, важно знать, как получать посвящение. Если вы не знаете, как получать посвящение, то можете находиться рядом с Духовным Наставником, но не получить посвящение. Во время посвящения вокруг летает множество мух, но они не получают посвящения. Очень важно правильно подготовиться, знать, как правильно получать посвящение, и во время самого процесса посвящения визуализировать все в точности с советами Духовного Наставника. Поскольку многие люди обращались ко мне с просьбами, я решил на будущий год на Байкале передать посвящение Ямантаки, и после этого долго не буду давать посвящений. До этого я тоже не давал посвящений долгое время. Для меня самое трудное – передача посвящений, я не хочу их давать. Но если я не хочу давать и не даю посвящений, когда люди меня об этом просят, это тоже неправильно. Среди людей, которые обращаются ко мне с такими просьбами, нет полностью готовых к практике тантры, но какой-то уровень подготовки у них есть, поэтому я принял такое решение. Теперь вам нужно узнать, как получать посвящение, тогда во время посвящения вы получите полное посвящение. Оно состоится во время байкальского ретрита с двадцать пятого июля.

С этого момента готовьтесь – развивайте сильные любовь и сострадание, это очень важная подготовка. Каждый день развивайте мотивацию: «Если на достижение состояния будды у меня уйдет длительное время – ничего страшного, но живые существа страдают, все они были моими матерями, ради того, чтобы приносить им благо, я хочу как можно скорее достичь состояния будды. Если я стану буддой хотя бы на одно мгновение раньше, я смогу спасти от падения в низшие миры огромное количество живых существ». Даже если вы станете буддой

быстрее на один миг, сколько живых существ вы сможете спасти из низших миров за этот миг! Вы дадите им учение и спасете их. Даже один миг играет большую роль. Не из-за эгоистичного ума, но заботясь обо всех живых существах, вы развиваете очень сильное сострадание и тем самым становитесь подходящим сосудом для получения посвящения.

Как получать посвящение

Существует два посвящения: предварительное и основное. Предварительное посвящение готовит вас к тому, чтобы получить основное посвящение более эффективным образом, – для этого нужно предварительное посвящение. Есть четыре класса тантры: Крия-тантра, Чарья-тантра, Йога-тантра и Махаануттара-йога-тантра. Некоторые люди говорят, что в тибетском буддизме нет йоги, но это неправильно, все четыре класса тантры – это йога. Йога божества – тоже йога.

Есть три вида йоги. Йога физических упражнений предназначена для здоровья и гибкости вашего тела. В тибетском буддизме нет особого упора на физической йоге. Некоторые физические упражнения изложены в шести йогах Наропы, они предназначены для практики туммо. Чтобы разжечь внутренний огонь, чтобы сделать гибким свое тело, чтобы раскрыть внутреннюю нервную систему, в шести йогах Наропы существуют особые физические упражнения. Они передаются тайно, не на широкую публику. Некоторые люди говорят, что в тибетском буддизме нет йоги физических упражнений, но это неправда, в тибетском буддизме есть физическая йога.

Вторая йога – йога ветра. Тибетский буддизм в этом более профессиональный. Йога ветра более эффективна, чем йога физических упражнений. Я уже объяснял вам девятикратную дыхательную йогу, она очень эффективна. Индуисты тоже занимаются дыхательной йогой, она у них почти такая же. Жесты отличаются, также нет полных девяти кругов дыханий, просто делают некоторое количество дыханий, зажимая ноздри большим или средним пальцем. Они делают три круга дыханий, это не девятикратная йога. В буддизме жесты другие, ноздри зажимают не большим и средним пальцем, а большие пальцы кладут в ладони, зажимают их тремя пальцами, оставляя только указательные, и зажимают ноздри указательным пальцем. Отречение – основа, бодхичитта – мотивация, а мудрость, познающая пустоту, – воззрение. Себя практик визуализирует божеством, это называется «йогой божества». Когда аспект видимости мудрости, познающей пустоту, является в облике божества, остается убежденность в пустоте от самобытия. При этом визуализируются три канала: центральный, правый и левый – и циркуляция энергии ветра по этим каналам. Если вы будете правильно это выполнять, это самое лучшее упражнение. Это очень полезно для здоровья, также очень полезно для исцеления ваших правого и левого каналов. Раньше я это объяснял, поэтому сейчас повторять не буду.

