

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по “Ламриму”
Лекция № 11 (наставления к посвящению Ямантаки)
31.07.2024 г.
Байкал, Заречье

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в особенности учение по Ваджраяне, очень важно породить правильную мотивацию – мотивацию не только освободиться от перерождения в низших мирах, обрести высшее перерождение, мотивацию не только избавить свой ум от болезни омрачений, но также мотивацию достичь состояния будды во благо всех живых существ. Это совершенно необходимо.

Что касается Ваджраяны, тантры, то существует четыре класса тантры. Все четыре класса тантры – это йога для умственных упражнений. Ключевые упражнения ума, йога превращают наш обычный ум в ум будды. Тантра превращает наш ум в Дхармакаю, нашу речь в Самбхогакаю, и наше наитончайшее тело превращает в Рупакаю. Итак, это делают все тантры, но для того, чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ, очень важно положиться на техники махаануттарайога-тантры, на эту йогу, потому что другие тантры, другие йоги не помогут достичь состояния будды за одну жизнь.

Итак, если говорить о самой конечной цели – достижении состояния будды, то здесь нужно отметить, что другие тантры могут помочь достичь, например, реализации ясного света, но состояния будды можно достичь, только опираясь на махаануттарайога-тантру, а с помощью других тантр – крия, чарья и йога-тантры, этого достичь будет невозможно. В самих этих тантрах говорится, что с их помощью также можно достичь состояния будды, но не за одну жизнь. А если говорить строго с точки зрения махаануттарайога-тантры, то состояния будды можно достичь только с помощью практики этой тантры, а другие тантры – крия, чарья и йога на это неспособны.

Если рассуждать строго с точки зрения махаануттарайога-тантры, если мы рассматриваем путь сутры, то на этом пути вы, может быть, сможете достичь десятой бхуми, но продвинуться выше с точки зрения махаануттарайога-тантры путем сутры невозможно. Чтобы достичь состояния будды, обязательно нужна практика махаануттарайога-тантры. Вам нужно понять, что конечная колесница, приводящая к состоянию будды, это махаануттарайога-тантра. В конце концов, все практики и Хиняны, и Махаяны, и также последователи сутры, или последователи других тантр: крия, чарья, йога-тантры, в конце концов, они должны будут перейти к практике махаануттарайога-тантры для достижения состояния будды.

В махаануттарайога-тантре существует множество божеств, но есть три главных божества. Царь махаануттарайога-тантры – это тантра Гухьясамаджа. Она высоко ценится, и она называется отцовской тантрой, потому что главным образом демонстрирует аспект метода. Тантра Чакрасамвара называется материнской тантрой и главный упор делает на практике ясного света. Третья, главная тантра, главное божество – это Ямантака. Она называется недвойственной тантрой, потому что одинаковый упор делает и на практике ясного света, и на практике иллюзорного тела. Поэтому она называется недвойственной тантрой.

В тантре Ямантаки есть также пять особых характеристик, которых нет у других тантр, в частности, чем большие времена упадка наступают, тем более мощной становится эта тантра. Манджушри в гневном облике в виде Ямантаки может также защитить от преждевременной смерти, потому что сейчас, во времена упадка существует большое количество препятствий, ведущих к преждевременной смерти. С точки зрения очищения от негативной кармы, нет другого божества, которое таким же образом способно на очищение от целых кальп негативной кармы за короткое время. С точки зрения накопления заслуг, вы также сможете накопить кальпы больших заслуг за короткое время.

Как я говорил, мы находимся на начальном уровне, мы являемся малыми существами, и наша главная слабость – это неспособность контролировать поведение тела, речи и ума. Мы все относимся к такой малой личности, и я в том числе, ну, я, может быть, немного лучше, чем вы. И хотя мы малые существа, но все равно это очень хорошо – мы духовные практики, а все остальные не являются даже малыми существами, это полностью мирские существа. Здесь малое существо – это духовное существо. Мы не говорим, что другие вообще не являются людьми, они люди, но мы их не называем духовными существами, это обычные существа, обыватели, а мы при этом духовные существа. Даже если кто-то носит монашеские одежды, выполняет ритуалы, но если в уме он думает только об этой жизни, то в этом случае он не является даже такой малой личностью. Даже малой-малой личностью он не является. Он полностью потерялся в этой жизни и думает, каким образом заработать деньги, используя одеяния Будды.

Итак, мы как малые личности, имеем три слабости. Слабости есть и у малых личностей, и у средних личностей, и также у больших или великих личностей. Итак, вам нужно понимать в первую очередь, к какому уровню мы относимся. Все мы являемся малыми личностями. Большинство из нас малые-малые личности. Это правда, и это также очень большое везение. Даже если вы малая-малая личность, то вам очень повезло, потому что на двадцать процентов вы думаете о будущей жизни. Это очень большое везение, во много раз лучше, чем у мирских людей, которые вообще не думают о будущей жизни. Благодаря встрече с Духовным Наставником, вы обрели драгоценную человеческую жизнь и поэтому стали очень подходящими практиками для развития ума.

