

совет РОЖДЕННОГО из ЛОТОСА

ПАДМАСАМБХАВА

- 1 ЗАВЕТ - ДРАГОЦЕННОЕ ОСТРИЁ
- 2 СОВЕТ ТРИСОНГ ДЭУЦЕНУ
- 3 ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ МАЛОЙ И ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦАМИ
- 4 ЗОЛОТЫЕ ЧЕТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕКТАР
- 5 ПЕСНИ ДВАДЦАТИ ПЯТИ УЧЕНИКАМ
- 6 СОКРОВИЩНИЦА, ПОЛНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯ
- 7 СОВЕТ О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРАКТИКОВАТЬ ДХАРМУ
- 8 НАПРАВИВ ПОСОХ НА СТАРИКА
- 9 УСТНЫЙ СОВЕТ ПО ПРАКТИКЕ
- 10 ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАСЛУГ - ДРАГОЦЕННОСТЬ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЖЕЛАНИЯ
- 11 ПОБУЖДЕНИЯ К ДУХОВНОЙ ПРАКТИКЕ
- 12 БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ МАНДАЛЫ ВАДЖРАДХАТУ

Падмасамбхава - ЗАВЕТ - ДРАГОЦЕННОЕ ОСТРИЕ

Этот совет обращен к Еше Цогял

Я - лотосорожденный Гуру из Уддияны,

Овладевший Дхармой ради своего блага и блага других.

К востоку от Ваджрасаны

Я учился и стал сведущ в учениях Сутры.

На юге, на западе и на севере Я изучил собрания учений Винаи, Абхидхармы и Парамиты.

В Бхасудхаре я изучил Крию.

В стране Уддияна я изучил Йогу.

В стране Захор я изучил два раздела Тантры.

В стране Джа я изучил Кидаю.

В стране Сингха я изучил Хаягриву.

В стране Маруце я изучил Мамо.

В Непале я изучил Ямантаку. В Ваджрасане я изучил Амриту.

Четыре раздела Отцовской Тантры

И Материнской Тантры,

Включая Гухьясамаджу,

Я всесторонне изучил в стране Джала.

Великое Совершенство стало мне ведомо

Из собственного естественно осознающего ума.

Я постиг, что все дхармы подобны сновидению, иллюзии.

В стране Тибет я совершил безмерные деяния На благо живых существ.

В эпоху упадка я буду помогать живым существам. Поэтому я укрыл

неисчислимыя клады-тэрма, Что будут открыты теми, кому это суждено.

Все счастливы, имеющие связь с этими тэрма, Исполните волю

Лотосорожденного!

Так он сказал.

Эмахо! В конце этой эпохи мои клады-тэрма будут обильны в снежной стране

Тибет. Слушайте все те, кто в то время последует моему совету!

Трудно постичь сущность Ати-йоги Великого Совершенства, так упражняйтесь

же в ней! Эта сущность есть пробужденное состояние ума. Хотя ваше тело

остается человеческим, ум ваш достигает уровня будды.

Сколь бы ни были глубоки, обширны и всеобъемлющи учения Великого

Совершенства, все они заключаются в следующем: не создавай в уме и не

делай объектом медитации ни атома, и не отвлекайся даже на миг.;

Существует опасность, что люди, не сумевшие этого понять, воспримут это

высказывание буквально: «Не нужно медитировать? Ну и прекрасно! Их ум

отвлечен сансарными делами, тогда как человек, постигший природу немедитации, освобождает сансару и нирвану в состояние равности. Если наступает реализация, то вы окончательно освобождаетесь от сансары, так что ваши клеши естественным образом успокаиваются и становятся изначальной пробужденностью. Что толку в реализации, которая не может избавить от клеш?

Однако некоторые, отказываясь от медитации, предпочитают погрязнуть в пяти ядах. Они не постигнут истинной природы и наверняка попадут в ад.

Не разглагольствуйте о воззрении, которого не постигли! Поскольку воззрение свободно от воззрения, природа ума есть пространство великой пустоты. Поскольку медитация свободна от медитирования, освободите свое личное переживание от привязанности. Поскольку поведение свободно от действий, оно есть неизмысленная естественность. Поскольку плод свободен от отвергания и достижения, он - дхармакая великого блаженства. Эти четыре высказывания - слова, идущие из моего сердца. Противореча им, вы никогда не найдете сущности Ати-йоги.

В конце следующей эпохи будет много ложных практиков, которые будут использовать Дхарму как товар. В то время все вы, почитающие мои слова, не отступайте от десяти духовных действий.

Пусть ваша реализация равна реализации будд, совершайте подношения Трем Драгоценностям. Пусть вы овладели своим умом, обратите сокровенные помыслы к Дхарме. Пусть природа Великого Совершенства непревзойденна, не пренебрегайте другими учениями.

Пусть вы постигли, что будды и живые существа равны, обратите свое сострадание на всех живых существ. Пусть пути и бхуми - вне упражнения и продвижения, не прекращайте очищать свои омрачения с помощью действий Дхармы. Пусть собрания <заслуг и мудрости> не зависят от накопления, не отсекайте корни условной добродетели.

Пусть ваш ум пребывает за пределами рождения и смерти, ваше иллюзорное

тело всё-таки умрет, - поэтому, помня о смерти, практикуйте. Пусть вы обладаете переживанием свободной от мыслей дхарматы, храните поведение, направляемое бодхичиттой. Пусть вы обрели плод дхармакаи, не теряйте связи со своим йидамом.

Пусть дхармакая - это не какое-то иное место, ищите истинный смысл. Пусть состояние будды не пребывает где-то в ином месте, посвящайте все создаваемые вами заслуги высшему просветлению. Пусть всё воспринимаемое вами есть изначальная пробужденность, не позволяйте уму впасть в сансару. Пусть сущность вашего ума просветлена, всегда почитайте своего йидама и своего учителя. Пусть вы постигли природу Великого Совершенства, не отвергайте своего йидама. Те, кто вместо этого безрассудно болтают и похваляются, только наносят вред Трем Драгоценностям и не будут счастливы даже на миг.

Гуру сказал:

Люди не думают о смерти. Человеческая жизнь подобна куче мякины или перышку на горном перевале. Демон Владыка Смерти налетает внезапно, как лавина или ураган. Клеши подобны готовой вспыхнуть соломе. Ваша жизнь стремительно убывает, как тени при заходе солнца.

Все живые существа трех миров обвивают себя ими же порожденной черной змеей гнева. Они пронзают себя рогами ими же порожденного красного быка страсти. Они омрачают себя ими же порожденной непроглядной тьмой неведения. Они приковывают себя к ими же порожденной скале самодовольства. Их рвут ими же порожденные шакалы зависти. Люди не понимают, что не могут избежать пяти опасных ущелий клеш. Они делают всё для того, чтобы испытать сансарные удовольствия только этой жизни.

Эта жизнь пролетает за один краткий миг, сансара же бесконечна. Что вы будете делать в следующей жизни? К тому же продолжительность этой жизни неведома: человек не знает, когда наступит смерть, и, как преступник, идущий на казнь, с каждым шагом приближается к

смерти.

Все живые существа невечны и должны умереть. Разве вы не слышали о людях, которые уже умерли? Разве вы не видели, как умирал кто-то из родственников? Разве вы не замечаете, как приближается старость? И всё равно вместо того, чтобы практиковать Дхарму, вы забываете о прошлых бедах. Вместо того, чтобы утрашиться будущих несчастий, вы закрываете глаза на страдания низших миров.

Преследуемые мимолетными обстоятельствами, связанные узами двойственных представлений, изнуренные рекой желаний, опутанные сетями сансарного бытия, зажатые в тиски созревания кармы, вы продолжаете цепляться за развлечения и остаетесь беспечны, даже когда до вас доходит весть Дхармы. Разве к таким, как вы, не приходит смерть? Мне жаль всех живых существ, которые думают так!

Гуру сказал:

Если вы помните о страдании смерти, то становится ясно, что все действия - причины страдания, поэтому откажитесь от них. Разрубите все узы, даже самые малые, и в уединении созерцайте пустоту - противоядие от них. Ничто не поможет вам на пороге смерти, поэтому практикуйте Дхарму: она ваш лучший друг.

Ваш гуру и Три Драгоценности - вот лучшее окружение, так примите же в них прибежище всем сердцем. Практика Дхармы - вот что лучше всего поможет состоянию вашего ума. Запомните то, что услышали, поскольку самое надежное - это Дхарма.

Какое бы учение вы ни практиковали, отбросьте сонливость, апатию и лень. Облачитесь в доспехи усердия. Если вы поняли учение, то каково бы оно ни было, не отделяйте себя от его смысла.

Падмасамбхава сказал:

Поступайте так, если хотите практиковать истинную Дхарму! Храните в памяти устные наставления своего гуру. Не давайте оценок своему переживанию,

потому что это способствует только привязанности или недовольству. День и ночь наблюдайте свой ум. Если ваш поток сознания содержит нечто неблагое, всем сердцем отрекитесь от него и преследуйте благо.

Далее, когда вы видите, как другие люди совершают зло, чувствуйте к ним сострадание. Вполне возможно, что вы будете ощущать привязанность к одним объектам чувств и отвращение к другим. Откажитесь от этого. Почувствовав привязанность к чему-то привлекательному или отвращение к чему-то отталкивающему, поймите, что это заблуждение вашего ума, волшебная иллюзия и ничто иное.

Услышав приятные или неприятные слова, поймите, что это пустые звуки, подобные эху. Столкнувшись с суровыми испытаниями и несчастьями, поймите, что это всего лишь мимолетное происшествие, ошибочное впечатление.

Осознайте, что истинная природа неотделима от вас.

Обрести человеческое тело чрезвычайно трудно, поэтому безрассудно, обретая его, пренебрегать Дхармой. Только Дхарма может вам помочь, всё остальное - мирские соблазны.

И еще сказал гуру:

Существа с низшей кармой стремятся к блеску и тщете этого мира, не думая о созревании кармы. Грядущие несчастья будут длиться гораздо дольше, чем нынешние, поэтому ощущайте материнскую любовь и сострадание к существам трех миров. Никогда не расставайтесь с пробужденным умом - бодхичиттой.

Откажитесь от десяти неблагих дел и обратитесь к десяти благим.

Не считайте ни одно живое существо своим врагом: это всего лишь заблуждение вашего ума. Не добывайте еду и питье обманом и ложью. В этой жизни вы набьете брюхо, а тяжесть ощутите в будущей.

Не занимайтесь делами ради наживы и барышей: обычно это только отвлекает и себя, и других. Не придавайте значения богатству, потому что оно враг медитации и практики Дхармы.

Излишние заботы о пище - причина отвлечения, поэтому припасов для

медитации должно хватать только для поддержания жизни. Не живите в селениях или в таких местах, которые способствуют привязанности и отвращению. Когда тело пребывает в уединении, ум тоже становится затворником. Откажитесь от праздной болтовни и говорите меньше. Если вы заденете чувства другого человека, то оба накопите неблагую карму. Все существа до единого были вашими родителями, поэтому не позволяйте себе чувствовать привязанность или враждебность. Сохраняйте мирное расположение ума. Откажитесь от злоречия и грубости - разговаривайте с улыбкой на лице. Вы не сможете отплатить за доброту ваших родителей, даже пожертвовав жизнью, поэтому проявляйте почтительность в мысли, слове и деле. И добро, и зло происходят от воспринимаемых объектов и окружения, поэтому не общайтесь с теми, кто поступает дурно. Не оставайтесь там, где люди проявляют к вам враждебность и где усугубляются гнев и страсть. В противном случае будут только усиливаться клещи - и у вас самих, и у других.

Живите там, где ум ваш пребывает в покое, - тогда практика Дхармы будет идти сама собой. Жизнь в таких местах, где сильны привязанность и гнев, способствует отвлечению. Живите там, где практика Дхармы идет успешно. Если вами овладеет самодовольство, ваши заслуги уменьшатся, поэтому отбросьте заносчивость и высокомерие. Если вас постигнет разочарование и одолеет уныние, будьте сами себе утешителем и советчиком. Вернитесь на путь.

Гуру сказал:

Если вы хотите по-настоящему практиковать Дхарму, руководствуйтесь добродетелью даже в самом малом. Откажитесь от дурного, даже в самом мелком поступке. Огромный океан складывается из капель воды, и даже гора Сумеру и четыре континента состоят из мельчайших атомов.

Пусть ваш дар - лишь единственное зернышко кунжута, это не имеет значения: если вы отдаете его с состраданием и бодхичиттой, то обретаете стократную

заслугу. Если же вы даёте что-то без помыслов бодхичитты, то заслуги ваши не возрастут, пусть даже вы принесёте в дар коней и скот.

Не прибегайте к лести и не водите неискренней дружбы. Оставайтесь честны в мыслях и делах. Главная практика Дхармы - всегда быть честным в мыслях и делах. Основа практики Дхармы опирается на чистоту самаи, сострадание и бодхичитту. Сюда входят самаи Тайной Мантры, обеты бодхисаттвы и правила шраваков.

Гуру сказал:

Тратьте все свои запасы пищи и деньги на благие дела. Некоторые говорят: когда придёт смерть, деньги пригодятся. Но когда вас поразит смертельная болезнь, вы не сможете умерить боль ни за какие деньги, сколько бы слуг у вас ни было, а если у вас ничего нет, то от этого боль не станет сильнее.

В это время не имеет никакого значения, есть ли у вас помощники, слуги, приближенные и деньги. Всё это только причины привязанности. Привязанность ограничивает, даже если это привязанность к своему йидаму или Дхарме.

Привязанность богача к своим мешкам с золотом и привязанность бедняка к своей иголке с ниткой одинаково ограничивают. Откажитесь от привязанности, которая запирает врата, ведущие к освобождению.

Когда вы умрете, не будет никакой разницы, сожгут ли ваше тело на костре из сандалового дерева или его пожрут птицы и собаки где-то в безлюдном месте. Вы уходите в сопровождении благих или злых деяний, совершённых вами пои жизни. Всё остаётся позади: и дурное имя, и добрая слава и запасы продовольствия, и имущество, и слуги, и приближенные.

В день смерти вам нужен лишь духовный учитель, поэтому ищите его [заранее]. Без учителя вы не сможете пробудиться к просветлению, так следуйте же достойному учителю и исполняйте всё, что он велит.

И ещё сказал гуру:

Слушайте, счастливые люди грядущих времен, которые следуют словам

Падмакары! Прежде всего, вступая на путь, необходимо проявлять усердие.

Ибо до сих пор вы пребывали в заблуждении: в течение неисчислимых кальп всё, что вы делали, происходило в заблуждении. Отсеките же это заблуждение прямо сейчас, когда вы обрели человеческое тело.

Все живые существа омрачены тьмой неведения, происходящего из всеобщей основы. Когда возникло двойственное восприятие, оно упрочилось вследствие привычки держаться за двойственные представления. Что бы ни делали живые существа, они всегда совершают дурные поступки. До чего же тесна темница заблуждения, в которой томятся существа шести миров!