Третья йога – ментальная йога. В буддизме делается очень большой упор именно на третьей, ментальной йоге. В чем цель ментальной йоги? Цель ментальной йоги – превратить наши обычные тело, речь и ум в тело, речь и ум будды. Ради чего? Ради принесения блага всем живым существам. Это самое главное. Вы становитесь буддой не для того, чтобы просто наслаждаться этим состоянием, а для того, чтобы более эффективно приносить благо всем живым существам. Шантидева на этот счет говорил: «В голодные времена пусть я смогу превратиться в пищу. Во время распространения эпидемий и болезней пусть мое тело превратится в лекарство. Когда очень жарко и живые существа страдают от солнечной жары, пусть я смогу превратиться в дерево и укрыть их своей тенью. Для тех живых существ, кто хочет пересечь реку, но не может этого сделать, пусть я смогу превратиться в лодку. Для тех, кто болен и не имеет никакой поддержки, пусть я стану слугой». Такое посвящение очень важно. Вам нужно вновь и вновь возносить такую молитву, тогда ваша бодхичитта будет

становиться все сильнее и сильнее. Иначе ваше эго будет хотеть стать буддой, и это очень опасно.

Внутреннее посвящение

Во время предварительного посвящения есть несколько этапов, самый главный среди них – этап внутреннего посвящения. Благодаря внутреннему посвящению вы обретаете основу для визуализации себя божеством. В противном случае, если вы визуализируете себя божеством, это полностью безосновательно. Внутреннее посвящение очень важно, поскольку является основой вашей практики йоги божества. Если вы не получите внутреннее посвящение правильно, то ваша визуализация себя божеством будет почти безосновательна. Что такое внутреннее посвящение? Духовный Наставник во время предварительного посвящения вводит вас в мандалу, передает обеты. Далее, он говорит, что вам нужно раствориться в сфере пустоты. В тот момент, когда Духовный Наставник выполняет ритуал, вам нужно визуализировать, что вы растворились в сфере пустоты, а из сферы пустоты явились в виде шарика света.

В настоящий момент того, что вы считаете своим плотным «я», все время говорите «я, я, я», не существует. Это просто название, нет чего-то плотного. Даже тело, которое вы обозначаете как «я», – просто название. Кроме названия, вы не найдете никакого плотного тела. Даже если дойдете до мельчайших частиц, останутся одни лишь названия, нет ни одной плотной материальной частицы. Так вы приходите к убежденности, что нет ничего самосущего, существующего со стороны объекта. Москва – всего лишь название, данное объектной основе. Ни одна из частей Москвы не является Москвой, и нет какой-то Москвы, существующей отдельно от частей. В абсолютной реальности нет самосущей Москвы, ее не существовало с самого начала.

Из сферы пустоты как взаимозависимый шарик света вы проникаете через рот вашего Духовного Наставника, пребывающего в облике Ямантаки с супругой в центре мандалы, и, опускаясь по центральному каналу, переходите в утробу супруги. Там вы рождаетесь как Ямантака – с одним ликом, двумя руками, двумя рогами. Вы в мужском облике, если вы женщина, не думайте: «Как же я могу быть мужчиной, как могу себя так визуализировать», это тоже цепляние. Вы не всегда были женщиной, много раз вы были и мужчиной. Когда вы были мужчиной, вы с пренебрежением отзывались о женщинах и переродились женщиной. Женщины и мужчины различаются только органами тела, но не с точки зрения ума. Ум не может быть ни женским, ни мужским, не может быть ни молодым, ни старым. Наш возраст – бесчисленное множество лет. С точки зрения ума мы все одинакового возраста. Нет кого-то старше или младше, все одинакового возраста. С точки зрения тела мы называем кого-то «молодым», кого-то «старым», кого-то «женщиной», кого-то «мужчиной», но это временный фактор для обозначения «я». Это временная объектная основа. Главная объектная основа – ум, и в этом отношении нет ни молодых, ни старых. Нет ни женщин, ни мужчин. С точки зрения этой объектной основы мы все – одинаковые живые существа.