Итак, в настоящий момент ваша слабость – это неспособность контролировать поведение тела, речи и ума, в особенности, негативное ментальное поведение. Чтобы обрести такой контроль, чем больше вы занимаетесь аналитическими медитациями, чем больше благого, позитивного материала для ума вы обретаете, тем в большей степени вы способны контролировать негативное поведение тела, речи и ума. И это наша первая слабость. Вторая слабость – это невероятное хранилище отпечатков негативной кармы. Какую только негативную карму вы ни совершали, вам нужно понять, что нет такой негативной кармы, которую бы вы ни совершали в прошлом. Это невероятное хранилище отпечатков негативной кармы. И также очень мало заслуг – это ваша третья слабость.

Устранить эти три слабости, заменить их на силы – это практика малых-малых личностей. Чем больше вы обретаете могущества для контроля над негативным поведением тела, речи и ума, тем в большей степени сможете контролировать негативное поведение тела, речи и ума. Далее, если вы все больше и больше очищаетесь от отпечатков негативной кармы, –

это ваша вторая сила. И также вы накапливаете большие заслуги – это третья сила. Итак, думайте таким образом: ”Сейчас я нахожусь на уровне малой личности, таковы мои три слабости и таковы мои три силы, и, полагаясь на божество Ямантаку, я смогу обрести невероятное могущество для контроля над негативным поведением тела, речи и ума”. Чем больше времена упадка, тем больше, полагаясь на тантру Ямантаки, вы сможете приобретать силу, могущество для того, чтобы контролировать не других, а собственное негативное поведение тела, речи и ума. Вам нужна такая сила, такая невероятная сила, могущество, с помощью которого вы сможете контролировать негативное поведение тела, речи и ума. Вам необходима такая сила. Могущество, контроль над другими, бесполезно. Даже если вы обрете такой контроль, что это вам дает?

Гитлер обладал невероятной силой и властью контролировать других, но в конце концов из-за одержимости этой властью он сошел с ума и умер. Люди, которые хотят контролировать других, в конце концов не могут контролировать других, это невозможно. Вы не можете контролировать даже своих близких людей. Сталин контролировал всех, но среди его окружения был Берия, который ему не подчинялся, Сталин не мог его контролировать. Берия притворялся, что он со всем согласен, но потом, когда Сталин заболел, Берия решил: «Пусть умирает». Он не пускал к нему врачей. Невозможно добиться контроля над другими. Люди притворяются, говорят вам: «Ты для меня самый лучший, я всегда буду тебя слушаться». Но все равно насилие вредит людям, это не нравится никому, даже собака с вами не останется. Если вы будете ее бить, наказывать, указывать, где сидеть, в один прекрасный день она от вас убежит. А если вы будете любить собаку, заботиться о ней и скажете ей уйти, то она откажется, останется с вами. Она останется с вами до конца. Такова природа живых существ. Что касается вас, то никто не может силой вас контролировать. Если кто-то вас любит, заботится о вас, когда этот человек говорит вам, что у вас есть право уйти, поступать, как вам захочется, – в этой ситуации вы не уйдете. В контроле над другими людьми нет ничего полезного.

Но в буддизме говорится, что нам нужна власть, могущество, поэтому я начал думать, зачем нам нужно могущество? Потом я понял, что могущество помогает нам контролировать самих себя, с этим я согласен, это правильно. Сначала меня не впечатляли такие вещи, как огромное тело, могущество. Зачем надо контролировать других людей, зачем нужна такая сила? Потом я слушал комментарий, где было сказано, что речь идет о контроле своих тела, речи и ума. С этим я согласился: вот это учение интересное. Поэтому, даже когда я был маленьким, я всегда задавался вопросом: когда вы полагаетесь на Ямантаку, вы становитесь сильным, но зачем мне становиться очень сильным? Я сразу задавался таким критическим вопросом. Потом я слушал учение, где объяснялось, что эта сила не для контроля других, а для контроля своих тела, речи и ума. Тогда я поблагодарил за это учение, это было настоящее учение. Сейчас есть много учений, где говорится о духах, о получении специальных посвящений, где нужно полагаться на такого-то духа, тогда вы станете очень сильными, потом вы сможете наводить порчу, – все это черная магия, я этого не люблю.

Итак, вторая сила – это очищение от негативной кармы, и, полагаясь на божество Ямантаку, с помощью практики тантры Ямантаки, вы сможете очиститься от невероятного количества отпечатков негативной кармы, даже от пяти тяжчайших преступлений, и

достичь состояния будды. Итак, если рассуждать строго с точки зрения сутры, и в "Ламриме" это объясняется, что если вы совершите пять тяжелейших преступлений, в этом случае у вас не будет одной из свобод, то есть у вас не будет драгоценной человеческой жизни. Если у вас нет одной свободы, то ваша драгоценная человеческая жизнь неполная, в этом случае вы не сможете развивать свой ум. Это правда с точки зрения сутры, потому что у вас нет особой техники, которая очищает эту карму за короткое время. Поэтому у вас нет драгоценной человеческой жизни. Но если вы встретите тантру Ямантаки, то даже тяжелейшую карму, которую вы создали, вы сможете очистить, и станете подходящими сосудами для практики тантры, и ваша жизнь станет чистой драгоценной человеческой жизнью. Это будет не просто драгоценная человеческая жизнь, а подобная бриллианту драгоценная человеческая жизнь, благодаря практике тантры Ямантаки.