Обрести человеческое тело чрезвычайно трудно. А из тех, кто его обрел, только немногие слышат имя Будды. Услышавшие же крайне редко зарождают в себе веру. И даже ощутив веру, многие люди, вступив на путь Дхармы, ведут себя как упрямые животные, нарушают самую и обеты и совершают падение.

Видя таких живых существ, бодхисаттвы горюют и я, Падмакара, печалюсь.

Цогял, там, где есть учения Будды, даже те люди, которые обрели совершенное человеческое тело и в течение бесчисленных жизней накопили безмерные заслуги, всё еще обладают полной кармой шести классов существ.

Некоторые из них, услышав о качествах Будды, воспаляются привязанностью и гневом, беспокоясь, что и другие люди тоже заинтересуются.

Присоединившись к последователям учения Будды, они тревожатся, что сансара будет исчерпана. Такой вид привязанности и гнева - семя мира ада. В будущих жизнях подобные люди переродятся в таких местах, где никогда не услышат о Трех Драгоценностях.

Вы, живущие ныне, или те, что появятся в будущем, люди, которые правильно внимают словам Падмакары, должны делать следующее: чтобы воспользоваться преимуществами, которые дает человеческое тело, вам нужна возвышенная Дхарма. Люди, жаждущие мирских благ и славы, а не практики Дхармы, относятся к высшему уровню мира животных.

Если вы сомневаетесь в этом, то как следует поразмыслите:

стремиться к тому, чтобы телу было хорошо, чтобы оно продолжало жить, стремиться одержать победу, беспокоиться о благе близких, жаждать отомстить ненавистным врагам - всё это свойственно мирским людям. Но то же самое свойственно и птицам в небе, мышам, бегающим по земле, муравьям, живущим под камнями, - всем живым существам.

Иметь менее опасных врагов, чем другие существа, - это просто высший уровень среди животных. Чтобы практиковать Дхарму, вы должны отбросить привязанность к своей стране. Ваша родина - это место рождения привязанности и гнева.

Имейте столько пищи и имущества, сколько можно без труда взять и унести с собой. Поступайте так, пока не избавитесь от привязанности к еде и одежде.

Не храните такого имущества, которое может отвлекать. Ищите место, где не встречаются дикари. Имея запас пищи, необходимый только для поддержания жизни, живите в уединении, избегая общества.

Сначала очистите свои проступки. Затем загляните в свой ум! То, что естественное состояние ума не длится, но порождает мысли, есть доказательство его пустоты. Бесперывное возникновение мыслей - это его познающая ясность. Не преследуйте возникающие мысли. Не держитесь за познающую ясность. Когда вы расслабляете свое внимание и распознаёте его сущность, ваша естественная осознанность проявляется как дхармакая.

Время от времени делайте практики для очищения препятствий и достижения успеха. Если вы сможете следовать моему завету, то обретете состояние Ваджрадхары в этой жизни.

Цогял, ближе к концу учений Шакьямуни появится некто темно-коричневый в гневном обличье. Скрой для него эти мои слова в ларце из коричневой шкуры носорога.

Так он сказал.

На этом завершён завет Лотосорожденного Гуру из Уддияны, названный «Драгоценное острие».

Обнаружено Ригдзином Годэмом, Видьядхарой с Пером Грифа, в белом кладе на востоке.

Самая, печать, печать. Да исполнится благо. Да исполнится благо. Да исполнится благо. САРВА МАНГАЛАМ.

Завет-драгоценное острие = из раздела Кадаг Рангчжунг Рангшар, входящего в Гонгпа Сангтал, том 4 (хри), сс 55-74. тиб. ZHAL CHEMS RIN CHEN GZER BU

Совет Трисонг ДэуценуПадмасамбхава - Совет Трисонг Дэуцену

Эмахо! Царь Трисонг Дэуцен пригласил Гуру Падмасамбхаву, чтобы тот обуздал Энергии, господствующие над > местом, <выбранном для строительства монастыря> Самье, Великолепного Самосовершенного Исполнения Безграничных Желаний, и возглавил его строительство. Позднее, когда шло освящение, царь попросил гуру, который был облачен в плащ темно-красной парчи, взойти на трон с шелковыми подушками в верхнем центральном зале. Он подал учителю рисовое вино, а по правую и по левую его руки поставил кубки, полные золота и серебра. Царь преподнес множество разнообразных даров, а на круглую золотую мандалу размером в локоть положил украшения из бирюзы в виде семи драгоценных символов. С собственной шеи он снял бирюзовое украшение под названием Сияющее Мару и положил его как символ солнца, а другое, под названием Кэнру Конгчок, - как символ луны. Другие, разложенные на блюде драгоценности, символизировали гору Меру и четыре континента. Эту мандалу царь поднес гуру, произнес такую хвалу:

Без отца и матери твой образ-нирманакая
Появился из цветка лотоса,

Он властвует над живыми существами как ваджрное тело,
Что пресекает поток рождения и смерти.
Из неограниченного пространства реализации
Ты открываешь достойным ум будды.
Искусно воздействуя многообразными методами,
Ты связал клятвой надменных богов и демонов.
Совершенными деяниями трех кай твоя нирманакая
Превосходит все нирманакаи других будд.
Я склоняюсь перед лотосным образом Ваджра Тотрэнга
И с благоговением восхваляю тебя.
Хотя, наслаждаясь пятью чувственными радостями,
Ты свободен от всякой привязанности,
Ты из сострадания принимаешь их,
Дабы живые существа могли обрести заслуги.
Прошу, будь ко мне милостив:
Даруй мне высший, глубокий смысл!
Учитель отвечал так:
О царь! Нравится ли тебе мой нынешний облик?
Да, - молвил царь и продолжал:
Свободный от болезней четырех элементов, Превосходящий рождение и смерть,
Ты обладаешь высшим состраданием И Действуешь на благо живых существ, Твой
ум всегда пребывает Как неотъемлемая природа дхарматы:
Да, мне нравится твой облик, о защитник существ!
Тогда учитель сказал:
Тебе должно знать, что собственный учитель важнее,
Чем тысяча будд этой кальпы.
Почему? Потому что все будды этой кальпы
Появились благодаря следованию учителю,
И, пока не было учителя,

Никогда не существовало даже слово «будды».

И еще он сказал:

Учитель - Будда, учитель - Дхарма, Учитель - также и Сангха;

Поэтому он - корень Трех Драгоценностей. Прекратив поклоняться всем остальным, Стремись служить своему учителю. Ублагодворяя его, Обретешь все свершения, какие пожелаешь.

Затем царь спросил Падмасамбхаву:

О великий учитель, пытаюсь достичь плода, состояния будды, исходя из причины, живого существа, - мы прежде всего придаем исключительное значение воззрению о реализации. Что значит «обладать воззрением о реализации?»

Учитель ответил:

Вершина всех воззрений есть бодхичитта - сущность пробужденного ума. Все неисчислимы вселенные, все сугаты десяти направлений и все живые существа трех миров имеют одну и ту же природу, потому что присутствуют в бодхичитте - сущности пробужденного ума. «Ум» здесь означает всё то многообразие, что проявляется из несотворенного.

Ты можешь возразить: «Какова же разница между буддами живыми существами?»

Она кроется лишь в одном: постигает ум или не постигает. Зародыш пробужденного состояния, будды присутствует в тебе, но ты его не распознаешь. Не распознав свой ум, живые существа попадают в шесть потоков бытия. Тогда ты, может быть, спросишь: «Как же постичь ум?» Говорят, что для этого нужны устные наставления учителя.

"Ум" - это то, что думает и познает ведь есть же нечто, что воспринимает.

Не ищи этот ум вне себя, загляни внутрь! Пусть ум сам ищет себя! Обрети уверенность в том, что есть природа ума!

Во-первых, откуда возникает ум? <Второе> где он пребывает сейчас? Под конец, наблюдай, куда он уходит! Когда твой ум смотрит в себя самого, он не находит ни того места, откуда он возникает, ни где он пребывает, ни

куда уходит. Невозможно объяснить: «Вот как это происходит». Мы обнаруживаем, что «ум» не вне и не внутри. В нем нет того, кто смотрит; не является он и актом зрения. Он переживается как великая изначальная пробужденность, не имеющая ни середины, ни краев, как безмерная вездесущность, которая изначальна пуста и свободна. Эта изначальная пробужденность подлинна и самосуца. Она появилась не теперь, а присутствует в тебе с самого начала. Твердо реши, что воззрение есть признание именно этого!

«Обладать уверенностью» в этом означает понять, что УМ, как и пространство, присутствует изначалью. Как солнце, он свободен от какой бы то ни было основы для тьмы неведения. Как цветок лотоса, он чист и не запятнан недостатками. Как золото, он не меняет своей природы. Как океан, он недвижим. Как река, он неиссякаем. Как гора Сумеру, он абсолютно неизменен. Когда ты поймешь, что он именно таков [и упрочишься в этом], это называется «обладание воззрением о реализации».

Царь спросил:

Что значит выражение «владеть переживанием медитации?»

Учитель ответил:

Слушай, о царь! «Владеть переживанием медитации» означает оставить свой ум чистым, без измышлений, без искажений. Предоставь уму покоиться в своем естественном, неограниченном и свободном состоянии. Не устремляя свой ум ни на внешнее, ни на внутреннее, ты пребываешь ни на чем не сосредоточиваясь. Пребывая в великом равном состоянии своей неотъемлемой природы, позволь своему уму оставаться неподвижным, как пламя масляного светильника, не колеблемое ветром.

В таком состоянии может появиться переживание: твое сознание может переполниться, стать ясным или же совсем прекратиться; может стать блаженным, сияющим или свободным от мыслей; может затуманиться, лишиться ориентиров, пойти вразрез с тем, что принято в этом мире. Если есть такие

переживания, не придавай им особого значения, потому что это всего лишь преходящие ощущения. Совершенно не сосредоточивайся на них и не привязывайся к ним! Вот что называется «владеть переживанием медитации».

Царь спросил:

Что значит выражение «обладание единым вкусом в поведении»?

Учитель ответил:

Под «поведением» здесь имеется в виду непрерывность медитации: не отвлекаться, несмотря на то, что нет никакой объекта медитации. Как река течет непрерывно, так и ты сохраняешь присутствие при любых обстоятельствах: идешь ли ты, делаешь что-то, лежишь или сидишь. «Единый вкус» означает, что свободным от привязанности знанием своей исконной природы ты охватываешь всё видимое и воспринимаемое другими пятью чувствами. Ты ничего не принимаешь и не отвергаешь, как в примере с посещением острова сокровищ. это называется «обладание единым вкусом в поведении».

И еще спросил царь:

Что помогает «пройти опасное ущелье движения мыслей?»

учитель ответил:

Когда во время медитации возникают рассудочные мысли, все они появляются из твоего собственного ума. Поскольку ум не состоит ни из какой конкретной сущности, мышление само по себе пусто, лишено какой-либо реальной основы. Подобно облаку, появляющемуся и исчезающему в небе, мышление происходит в уме и в уме же растворяется. В сущности, рассудочное мышление есть дхармата.

«Пройти опасное ущелье» означает: когда ум погружается в разнообразные мысли, следует направить внимание на сам ум. Подобно вору, забравшемуся в пустой дом, пустые мысли никак не могут повредить пустому уму. Вот что называется «пройти опасное ущелье движения мыслей».

Царь спросил учителя:

Как «обрести неколебимую уверенность в плоде»?

И учитель ответил:

Слушай, о царь! Пробужденный ум - бодхичитта не создается причинами и не разрушается обстоятельствами. Его не сотворили искусные будды и не изобрелимышленные живые существа. Он изначально присутствует в тебе как твоя естественная собственность.

Когда ты узнаешь его благодаря устным наставлениям своего учителя, то, поскольку ум есть прародитель будд, ты как будто встретишься с давним знакомым.

Все будды трех времен пробуждаются к просветлению, непрерывно реализуя это после того, как достигнут устойчивости <созерцания>, подобно восходящему на престол царевичу Пробудиться к тому, что спонтанно присутствует с самого начала, будучи свободным от страха и робости, называется «обладанием уверенности в плоде».

Снова царь спросил учителя:

Что помогает «отсечь ограничения заблуждений и ошибок?»

Учитель ответил так:

О царь, питать надежду или страх - значит совершать ошибку непонимания воззрения. Пробужденный ум - осознанность не питает ни надежды обрести просветление, ни страха впасть в состояние живых существ.

Иметь представление о медитирующем и о предмете медитации значит совершать ошибку: не отсекай порождения двойственного ума. В неотъемлемой от тебя природе дхарма-ты, свободной от умопостроений, нет ни предмета медитации, ни того, кто медитирует, ни самого процесса медитации.

Принимать или отвергать - значит совершать ошибку: не отсекай страсть и привязанность. В изначально свободной и пустой природе ума нет ни того, что нужно было бы совершенствовать и к чему стремиться, ни того, что нужно было бы отвергать и не одобрять. В ней нет ни благого, что следует принимать, ни дурного, что следует отвергать.

Привязанность к собственности - следствие ошибки: не-понимания практики.

Чего бы ни касалась практика, следует быть свободным от узости и двойственного восприятия и понимать, что страсть и привязанность лишены почвы и корня.

Подытожив все эти высказывания в одной фразе, можно сказать: воззрение должно быть свободно от убеждений, медитация не должна быть направлена ни на что, переживание должно быть свободно от смакования его вкуса, а плод должен быть вне достижения. Будды трех времен не учили, не т и не будут учить ничему иному! Это называется «отсечь ограничения заблуждений и ошибок».

царь спросил учителя:

Что значит «очистить ошибку убеждения?»

Учитель ответил:

Пусть даже ты понял, что твой ум есть будда, не оставляй своего учителя!
Пусть даже ты постиг, что видимые проявления есть ум, не отрывайся от условных корней добродетели! Пусть даже ты не питаешь надежды на обретение состояния будды, почитай возвышенные Три Драгоценности! Пусть даже ты не боишься сансары, избегай малейшего прегрешения! Пусть даже ты обрел непоколебимую уверенность в своей исконной природе, не принижай ни одно духовное учение! Пусть даже ты обладаешь переживаниями самадхи, высшими способностями восприятия и тому подобным, откажись от самомнения и заносчивости! Пусть даже ты постиг, что санса-ра и нирвана недвойственны, не прекращай проявлять сострадание к живым существам!

Царь снова спросил:

Что значит «обрести уверенность»?

Учитель ответил:

Обрети уверенность в том, что твой собственный ум с самого начала есть пробужденное состояние будды. Обрети уверенность в том, что все дхармы есть волшебное проявление твоего собственного ума. Обрети уверенность в

том, что плод присутствует в тебе самом и его не нужно нигде искать.