Однажды у Будды спросили: «Вы божество?», и Будда ответил «нет». На все вопросы этого человека Будда отвечал «нет». Тогда тот подумал: «Если я спрошу у Будды, человек ли он, он не сможет ответить “нет”». Когда у Будды спросили, человек ли он, Будда ответил: «Нет, я не человек». Тогда у него спросили: «Кто же Вы?», и Будда ответил: «Я просветленное существо». Он говорил с точки зрения нашей тождественности, нашей идентичности, бог, человек – это все не подлинная наша идентичность, а временная. Мужчина, женщина, молодой, старый – все это временная тождественность. Если вы слишком крепко привязаны к временному самоотождествлению, то вы придерживаетесь предубеждений, и в обществе

начинаются деления. Косвенно Будда говорил: «Я просветленное существо, а существа, которые не достигли просветления, являются непросветленными».

Есть всего два класса существ. Все мы – непросветленные живые существа, желающие стать просветленными, для того чтобы все живые существа стали просветленными. Будда говорил, что даже не нужно называть себя «буддистами», поскольку буддист – тоже временная идентичность. Это очень интересная тема. Когда я это услышал, мне это очень понравилось. Когда у него спрашивали: «Вы человек?», Будда отвечал: «Нет» – «Вы буддист?» – «Нет». Все это временная идентичность. «Я просветленное существо». Главное, что та идентичность, которой мы придерживаемся в настоящий момент: молодые, старые, богатые, бедные, русский, нерусский, буддист, небуддист, – временная идентичность. Наша действительная идентичность – мы непросветленные живые существа. Если вас кто-то спросит, кто вы, вам нужно отвечать: «Я непросветленное живое существо».

– Кем вы хотите стать?

– Я хочу стать просветленным существом.

– Почему вы хотите стать просветленным существом?

– Потому что я хочу пробудить всех живых существ от сна омрачений, чтобы они стали просветленными существами.

Это безупречный ответ.

Вернемся к нашей теме. Здесь нет особой разницы, вы можете визуализировать себя мужским божеством с двумя рогами. Когда я занимаюсь практикой женских божеств, я визуализирую себя в женском облике, для меня это не представляет никакой трудности. Наоборот, когда я визуализирую себя в женском облике, я становлюсь мягче, в этом для меня преимущество. Это интересно, мужские божества не придают мягкости, когда же провожу сильную визуализацию женского божества, я становлюсь мягче. Мужчинам, чтобы устранить особую мужскую гордость, очень важно визуализировать себя в женском облике, каждый день визуализировать себя Тарой. Тогда вы обретете определенные материнские качества. Из-за физиологии женщины могут заботиться о других сильнее, чем мужчины, это очень хорошо. У женщин есть много недостатков, но есть и много хороших качеств, – они развивают любовь и сострадание легко, потому что у них такое строение тела. Мужчинам важно визуализировать себя в образе Тары, тогда у вас появится способность больше заботиться о других. Появится высокая чуткость к другим существам.

Далее вы выходите из лотоса супруги в облике Ямантаки и отправляетесь обратно на место, где слушаете учение. Это внутреннее посвящение. С этого момента между вами и Духовным Наставником устанавливается связь отца и сына. Все те, с кем вы вместе получаете посвящение, становятся вашими братьями и сестрами по Дхарме. Это духовный вопрос, не физический. Некоторые супруги могут подумать, что стали друг для друга братом и сестрой, как им дальше жить вместе? Не думайте так, вы являетесь братом и сестрой ментально, с точки зрения вашего биологического тела вы не являетесь братом и сестрой, поэтому можете и дальше жить вместе. Ученые говорят, что брату и сестре очень нехорошо заводить детей, это неправильно с точки зрения генетики. И в буддизме говорится, что брату и сестре нехорошо заводить детей. Если вы не брат и сестра биологически, лишь ментально приходите друг другу братом и сестрой, на этот счет особо не беспокойтесь, ведь все живые существа – это ваши матери. Ментально они все ваши матери. С точки зрения вашего тела, биологически, сейчас они не являются вашими матерями, они были вашими биологическими матерями в прошлых жизнях. Если вы понимаете такие различия, то не запаникуете. Иначе, я боюсь, некоторые супруги могут сказать: «Мы не будем вместе получать посвящение, иначе станем друг другу братом и сестрой», это паранойя.