Лучших учеников называют бриллиантовыми учениками, подобными бриллианту, это те, кто способен достичь состояния будды за одну жизнь. С самого рождения вы не являетесь такими бриллиантовыми учениками, но благодаря практике тантры Ямантаки, постепенно вы можете стать учениками, подобными бриллиантам. С самого рождения ваша жизнь не является драгоценной человеческой жизнью, но постепенно, благодаря встрече с Духовным Наставником, ваша жизнь превращается в драгоценную человеческую жизнь. Затем, по мере того, как вы получаете полное посвящение от Духовного Наставника, практикуете, прикладываете усилия, так потихоньку вы становитесь учениками, подобными бриллианту, способными достичь состояния будды за одну жизнь. Вы можете услышать о бриллиантовых учениках и подумать: «Ну, это точно ко мне отношения не имеет, я родился в удаленном месте». Но на самом деле это не так. С самого начала вы могли быть сандаловым учеником, но затем постепенно можете превратиться в бриллиантового.

Ваша третья слабость – очень мало заслуг, и благодаря практике тантры Ямантаки, вы сможете накопить невероятное количество больших заслуг, целые кальпы заслуг за короткое время. Итак, получайте посвящение в тантру Ямантаки не для того, чтобы достичь ясного света, иллюзорного тела и далее достичь состояния будды. Вначале думайте о том, что у вас есть три слабости, и благодаря практике тантры Ямантаки вы сможете очень мощно с ними бороться с помощью трех сил. Если с таким пониманием вы принимаете посвящение Ямантаки, то это будет стоить того.

Кроме этого, вы думаете, что божество Ямантака – это мое индивидуальное божество. Вы думаете, что существует множество божеств, и это очень хорошо, но у меня есть кармическая связь с божеством Ямантакой. И если говорить о той практике, которая подходит моему уровню, то это практика тантры Ямантаки. И затем, когда вы будете развиваться, совершенствоваться в своем уровне, эта практика будет полностью соответствовать каждому вашему уровню, вплоть до достижения состояния будды. Поэтому еще перед получением посвящения вы должны для себя принять такое решение, что божество Ямантака – это мое главное индивидуальное божество. Вы можете в будущем получать посвящение и в других божествах, но при этом никогда не отказывайтесь от практики божества Ямантаки, а в качестве дополнительных, вкратце вы можете выполнять и практики других божеств.

Я получал посвящение в других божеств и выполняю их практику в качестве дополнительной, а мое главное божество – это Ямантака. Итак, если вы решите, что для вас одно божество является главным божеством, то у него тогда не останется другого выбора, кроме как вас защищать. Когда ребенок думает, что кто-то является его матерью, полагается только на нее, тогда мама должна защищать этого ребенка. Если у вас несколько мам, и то одна, то другая будут о вас заботиться, в конце концов, вы окажетесь без защиты. Поэтому правильно полагаться на одно божество, тогда у него не останется выбора, оно должно будет вас защищать. Великие индийские мастера, йогины говорили: «Вы, тибетцы, полагаетесь на сотню божеств, практикуете сотню божеств, но не достигаете реализации ни одного из них. А мы, индийские йогины, полагаемся на одно божество, выполняем практику одного божества, но при этом достигаем реализации сотни божеств». Этот момент очень важно понимать. Итак, полагайтесь на одно главное божество, вы можете заниматься практиками и других божеств, но в качестве главного, конечного божества у вас должно быть одно божество.

Практиковать Ямантаку без получения посвящения не разрешается, и даже если говорить об объяснениях, связанных с посвящением, то здесь также их не разрешается давать. Но тем не менее, вы все собираетесь получить посвящение в Ямантаку, поэтому сегодня я даю эти объяснения. Поскольку завтра, если я буду подробно объяснять вам каждый момент, то у нас не будет достаточно времени для всего процесса.

Есть два вида посвящения, одно из них называется подготовительным посвящением, или предварительным, и непосредственное, главное посвящение. Предварительное, или подготовительное посвящение готовит вас к основному посвящению. Завтра утром в десять часов утра я и тибетские ламы будем готовиться к посвящению. Мы примем самопосвящение и выполним все необходимые ритуалы, а в четыре часа дня состоится предварительное посвящение. Для того, чтобы получить это предварительное посвящение, которое готовит вас к основному посвящению, перед тем, как вы сюда придете, вам будут разливать воду, и также будут давать ленточки, которые далее вы будете прикладывать себе ко лбу. Их всем вам раздадут. Завтра это вам не нужно. Вам раздадут все это послезавтра. Итак, завтра вам разольют воду, вы должны думать, что это нектар, и во время предварительного посвящения он обретет благословение. Затем вам нужно будет трижды его вкусить, думайте, что вместе с этим вы очищаете свое тело, речь и ум. Итак, три раза вы втягиваете вот эту воду в рот, думая каждый раз о том, что вы очищаете тело, речь и ум. Затем немного полощите рот и сплюньте. Итак, один раз вам нальют в ладони воду, затем вы втягиваете ее три раза: один, другой, третий, думая, что очищаете тело, речь и ум. Затем немного полощите рот и сплюньте воду, думая, что тем самым вместе с водой уходят все загрязнения. Все загрязнения тела, загрязнения речи, загрязнения ума – все это выходит из вас, и это тоже очень мощный процесс. И все болезни, все недомогания тоже уходят, думайте таким образом. Это не просто ритуал, в этом есть механизм. Многие тибетцы, когда получают посвящение, и им разливают эту воду, они просто ее выпивают, не понимая механизма. Это предназначено не для того, чтобы эту воду пить, а для того, чтобы очистить тело, речь и ум и затем выплюнуть ее. Далее вы думаете, что находитесь у восточных ворот мандалы Ямантаки. Для тех, кто уже получал посвящение, – в этот момент также визуализируйте себя в облике Ямантаки.