Обрети уверенность в том, что твой учитель есть воплощенный будда. Обрети

уверенность в том, что сущность воззрения и медитации - реализация будд.

Чтобы обрести такую уверенность, ты Должен практиковать! Царь опять

спросил:

Что значит «обладать передачей устных наставлений»?

Учитель ответил:

Своим благословением Самантабхадра передал эти тайные слова в уши

Ваджрасаттвы. Ваджрасаттва излил их в гссу ушей Гараба Дордже. Гараб

Дордже вверил их центру сердца Шри-сингхи. Шрисингха даровал их мне,

Падмасамбхаве. Храни их, Трисонг Дэуцен, в самой глубине своего сердца! 4

Далее учитель так наставлял царя:

О царь, если не постигнешь нерожденную природу дхарматы, то, даже если ты родился монархом, твоя жизнь подобна пузырю на воде.

Если не обретишь переживание неотъемлемой природы дхарматы за пределами мысли, [то будешь страдать, когда] придут в упадок и исчезнут твое царство и мирская власть, невещественные как радуга.

Если не будешь близок со своим другом, самосущей осознанностью, то, уйдя из этой жизни, [не сможешь отсечь привязанность] к своим супругам, слугам и подданным, [которые всего лишь] временные попутчики.

Если не освоишь естественное состояние воззрения и медитации, то будешь вращаться в круговороте жизней, как обод колеса водяной мельницы: появление на поверхности - рождение, погружение в воду - смерть.

Если не будешь править своим царством с помощью истины мира, то строгие законы уподобятся ядовитому дереву, которое уничтожает само себя. О великий царь, прошу тебя, правь в согласии с Дхармой!

И снова наставлял царя учитель:

О царь, в конце этого века люди будут жаждать высших учений, но не смогут их реализовать. Не следуя словам Дхармы, многие будут объявлять себя

практикующими. В то время много хвастунов, но мало людей совершенных.

Когда Тибете, Китае и Монголии Дхарма Будды будет заброшена, как порубленная кольчуга, люди станут необузданными. В то время эти учения должны сохранить Дхарму Будды, поэтому ты должен их спрятать как клад-тэрма.

О царь, в своей последней жизни ты встретишься с этими учениями и с теми, кто охраняет Дхарму Будды. Тогда ты прекратишь поток перерождений и станешь видьядхарой. Посему не предавай их гласности ныне!

Преисполнившись радости, царь поднес мандалу с золотом и совершил бесчисленные простирания и обходы по кругу.

Печать сокровища. Печать сокрытия. Печать верения.

Совет Трисонг Дзеуцену = издание Ринчен Тердзо, сс 180-191.

Падмасамбхава: ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ МАЛОЙ И ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦАМИ

Падмасамбхава

Царь Трисонг Дзеуцен поднес великому учителю Падмакаре мандалу с золотом и сказал:

О, чудо! Великий учитель, прошу тебя научить методу практики, который показывает, что нет противоречий между малой и великой колесницами.

Учитель ответил:

Эмахо, великий царь, родиться повторно царем и обладать совершенным человеческим телом, наделенным заслугами, - великая редкость, а потому очень важно уметь править царством Дхармы. В мирских делах ты можешь

править со всей суровостью, но это наносит вред всем живым существам, поэтому важно практиковать бодхичитту.

Ты можешь с большой любовью лелеять это иллюзорное тело, но время смерти неведомо. Твои седые волосы и морщины - это знаки смерти, потому важно ощутить усталость и прибегнуть к лекарству: практике Дхармы.

Дабы вступить на путь освобождения, необходимо обладать чувством стыда и скромности, избегая дурных дел, потому важно соблюдать обеты и обещания, не нарушая их.

Все живые существа заслуживают сострадания, поэтому будь свободен от предубеждений против новых знакомств. Важно привести всю твою свиту, подданных и родственников к Дхарме и поддерживать их <в ней>.

Такие вещи, как пища и богатство, никогда не бывают в избытке, поэтому важно использовать их на благо Дхармы, не допуская, чтобы они тратились зря, становясь добычей врагов и злых духов.

Не имея веры и преданности, нельзя получить суть устных наставлений, поэтому важно почитать учителей линии устной передачи и служить им верой, преданностью и почитанием.

Именно учитель показывает, что мудрость состояния будды присутствует в тебе самом, поэтому важно попросить у учителя, держащего линию устной передачи, устных наставлений, а затем претворить их в практику.

Ты не получишь благословений, если твои тело, речь и ум останутся обычными, поэтому важно стремиться к тому, чтобы тело, речь и ум стали божеством, мантрой и естественным состоянием вне понятий.

Если ты преследуешь только обычные цели, твои тело, речь и ум погрязнут в мирских делах, поэтому важно уметь отказываться от общения с недостойными и уходить в ритод. (РИТОД- уединённое место в горах для духовной практики)

Родители, братья, сыновья и супруги - все они только временные попутчики.

Вы не будете вместе вечно, поэтому важно отказаться от привязанности и воздерживаться от общества женщин, корня сансары.

Все достижения, почести и слава этой жизни есть причины отвлечению и препятствий, поэтому важно отойти от сует этой жизни и полностью отречься от восьми мирских забот.

Все твои теперешние переживания, разнообразные чувства удовольствия и страдания - поверхностны и нереальны поэтому важно осознать, что всё явленное и сущее лишено независимого бытия, как волшебная иллюзия или сновидение

Ум подобен необъезженному коню, что во весь опор мчится куда попало, поэтому важно всегда держать настороже внимательность и сознательность. Природа ума, которую нельзя точно определить, есть изначальная пробужденность, естественная и самосушая: важно заглянуть в самого себя и распознать свою природу.

Когда умом владеет привязанность, он не знает покоя, поэтому важно расслабить тело и ум изнутри, а внимание оставить в естественном состоянии.

Всякие выдумки и измышления - это двойное заблуждение твоего рассудка, поэтому важно расслабить безудержный поток мыслей, предоставив им освободиться в их естественное состояние.

Всякие усилия и попытки чего-то достичь связаны верен кой честолюбия, поэтому важно, освободившись от усилий и честолюбия, позволить [своим мыслям] проясниться самим по себе.

Ты не достигнешь состояния будды, пока питаешь надежду или страх, поэтому важно твердо понять, что пустая и нерожденная природа ума - вне состояния будды, которого нужно достигать, или сансары, в которую можно пасть.

Эмахо! Слушай, царь! Если ты практикуешь так, как было сказано, то не найдешь никакого противоречия ни между великой и малой колесницами, ни между колесницей Мантры и Аналитической колесницей, ни между колесницами причины и плода - так помни же об этом, великий царь.

В конце этой эпохи, великий царь, ты пресечешь поток перерождения и

завершишь сансару. В тебе <как солнце> взойдет изначальная пробужденность состояния будды, и ты будешь постоянно действовать на благо живых существ. укрой эти учения как драгоценное сокровище!

Услышав этот совет о единстве зарождения и завершения, царь преисполнился радости, совершил бесчисленные простирания, обходы и рассыпал золотую пыль.

Таковы устные наставления, дающие важный совет, который не противоречит ни одной из всех колесниц.

Печать сокровища. Печать сокрытия. Печать вверения.

ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ МАЛОЙ И ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦАМИ = из Ринчен Тердзо, том 1. раздел 4 Мартри (сс. 200-203)

Падмасамбхава: Золотые четки, содержащие нектар

Склоняюсь перед великим учителем Падмасамбхавой! Тот, кого называют Лотосорожденным из Уддияны, есть эманация тела всех будд трех времен, великий видьядхара неразрушимого всеведения. Он был приглашен в Тибет владыкой и правителем [Трисонг Дэуценом]. Когда он пребывал там, я, Цогял, служила ему как супруга и спутница. Однажды во время пребывания в пещере Тидро, что в Шото, мне был указан смысл Сокровенной Непревзойденной Сердечной Сущности Великого Совершенства и был мною понят. Благодаря воззрению я постигла естественное состояние как прямое переживание, а не как домыслы. Пораженная этим чудом, я, княжна из рода Карчен, задала вопрос:

Что за диво! О великий учитель, поскольку все ключевые моменты Сердечной Сущности Тайной Мантры содержатся в трех началах: сущности, природе и

способности, - бывают ли какие-либо отклонения от них?

Учитель сказал так:

Цогял, прекрасно, что ты спрашиваешь об этом. Действительно, все ключевые моменты Сокровенной Сердечной Сущности заключены в сущности, природе и способности. Если человек этого не понимает, можно сбиться с пути.

Объяснение содержит четыре пункта: как впадают в заблуждение, каков признак заблуждения, каков его изъян и каковы последствия.

Первое: как отходят от сущности. Обычно «сущность» означает просто естественное состояние твоей [недвойственной] осознанности - неизмышленную и неиспорченную пробужденность. С изначальных времен и до сих пор эта пробужденность пребывает как способность пустоты познавать*, не созданная из чего бы то ни было. Если же вместо того, чтобы просто оставить ее как есть, человек упражняется, воображая ее пустотой, то он не свободен от умозрительного сосредоточения на пустоте. Поэтому он сбивается с пути и попадает в так называемую «нигилистическую пустоту».

Признак заблуждения - когда утверждают: «Нет никаких будд наверху! Нет никаких живых существ внизу! Всё есть пустота, поскольку ничего не существует»!

Изъян такого заблуждения - это рассудочная мысль: «Всё есть пустота!» В итоге человек отвергает все духовные аспекты, такие как вера и чистое восприятие, прибежище и бодхичитта, доброта и сострадание и так далее. Вместо этого он предается мирским желаниям.

Что касается дурных последствий, то подобное отношение приводит к разнузданным неблагим действиям. Того, кто подобным образом извращает истину, ожидает не что иное, как Ваджрный Ад.

*тиб. gsal stong -

Тот, кто извращает истину о добродетельном, вследствие такого безумного поведения будет в следующем рождении придерживаться крайнего нигилистического воззрения. Тот, кто извращает истину о причине и следствии, погрязнет в пучине страдания.

Цогял, очень многие утверждают, что постигли пустоту, но немногие постигли абсолютное естественное состояние.

Что касается «природы», то здесь есть также четыре аспекта ухода на ложный путь. Первый из них, каким образом отходят от природы: естественное сияние пустоты и осознанности,* которое благодаря свету проявляется как каи и мудрости, не имеет образов с ликами и руками, не имеет цвета (мудрости) и не заключается в каких-либо ограниченных атрибутах. Это естественное сияние пустоты просто пребывает как неотъемлемо присущая пустоте способность познавать. Неумение увидеть нераздельность пустоты и способности познавать называется «уход осознанности в [двойственное] восприятие».

Признак впадения в подобное заблуждение - когда человек формулирует все слова Дхармы как сторонник крайних взглядов. Даже заучив слова, описывающие единство, он не способен понять их умом.

Изъян такого отхода от природы: точка зрения, рассматривающая воспринимаемые [объекты] как конкретные, не позволяет понять учения школы Читтаматра. Вследствие сильной односторонней привязанности к отдельным положениям философии человек отходит от путей и ступеней, ведущих к всеведению [просветлению]. Тот, кто твердо верит в конкретную реальность того, что он воспринимает, весьма далек от освобождения!

тиб. rig stong

Последствия подобных заблуждений: во внешнем аспекте - перерождение в мире форм и т.д, вследствие того, что проявление ясного света выдается за

конкретную реальность. Во внутреннем аспекте такая односторонняя позиция, неумение увидеть осознанность как способность пустоты познавать, препятствует освобождению.

Цогял, многие утверждают, что распознали ясный свет, но немногие упражняются в единстве пустоты и ее способности познавать!

Что касается «способности», то здесь тоже есть четыре аспекта ухода на ложный путь. Первый из них, это как именно человек заблуждается относительно способности. В сущности, разные мысли, проявляющиеся из осознанности как естественное сияние способности пустоты познавать, независимо от способа проявления, никогда не пребывают вне пустоты и осознанности. Непонимание этого называется «отход от пустоты и осознанности».

Признак подобного заблуждения: мысли, слова и действия полностью направлены на [мирские] дела.

Изъян этого заблуждения: такая направленность ума, когда мысли не проявляются как дхармакая, затягивает в сети любых возникающих мыслей, тем самым останавливая духовную практику. Под влиянием вредных предрасположенностей, обусловленных врожденными склонностями, вы преследуете только мирские цели. Скованные двойственным сомнением, вы не можете вырваться из уз надежды и страха.

Последствия подобных заблуждений: из-за неспособности заметить блуждание мысли скрытые кармические склонности упрочиваются; забывая про закон причины и следствия, вы проводите жизнь в отвлечении, а когда умираете, отправляетесь блуждать в один из трех миров.

Многие утверждают, что свободны от мыслей, но немногие понимают ключевой момент: как мысли освобождаются после возникновения.

Снова спросила благородная Цогял:

Поскольку нет смысла держаться этих трех заблуждений, как же нам их преобразить?

Учитель ответил:

Цогял, пустая сущность твоей осознанности никем не создана. Не имея ни причин, ни условий, она присутствует изначально. Не старайся изменить или переделать осознанность. Оставь ее, как она есть! Так ты освободишься от заблуждений и пробудишься в состоянии изначальной чистоты.

Точно так же твоя способность познавать изначально и спонтанно присутствует неотделимо от пустоты. Ее выражение, ничем не ограниченная способность любых проявлений, не имеет конкретного бытия.

Узнай, что все три аспекта [осознанности] представляют собой великое нераздельное единство. Так ты пробуждаешься как нераздельность трех кай.

Опять спросила благородная Цогял:

Каким образом отходят от воззрения, медитации и поведения?

Учитель ответил:

Слушай, Цогял! Что касается воззрения, то здесь есть пять пунктов:

заблуждения в самом воззрении; заблуждения, связанные с местом пребывания; заблуждения, связанные со спутниками; заблуждения, связанные с клешами, и заблуждения, связанные с односторонностью.

Во-первых, заблуждения в самом воззрении: обычное воззрение Дхармы заключается в том, что пустота не имеет пределов, но в данном контексте йогин, практикующий Сердечную Сущность, признаёт пустоту непосредственной реальностью. Когда ты по-настоящему и окончательно достигаешь реализации, эти два [пустота и переживание реальности] становятся неотделимыми. Но если это не так, то обычное воззрение, то есть воззрение, исходящее из предположения, не раскрывает истинного смысла - таково основное заблуждение в самом воззрении.

Если не доверяешь воззрению о подлинном, а вместо этого принимаешь за абсолютное то, что выражено словами и основано на домыслах, то делаешь такие утверждения: «Всё не поддается сравнению, всё несоздано и свободно от крайностей!»

Позволяя себе поведение, которое не отличает добродетельных поступков от дурных, ты говоришь так: «Нет ни добра, ни зла! От добродетельных поступков нет никакой пользы! От дурных поступков нет никакого вреда! Всё свободно и одинаково!» Тем самым ты остаешься обычным человеком. Такие взгляды называются «демоническим воззрением черного распространения», это корень всевозможных заблуждений в воззрении.