Благодаря внутреннему посвящению у вас появилась основа для визуализации себя божеством. Это самое главное во время предварительного посвящения. Следующий этап – проверка ваших снов, какие сиддхи вы обретете и тому подобное. Вам передадут защитный шнурок для защиты и травинки куша для проверки снов. Длинную травинку куша вы должны будете ночью положить под матрас, а короткую – под подушку. Во сне, который приснится с трех до шести утра, вы сможете увидеть определенные символы, вам нужно будет его запомнить. Так или иначе, сон – это просто иллюзия, один из лучших примеров иллюзии. Не относитесь к снам слишком серьезно. Но в снах иногда могут являться определенные символы.

Основное посвящение

На следующий день вы получаете основное посвящение. В основном посвящении есть четыре посвящения. Первое – посвящение сосуда. Оно самое главное. Второе – тайное посвящение, оно тоже важное. Третье – посвящение мудрости, оно очень важно для определенного этапа в практике. Четвертое – посвящение словом. Согласно вашей ситуации и уровню практики, посвящение словом очень важно. В прошлые времена Духовные Учителя не передавали ученикам все четыре посвящения сразу. Вначале давали первое посвящение, когда ученики заканчивали первый уровень практики и становились готовы ко второму уровню, им передавали второе посвящение и так далее. Но если в наши дни Духовные Учителя будут поступать таким образом, – ждать, когда ученики будут готовы ко второму посвящению, то второе, третье, четвертое посвящения исчезнут из нашего мира. Поэтому вам передаются все четыре посвящения, не потому что вы ученики высокого уровня, а потому что нет выбора. Нет выбора, поэтому не думайте: «Мы особенные, мы получаем сразу четыре посвящения, а раньше передавали сразу только одно посвящение». Поскольку выбора нет, приходится передавать сразу все четыре посвящения.

Первое посвящение – посвящение сосуда. Всего есть два посвящения сосуда. Одно из них – посвящение сосуда ученика, второе – посвящение сосуда ваджрного Духовного Наставника. Посвящение сосуда ученика включает в себе пять посвящений. Посвящение сосуда ученика – это передача пяти посвящений пяти дхьяни-будд. С какой целью вы получаете посвящения пяти дхьяни-будд? Для того чтобы превратить свои пять совокупностей в пять дхьяни-будд, для достижения состояния будды. Цель посвящения сосуда в том, чтобы посредством посвящения и дальнейшей практики превратить ту или иную вашу совокупность в соответствующего дхьяни-будду. Чтобы произошло преобразование, у вас должна быть основа, без основы этого превращения не произойдет. Например, грязная вода – это основа для превращения грязной воды в совершенно чистую. Если у вас нет грязной воды, будет невозможно, например, песок превратить в совершенно чистую воду. Это было невозможно в прошлом, это невозможно в настоящем, и в будущем также будет невозможно превратить песок в чистую воду.

Какой бы грязной ни была вода, ее можно сделать совершенно чистой, поскольку грязь не в природе воды. Грязная вода обладает основой для превращения в чистую воду. Если вы будете стараться превратить грязную воду в чистую, это реалистично. Это реалистично с научной точки зрения и с точки зрения буддизма. Если вы возьмете горсть песка, будете его сильно сжимать или начитывать мантры, дуть на него, все это бесполезно, поскольку в песке нет основы для воды. Но в каждой совокупности есть природа соответствующего дхьяни-будды, поэтому их можно превратить в пять дхьяни-будд. Для этого очень важно знать, что представляют собой ваши пять совокупностей и что такое пять дхьяни-будд, тогда во время посвящения вы поймете, что сейчас происходит такое-то преобразование.

Преобразование произойдет во время посвящения, а вы продолжите его поддерживать, день за днем занимаясь практикой, чтобы это преобразование шло все дальше и дальше. Кхедруб Ринпоче говорил, что, получив посвящение Ямантаки, не пропустил ни одного дня, чтобы не получить самопосвящения. Вначале вам нужно получить посвящение от Духовного Наставника, а далее вы можете принимать самопосвящение. В этот раз я продолжу комментарий к Гуру-пудже, а позже мы рассмотрим этап принятия самопосвящения. Есть два вида самопосвящения: обширное и краткое. Вам нужно каждый день, как минимум, принимать краткое самопосвящение. Сам я тоже каждый день принимаю краткое самопосвящение, оно очень полезно. Посредством самопосвящения наши пять совокупностей каждый день потихоньку превращаются в пять дхьяни-будд.