Для тех, кто посвящения раньше не получал, – просто думайте, что я, как очень красивое существо, красивый человек, присутствую, нахожусь перед восточными воротами, и вскоре я приму рождение как дитя Ямантаки. Итак, если вы уже раньше получали посвящение и уже являетесь Ямантаками, то здесь думайте о том, что вы вновь родитесь как такое свежее дитя Ямантаки. Вы нарушали большое количество самаи, и поэтому стали такими нечистыми, но здесь вы вновь родитесь из союза Ямантаки с супругой, как свежее дитя Ямантаки.

Итак, внутреннее посвящение является главной подготовкой к получению посвящения Ямантаки. Здесь самое главное, это то, что вы становитесь новорожденным ребенком, сыном или дочерью Ямантаки. Для того, чтобы родиться как новорожденное дитя Ямантаки, в первую очередь Духовный Наставник вас готовит к этому в процессе предварительного посвящения, дает учение, чтобы подготовить вас к внутреннему посвящению. И главная подготовка, главное учение для того, чтобы подготовить вас к тому, чтобы родиться как новорожденное дитя Ямантаки, – это учение об отречении, бодхичитте и мудрости, познающей пустоту. Вашим фундаментом должно быть понимание четырех благородных истин и страдательной природы сансары. Фундаментом должно быть отречение, мотивацией должна быть бодхичитта. Мотивация, для чего вы практикуете тантру, – для того, чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ. Итак, основа – это отречение, мотивация – бодхичитта, и что касается воззрения, то оно должно быть воззрением Мадхьямики, если это Прасангика Мадхьямика, то это самое лучшее. Говорится, что для получения посвящения ваше воззрение должно быть, как минимум, воззрением Читтаматры, иначе это неподходящее воззрение для практики тантры. Если говорить о практиках Хинаяны, которые придерживаются воззрения Вайбхашики и Саутрантики, то их воззрения недостаточно для практики тантры. А если это воззрение Прасангики Мадхьямики, то это высшее воззрение.

Итак, чем лучше будет ваше понимание Дхармы, теории пустоты, тем вы будете более квалифицированным человеком для получения тантрического посвящения и тантрической практики. Практика тантры – это комбинация вот этих трех. Это три самых главных ингредиента: отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Фундамент – это отречение, мотивация – бодхичитта, но самый главный ингредиент – это воззрение, теория пустоты. Вся практика тантры начинается с появления из сферы пустоты, и затем также растворения в сфере пустоты. То есть это самый главный момент. Итак, для практики тантры очень и очень важно понимать теорию пустоты. То, что я вам сейчас говорю, я немножко вам рассказал, но завтра я также упомяну эти вещи. Я помогу вашему уму обрести некоторое побуждение отречением, бодхичиттой, и некоторое понимание теории пустоты в качестве подготовки. Это подготовительное учение.

Завтра во время предварительного посвящения я дам вам обеты бодхичитты и тантрические обеты. Они сделают вас подходящими сосудами для получения внутреннего посвящения. Итак, главный обет бодхичитты, вам нужно понять, – это стараться изо всех сил заботиться о других. Изо всех сил стараться уменьшать свое эго – это главный обет бодхичитты. Первый коренной обет бодхичитты – это не хвалить себя и не критиковать других, это связано с вашим эгоистичным умом. Хвалить себя и критиковать других – это нарушение первого обета. Так, ваш обет – это не критиковать

других и не хвалить себя. Если вы хотите хвалить, то хвалите других. Если у вас чешется язык, чтобы покритиковать, в этом случае критикуйте самих себя. Это один из самых главных коренных обетов, чтобы противодействовать вашему эго. Итак, вначале развеите определенную привычку, привыкните к соблюдению этого обета, и позже у вас появится такая мысль: «Как же я мог раньше жить так, что с радостью критиковал других и с радостью хвалил себя?» Когда вы разовьете такую привычку, вам станет стыдно даже немного хвалить себя. Вам станет очень приятно хвалить других. Даже если другие люди будут вас хвалить, вы скажете: «Нет-нет, такого достоинства у меня нет». Тогда вы станете нормальными, а сейчас вы вообще ненормальные. Люди хвалят вас, а вы требуете еще и еще похвалы, вам все время недостаточно. Некоторые женщины отвечают, когда им говорят, что у них очень красивое лицо: «А волосы?» Им отвечают, что волосы тоже очень красивые. Они спрашивают: «А фигура?» – «Фигура тоже очень красивая». Они спрашивают: «А ум?» – «Ты очень умная». Такие люди должны находиться в ”шестой палате”. Это шизофрения, нужно отправляться в ”шестую палату”.