Цогял, если хочешь избежать такого заблуждения, необходимо действовать в согласии с воззрением о недвойственной, естественной способности познавать, которая по сути неотделима от поведения, соответствующего глубокой причине и следствию.

Во-вторых, что касается заблуждения, связанного с местом пребывания, то обычно учат, что для обретения совершенной абсолютной реализации воззрения тот, кто достиг лишь относительной реализации, должен удалиться в уединенное место, например, в ритод или на кладбище. Ты можешь в какой-то момент обладать воззрением, но, чтобы его поддерживать, следует пребывать в ритодах. Неблагоприятное же место может способствовать возникновению заблуждений в воззрении.

Цогял, если хочешь избежать такого заблуждения, укрепляй свое временное воззрение в ритодах!

В-третьих, что касается заблуждения, связанного со спутниками, то обычно учат, что тот, кто обладает временным воззрением, должен окружать себя спутниками, находящимися в согласии с Дхармой и не способствующими увеличению клеш. Общаясь с недобродетельными друзьями, ты, возможно, не сумеешь избежать влияния их дурного образа жизни. Таков корень впадения в заблуждение, поскольку это подталкивает тебя к преследованию мирских целей, не позволяет укрепить воззрение и увеличивает твои клеши.

Цогял, если хочешь избежать такого заблуждения, порви с ненужными спутниками и оставайся в одиночестве!

В-четвертых, что касается заблуждения, связанного с клешами: тот, у кого

лишь временное воззрение, неспособен полностью преодолеть клеши. Он вовлекается в клеши вследствие разнообразных внешних обстоятельств. Когда тобой хотя бы на миг овладевает клеша, создается карма. Если клеши владеют тобой более длительное время, ты совершаешь дурные кармические деяния, в том смысле, что пять ядов порождают неблагоприятную карму в каждой из шести разновидностей восприятия. В скором времени или отдаленном, но ты пожнешь следствие, поэтому какая бы клеша ни проявилась, следует каждый миг проявлять бдительность и свободно отпускать свое внимание.

Упражняйся в доброте и сострадании ко всем живым существам, которые, находясь во власти клеш, порождают карму. Умоляй своего учителя такими словами: «Благослови меня использовать клеши как путь!» Ежедневно читай мантру, очищающую семена клеш, а после этого расслабляйся в состоянии воззрения, произнося в заключение слова посвящения заслуг и благопожеланий.

Если будешь так практиковать, пользой от этого станет обретение как временного, так и высшего блага. В противном случае увязнешь в трясине клеш и не сможешь совершенствовать воззрение - таков самый страшный корень заблуждения.

Цогял, если хочешь избежать подобного заблуждения, применяй средство против любой клеши, которую ощутишь, и тем самым используй ее как путь! В-пятых, что касается заблуждения, связанного с односторонностью, то даже люди, которые обладают временным воззрением, впадают в заблуждение, обусловленное философскими положениями той школы, которой они придерживаются. Выдергивая цитаты из священных текстов, они, руководствуясь предубеждениями и ограниченными взглядами, разделяют себя и других, высокое и низкое. Такое поведение есть коренное заблуждение, свойственное попытке измерить великое, свободное от ограничений воззрение будд умозрительными, ограниченными понятиями обычных людей и сформировать о нем какие-то предположения.

Цогял, если хочешь избежать подобного заблуждения, познай ничем не ограниченное великое воззрение об освобождении!

Что касается второго аспекта, отхода от медитации, то здесь тоже есть пять моментов: заблуждение, касающееся самой медитации, заблуждение, касающееся места и окружения, впадение в ошибочную медитацию и заблуждение, связанное с клешами.

Первое: заблуждение, касающееся самой медитации, - это когда ученик неспособен понять прямую реальность, на которую указывает учитель. Тогда он впадает в заблуждение, путая сущность, природу и способность и не признавая в них нераздельности пустоты и ее способности познавать.

Объясню подробнее: если, практикуя в соответствии с теми устными наставлениями, которые дал учитель, ты просто питаешь привязанность к чувству блаженства, испытываемому телом и умом, то впадешь в перерождение среди богов или людей мира желаний. Если ты привязываешься к свободному от мыслей состоянию ума, то впадешь в перерождение среди богов мира форм.

Если тебя завораживает состояние ясности и свободы от мыслей, то впадешь в перерождение среди богов в чистых сферах. Если ты привязываешься к состоянию блаженства и отсутствия представлений, то впадешь в перерождение среди богов мира желаний. Если тебя зачаровывает пустота и отсутствие представлений, то впадешь в перерождение среди богов в мире без форм. Так впадают в перерождение в трех мирах.

Если пресечешь поток объектов чувств, то впадешь в сферу восприятия, принадлежащую к Бесконечному Пространству. Если пресечешь ощущения, как в состоянии глубокого сна, то впадешь в сферу восприятия, принадлежащую к Полному Отсутствию Всего. Если пресечешь воспринимаемое, пока способность познавать еще остра, то впадешь в сферу восприятия, принадлежащую к Бесконечному Сознанию. Если сохранишь малейшее чувство блаженства, хотя длительное время нет ничего воспринимаемого, то впадешь в сферу восприятия, принадлежащую к Ни Присутствию, Ни Отсутствию. Всё это

называется «впадение в одностороннюю шаматху», и когда умираешь, то продолжаешь перерождаться в трех | мирах среди существ шести классов. Цогял, нет нужды снова впасть в сансару, поэтому отсеки заблуждения, свойственные неразумной практике медитации!

Кроме того, если ты придерживаешься тех же представлений о видимых объектах и уме, что и обычные существа, то! впадаешь в заурядный материализм. Если односторонне рассматриваешь их или как существующие, или как несуществующие, то впадаешь в этернализм или нигилизм, свойственный небуддистам - сторонникам крайних взглядов. Если считаешь, что объекты существуют отдельно от ума, то впадаешь в воззрение шраваки или пратьекабудды. Если заявляешь, что всё воспринимаемое есть ум, то становишься последователем школы Читтаматра. Если считаешь, что мир и существа - это божества, впадаешь в колесницу Мантры. Что пользы в практике медитации, если не умеешь отсечь все эти заблуждения! Так дай же мне, пожалуйста, метод, позволяющий отсечь заблуждения, - попросила Еще Цогял.

Учитель ответил:

Цогял, если хочешь избежать всех перечисленных заблуждений, то сначала обрети обширные познания, затем сосредоточься на указующем наставлении и, наконец, применяя его на практике, пойми, что все перечисленные выше заблуждения есть не что иное, как привязанность к состоянию медитации. Такая медитация, для описания которой приводят сравнение с кроликом, спящим в гнезде коршуна, или с сосредоточением лучника, не становится причиной освобождения. Какие бы временные переживания у тебя ни возникли, просто расслабься и пребывай в том, что переживаешь, не пытайся ничего улучшить или переделать, не питая ни надежды, ни страха, ничего не принимая и не отвергая. Когда ты свободна от привязанности к тому, что переживаешь, нет никакой причины впасть в заблуждение.

Второе: что касается учения о заблуждении касательно места пребывания и

спутников, то медитирующий должен упражняться в таком месте, которое имеет надлежащие качества. Если ты будешь находиться в храме, полном отвлечений, или в таком месте, которое способствует укреплению паутины клеш, то испытываемые тобой привязанность и неприязнь приведут к тому, что клеши захватят тебя вследствие нравственной нечистоты и получаемых тобой подношений.

Дружба с недобродетельными людьми мешает продвижению в медитации, и находиться в таком обществе - всё равно, что самому покупать себе яд.

Цогял, если хочешь правильно практиковать Дхарму, самое важное - отсечь связи с неблагими местами, спутниками и тому подобным. Так откажись же от всего этого!

Третье: что касается заблуждения, связанного с ошибочной медитацией, то, пытаясь поддерживать медитацию, ты можешь ощущать вялость, возбужденность и рассеянность.* Что касается вялости, то она бывает шести видов:

обусловленная местом, обусловленная окружением, обусловленная временем, обусловленная пищей, обусловленная позой и обусловленная медитацией.

Рассеянность здесь означает отвлечение и потерю внимательности. [ЭПК]

Первый: вялость, обусловленная местом, возникает при пребывании в низинном лесу или в узком ущелье, или в такой местности или селении, где сильна нравственная нечистота. Ты ощущаешь отупение, тиглэ нечетки, осознанность затуманена, чувствуешь сильную сонливость, тело тяжелеет. В таких случаях делай очистительные ритуалы и раскайся в своих ошибках; переберись на открытое и высокое место; медитируй в таких местах, где небо безоблачное и ясное; открой окно для свежего воздуха; представь, что находишься на снежной вершине горы и тебя овеивает свежий ветер. Все эти способы помогут избавиться от вялости.

Второй: вялость, обусловленная окружением, возникает, если находишься в

обществе нравственно нечистого человека или супруги с дурным нравом и неверной. Их общество оскверняет. В таких случаях усердно делай ритуалы для исполнения желаний и раскаяния, а также для очищения. Будь бдителен по отношению к людям, нарушившим самую или нравственно нечистым. Ищи супругу, наделенную достоинствами, пусть она получит посвящения и не допускай измены. Это избавит от вялости.

Третий: вялость, обусловленная временем, означает помрачение чувств и сонливость весной или летом; она проходит, если уйти в снежные горы и другие подобные места.

Четвертый: вялость, обусловленная пищей и одеждой, означает притупление и затуманивание чувств, которое происходит от пищи чужих людей или оскверненных одежд. Во время практики сторонись пищи чужих людей и оскверненных одежд. Это избавит от вялости.

Пятый: вялость, обусловленная позой, проявляется, когда новичок начинает засыпать из-за лежачей или иной подобной позы. Во время практики медитации применяй три позы ваджры [со скрещенными ногами], взбадривай ум, освежай чувства и медитируй ярко и ясно. Это избавит от вялости.

Шестой: вялость, обусловленная медитацией, происходит, если медитировать в подавленном состоянии ума, при котором чувства полностью затуманены и притуплены. Направь взор в небо, и, сохраняя уравновешенность, заставь себя пробудиться и обостри осознанность. Это избавит от вялости.

Тексты по постепенным путям учат, что вялость и возбужденность объясняются неумением пробудить осознанность. Цогял, если не проявишь усердия, то не устранишь препятствия, мешающие медитации!

Теперь о возбужденности. Она бывает двух видов: обусловленная местом и обусловленная обстоятельствами.

Возбужденность, обусловленная местом, появляется, когда при медитации в чистом и высоком месте твоя осознанность проясняется, внимание же становится неустойчивым, а мысли - сумбурными и рассеянными. Позволив себе

отвлекаться всем, что захватывает твоё внимание, станешь жертвой клеш.

Чтобы справиться с этим, устреми взор в точку, где небо встречается с землей. Если это тебя не успокоит, то примени [направленный вниз] взор шраваков, а иногда сосредоточивайся на каком-нибудь объекте.

Ночью, засыпая, представляй, что твой ум входит в черное бинду в двух яйцевидных соединениях каналов, расположенных в ступнях ног. Таков один из методов, но лучше сосредоточить ум на букве А в своем тайном месте. Когда внезапно возникнет какая-нибудь мысль, заметь ее, примени ПХАТ и задержи дыхание. После этого полностью расслабься и оставь всё как есть. Или же можно отыскивать того, кто мыслит, а затем, не найдя его, пребывать в этом состоянии. Всё это поможет устранить возбужденность.

Возбужденность, обусловленная обстоятельствами, бывает, когда вследствие внешних влияний ты поддаешься мысли и твой ум приходит в возбуждение и впадает в клеш. Если это происходит, сохраняй ко всему такое отношение:

«нет никакой нужды что-либо делать!»

Упражняйся в доброте и сострадании, в освобождении от чар, в средствах и знании, и преданности. Следуя такому совету, упорно занимайся практикой, как при изучении воззрения. Это избавит от возбужденности.

Теперь об изъяне рассеянности: его можно подразделить на рассеянность от недостатка понимания и рассеянность вследствие обстоятельств. Рассеянность от недостатка понимания бывает, когда нет никакого продвижения, сколько ни медитируешь. Это объясняется неумением разделить практику на отдельные периоды. Ты поступаешь вопреки наставлениям и указаниям своего учителя или же, не умея различить теорию и переживание, занимаешься медитацией безо всякого толки.

Чтобы справиться с этим, обратись к своему учителю, приобрети уверенность в устных наставлениях, раздели практику на отдельные периоды и повторяй занятия определенное число раз. Не увлекайся никакой деятельностью, медитируй открыто и свободно. Ощувив ясность, отбрось

рассеянность и продолжай медитировать. Это избавит от рассеянности и усилит переживание.

Вторая часть: рассеянность вследствие обстоятельств. Такая рассеянность бывает, когда из-за какого-то внешнего события попадаешь во власть пяти ядов или шести видов восприятия, отвлекаешься и теряешь внимательность. Чтобы справиться с этим, немедленно примени противодействующее средство, разрушь сосредоточение на воспринимаемом и относись к нему, как к волшебной иллюзии.

Цогял, если хочешь избавиться от таких заблуждений, бей клеши в свиной пяточок*!

*Тулку Ургьен Ринпоче объясняет, что пяточок свиньи - это ее самое чувствительное место: если ее по нему ударить, она сразу убежит. Реакции, выражающиеся и как чувства вины и подавленности, и как слепая одержимость эмоцией, подразумевает "ударить свинью в пяточок", тем самым потерять возможность распознать природу клеши.

Четвертое: заблуждение, связанное с клешами. Человек, пытающийся заниматься практикой медитации, сталкивается с многочисленными врагами и грабителями - собственными клешами. Их можно подразделить на пять видов: гнев, гордость, страсть, зависть и неведение. Из этих корней произрастают восемьдесят четыре тысячи клеш, мешающие пребывать в медитации. Каждый из пяти ядов вовлекает в пять клеш, которые всё больше затягивают в сансару. Поэтому защищайся от них неусыпно, как мать, потерявшая единственное дитя. Отвергни клеши, как отбросила бы ядовитую змею, свернувшуюся у тебя на коленях. Бдительно и внимательно замечай их и практикуй точно так же, как при изучении воззрения. Если не практиковать так, дурная карма создается ежемгновенно.

Цогял, если хочешь избежать этого заблуждения, приложи все усилия к

искусной борьбе с пятью ядами, принимая и отвергая то, что должно, никогда не выходя из-под защиты сознательности!

В любом случае, пока не достигнешь достаточной устойчивости в воззрении и медитации, необходимо искать уединения, подобно раненому оленю. Беги от клеш, как от ядовитой змеи.

И снова спросила благородная Цогял:

Не следует ли тому, кто практикует Тайную Мантру, принять все клеши как путь?