Мы здесь говорим о чем-то реалистичном. Знания Дхармы очень важны, чтобы такое преобразование происходило более реалистичным образом. Если вы упустите хотя бы один нюанс, преобразования не произойдет, поскольку вам будет не хватать знаний. Например, у вас есть устройство, превращающее грязную воду в чистую, но в нем отсутствует какая-то деталь, и оно не может функционировать. Если упущена хотя бы одна из причин, преобразования не происходит, а если все причины собраны вместе, то преобразование случится совершенно точно, это закон природы. Поэтому очень-очень важно вновь и вновь получать учение от Духовного Наставника.

Наши пять совокупностей: совокупность формы, совокупность ощущений, совокупность различий, совокупность волевых импульсов, совокупность сознания – превращаются в пять дхьяни-будд. Во время ритуала посвящения вам нужно визуализировать, что вы пребываете в центре мандалы. Из сферы пустоты вы и сосуд являетесь в облике будды Акшобьи синего цвета с супругой, это чистота совокупности сознания. Когда ваша ментальная совокупность в будущем станет совершенно чистой, не останется никаких омрачений и вы полностью устраните препятствия к всеведению, она превратится в будду Акшобью синего цвета с супругой. Ваша совокупность сознания – это объектная основа для обозначения «я». Нет никакого прочного «я», «я» – это просто название, которое дается пяти совокупностям. Например, «Мерседес». Колеса – это не машина, но это объектная основа для обозначения «автомобиль». Когда колеса движутся, вы говорите, что машина едет. Мотор – тоже не машина, это объектная основа для обозначения машины. Если мотор хороший, вы говорите, что машина очень хорошая. Кузов – тоже не машина, но объектная основа для обозначения машины. На этой основе, из-за кузова, вы говорите, красивая машина или не очень. Сам кузов – это тоже не машина.

Если вы отдельно положите кузов, колеса и мотор, вы не увидите машины. Когда вы соберете это вместе, вы сможете назвать это машиной. Машина – это номинальное существование. Как вода, состоящая из кислорода и водорода. Воды нет, вода – это название, данное соединению этих двух элементов. Поскольку у вас есть научные знания, для вас это не очень трудно. Это как основа, у вас есть очень хороший шанс правильно понять теорию пустоты, но сами научные знания – еще не теория пустоты. Вы присваиваете название объектной основе. Если объектная основа становится лучше, то машина становится лучше. С самого начала «Жигули» – это плохая машина. Первым делом вы меняете колеса, потом вы меняете мотор. Постепенно вы меняете все, и «Жигули» трансформируются в «Мерседес». Вы говорите, что это «Мерседес». Ментальная совокупность подобна мотору, это главная объектная основа для обозначения «я».

Ваша ментальная совокупность из сферы пустоты является в облике будды Акшобьи. Далее, сосуд, из которого вам даруют посвящение, из будды Акшобьи вновь превращается в сосуд, на вас льют нектар, и ваша совокупность сознания полностью очищается. Вас наполняют нектаром, ваше тело становится чистым, вы получаете посвящение сосуда Акшобьи.

Далее, у южных ворот из сферы пустоты вы являетесь в облике будды Ратнасамбхавы желтого цвета с супругой. Почувствуйте, что ваша совокупность ощущений превращается в Ратнасамбхаву. Ваша совокупность ощущений также является объектной основой для обозначения «я». Поскольку ощущения, сознание – все это является объектными основами для обозначения «я», не существует какого-либо прочного «я», «я» присутствует лишь как название, данное пяти совокупностям. В буддийской философии говорится, что если вы проведете такое исследование, то не найдете ни одного феномена, который обладал бы субстанциональным существованием, все явления существуют номинально. Наука об этом ничего не знает.