Поэтому у большинства мирских людей, поскольку у них нет бодхичитты, то у них сильное эго. Вы ненормальные люди, но вы этого не знаете. Психологи не говорят вам, что вы шизофреники, но по-настоящему вы шизофреники, это правда. Все в сансаре – шизофреники, потому что у вас две личности. Если приходит эго, то вы ведете себя совсем как демон, а когда приходит ум, заботящийся о других, вы становитесь чуть-чуть скромнее, поэтому у вас две личности. Когда вы видите человека в первый раз, вы думаете, какой это хороший человек. Потому что вы не видели его демона. Демон пока спит внутри. А когда вы увидите этого демона, это будет кошмар. Вы будете в шоке, будете думать, что такого не ожидали. Когда вы к этому привыкнете, то позже подумаете так, что образ жизни с большим эго – это действительно какое-то сумасшествие. Чем больше у вас эго, тем более сумасшедшим человеком вы являетесь. Это так на сто процентов. Если у вас среднее эго, то и сумасшествие среднее. Если эго маленькое, то и сумасшествие тоже маленькое. Я тоже сумасшедший, но совсем немного сумасшедший. Но если у вас эго нет вообще, то ум становится совершенно чистым, и тогда вы стали нормальным, чистым, стабильным человеком. Это полная нормальность. Это буддийская психология. Ну, а сансара – это “палата номер шесть”. Вы думаете, что “шестая палата” – это что-то другое. Но “шестая палата” – это сансара. Чистая земля – это не ”шестая палата”. Там живут нормальные люди, но не совсем нормальные, туда попадают чуть-чуть нормальные. Пока вы в сансаре, родились под контролем омрачений, вы находитесь в “шестой палате”, но думаете, что “шестая палата” – это что-то другое. Сансара – это “шестая палата”. Вы немного лучше, чем те, кто сейчас действительно находятся в “шестой палате”, они вообще ушли в неправильном направлении.

Итак, самое главное, что сводит вас с ума, это ваши омрачения, если же какие-то другие вещи сводят вас с ума, то это не так опасно. Если, попав в аварию, ваш мозг теряет способность что-либо анализировать правильным образом, то это не так опасно. А самое опасное – это когда вы становитесь сумасшедшими из-за омрачений, в особенности из-за эгоистичного ума. «Я, я, я» – это самое худшее наказание, которое вам устраивает ваше эго. Меня повергает в шок, каким же образом обыватели могут терпеть свое эго и омрачения. Другие люди могут произнести одно слово, и человек сразу же впадает в гнев, лицо краснеет. Если говорить о других живых существах, то это ваши добрые

матери живые существа, а вы не можете от них вытерпеть даже одного слова. Ваши омрачения – это ваши худшие враги, и не только в этой жизни, они мучают вас с безначальных времен и до сих пор, но вы продолжаете их терпеть. Вы не просто их терпите, но также стали совершенно послушными, слушаетесь своего эго. Вот это меня действительно поражает. У вас есть терпение, невероятное терпение, но неправильное, с неправильной стороны. Из-за этого, из-за гнева вы готовы не спать даже всю ночь. Я думаю, как так можно? Вы можете не спать всю ночь, думать: как мне на это ответить? Это невероятное терпение, но неправильное, глупое терпение. Для развития ума вы говорите, что вы устали, что вы не можете, но когда влияют омрачения, – вы не устали, и это очень неправильно.

Итак, когда вы принимаете обеты бодхичитты, вы говорите: «Я больше не буду оставаться рабом своих омрачений, я не буду их терпеть». В особенности скажите своему эгоистичному уму: «Ты являешься террористом. Я никогда не буду искать с тобой компромиссов». Когда люди проводят анализ, то приходят к выводу, что нет никакого смысла искать компромисса с террористами. Потому что, что бы они ни пообещали, они не сдержат своих обещаний, и только у них появится новый шанс, как они тут же вам навредят. Таким образом, с террористами не должно быть никаких компромиссов, и точно так же, со своими омрачениями вы не должны искать никаких компромиссов, потому что у них есть только одна функция – это вредить вам и вредить другим. Если бы омрачения вредили только вам, это было бы ничего, но они вредят не только вам, из-за омрачений вы также вредите и многим другим, не даете им жить спокойно. Но у вас нет права беспокоить других людей. Поэтому вы говорите: «С этого момента я принимаю обеты бодхичитты, и я обещаю, что буду бороться со своим эгоистичным умом и заменю его на ум, заботящийся о других». Итак, с точки зрения обетов бодхичитты, ваша слабость – это эгоистичный ум, а ваша сила – ум, заботящийся о других. Если вы все больше и больше возвращаете ум, заботящийся о других, то вам будет невозможно нарушить обеты бодхичитты. Если же вы усиливаете эгоистичный ум, то автоматически нарушите все обеты бодхичитты. Если у вас есть ум, заботящийся о других, то даже если вы себя хвалите, вы будете это делать, чтобы другие вас слушали. Выглядит так, как будто вы хвалите себя, но вы поступаете так ради их блага. Тогда вы не нарушаете обет бодхичитты.

С умом, заботящимся о других, даже если вы критикуете других, вы критикуете их для того, чтобы остановить их в совершении негативной кармы, и это тоже забота от других. Тогда вы не нарушаете этот обет, наоборот, вы хорошо его соблюдаете в чистоте благодаря уму, заботящемуся о других. Если вы побуждаемы умом, заботящимся о других, то даже если вы других бьете, то вы не нарушаете обета бодхичитты. Если вы кого-то ругаете или даже бьете ради его блага, то для этого вам нужен острый ум, просто хорошего ума недостаточно. Вам нужен мудрый ум: сейчас другого выбора нет, я должен его отругать, если я его не отругаю, ему будет хуже. В такой ситуации отругать будет полезно, и если вы это знаете точно, тогда ругать надо. Если вы ведете себя так: «Геше-ла сказал, что ругать других хорошо», и у вас не хватает ума для правильного понимания ситуации, так вы сделаете только хуже. Поэтому вам нужно знать очень ясно, что в этой ситуации надо отругать, что так человек заходит слишком далеко, и ради его блага надо его отругать. Тогда другое дело. В остальных ситуациях, с умом, заботящимся о других, если вы не знаете, полезно это или нет, тогда ругать не надо. Просто оставайтесь, как камень.