Учитель ответил:

Несомненно, их следует объединять с путем! Но только павлин может питаться ядом. Человек, способный, не отвергая клеши, принять их как путь, встречается реже, чем цветок удумбара. Хотя для человека высшего разряда клеши служат помощниками, для человека с меньшими способностями они становятся ядом. Для людей такого уровня важнее отказаться от клеш!

Еще Цогял спросила:

Как долго нужно отвергать клеши, прежде чем достигнешь высшего уровня?

Учитель ответил:

Если человек не привязан к клешам и чувственным удовольствиям и воспринимает их как волшебную иллюзию, то нет нужды подавлять клеши, даже когда они возникают, поскольку они не наносят вреда. Когда они не возникают, нет желания их порождать, поскольку ты свободна от ожиданий.

Если же клеши проявляются, то становятся частью пути. А пытаться использовать клеши в качестве пути, не отказавшись от привязанности к материальной реальности, означает уподобиться мухе, увязнувшей в меде.

Цогял! Не впадай в подобные заблуждения!

Третий аспект, отход от поведения, делится на две части: отход, заключающийся в несвоевременности поведения, и общий отход от поведения.

В первом имеется семь моментов. Вначале должно идти поведение, свойственное пчеле: изучение, размышление и медитация. Поскольку это

поведение новичка, неверно было бы придерживаться его, предаваясь
йогическим практикам.

Поведение, свойственное оленю, предназначено исключительно для периода
практики пути. Придерживаться его во время йогических практик - неверно,
поскольку тогда твоё самадхи утрачивает свободу.

Поведение, свойственное немому, предназначено исключительно для периода
достижения ключевого момента переживания. Придерживаться его, когда нужно
вести себя подобно пчеле, неверно, поскольку оно подразумевает
неразличение слова и смысла.

Поведение, свойственное ласточке, влетающей в своё гнездо, предназначено
исключительно для периода, когда обретено личное переживание.

Придерживаться его, когда уже приобретен опыт в самадхи, неверно,
поскольку это становится препятствием.

Поведение, свойственное безумцу, предназначено исключительно для периода,
когда переживание закреплено. Придерживаться такого поведения, когда
достигнуто лишь частичное переживание, неверно, поскольку полный смысл ещё
не обнаружен.

Поведение, свойственное льву, предназначено исключительно для периода,
когда воззрение стало совершенным. Придерживаться такого поведения, когда
пытаешься обрести переживание, неверно, поскольку, не имея уверенности в
таковости, можно попасть под власть других явлений.

Поведение, свойственное собакам и свиньям, предназначено исключительно для
периода, когда уже достигнуто мастерство. в другое время прибегать к нему
не следует, поскольку навлечешь на себя гнев дакини.

Если придерживаться верного способа поведения, личное Проживание станет
исконной природой дхарматы. Овладев способностью управлять элементами,
сможешь избавлять других людей от неверия, оживлять мертвых и творить
любые чудеса,

Если же извращаешь все вышеупомянутые способы поведения, то это называется

отходом от поведения, и никакого плода не обретешь.

Цогял! Если хочешь избежать подобного отхода от поведения, придерживайся правильных способов поведения, что описаны в священных текстах!

Второе: что касается общего отхода от поведения, то бывает, что люди временно подражают поведению, но это не согласуется с Дхармой. Если поведение не становится путем к просветлению, то оно зовется лицемерием и представляет собой отход от поведения.

Цогял! Если желаешь избежать общего отхода от поведения, следи за тем, чтобы любое твоё поведение было путем к просветлению!

Что касается четвертого аспекта, заблуждения относительно плода, то оно делится на два вида: временное и абсолютное. Первое, временное заблуждение, - когда, практикуя устные наставления, ты считаешь обычные достижения высшими, а потому чувствуешь гордость и самодовольство. Это называется заблуждением, потому что препятствует созреванию абсолютного плода. Абсолютное заблуждение - это когда не удается избавиться от надежды и страха, хотя плод уже достигнут. И тогда следствие ошибочно считают причиной.

Цогял! Если хочешь избежать подобных заблуждений, осознай, что надежда и страх не имеют никакой основы!

Благородная Цогял снова задала вопрос:

Нужно ли порождать бодхичитту, когда постигнешь этот ключевой момент видения реальности?

учитель ответил:

Великая колесница и Тайная Мантра поистине отличаются особым признаком - зарождением бодхичитты.

Однако, если не помнить о смерти, непостоянстве, <законе> причины и следствия и изъянах сансары в течение четырех частей суток, то вся эта жизнь быстро пролетит мимо.

Можно объявлять себя последователем Махаяны, но если ты постоянно не

упражняешься в доброте и сострадании ко всем живым существам, то уже отклонился на путь шраваки или пратьекабудды.

Пусть ты уже достиг высокой реализации, но если не имеешь ежемгновенно правильного отношения к малейшему аспекту причины и следствия, то еще столкнешься с разнообразными трудными обстоятельствами.

Цогял, если хочешь практиковать Дхарму как должно, всегда помни о реализации и о том, что я сейчас сказал!

Снова спросила благородная Цогял:

Каково самое большое препятствие для практики на пути?

Учитель ответил:

Когда впервые вступаешь на путь, любые обстоятельства, которые вводят твой ум в заблуждение, есть препятствие. В частности, для мужчины самый большой демон - женщины, а для женщины - мужчины. Главные же демоны, общие для всех - пища и одежда.

Благородная Цогял снова задала вопрос:

Но разве карма-мудра не способствует продвижению по пути?

Гуру Ринпоче ответил:

Супруга-мудра, действительно способствующая продвижению по пути, встречается реже, чем золото!

Женщины с дурной кармой, вы дарите свою преданность похотливым мужчинам.

Вы бросаете свой взор, чистое восприятие, на милого. Вы отдаете свое собрание заслуг любовнику. Свое усердие вы обращаете на семейную жизнь.

Свое сострадание вы направляете на незаконнорожденного ребенка. К

священной Дхарме вы питаете отвращение. Ваша ежедневная практика -

увеличение похоти. Ваша сущностная мантра - непристойная болтовня. Вместо

жеста почитания у вас кокетливые ужимки. Вместо почтительного обхода по

кругу вы стремитесь туда, куда влекут вас прихоти. Ваша стойкость

распространяется на страсти. От заблуждений вы пытаетесь избавиться с

помощью лона. Свое доверие вы возлагаете на тайного любовника. Свою

благодарность вы отдаете тому, кто неутомим в любви. Все ваши переживания сосредоточены на постельных делах. Наверное, вы занимались бы любовью даже с собакой, лишь бы она слушалась. Ваша неизменная конечная цель - отдаться страсти. Вместо того чтобы стремиться немедля достичь просветления, вы предпочитаете еще разок предаться наслаждению.

Ваша вера вульгарна, почитание неискренне, зато жадность и ревность непомерны. Ваши преданность и щедрость слабы, зато неуважение и сомнение огромны. Ваши сострадание и разум слабы, зато бахвальство и самомнение велики. Ваши верность и усердие слабы, зато вы сильны в том, чтобы сбить с пути и перевернуть. Ваши чистое восприятие и смелость малы. Вы не держите своих обетов-самай и неспособны заниматься должным -служением.

Вместо того чтобы помогать подняться выше, вы подобны крюку, что стаскивает практика вниз. Вы не способствуете обретению блаженства, а предвещаете несправедливость и несчастья. Взять супругу, надеясь достичь освобождения благодаря страсти, - значит создать причину для возрастания ревности и клеш. Ожидать, что супруга будет опорой для улучшения здоровья, - только погрязнуть в скверне нарушения обетов-самай. Женщина, которая не хранит самую как следует, - демон для практика.

Какова же тогда супруга, наделенная должными качествами, - спросила она.

учитель ответил:

В общем, это та, у которой нет упомянутых недостатков. В частности, это та, кто интересуется Дхармой, разумна и благонравна, обладает большой верой и состраданием, соблюдает все шесть парамит, не противоречит слову учителя, уважает практиков, как зеницу ока бережет самаи Тайной Мантры, не нарушает супружеской верности, если только не овладела методом в совершенстве, и живет опрятно и чисто. Найти такую супругу - значит обрести поддержку на пути, но в Тибете такое существо можно встретить очень редко. Оно должно быть подобно царевне Мандараве.

И снова она спросила:

Каков же самый большой урон от нарушения супружеской верности до овладения методом в совершенстве?

Гуру Ринпоче ответил:

Даже овладев методом, не следует предаваться наслаждениям без разрешения своего гуру. Кроме учителя, который дает посвящение, ни брат в Дхарме, ни член семьи не должны наслаждаться с той, на кого претендует практикующий.

Если это происходит, самая в этой жизни становится нечистой и дакини наказывают виновного неблагоприятной и короткой жизнью. Охранители Дхармы покинут его, он не достигнет сиддхи и столкнется с разнообразными препятствиями. Женщина, уйдя из этой жизни, переродится в Аду Пылающей страсти. Поэтому женщины должны тщательно избегать нарушения супружеской верности.

Когда мужчина наслаждается с супругой ваджрного учителя, обладающего двумя или тремя уровнями [обетов], или с сестрой в Дхарме, имеющей те же самаи, это называется «отравление сосудов» и неизбежно влечет за собой перерождение в аду. Наслаждение даже с супругой обычного человека может иметь крайне тяжкие последствия. Во время посвящения не возбраняется наслаждаться даже с супругой [гуру] или с сестрой в Дхарме. Если хранишь самаи, то быстро достигнешь всех сиддхи Тайной Мантры.

Цогял! Если, войдя во врата Мантры, не станешь соблюдать самаи, не будет никакой надежды на пробуждение к просветлению! Я обыскал весь Тибет, но кроме тебя не нашел никого, кто может хранить самаи.

Снова спросила благородная Цогял:

Поскольку самое большое препятствие для практики Дхармы - это эгоистичная привязанность к еде, одежде и телу, расскажи, пожалуйста, как избежать этих трех привязанностей.

Гуру Ринпоче ответил:

Цогял! Раньше или позже это тело погибнет. Продолжительность жизни predetermined, но мы не знаем, молодыми умрем или старыми. Каждый должен

умереть, и я не видел еще никого, кто бы избежал смерти благодаря привязанности к своему прекрасному телу. Откажись от эгоистичной заботы о своем теле и удались в ритод!

Что касается одежды, то достаточно простого плаща из овечьей шкуры, а питаться можно даже камнями и водой, но, сдаётся мне, это не для тибетских практиков!

Благородная Цогял опять задала вопрос:

Должна ли я записать всё, что ты сказал?

Гуру Ринпоче ответил:

Если запишешь, то это принесет пользу грядущим поколениям.

Она спросила:

Следует ли распространять сказанное тобой или спрятать? Как оно принесет пользу? Кто воспользуется им?

Гуру Ринпоче ответил:

Время для распространения этого учения еще не наступило, поэтому его нужно спрятать. Когда я поставил ларец с текстом Сердечной Сущности на макушку головы царской дочери, царицы Пэма Сал, я пожелал, чтобы это учение стало вверено ей. После смерти она через несколько жизней снова встретится с этим учением. Для этого ты должна спрятать его как клад-тэрма.

Держателем учений Сердечной Сущности будет Вималамитра. Придет время для его учеников. Это учение, сущность моего сердца, проявится, когда традиция Ранних Переводов будет искажена и близка к гибели. Оно распространится и будет процветать, но недолго. Вообще все учения темной эпохи будут распространяться широко, но ненадолго.

В конце этой эпохи, когда средняя продолжительность жизни станет равняться пятидесяти годам, царица родится человеком и будет принята Нянг Ралом [Нима Осэром], воплощением речи царя [Трисонг Дэуцена]. В течение последних лет жизни [Гуру] Чованга, перевоплощения царя, она вновь обретет связь с Дхармой. В течение последующей жизни она найдет это учение-тэрма,

содержащее устные наставления Сердечной Сущности.

Поскольку это будет время для практики, то не будет никакой деятельности на благо живых существ. Этот человек* проживет пятьдесят девять лет. У него будут разные благоприятные и неблагоприятные кармические связи. Одни его Ученики отправятся в Обитель Блаженства, другие переродятся в низших мирах.

* Имеется в виду воплощение царицы. Им считается Пэма Лэдрэл Цал (padma las 'brel rtsal) (1291 - 1315).

Этот пример показывает последствия загрязнения самаи, и может статься, что упомянутый человек умрет в возрасте пятидесяти лет. Ему следует стоять на страже чистоты самаи и прилежно заниматься раскаянием. Тогда он сможет прожить весь отпущенный ему век.

В это время возможно появление женщины, получившей благословение пяти классов дакини. Если она появится и тот человек возьмет ее в супруги, то ему следует молиться о долгой жизни, и тогда он сможет прожить больше пятидесяти лет. У него будет предопределенная судьбой ученица, отмеченная родимым пятном. И если он даст ей полные наставления, она сможет действовать на благо живых существ. Если же она не появится в этой жизни, то станет его ученицей в следующей жизни и в северной части местности Караг достигнет просветления без остатка.*

* Просветление без остатка часто означает обретение радужного теяа. В другом случае это может означать реализацию пробужденного состояния, свободного от остатка пяти обусловленных скандх [ЭПК].

Если тот учитель не принесет эти наставления в южную часть Бумтанга, а спрячет там, где первоначально было заложено их тэрма, или же в скале, в

таком месте, что не могут поколебать ни боги, ни демоны, то он откроет их в своем следующем рождении.

После этого воплощения он некоторое время будет странствовать по мирам самбхогакаи, а затем родится в Тар-палинге, что в Бумтанге.

Начиная с пятнадцати лет он будет приносить пользу живым существам, откроет множество тэрма и сотворит разнообразные чудеса. Он доживет до семидесяти лет. Его деятельность на благо всех живых существ достигнет расцвета, когда он возьмет в супруги пять дакини, принявших облик женщин. У него будет сын по имени Дава Драгпа, эманация Хаягривы, который тоже будет трудиться на благо живых существ. Он будет поддерживать Дхарму Будды в течение девяноста лет. Поскольку это учение вверено ему, спрячь его как клад-тэрма!

Выслушав это, благородная Цогял совершила бесчисленные простирания и обходы, а затем прилежно записала эти слова. Самая. Печать. Печать.

Печать.

Какое чудо, что такой неразумной женщине, как я, Цогял, Благодаря чистоте намерений

Довелось повстречать нирманакаю!

Благодаря чистоте своей самаи

Я получила сок наставлений.

В ответ на мое служение

Он одарил меня своей любовью и состраданием.

Видя во мне достойный сосуд,

Он наполнил меня нектаром Мантры

И даровал мне

Высшую, глубочайшую Сердечную Сущность.

Не поведав ее до времени никому,

Я сокрыла ее как клад-тэрма.

Да найдет «Золотые четки, содержащие нектар»,

Текст в виде вопросов и ответов,

Тот самый человек, наделенный полными признаками!

Самая.

Печать глубины. Печать сокровища. Печать [неразборчиво]. Печать суровости.