В квантовой физике постепенно приходят к пониманию, что в отрыве от субъективного ума нельзя говорить ни о чем существующем объективно, то есть, постепенно приходят к номинальному существованию. Они еще не говорят о номинальном существовании, говорят о субстанциональном существовании. Но при этом говорят, что явления не могут существовать объективно, в отрыве от субъективного познания, поэтому очень сильно приближаются к номинальности. Это признак того, что все явления существуют лишь номинально, без субъективного ума вы не можете говорить ни о чем объективном. Все относительно. Когда Эйнштейн открыл теорию относительности, он понял, что все очень сильно зависит от нашего субъективного познания и способа обозначения. Он пришел к выводу, что если говорится о большом или маленьком, то без какого-либо сравнения вы не можете говорить, большой объект или маленький, это все относительно.

Если бы нечто было самосуще большое или самосуще маленькое, не нужно было бы проводить сравнения, оно всегда было бы большим или маленьким. Об этом говорил Нагарджуна, что, если есть нечто самосуще большое, то объект должен быть всегда большим, даже если он сравнивается с очень большим объектом. Большое или маленькое – зависит от того, с чем вы сравниваете. Все это существует лишь номинально, для коммуникации, как нечто взаимозависимое, нет ничего самосущего. Если у вас появляются определенные сомнения, это очень хорошо, это означает, что вы приближаетесь к пониманию теории пустоты. Если появляется сомнение: «Если явления существуют такими, какими мы их считаем, то есть определенные противоречия». Мы раньше верили, что объекты самосущи, после логического анализа вы начали в этом сомневаться, как на это ответить. Это очень полезно, – тем самым вы сотрясаете корень сансары. Если у вас ненадежный друг или подруга, раньше вы верили ему на сто процентов. Потом другой человек открывает ваши глаза, говорит: «Не слишком ему верьте, он не такой, как выглядит, за спиной он делает очень много ненормальных вещей по отношению к Вам». Потом вы проведете анализ и начнете видеть его немного не так, начнете немного сомневаться, это очень хорошо. Есть очень хорошие, полезные сомнения, есть, наоборот, вредные сомнения. Если вы верите в какое-то правильное направление, а затем из-за нехороших оснований вы начинаете в нем сомневаться, это очень нехорошее сомнение.

Вернемся к теме. У южных ворот ваша совокупность ощущений превращается в будду Ратнасамбхаву. Совокупность ощущений – это вторичный вид ума, но она рассматривается как отдельная совокупность, поскольку играет очень важную роль. Например, в силу хороших ощущений вы говорите: «Я в хорошем настроении», а если ощущения плохие, вы говорите: «У меня плохое настроение». Из-за ощущений вы говорите «я счастлив» или «я несчастлив». Об этих вещах вы говорите с точки зрения совокупности ощущения, и нет никакого прочного «я», которое было бы счастливым или несчастным. Когда в совокупности ощущения полностью устраняются все негативные ощущения, остаются только позитивные ощущения, она превращается в Ратнасамбхаву. Ратнасамбхава – это самые счастливые ощущения. Когда совокупность ощущений превратится в будду Ратнасамбхаву, вы больше никогда не будете несчастны, всегда будете счастливы, поскольку у вас останутся только позитивные ощущения. Все негативные, несчастливые ощущения будут полностью устранены, останутся

только позитивные, счастливые ощущения. Во время ритуала на вас льют нектар, и вы получаете посвящение Ратнасамбхавы.

У западных ворот вы являетесь в облике дхьяни-будды Амиабхи красного цвета с супругой. Когда совокупность различения становится чистой, преобразуется, она превращается в дхьяни-будду Амиабху. Ваша совокупность различения неотделима от ума, это вторичный вид ума. Поскольку она очень активна, то рассматривается как отдельная совокупность. На основе совокупности различения вы называете себя «глупым» или «умным». Если ваша совокупность различения анализирует все правильно, вы говорите: «Я умный человек». Если различение распознает неправильно, ошибочно, вы говорите: «Я глупый». Когда совокупность различения становится безошибочной, полностью безупречной, очищается от всего нечистого, становится достоверной, в этом случае она превращается в дхьяни-будду Амиабху. Это означает, что у вас очень хороший, очень точный, безошибочный анализ. Ваша совокупность различения превращается в Амиабху. Ваша совокупность различения становится чистой совокупностью различения благодаря мудрости, возникающей на основе медитации. Вы получаете посвящение в качестве будды Амиабхи, на вас льют нектар, происходит очищение, и вы становитесь подходящим сосудом для всех практик, связанных с буддой Амиабхой.