Далее, главный тантрический обет – это обет не оскорблять Духовного Наставника, это главный тантрический обет. В тантре ваш главный обет – это видеть в вашем Духовном Наставнике Будду Ваджрадхару, это самый главный обет. Что касается ваших ваджрных братьев и сестер, с кем вы вместе получали посвящение от одного Духовного Наставника, то если вы их критикуете, вы тоже нарушаете тантрический обет. Итак, это касается ваших братьев и сестер по Дхарме, ваджрных братьев и сестер, если вы их критикуете из гнева или зависти, то вы нарушаете тантрический обет. Всех вы знать не можете, но вы можете посмотреть вокруг и понять, что вот эти люди, которые находятся рядом с вами, – это ваши ваджрные братья и сестры. Постарайтесь узнать всех, кто является вашими ваджрными братьями и сестрами, и изо всех сил старайтесь их не критиковать. Это главный обет. В тантре главный, коренной обет касается чистой видимости: не оскорблять свои пять совокупностей, думая, что ваши пять совокупностей – это пять дхьяни-будд. Сейчас это не пять дхьяни-будд, но ваши пять совокупностей обладают потенциалом пяти дхьяни-будд, и в будущем могут стать пятью дхьяни-буддами. Вы привносите результат на путь и думаете, что пять дхьяни-будд присутствуют в вашем теле. Это чистое видение. Если вы впадаете в гнев и начинаете себя бить, таким образом вы оскорбляете свои совокупности и тем самым нарушаете коренной тантрический обет. Также отказываться от бодхичитты – это тоже нарушение коренного тантрического обета. Итак, завтра, когда я передам вам обеты бодхичитты и тантрические обеты, после этого вы станете подходящими сосудами для получения внутреннего посвящения.

Завтра, в процессе предварительного посвящения, самое главное – это внутреннее посвящение. Духовный Наставник даст вам такие объяснения, что вы растворяетесь в сфере пустоты, далее в виде шарика света проникаете в рот вашего Духовного Наставника, далее по его каналам вы переходите в союз Ямантаки с супругой, и в утробе супруги Ямантаки вы обретаете рождение как дитя Ямантаки. В процессе ритуала вы рождаетесь из лотоса супруги Ямантаки и отправляетесь на свое место, где вы сидите в облике Ямантаки. Вы не выходите из познания пустоты, но аспект видимости приобретает форму маленького Ямантаки.

Для чего вы это делаете? Для того, чтобы как можно скорее достичь состояния будды во благо всех живых существ. Это ваша мотивация. Фундаментом должно быть понимание четырех благородных истин, что ум под властью омрачений – это благородная истина страдания, а ум, свободный от омрачений – это безупречное счастье. Настоящее страдание – это рождение под властью омрачений, это природа страдания, я этого не хочу. Настоящее счастье, нирвана – это ум, полностью свободный от болезни омрачений, я хотел бы достичь этого. Мотивация бодхичитты говорит вам, что такое право имеет не только вы, но и все другие живые существа обладают таким же основополагающим правом. И поэтому, чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды, и это ваша мотивация. Далее с такой мотивацией вы растворяетесь в сфере пустоты, и из сферы пустоты ваш аспект видимости появляется как шарик света, он проникает в рот Духовного Наставника, который пребывает в облике Ямантаки с супругой.

Высококвалифицированные мастера могут сами передавать посвящение, я не обладаю такой высокой квалификацией, поэтому в качестве подготовки мы проведем ритуал призывания Ямантаки в мандалу, и я попрошу этого Ямантаку даровать вам посвящение. Вам нужно видеть вашего Духовного Наставника единым с Ямантакой, это для вашего блага. Я буду говорить, что я обычный человек, а вам нужно видеть меня неразделимым, единым с Ямантакой, и это будет очень мощным благословением. Все мои Духовные Наставники всегда говорили, что они обычные люди, я же всегда созерцал их едиными с божеством, и это было очень полезно. Кто говорит, что не является божеством, с большей вероятностью может быть божеством. А кто говорит, что я особенный, я божество, здесь в действительности очень маленький шанс, что это действительно божество.

Вернемся к нашей теме. Итак, здесь вы рождаетесь как новорожденное дитя Ямантаки, и затем для того, чтобы вас защитить как новорожденного, вам передадут благословенный шнурок, который вы надеваете, и который призван защищать вас до того момента, как вы станете независимым практикующим. Благословенный шнурок нужно повязать вот здесь, на плече или на запястье. Если вы завяжете на плече, то он может соскользнуть вниз, и поэтому лучше повязать на запястье. Трижды оберните и завяжите, и он никуда не денется. Благословенные шнурки будут благословлены и затем их раздадут вам для защиты. Итак, ученики раздадут вам эти благословенные шнурки, и вы думаете, что вы стали новорожденным Ямантакой. Вы – как маленькое дитя, и вам необходима защита, и ваши отец и мать Ямантака передают вам в качестве защиты этот благословенный шнурок. С такой верой вы его завязываете и полностью полагаетесь на это, тогда он точно вас защитит.