В темную эпоху этот тайный цикл глубоких наставлений

Вручается тому, кому он предназначен, -

Рожденному в год Воды-Зайца

Драгоценному сыну Уддияны,

Обладающему тайным уделом,

Мирянину с истинным разумом,

Чьи силы еще не расцвели полностью в этом рождении,

Чей образ жизни будет потаенным,*

Чье поведение не нуждается в обуздании

И свободно от лицемерия,

Кто обладает могучими способностями,

Но не обнаруживает своей силы,

Кто отмечен родимым пятном на теле

И имеет выпуклые глаза.

Его ученики, дети пяти дакини,

Родившиеся в такие пять лет:

В год Тигра, Зайца, Собаки, Дракона и Быка, -

Будут держать его линию передачи

И уйдут в небесные обители.

Всякий, кто будет держать его линию,

Достигнет состояния будды за одну жизнь,

И все они в своем последнем воплощении будут йогинами.

ИТХИ. Да будет благо!

* Вести образ жизни «тайного йогина» значит избегать внешнего проявления таких духовных качеств, как реализация воззрения или овладение сверхъестественными способностями [ЭПК].

Падмасамбхава - Золотые четки, содержащие нектар = тиб. ZHUS LEN BDUD RTSI GSER PHRENG
VZHUGS LAGS SO

Падмасамбхава: Песни двадцати пяти ученикам

Царь и остальные из двадцати пяти учеников попросили драгоценного учителя из Уддияны:

Умоляем даровать нам глубокое наставление, затрагивающее коренной вопрос, который всеобъемлющ, но прост для практики.

В ответ Падмасамбхава пропел:

О, чудо!

Царь, царевичи и вы, все остальные ученики,

Истинный смысл доступен не каждому.

Когда его слышит недостойный,

Это порождает злословие, непонимание

И нарушение обетов-самай.

Я дал вам важные предсказания о будущем,

Но нечестивые тибетские вожди

Не имеют веры, сколько бы они ни слушали.
Сея ложь, они занимаются пустословием.
Тем не менее, я кратко объясню
То, о чем вы, имея веру, спросили меня.
Ныне время не распространять,
А каждому практиковать правильно и самостоятельно.
Поскольку это учение
Будет укрыто ради будущего как клад-тэрма,
Дайте клятву хранить его в тайне!
Повелев им хранить учение в тайне, он сначала обратим к царю:
О царь! Слушай!
Прими позу со скрещенными ногами,
Устроившись на сиденье,
Держи спину прямой и медитируй!
Сохраняй свое внимание свободным от мыслей
И не обусловленным умственными построениями.
Поскольку твое сосредоточение
Выходит за пределы любых объектов,
Не задерживаясь ни на одном признаке конкретности,
Пребывай в покое, безмятежности и присутствии!
Если ты находишься в таком состоянии,
Естественным образом проявляются знаки продвижения
Ясность сознания, не возникающая и не исчезающая,
И осознанность, совершенно свободная от заблуждений
Таково состояние пробужденности,
Что присутствует в тебе самом,
Не искомое где-то, но самосущее - о, чудо!
Слушай, преданная Цогял из рода Карчен!
Твой ум нельзя увидеть

Как нечто реально существующее, а потому
В естественном, неизмышленном,
Спонтанно присутствующем состоянии
Пребывай, не отвлекаясь, в сфере немедитации!
В таком пребывании
Освобождение наступает само собой.
Оно само по себе есть состояние пробужденности!
Слушай, Палги Сэнгэ,
Мой выдающийся благородный сын!
Все дхармы сансары и нирваны суть твой собственный ум
И не возникают отдельно от этого ума -
Они лишены собственной природы,
Запредельны мыслям, словам и определениям.
Не принимай приятное и не отвергай неприятное,
Не утверждай и не отрицай,
Ничему не оказывай предпочтения,
Но пребывай в ясной пробужденности
В состоянии несозданной естественности!
В таком пребывании знаки продвижения
Заключаются в том, что твои тело, речь и ум
Свободны и раскованны,
Не ограничены удовольствием и страданием.
Таков момент понимания состояния пробужденности!
Слушай, достойный Вайрочана!
Всё, что появляется и существует, сансара и нирвана,
Возникает из твоего собственного ума -
Ума, который нельзя уловить,
В котором нет середины и края.
В естественном состоянии безграничной равности,

Изначальном и неисправленном,
Пребывай не отвлекаясь
В великой естественности, свободной от усилий!
Какая бы мысль ни появилась в уме,
Она возникает как пространство пробужденности -
Именно это и есть состояние Пробужденного.
Когда самопознающая пробужденность стала реальной
Она получает имя «будда»!
Слушай, Юдра Нингпо из Гялмо!
Если твой ум не проявляется, ничто не воспринимается
Свободный от мыслей, не создавая никаких понятий,
Не следуй за своим мышлением!
Не принимай и не отвергай, но пребывай,
Раскрепостившись, в себе самом!
В этом состоянии поток мыслей пресечен,
И развивается мудрость, стирающая
Черту между сансарой и нирваной!
Слушай, Намкай Нингпо,
Странствующий йогин из Нуба!
Твой ум - это искренняя простота, свободная от «я»,
Поэтому пребывай в его самосущем,
Самоуспокаивающемся состоянии, свободном от уловок
В этот момент изнутри рождается блаженство,
Самопроизвольно появляются
Знаки успешного продвижения.
Это само по себе - состояние пробужденности!
Слушай, Джнянакумара,
Не отвлекаясь внемли этому наставлению!
Твой ум в начале не был создан никакими причинами

И в конце не будет уничтожен никакими обстоятельствами

Посему пребывай без усилий

В неопишемом и неисправленном состоянии!

В этот момент в тебе обнаруживается плод

Без стремления к нему.

Помимо этого ты не найдешь

Никакого иного Пробужденного!

Слушай, Гялва Чо-янг из Нгэнлама!

Пробужденный ум просветления

Не создается с помощью медитации,

Поэтому, свободный от мышления,

Не порождая мыслей и не препятствуя им,

Пребывай с открытыми всему чувствами,

Предоставив мышлению успокоиться самому собой!

В таком состоянии

Твое мышление спонтанно растворяется

И мудрости возникают, без поисков, сами собой.

Это и есть обнаружение состояния пробужденности!

Слушай, Дордже Дуджом из Нанама!

Так называемый «пробужденный ум просветления»

Неотъемлем от тебя и изначально существует сам по себе,

Не имея ни середины, ни края.

Не исправляй его, но в состоянии,

Самосознающем и естественно спокойном,

Ничего не меняя, не переделывая,

Раскрепощенно пребывай в естественности!

Когда пребываешь так, твой ум, свободный от смятения,

И есть сам Пробужденный!

Слушай, Еще Янг из Ба, и осваивай это наставление!

Твой ум непоколебим,
Когда не сосредоточен на субъекте и объекте,
Не отвлекаем усилием, надеждой и страхом,
Не порождает мыслей и не препятствует им.
Не исправляй, но пребывай
В своем естественном состоянии.
Не отходи от того, что есть сам Пробужденный!
Слушай, Палги Еше из Согпо!
Пробужденное состояние ума не создано,
Не достигнуто - оно существует само по себе.
Без усилия, направленного
На удержание субъекта и объекта,
Пребывай без умопостроений в состоянии
Естественной способности познавать!
Когда пребываешь в таком состоянии,
Поток возбуждения пресекается и останавливается.
Распознай, что этот момент и есть сам Пробужденный!
Слушай, Нанам Еше,
Юный странствующий йогин из страны Шанг!
Не обременяй свое внимание
Двойственными действиями,
Ничего не утверждай и не отрицай,
Но пребывай без умственных построений и усилий,
Ничего не принимая и не отвергая.
Пробужденное состояние означает
Именно такое неотвлекаемое пребывание!
Слушай, Палги Вангчук из Карчена!
Оставь свой ум в немедитации,
Не придавай ему никакой направленности,

Но, ничего не придумывая, оставайся
В самосущей естественной способности познавать!
Когда пребываешь в этом состоянии, не отвергая сансары
Естественное растворение изъянов сансары
Есть мудрость Пробужденного!
Слушай, Дэнма Цеманг, возвышенный!
Твой ум не имеет субъекта и объекта и не сотворен,
Поэтому не прибегай к усилию и вымыслу,
Не создавай ничего с помощью медитации,
Но пребывай, не отвлекаясь,
В самосущей естественной способности познавать!
Когда пребываешь в таком состоянии,
Естественная способность познавать высвобождается.
Отвергнув его, никогда не найдешь Пробужденного!
Слушай, переводчик Кава Палцек из Чинбу!
Если устранить субъект и объект,
Ум невозможно показать.
Точно так же его нельзя создать или исправить.
Пребывай в состоянии равности,
Не впадая в сосредоточение на конкретности.
Пребывать не отвлекаясь -
И есть само состояние пробужденности!
Слушай, Палги Сэнгэ из Шубу!
Пробужденное состояние ума
Свободно от представлений о «большем» или «меньшем».
Пребывая в таком состоянии,
Без умопостроений и естественно свободном от субъекта,
Который принимает или отвергает объект,
Не останавливайся ни на чем,

Будь свободен от всех препятствий.

Пребывание в этом состоянии и есть сам Пробужденный!

Слушай, Гялвэ Лодро, странствующий йогин из Дрэ!

Твой ум - то, о чем нельзя помыслить,
Что нельзя наблюдать.

Он лежит за пределами
Бытия и небытия, вечности и распада.

Посему будь свободен
От медитации о медитирующем и объекте!

Когда ты не отвлекаешься от такого состояния,
Это и называется дхармакаей Пробужденного!

Слушай, Локи Чунгпа, мое наставление!

Не обременяй свое внимание
<Понятиями о> познающем и познаваемом,
Не сосредоточивайся, а свободно расслабься,
Ничего не желая,
И пребывай в состоянии познания,
Не имеющего собственной природы.

Пребывать в нем, не отклоняясь,
И есть само состояние пробужденности!

Слушай, Дрэмпэ Намка!

Твой ум, который воспринимает,
И, тем не менее, свободен от вещественности
И познаёт без мыслей, - всё ощущает, но неопишимо.

Свободный от движений рассудочного мышления,
Пребывай в этом бдительном и открытом состоянии.

Пребывание в этой сущности
И есть само состояние пробужденности!

Слушай, Палги Вангчук из О-дрэна!

Пробужденный ум есть воспринимающая пустота,
Пустая и в то же время
Полная ясности способность познавать.
Пребывай в ее самосущем состоянии,
Не изменяя его и не исправляя.
Пребывание в этом состоянии, не выходя из него,
И есть сам Пробужденный.
Слушай, Ринчен Чок!
Сущность твоего внимания,
Которая ни из чего не составлена,
Не нужно подтверждать, как не нужно создавать
Или отбрасывать ее в медитации.
Не исправляй и не изменяй ее первозданной свежести,
Но оставайся в изначальном состоянии,
Которое спонтанно присутствует!
Находясь в этом состоянии, не позволяй уму блуждать,
Поскольку никогда не обретешь иного плода!
Слушай, Санге Еше, странствующий йогин из Нуба!
Воспринимая, пробужденный ум пуст,
И точно так же, оставаясь пустым, он воспринимает.
Непостижимое единство восприятия
И осознающей пустоты
Пребывает в естественности,
Не отвлекаясь от этого измерения.
Пребывание в этом состоянии, не выходя из него,
И есть сам Пробужденный!
Слушай, Палги Дордже Вангчук из Лхалунга!
Природа твоего ума не имеет
Ни конкретности, ни каких-либо признаков,

Не стремись ни выдумывать ее, ни улучшать,
А пребывай в ней, не изменяя и не забывая.
Такое пребывание и есть сам Пробужденный!
Слушай, Кончок Чжунгнэ из Лангдро!
Твой ум не обладает конкретностью и изначально чист,
По природе своей пуст и неизмыслен,
Посему пребывай в состоянии, где нет
Ни медитирующего, ни объекта медитации.
Благодаря этому ты обретаешь плод состояния будды!
Слушай, Гялва Чжангчуб из Ласума!
Твой ум не возникает и не уничтожается,
Он не обладает качествами конкретности.
По природе он пуст
И его способность познавать беспрепятственна.
Неуклонное пребывание в нем и есть сам Пробужденный!
Всех вас призываю применять
Эти наставления в своей практике!
Можете сравнивать сутры и тантры Будды
И комментарии к ним
С многочисленными словами,
Которые выходят за пределы пространства,
Но сжатый смысл заключается именно
В этих жизненно важных положениях.
Практикуйте же их и укройте как клады
Сообразно своему обету!

Так изрек Падмасамбхава, и благодаря лишь этому дару истинных сущностных наставлений все ученики обрели свободу и достигли совершенства.

Падмасамбхава - Песни двадцати пяти ученикам = 48-ая глава Тонгва Дондэн, с.139b. и в "Пророчествах из Лама Гонгду", сс.216-222, тиб. BLA MA DGONGS PA 'DUS PA LAS, MA 'ONG LUNG BSTAN GSANG BA'I DKAR CHAG BKOD PA'I LUNG BSTAN BKA' RGYA

Падмасамбхава - Сокровищница, полная драгоценностей. Часть 1Падмасамбхава

СОКРОВИЩНИЦА,

ПОЛНАЯ ДРАГОЦЕННОСГЕЙ,

УСТРАНЯЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯ

Ответы на вопросы Еше Цогял

Часть 1

В ритуале Самье Чимпу благородная Цогял, княжна из рода Корчен, вопрошала

Гуру Падмасамбхаву:

Великий учитель, молю, удели мне внимание! Ты уже показал мне, неразумной девушке, что весь мир и все его обитатели есть дхармакая, и всё же из-за старой привычки к ошибочному восприятию моя практика Дхармы уклоняется в сторону теоретического понимания. Прошу, милостиво даруй мне наставление, которое позволит объединить всё, что я делаю, с изначальной природой дхарматы!

Падмасамбхава отвечал:

Слушай, Цогял! Практикуя учения Тайной Мантры великой колесницы, ты должна овладеть следующими тремя ключевыми моментами: первый касается тела - это его положение, второй касается глаз - это взгляд, а третий касается ума - это способ пребывания.

Прежде всего, в уединенном месте сядь на удобное сиденье в позе со скрещенными ногами, руки расположи в равновесии и выпрями позвоночник.

Если твое тело пребывает в своем исходном состоянии, медитация наступает естественно. Если же не принять нужной позы, то медитация не происходит.

Далее, что касается взгляда: не закрывай глаз, не мигай и не заглядывайся по сторонам. Прямо и неотрывно смотри перед собой. Поскольку зрение и сознание имеют одну природу, медитация наступает естественно. Без правильного взгляда медитация не происходит.