Что такое посвящение? На тибетском языке посвящение называется «ванг». Ванг означает «разрешение». Разрешение с полным благословением называется «посвящением». Ванг означает, что вы становитесь подходящим сосудом для практики тантры, после посвящения вы получаете разрешение выполнять практику тантры. Получая посвящение, вы получаете разрешение на практику тантры с полным благословением. Это очень важно знать, здесь нет ничего мистического.

У северных ворот из сферы пустоты вы являетесь в облике будды Амогасиддхи зеленого цвета с супругой. Ваша совокупность волевых импульсов является как будда Амогасиддхи. Вам нужно чувствовать, что каждая из ваших совокупностей во время посвящения превращается в конкретного дхьяни-будду. Отдельно сделайте упор на то, что у северных ворот ваша совокупность волевых импульсов превращается в дхьяни-будду Амогасиддхи. Для этого вам нужно знать, что такое совокупность волевых импульсов. Это кармические отпечатки в вашем уме. Благодаря большому количеству отпечатков позитивной кармы в вашем уме вас называют «добродетельным человеком». Отпечатки позитивной кармы – это не форма и не сознание, это волевые импульсы. Если у человека очень мало отпечатков позитивной кармы и много отпечатков негативной кармы, его называют «очень неудачливым». В Тибете мы называем кого-либо «неудачником» не потому, что у него что-то не получается, а по той причине, что у него в уме очень много отпечатков негативной кармы и мало отпечатков позитивной кармы.

Йогины очень ясно это видят и, если у кого-то рождается ребенок, могут предсказать: «В вашем доме родился особый, очень добродетельный человек». Если в семье родился ребенок с большим количеством отпечатков негативной кармы и малым количеством отпечатков позитивной кармы, про этого ребенка говорят: «В вашем доме родился неудачник, он принесет вашей семье массу проблем». Это правда, это говорят на основе кармических отпечатков. С точки зрения совокупности волевых импульсов мы говорим, что у кого-то больше заслуг, у кого-то меньше заслуг, это более добродетельный или менее добродетельный человек. Некоторые мои ученики до встречи со мной были недобродетельными людьми, но стали более добродетельными благодаря практике. Ваша практика делает вас более добродетельными людьми. В комментарии к практике Ламы Чопы говорится, что если вы родились как человек с очень низкими заслугами, благодаря ежедневной практике Ламы Чопы в более поздний период жизни вы станете очень добродетельными людьми.

Поэтому, даже если вы недобродетельный человек, это не страшно, – все непостоянно, все может меняться, и вы можете сделать себя добродетельным. Даже если от рождения вы – добродетельное существо, но не занимаетесь практикой, вы тратите свою позитивную карму, копите много негативной кармы, то во второй части вашей жизни станете неудачником. Все находится в ваших руках. Когда совокупность волевых импульсов полностью преобразована, она становится буддой Амогасиддхи зеленого цвета с супругой. В вашем уме остаются отпечатки только позитивной кармы, не остается отпечатков негативной кармы, даже загрязненная карма полностью очищена, ваша совокупность волевых импульсов превратилась в дхьяни-будду Амогасиддхи.

У архатов Хинаяны нет омрачений, но очень много отпечатков и негативной кармы, и загрязненной кармы. Невозможно, чтобы их совокупность волевых импульсов превратилась в будду Амогасиддхи, поскольку у них остается очень много отпечатков негативной кармы. Вы логически очень ясно видите, что даже у архатов Хинаяны совокупность волевых импульсов не превращается в дхьяни-будду Амогасиддхи, поскольку у них очень много отпечатков негативной кармы. Хотя они обладают прямым познанием пустоты и полностью устранили все омрачения из своего ума, их совокупность волевых импульсов не является совершенно чистой, поэтому она не превращается в Амогасиддхи. Архаты Хинаяны могут кальпы и кальпы пребывать в этом состоянии, оставаться в прямом познании пустоты, но поскольку их пять совокупностей не очищены полностью, они никогда не смогут превратиться в пять дхьяни-будд. Когда на архатов Хинаяны падает луч света Будды, пробуждая их от медитативного состояния, они вступают на путь Махаяны, начинают очищать свои пять совокупностей и превращают их в пять дхьяни-будд – это объяснение с точки зрения тантры. Даже слышать об этом – для вас очень большая удача.