Затем вам также дадут травинки куша. Это будут благословенные травинки куша, длинную из которых вы кладете себе под матрас, а короткую под подушку. Эта трава куша предназначена для того, чтобы вы смогли проверить свои сны. По вашим снам Духовный Наставник поймет, каких сиддхи вы достигнете. Но какой бы сон вам ни приснился, вы должны понимать, что, если это плохой сон, это просто иллюзия. Не привязывайтесь к хорошему сну, не привязываетесь к плохим снам, все они являются проявлением пустоты. На следующий день во время основного посвящения будет происходить церемония выноса гектор торма, и в этом случае, даже если вы видели плохой сон, все препятствия будут устранены. Если вы не увидите плохого сна, это будет очень хорошо, это будет означать, что у вас нет препятствий. А если же вы увидите какие-то плохие сны, если заметите какие-то плохие сигналы, то не переживайте на этот счет, потому что на следующий день во время посвящения будет вынос гектор торма и устранение всех препятствий.

Трансляции учения в это время не должно быть. Сегодня, завтра и послезавтра учение не нужно транслировать, оно должно быть индивидуальным. Некоторые мастера это делают, устраивают трансляции, а я не хотел бы транслировать. У меня есть на это свои основания, у других мастеров могут быть свои основания. Я не могу сказать, что они поступают неправильно, а я правильно. Исходя из моей ситуации, я не хотел бы такой трансляции. Итак, завтра будет предварительное посвящение, и поскольку вы родитесь как дитя Ямантаки, когда будете засыпать, то начитывайте мантру «ОМ ХРИ ТИ ВИТИТА НАНА ХУМ ПЕ» и засыпайте в облике Ямантаки.

Теперь, основное посвящение, которое произойдет послезавтра. Что касается основного посвящения, то там дается четыре посвящения. Это посвящение сосуда, тайное посвящение, посвящение мудрости и посвящение слова. Перед основным посвящением, перед принятием этих четырех посвящений, вам вновь передаются обеты бодхичитты и тантрические обеты. В особенности обет не раскрывать тайны – это самый главный обет. Итак, вы будете выполнять практику тантры Ямантаки, и она должна являться вашей индивидуальной практикой, вы не должны об этом никому рассказывать. Вы пообещаете, что не будете раскрывать этой тайны неподходящим людям, тем, кто не получал посвящения. Даже если это относится к тем, кто получал посвящение, старайтесь, насколько можете, не обсуждать свою индивидуальную практику. Ваша индивидуальная практика – это как ваш банковский счет. Зачем вам рассказывать другим людям, сколько у вас денег на банковском счете? Даже если кто-то спросит вас, сколько у вас денег на банковском счете, вы можете переспросить: а зачем вы хотите это знать? Ну, а в вашем случае вас даже не спрашивают об этом, а вы говорите, что у меня в таком-то банке лежит такая-то сумма, а в другом банке другая сумма. Иногда мужчина так говорит ради внимания девушки: “У меня в Сбербанке есть пятьдесят миллионов, и я не знаю, как с ними поступить”. У девушки увеличиваются глаза, когда она слышит про пятьдесят миллионов. Потом он говорит, что в другом банке у него есть сорок миллионов, и завтра он, наверное, снимет один миллион. Это аферист, это обман, там ничего нет. Если я спрошу у еврея, сколько у него денег, он мне скажет, что у него ничего нет, в банке совсем нет денег.

Подобно евреям, никогда не рассказывайте, какой практикой вы занимаетесь, какие у вас заслуги. Когда вы накопили большие заслуги, не рассказывайте другим людям: «Вот, сегодня я накопил большие заслуги». Это должно быть вашим индивидуальным делом. Если кто-то вас спрашивает, какой практикой вы занимаетесь, спросите: «А почему вас интересует моя практика?» Если этот человек скажет: «Я хочу научить вас, как практиковать», – это будет очень опасный человек. Это опасный человек, если спрашивает, какой практикой вы занимаетесь, какого уровня. Он вам скажет: «Нет, этого мало, это очень низкий уровень. Я вас научу, а вы мне сделайте подношение». Это опасно. От таких людей сразу держите дистанцию.

Итак, мы рассматриваем посвящение сосуда, и здесь есть посвящение сосуда ученика и посвящение сосуда ваджрного мастера. Посвящение сосуда ученика связано с пятью дхьяни-буддами. Отдельно каждая ваша совокупность получает посвящение соответствующего дхьяни-будды, и вы обретаєте отпечатки дхьяни-будд в вашем теле. Итак, что касается будды Акшобхьи – это дхьяни-будда синего цвета, это чистота вашей ментальной совокупности. Вы визуализируете каждую свою совокупность, что она растворяется в сфере пустоты и далее появляется в облике того или иного дхьяни-будды. Это я объясню вам во время посвящения.