Ключевой момент, касающийся ума, таков: не допускай, чтобы естественное состояние твоего обычного ума преследовало привычные образы прошлого, не позволяй ему обращаться к будущим проявлениям клеш, не позволяй ему делать никаких умственных построений в настоящем. Если сознание пребывает в естественном состоянии, медитация наступает естественно. Если отвлекаешься или проявляешь рассеянность, медитация не происходит.

Когда ты таким способом предоставляешь своим трем вратам пребывать в естественном состоянии, все грубые и тонкие мысли утихают и твой ум расслабленно пребывает в самом себе. Это называется шаматха, пребывание в покое. [Когда твой ум] не встречает препятствий, свободен от места пребывания и обнажен в спонтанной пробужденности [это называется випашьяна].¹ Когда в момент осознанности эти два процесса остаются живыми и яркими как нераздельное тождество, это называется нераздельностью шаматхи и випашьяны. Интеллектуальное понимание - это когда ты рассматриваешь сознание как объект. Переживание - когда ты обнаруживаешь отсутствие его местопребывания, а реализация наступает, когда эти состояния ума остаются живыми и яркими и представляют собой сущность твоей практики медитации. Эта реализация ничем не отличается от реализации будд трех времен. Она не умственное построение, опирающееся на глубокие наставления учителя, и не следствие острого ума ученика. Такая реализация называется достижением естественного состояния основы.

При подобной медитации возникают три переживания: блаженства, ясности и немышления (тиб. mi rtog pa).

Сознание, свободное от рассудочного мышления, называется немышлением и бывает трех видов. «Отсутствие благой мысли» означает свободу от приверженности к <понятиям> «медитирующий» и «объект медитации».

«Отсутствие дурной мысли» - это прерывание потока грубого и тонкого понятийного мышления. «Отсутствие нейтральной мысли» - это понимание, что естественное лицо осознанности не имеет местопребывания.

В состоянии немышления ясность представляет собой беспрепятственное, обнаженное сияние осознанности. Эта ясность обладает тремя качествами.

«Спонтанная ясность» - это состояние свободы от объекта. «Первозданная ясность» не проявляется на какой-то промежуток времени. «Естественная ясность» никем не создана.

Есть четыре вида блаженства: «Чувство блаженства» - это свобода от неблагоприятных, противоречащих обстоятельств. «Блаженство отсутствия понятий» - свобода от неудовлетворенности, рождаемой понятиями.

«Недвойственное блаженство» - это свобода от привязанности к двойственности. «Необусловленное блаженство» - это свобода от причин и условий.

Когда возникают эти виды переживаний, нужно воспользоваться тремя непривязанностями, поясняемыми тремя метафорами: отсутствие привязанности к блаженству подобно безумцу; отсутствие привязанности к ясности подобно сну младенца; отсутствие привязанности к состоянию немышления подобно йогину, в совершенстве овладевшему йогическими практиками. Если ты обладаешь всем этим, то свободна от изъянов медитации.

Если же ты увлекаешься этими тремя переживаниями и питаешь к ним привязанность, то впадаешь в три состояния бытия. Привязанность к блаженству приводит тебя в мир желаний, привязанность к ясности приводит тебя в мир форм, а привязанность к немышлению - в мир без форм.

Даже полагая, что не имеешь к ним ни привязанности, ни влечения, ты всё же сохраняешь тонкую внутреннюю привязанность. Для отсечения этой западни существует «девять последовательных пребываний в состоянии безмятежности», начиная с четырех дхьян покоя для отбрасывания мышления, обусловленного желанием. Первая дхьяна должна быть свободна от рассудочного мышления, в котором присутствует воспринимающий и воспринимаемое, но она всё еще связана с различением объекта и акта медитации. Вторая дхьяна должна быть свободна от рассудочного мышления и различения, но она всё еще сосредоточена на наслаждении вкусом радости самадхи. Третья дхьяна способствует достижению непоколебимого ума, но в ней остается вдох и выдох. Самадхи четвертой дхьяны заключается в полной свободе от рассудочного мышления при беспрепятственном ясном восприятии. Четыре состояния безмятежности, свободные от форм, устраняют рассудочное мышление мира форм. Сосредоточиваясь на мысли: «Все дхармы подобны пространству!» - ты впадаешь в сферу восприятия, принадлежащую к Бесконечному Пространству. Сосредоточиваясь на мысли: «Сознание бесконечно и не имеет направлений!» - ты впадаешь в сферу восприятия, принадлежащую к Бесконечному Сознанию. Сосредоточиваясь на мысли: «Чистая познающая способность восприятия ни присутствует, ни отсутствует и не может быть объектом разума!» - ты впадаешь в сферу восприятия, принадлежащую к Ни Присутствию, Ни Отсутствию. Сосредоточиваясь на мысли: «Ум не состоит из какой бы то ни было сущности, он не существует и пуст!» - ты впадаешь в сферу восприятия, принадлежащую к Полному Отсутствию Всего. Эти состояния слегка омрачены рассудочностью, иллюзорными построениями и впечатлениями двойственного ума.

Покой прекращения отбрасывает представления, свойственные всем этим состояниям. Аналитическое прекращение - это прекращение взаимодействия шести видов сознания со своими объектами, которое заключается в равной опоре на прерывание движения дыхания и двойственного ума. Неаналитическое

прекращение заключается в том, что ты приходишь к своей исконной природе.

Такова абсолютная беспристрастность.

Из девяти состояний безмятежности четыре состояния дхьяны - это «шаматха, рождающая випашьяну». Поэтому самадхи этих четырех дхьян находится в согласии с исконной природой и представляет собой самое выдающееся из всех видов мирских самадхи.

Четыре состояния безмятежности, свободные от форм, - это западни самадхи.

Покой прекращения есть спокойное самадхи шраваки.

Узнав эти состояния, ты можешь различить разные виды самадхи, очистить препятствия своей практики медитации и избежать ухода на ложный путь.

Пять путей входят в эти три. Не попавшись в эти западни и практикуя

безупречную медитацию, ты в период занятия медитацией пребываешь в спокойном и ярком состоянии блаженства, ясности и немышления. 2 В период после занятия медитацией видимые проявления возникают беспрепятственно и представляются невещественными, как сон или волшебство. Ты понимаешь природу причины и следствия, до краев наполняешь меру заслуг, обретаешь «сердце самадхи» и этим доводишь до совершенства путь накопления. ;

Практикуя так длительное время, ты по-настоящему видишь нигде не пребывающую и самопознающую природу, присутствующую в тебе. Узнавание своего естественного лица и есть путь видения. Переживая видимые проявления, осознанность и пустоту как нигде не пребывающие и самопознающие, ты прямо видишь необусловленную исконную природу. Омрачение клеш устраняется в самом корне. Когда постигнута пустота причины и следствия, у сансары нет конкретного бытия. Это - первая ступень, бхуми, называемая «Радостная». Состояние медитации неотделимо от состояния будды, и в период после занятия медитацией всё видится как волшебная иллюзия. Когда всё больше знакомишься с этим состоянием и устойчиво сохраняешь его, все явления становятся недвойственными. Когда распознаешь, что всё видимое и ум есть самопроявление, они сливаются в одно. Когда пустота проявляется

как причина и следствие, ты постигаешь зависимое возникновение. Во время медитации все дхармы лишены местопребывания и выступают как сущность осознанности. Незначительное присутствие объективных проявлений во время периода после медитации есть путь медитации.

Длительно сохраняя такое состояние, понимаешь, что в сансаре и нирване всё недвойственно, не рождается и не уничтожается, несмешанно и полностью совершенно, не имеет местопребывания и обладает самосознанием.

Омраченность познанием полностью исчезает, а сам момент, когда всё возникает как изначальная пробужденность, есть путь завершения - состояние будды.

Цогял снова спросила:

Прошу, великий учитель, удели мне еще внимание! Такова исконная природа вещей, но как нужно вести себя, пока еще не утвердишься в ней?

Падмасамбхава ответил:

Слушай, Цогял! Есть три вида поведения. Прежде всего, чтобы вступить на путь, существует обычное поведение, которое общеизвестно. Затем, чтобы продвигаться на пути, существует тайное поведение йогических практик. И, наконец, есть высшее поведение истинной таковости.

Поведение имеет большое значение, потому что большая часть жизни проходит в повседневной деятельности, свойственной периоду между занятиями медитацией. Высшее воззрение можно понять умом, но если твои поступки не будут находиться в согласии с его смыслом, ты отклонишься от пути. Можно достичь безупречного состояния медитации, но если ты не сохраняешь его, совершая действия в период после медитации, оно угаснет. Поэтому пойми главное в законе причины и следствия: избегай дурных дел и совершай пусть даже самые малые, но добрые дела. Таков правильный путь, сущность учения Будды, ключевой момент знания.

Если, обретя человеческое тело, ты хочешь практиковать святую Дхарму правильно, не допускай, чтобы твои трое врат хоть на миг впадали в

отвлечение. Во время дневной практики оставляй свое сознание в естественном состоянии и позволяй шести чувствам воспринимать всё свободно, как сон или волшебную иллюзию. Ночью объединяй глубокий сон с дхарматой в нерассудочном состоянии, свободном от порождения или подавления мыслей. Очищай обманчивое переживание сновидения, направляя его на правильный путь. Иначе говоря, упражняйся в любви, сострадании и бодхичитте, а также в освоении стадий зарождения и завершения. Утром и вечером исполняй семичленное очищение³ и не пренебрегай ежедневным подношением торма и остальным. Раскаивайся в своих дурных поступках, произнося стослоговую мантру. Помни о законе причины и следствия. Снова и снова размышляй о трудности обретения свобод и богатств, о смерти и непостоянстве, об изъянах сансары.

Упражняйся в бодхичитте. Упражняйся в стадии зарождения, чтобы всё, что проявляется и существует, было мандалой божества. Что касается стадии завершения, пребывай в состоянии недвойственности, то есть видимой проявленности, не имеющей собственной природы, как отражение луны в воде. В конце посвящай корень добродетели всем живым существам.

Практикуя так, ты пребываешь в согласии с общими колесницами, ты идешь по верному пути и устанавливаешь основу для пути йоги.

Заложив основу пути и обретя непосредственное переживание, понимание и уверенность в воззрении и истинном состоянии, применяй тайное поведение йогических практик, Тайное поведение способствует продвижению по пути и отсекает рассудочное мышление. Такое поведение может применять тот, кто досконально освоил и закрепил практику.

С точки зрения правильной практики Махаяны, воззрение подразумевает, что все объекты нереальны. В Тайной Мантре воззрение опирается на мандалу божеств - стадию зарождения - и недвойственность, исключая крайности, - стадию завершения.

Воспринимая всех живых существ как своих родителей, ты вступаешь на путь,

упражня ум в бодхичитте. Чтобы отсечь привязанность к своему «я» и веру в демонов, удались в наводящее ужас место и обоснуйся там, где страшнее всего.

Начни с принятия прибежища в Трех Драгоценностях, зарождения бодхичитты и обращения к своему гуру. Затем длительное время искренне развивай в себе безмерную любовь, сострадание и бодхичитту ко всем живым существам, числом равным небу, которых возглавляет дух этой местности. Отдыхай и засыпай в абсолютной бодхичитте, состоянии несозданного великого блаженства, которое не имеет ни возникновения, ни пребывания, ни прекращения, в котором нет двойственного деления на богов и демонов. Почувствовав страх или ужас, сосредоточься и направь ум на такое размышление: «Страх и ужас возникают из веры в демонов, происходящей от непонимания того, что все живые существа - мои родители. Теперь это порождение моего ума проявляется в виде демона. Как же моя бодхичитта, представляющая собой лишь избитую истину и умственные представления, сможет обрести истинный смысл?»

Сосредоточив ум таким образом, развивай искреннее сострадание и бодхичитту и без колебаний отдай свое тело всем богам и демонам, возглавляемым духом этой местности. Произнеси: «Возьмите мою плоть, кровь, кости и насладитесь!» - и пусть твой ум спокойно пребывает в бодхичитте.

Если же у тебя появится мысль о боге или демоне и твоя бодхичитта поколеблется, думай: «Это порождение моей веры в демонов!» - и бесстрашно поднеси им свое тело. Затем пребывай в равности. Если какой-то дух действительно появится, прыгни ему прямо в рот или в объятия и полностью забудь об обыкновении заботиться о своем теле. Развивай сострадание и посвящай заслуги.

Когда твоя вера в демонов будет отсечена, их проявления и всякие волшебные явления прекратятся и дух местности окажется в твоей власти. Успокоение мысли и покорение демонов происходят одновременно.

Поняв, что все живые существа - твои родители, ты уже не сможешь верить в

демонов, а если всё ещё веришь, значит, практика ещё не вполне освоена.

Во-вторых, чтобы совершить отсечение⁴, осознай, что все объекты нереальны.

После того, как отсечешь веру в демонов и перестанешь рассматривать злых духов как нечто реальное, удались в самое устрашающее место, чтобы усилить свое воззрение о нереальности проявлений.

Прими прибежище, зароди бодхичитгу и взови <к гуру> Осознав, что все объекты нереальны, все представления обманчивы, все вещи пусты, а твое теперешнее восприятие подобно сну или волшебной иллюзии, засыпай в состоянии естественной пустоты, в которой в конечном счете ничего не существует.

Почувствовав страх, трепет или ужас, сосредоточь ум, размышляя так: «Не понимая, что страх и трепет подобны сну и волшебной иллюзии, я верю в демонов. Теперь это порождение моего ума возникло, чтобы показать мне, что иллюзорность я понимаю только рассудком. Так я не достигну истинного смысла!» Сосредоточься, направь свой ум на эту мысль и, расслабившись, пребывай в состоянии, в котором всё нереально и видится как волшебная иллюзия.

Необходимо вспоминать о нереальной природе веры в демонов каждый раз, когда возникает мысль или иллюзорное проявление. Реши, что оно не обладает реальностью, но, несомненно, подобно волшебной иллюзии. Если и вправду появится дух, решительно признай, что он нереален и прыгни прямо в его объятия.

Вихрь демонических проявлений исчезнет, и ты беспрепятственно пройдешь сквозь него. В тот самый миг, когда ты отсечешь свою веру в демонов, иллюзорное проявление прекратится само собой. Преодоление собственной мысли и исчезновение демонов происходит одновременно.

В-третьих, чтобы совершить отсечение, упражняйся в устойчивой стадии зарождения, когда твое переживание проявляется как образ божества. Чтобы усилить стадию зарождения и отсечь веру в демонов, а также двойственную

привязанность к миру, населенному существами, удались в устрашающее место.

Прими прибежище, зароди бодхичитгу и взывай <к гуру>.

Представляй всё окружающее как небесный дворец, а живых существ, особенно духа местности, как йидама. Читай его сердечную мантру, обостри свою осознанность, проясни ум и долго медитируй. Восприми самую суть абсолютной пустоты. Засыпай в состоянии, в котором всё проявляется, но при этом лишено собственной природы.