У восточных ворот ваша совокупность формы превращается в пустоту и из сферы пустоты является в облике дхьяни-будды Вайрочаны белого цвета. Не думайте, что совокупность формы – это ваше грубое физическое тело. Ваше грубое тело никогда не превратится в дхьяни-будду Вайрочану. Однажды оно скажет вам «до свидания» и останется на кладбище в качестве трупа. Это грубое тело никогда не станет Вайрочаной, это невозможно. Тогда какое тело превратится в будду Вайрочану, какова основа будды Вайрочаны? Есть грубый ум и есть тонкий ум. Когда наше сознание связано с пятью органами чувственного восприятия, мы видим всевозможные вещи, слышим звуки – это грубое сознание. Во время сна грубое сознание растворяется в более тонком уме. Даже если есть звук, ваши уши его не слышат, поскольку они не связаны с сознанием, ваше сознание не подключено к ушам, оно в тонкой форме.

Есть разные уровни тонкости. Ментальное сознание более тонкое, чем чувственное сознание, существует четыре уровня тонкости ментального сознания. Сознание может становиться все тоньше и тоньше, оно становится самым тонким, ясным светом ума. Ясный свет – это наитончайший ум, существующий с безначальных времен, он будет продолжать существовать всегда. Когда мы говорим, что существуем с безначальных времен, речь идет о наитончайшем уме ясного света, именно он существует с безначальных времен, а не грубый ум, и всегда будет существовать. Наитончайший ум, ясный свет, превращается в будду Акшобью, совокупность сознания, – это одна из главных совокупностей.

Другая совокупность – энергия ветра, являющаяся основой ясного света ума, это ваше наитончайшее тело. Это ваше постоянное тело, которое существует с безначальных времен и всегда будет существовать. Наитончайшее тонкое энергетическое тело превращается в будду Вайрочану белого цвета с супругой. Вам нужно думать: «В настоящий момент я думаю о своем наитончайшем энергетическом теле, оно является основой ясного света ума, именно оно превращается в дхьяни-будду Вайрочану». Это наша совокупность формы, наитончайшее энергетическое тело. Наше грубое тело – вторичная совокупность формы. Главное –

наитончайшая энергия, основа ясного света нашего ума. В момент смерти ваше грубое тело растает с вашим умом, но наитончайший ум и наитончайшее тело никогда не расстанутся друг с другом, они всегда существуют вместе. «Я» продолжает существовать, поскольку две объектные основы для обозначения «я» никогда не разъединяются. Вода может прекратить существование, поскольку кислород и водород можно разъединить друг с другом, тогда воды не станет, появятся какие-то другие субстанции. Можно говорить об уничтожении, пресечении воды, поскольку, если кислород и водород разъединить друг с другом, то вода исчезнет, продолжат существовать какие-то другие субстанции, другая материя. Также можно говорить о пресечении гнева, о пресечении зависти, поскольку все это грубые формы ума, они могут перестать существовать. Но наитончайший ум будет существовать всегда. Вы можете сказать, что если нечто – сознание, которое существует всегда, и омрачения – тоже сознание, это означает, что омрачения нельзя пресечь, тогда нет пресечения омрачений. Грубое состояние ума возникает из-за грубых факторов, когда эти факторы исчезают, это состояние также исчезает. Поэтому существует пресечение омрачений, но ум всегда продолжает существовать.

Посвящение пяти совокупностей, посвящение пяти дьяни-будд, при котором ваши пять совокупностей превращаются в пять дхьяни-будд, это посвящение сосуда. Посвящение сосуда ваджрного Духовного Наставника, тайное посвящения и прочее я объясню в следующий раз, поскольку в Москве у меня больше времени на подробное раскрытие этих вещей. Вам, москвичам, везет намного больше, вы более удачливы, чем ученики в других центрах, потому что получаете более подробное учение. Не забывайте то, о чем я вам сегодня рассказал, это золотое учение, представленное в очень сжатой форме, это очень полезно. Эти наставления я собрал из множества коренных текстов и передал вам в очень простой форме.