Итак, вам нужно понять, что посвящение сосуда превращает ваши пять совокупностей в пять дхьяни-будд. Что касается посвящения сосуда ваджрного духовного наставника, то это когда вы превращаетесь в Будду Ваджрадхару, и тем самым становитесь подходящим сосудом для того, чтобы далее стать ваджрным наставником, ваджрным мастером. Это посвящение сосуда. Ваши пять совокупностей превращаются в пять

дхьяни-будд, и вы превращаетесь в ваджрного мастера, ваджрного наставника Будду Ваджрадхару. В этом цель посвящения сосуда. И это то, что делает вас подходящим сосудом для практики стадии керим. Далее, тайное посвящение предназначено для очищения речи. Посвящение сосуда – для очищения тела. Тайное посвящение – поскольку вы вкушаете белые и красные капли от союза вашего Духовного Учителя Ямантаки с супругой, то происходит очищение всей внутренней системы ваших капель, каналов, ветров, и вы становитесь подходящим сосудом для практики дзогрим тантры, в особенности для практики йоги ветра, связанной с чакрами и каплями.

Следующее, третье посвящение называется посвящением мудрости. Посвящение мудрости очищает ваш ум и делает вас подходящим сосудом для медитации на ясный свет. Есть соответствующая церемония, в процессе посвящения я попрошу вас выполнить такие-то и такие-то действия, визуализации, и это будет посвящением мудрости. Без опоры на супругу вы не сможете достичь реализации ясного света, и поэтому дакия говорит вам, что вы достигнете реализации союза блаженства и пустоты, ясного света в опоре на меня. И вы, даже если вы женщина, все равно представляете себя в облике Ямантаки и принимаете это.

Когда я получал посвящение Ваджрайогини, я визуализировал себя в женском облике и тоже соглашался, принимал вот эти слова и не чувствовал себя дискомфортно. Вы мужчина или женщина в этой жизни, какое же количество раз в прошлых жизнях вы были и мужчинами, и женщинами! Поэтому вы не должны так сильно цепляться за это. Вы должны быть способны визуализировать себя или мужчиной, или женщиной, поскольку вы хорошие актеры. В особенности, если это касается тантры, визуализировать себя мужским божеством или женским божеством для меня никакой трудности не составляет, и у вас должно быть так же. Иногда я себя визуализирую как Ваджрайогини, это очень приятно, я визуализирую себя очень красивой дакини. Мужчина может быть толстым, некрасивым, а визуализировать себя очень красивой Ваджрайогини очень приятно. Это просто шутка, и к этому тоже не нужно привязываться. Я не знаю, сложно ли женщинам визуализировать себя мужчинами, но некоторым мужчинам, в особенности монахам, бывает, что сложно визуализировать себя в женском облике. Потому что у монахов существует правило о том, что на женщин смотреть нельзя и так далее. Поэтому, когда нужно себя представить как женщину, они думают: «Ой-ой-ой», но это тоже догматизм. Монаху не надо говорить, что женщины плохие, нужно говорить себе: «Не привязывайся».

В женщинах нет ничего плохого, это нарушение тантрического обета. Если говорить, что женщины опасны, так можно нарушить тантрический обет, оскорбить женщину. Если вы оскорбили женщину, то реализаций достичь очень трудно. Один йогин, Кукурла, был очень строгим монахом, строгим в отношении женщин, и позже, когда он достиг высоких реализаций, ему нужно было найти супругу, и он не мог этого сделать. Никто из дакинь к нему не пошел. Для того, чтобы достичь тантрических реализаций, ему пришлось вступить в соитие с собакой. Это и называется Кукурла. Таким образом, дакия специально в облике собаки явилась ему в качестве наказания. На самом деле это была дакия, разницы нет, но ему было очень трудно. Поэтому, если вы уважаете женщин, то в будущем к вам придет дакия с красивым телом.

Итак, вернемся к нашей теме. Четвертое посвящение – посвящение слова. Итак, здесь Духовный Наставник дает вам объяснение, что прямые причины Дхармакаи и Рупакаи будды – это реализация ясного света и иллюзорного тела, и вы, благодаря пониманию этих объяснений, получаете посвящение слова. Ясный свет и иллюзорное тело – это прямая причина Дхармакаи и прямая причина Рупакаи, и если вы это понимаете, тогда вы получили посвящение слова. Вы очищаетесь от негативной кармы тела, речи и ума и становитесь подходящим сосудом для практики союза ясного света и иллюзорного тела. А когда вы получаете тайное посвящение, то становитесь подходящим сосудом для практики ясного света. Итак, время закончилось.

Итак, завтра перед тем, как прийти на посвящение, вам нужно помыть свое тело, надеть чистую одежду. Это очень важно. Если у вас есть красивая традиционная одежда, наденьте ее. Так же надевайте украшения, потому что это практика не сутры, это практика тантры. Украшения здесь также важны, вы не думаете о том, что они важны для вас, думайте, что это украшение божества: «Я обрету рождение как божество. Это украшение божества».

Итак, в сутрах говорится – не носите украшения, а в тантре, наоборот, говорится, надевайте украшения, но основания разные. Сутра права, вы не должны раздувать свое эго, то есть не носить украшения для того, чтобы ваше эго стало больше. В тантре говорится: надевайте украшения, но не для вашего эго, а для ума, заботящегося о других, и в качестве украшения божества. Когда вы принимаете пищу, то это подношение вашим пяти дхьяни-буддам, в особенности Будде Ваджрадхаре в вашем сердце.

Итак, увидимся с вами завтра. А сегодня в девять часов вечера проведите аналитическую медитацию по теме драгоценной человеческой жизни. До свидания!