Если возникает мысль, порожденная страхом или ужасом, сосредоточь ум в одном направлении и думай так: «Не умея распознать устрашающее демоническое проявление как йидама, я породила веру в демонов и злых духов. Теперь она проявляется как иллюзия. Моя практика стадии зарождения - только слова и умственное понимание. Разве это поможет достичь реализации?» Сосредоточив свой ум, отбрось одержимость заботой о своем теле и отдай его как пиршественное подношение. Ярко представь, что всё явленное и сущее есть йидам.

Освяти свое обычное тело, превратив его в нектар и поднеси всем живым существам, во главе с врагами. Раскрепощенно пребывай в состоянии естественной недвойственности.

Вера в демонов возникает потому, что когда происходит проявление демонов или иллюзии, ты не можешь распознать в нем мандалу божества. Думай: «Это всего лишь воображение!» - и помни о божестве.

Признак обретения частичной реализации - понимание, что ты и демон тождественны божеству. Поэтому думай: «Как чудесно - встретиться с йидамом!» Обними демона, прильни к нему, войди ему в рот и неразделимо соедини свой ум с его умом. Представь свое материальное тело как пиршественное подношение. Благодаря этому ты поймешь, что видимые проявления есть божество, вследствие чего все представления о демоне исчезают, иллюзии сами собой прекращаются, а дух местности оказывается в твоей власти. В-четвертых, чтобы совершить отсечение, пойми природу

недвойственности благодаря устойчивому воззрению, принадлежащему к стадии завершения.

Используй свой страх, ужас и веру в демонов, чтобы усилить понимание недвойственной природы стадии завершения. Чтобы сделать это, исполни подготовительные практики и раскрепощенно пребывай в состоянии недвойственности, в котором недвойственны тело и ум, видимые проявления и ум, «я» и другие, враг и друг, бог и демон. Короче говоря, пребывай в состоянии, где совершенно нет никаких двойственных явлений. Непрерывно и без отвлечения оставайся в таком состоянии.

Если во время практики возникают иллюзорные проявления или мысль о демонах, сосредоточься на недвойственности, думая: «Это порождение ума, возникшее из сомнения, обусловлено тем, что мой ум не остается сосредоточенным на недвойственности!» Как только возникает вера в демонов, расслабься в недвойственности. Если и вправду появится демон, сосредоточь ум и думай: «Как чудесно - для укрепления воззрения получить возможность упражняться в природе недвойственности!» Прыгни в объятия демона - и ты беспрепятственно пройдешь сквозь него в недвойственную, не имеющую корня пустоту. В конечном счете демон не обладает никакой реальностью.

Так в тебе рождается смысл недвойственности. Двойственное мышление, причина веры в демонов, пресекается, и внешние иллюзорные проявления исчезают сами собой. Постигнув недвойственность, ты также получаешь власть над злыми силами и чинящими препятствия демонами. Это происходит благодаря недвойственности и взаимозависимости видимых проявлений и ума.

Следовательно, когда ты неподвижна, то и демоны неподвижны; когда ты умиротворена, то и демоны умиротворены; когда ты освобождена, то и демоны освобождены; когда ты усмирена, то и демоны усмирены. Демон - это твой внутренний демон, и его отсечение умиротворяет тебя саму. Поэтому гораздо полезнее раз побыть в устрашающем месте, чем три года медитировать.

Это тайное поведение не только направлено на отсечение мысли о демонах, но

и побеждает заразные болезни, такие как проказа, а также страх, ужас, неприязнь, отвращение, робость, трусость, нерешительность и другие подобные чувства. Короче говоря, какая бы мысль ни возникала, отсеки ее, как было сказано.

И наконец, абсолютное поведение истинной таковости свободно от двойственного деления на богов и демонов. Когда освобождаешься от двойственного деления на чистое и нечистое, развязывается узел двойственного восприятия. Когда освобождаешься от принятия добра и отвергания зла, отсекаются сомнения и нерешительность. Когда освобождаешься от склонности избегать, развивать или впадать в привязанность, все представления о сансаре и нирване полностью исчезают в пространстве недвойственной пробужденности и ты обнаженно пребываешь в недвойственном единстве, сущности великого блаженства.

В такой момент, пусть даже Дхармараджа, Владыка Смерти, зацепит тебя своим крюком и потащит к себе, ты не испытаешь ни страха, ни ужаса. Пусть даже перед тобой предстанет сам Будда Ваджрасатгва, у тебя не будет никаких сомнений и неуверенности. Это называется абсолютным поведением истинного смысла.

Благодаря этим видам тайного поведения ты закладываешь основу естественного состояния, укрепляешь воззрение, очищаешь практику и пожинаешь плод. Это чрезвычайно глубокое учение.

Цогял снова задала вопрос:

Удели мне внимание, великий учитель! Молю тебя, милостиво даруй мне сущностные наставления, как, пребывая в состоянии пробужденное™, отсечь корень страдания и включить в путь и рождение, и смерть.

Падмасамбхава ответил:

Слушай, Цогял! Показав ключевые моменты практики пяти йог, я дам тебе сущностные наставления, помогающие использовать как путь всё, что ты делаешь.

Во-первых, что касается йоги сна, то сам момент засыпания напоминает умирание. Поэтому восстанови свои самаи, вновь прими обеты шраваки, очисти поток сознания, отсеки хаос трех клеш-ядов и избегай увлечения воспоминаниями и мечтами о будущем. Предоставь всем внешним и внутренним дхармам полную свободу в самадхи таковости - состоянии, где нет сосредоточения совершенно ни на чем. Заснуть в состоянии несозданной стадии завершения, дхармакаи, свободной от понятий, - означает использовать умирание; как путь.

Раствори все внешние и внутренние дхармы, весь мир и живых существ, главное божество и его окружение в семенном слоге в своем сердечном центре. Отходя ко сну в состоянии несосредоточения, ты используешь представление об умирании как путь.

Во-вторых, йога пробуждения напоминает новое рождение. Как только ты проснешься, ярко вспомни беспрепятственную осознанность стадии завершения. Это очищает от продолжения перерождений.

К тому же необходимо понимать ключевые моменты за - кона причины и следствия. Это привносит жизненно важное содержание в любую духовную практику и способствует ей больше, чем что-либо другое.

На рассвете распредели чистую часть пищи по нади и выдели нечистую часть. Когда внутренность нади совершенно пуста, легко могут возникнуть внешние, внутренние и тайные пороки и достоинства. Затем нади становятся центральным каналом, а прана - [праной] мудростью, элементы - великим блаженством, а ум - недвойственной пробужденностью. Для того же совершают все виды лечебных процедур и ритуалы исцеления. Кроме того, этим объясняется, почему истинно совершенный Будда пробудился к истинному и полному просветлению именно на заре.

В-третьих, йога питания должна быть объединена с посвящением Тайной Мантры. Если ты практикуешь стадию зарождения, освящай еду как нектар мудрости. Представляя божество у себя в животе, наслаждайся насыщением как

растворением одного божества в другом.

Если практикуешь очищение омрачений, освящай еду как нектар мудрости.

Принимая пищу, представляй, будто полностью сжигаешь семена шести классов существ, заключенные в виде букв в твоём сердце.

Если практикуешь единение, освящай еду как нектар недвойственных средств и знания и, принимая пищу, представляй, будто всё объединяешь.

Если практикуешь стадию завершения, освящай еду как мудрость вместорожденных видимых проявлений и пустоты. Наслаждайся насыщением дхарматы дхарматой.

Короче говоря, нераздельно пребывай в том самадхи, которое ты практикуешь, и наслаждайся им. Так любая пища, которую ты ешь, становится причиной для самадхи.

В-четвертых, что касается непрерывной йоги, практик, который правильно применяет путь, никогда не будет подвержен обычным клешам. Благодаря особым методам он должен узнавать все возникающие клеши и направлять их на верный путь. Корень клеш - пять ядов. Вот как нужно использовать их в качестве пути: когда внезапно возникает сильное желание, проявив внимательность, заметь его и размышляй о его причине. Оно возникло под влиянием извне, навеяно стремлением предаться любви с соблазнительной женщиной или красивым мужчиной. В данный момент муки страсти подобны мощному потоку воды. В конце концов твой ум будет полностью захвачен желанием следовать привычным путем.

Чтобы распознать это, пойми, что овладевающие тобой внешние влияния созданы твоим же умом. В противном случае твой любимый друг не мог бы быть для кого-то врагом. Твое стремление кем-то обладать возникает у тебя в уме и проявляется как желание - так в пустом небе возникает ветер.

Теперь, о том, как увидеть сущность желания и использовать его в качестве пути. Пребывай в состоянии, в котором привлекательные внешние факторы и стремление обладать свободны от двойственности - так желание становится

сущностью недвойственности блаженства и пустоты. Врожденная природа пустоты не создана из чего-либо [отдельного от] ее проявления, которое возникает как блаженство. Таково совершенство желая, мудрость, различающая всё в отдельности. Точно так же, увидев сущность гнева и пребывая в ней, ты познаёшь недвойственную сущность ясности и пустоты. Исконная природа - пустота, а ее выражение есть ясность. Таково совершенство гнева, зеркалоподобная мудрость.

Увидев сущность неведения и пребывая в этом состоянии, ты постигаешь свободную от понятий пробужденность. Исконная природа - пустота, а ее выражение есть немышление. Таково совершенство неведения, мудрость дхармадхату.

Точно так же, если ты примешь как путь гордость и зависть, они становятся мудростью равности и всеисвершающей мудростью.

Если быть кратким, десять недобродетелей происходят от пяти ядов. Пять ядов коренятся в трех ядах. Распознавая эти три яда и используя их как путь, ты поддерживаешь учение Трипитаки и осваиваешь три аспекта:

Благодаря пониманию сущности желая и пребыванию в этом состоянии ты переживаешь блаженство, которое становится Виная-питакой. Ты отвращаешься от обычных желаний, что есть освоение нравственности.

Благодаря пониманию сущности гнева и пребыванию в этом состоянии ты переживаешь ясность, которая становится Сутра-питакой. Ты отвращаешься от обычного гнева, что есть освоение самадхи.

Благодаря пониманию сущности неведения и пребыванию в этом состоянии ты переживаешь немышление, что становится Абхидхарма-питакой. Ты отвращаешься от обычного неведения, что есть освоение различающего знания.

Необходимо распознать все возникающие клеши и объединять их с путем, как сказано.

Пятое - это йога времени и жизненно важных моментов. Существует пять периодов.

Первый - раннее утро, когда чистая часть пищи отделяется от нечистой, когда твой ум остр, тело отдохнуло, рассудок ясен, а бинду возросло. Сила как ошибок, так и добродетелей возрастает, поэтому важно распознавать любую мысль, возникающую как проявление желания, и использовать ее на пути добродетели.

Второй - вечерние сумерки, когда бинду убывает и может возникнуть чувство беспокойства. Усиливаются чары богов и демонов. Это время напоминает смерть. Сила как ошибок, так и добродетелей возрастает, поэтому важно распознавать любую мысль, возникающую как проявление страха, и использовать ее на пути добродетели.

Третий - когда возникают сильные клеши или сумбурные мысли. Если ты не в состоянии использовать их как путь, это может стоить тебе жизни или заставить тебя нарушить обеты, помешать самадхи и исказить истинный путь. Поэтому распознай их и объедини с путем.

Четвертый - время, когда возникает недвойственная изначальная пробужденность и твой ум проявляется как сущность немышления. Используй это на пути средств. Применяя ключевые моменты в рамках этих упражнений, практикуй длительно, не отвлекаясь ни на миг. В это время формируются побуждения и причинные связи. Это жизненно важный момент, поэтому важно принять решение. Не следует допускать, чтобы побуждения и причинные связи смешивались с другими видами обычного рассудочного мышления. Если [побуждение] обусловлено рассудочным мышлением, это похоже на врачебную ошибку, когда охлаждающее лекарство применяют против болезни холода.

Пятый - когда приходит время смерти. В этот момент ты полностью находишься во власти своей особой «связующей кармы», поэтому он очень важен для формирования благих причинных связей. Предай забвению все дурные поступки и вспомни все благие дела. Сосредоточь ум на конкретной практике, которую прочно освоила, и в каждый отдельный момент будь свободна от заблуждающегося переживания. Короче говоря, это время чрезвычайно важно

для формирования благой причинной связи.

Примечания

1. Очевидно, в тексте оригинала пропущено одно или два предложения.Вернуться

2. Эти три особенности: блаженство, ясность и немышление - основные качества природы ума и сами по себе не являются ловушками. Когда внимание направлено на эти качества, познает их и проникается ими как «переживанием», как тем, к чему стоит стремиться и что стоит сохранить, формируется тонкая привязанность - именно это тонкое пристрастие и есть непосредственная причина продолжения сансарного бытия, Тулку Урген Ринпаче.Вернуться

3. То же, что и семь ветвей: простирания, подношение, раскаяние, радость, просьба повернуть Колесо Дхармы, мольба не уходить в нирвану и посвящение заслуг благу всех живых существ.Вернуться

4. Под «отсечением» здесь имеется в виду практика чод, отсечение привязанности к имуществу, телу и собственному «я»Вернуться

Падмасамбхава - Сокровищница, полная драгоценностей. Часть 2Падмасамбхава

Ответы на вопросы Еше Цогял

Часть 2

Цогял снова задала вопрос:

Удели мне еще внимание, великий учитель! Объясни, пожалуйста, ключевые моменты состояния бардо.

Падмасамбхава ответил:

Слушай, Цогял! Что касается бардо, то период между смертью и новым рождением называется бардо рождения и смерти. Здесь есть три возможности: лучше всего обрести просветление до наступления всякого бардо; хорошо также обрести просветление в состоянии бардо; третья возможность - новое перерождение. В первом случае рассматриваются четыре стадии: растворение элементов; прекращение мыслей; проявление мудрости, свободной от понятий; обретение состояния будды благодаря узнаванию собственной природы.

Первое - когда элемент земля растворяется в элементе вода, распадается плучная чакра, прана земли перестает функционировать, в теле ощущается тяжесть, сознание угасает и появляется переживание, напоминающее мираж. Следующее - когда элемент вода растворяется в элементе огонь, распадается сердечная чакра, прана воды перестает функционировать, рот и нос пересыхают, сознание становится беспокойным и появляется переживание, напоминающее дым.

Третье - когда элемент огонь растворяется в элементе ветер, распадается горловая чакра, прана огня перестает функционировать, тело начинает остывать, всё окружающее колеблется и появляется переживание, напоминающее светлячков.

Четвертое - когда элемент ветер растворяется в сознании, распадается чакра в тайном месте, прана ветра перестает функционировать, дыхание через нос прекращается, сознание слегка спутано, появляются проблески света.

Прекращение мыслей: в нижнем конце центрального канала присутствует сущность, полученная от матери в форме слога "а". Когда сила правого канала угасает, эта сущность поднимается вверх. Признак такого процесса -

проявление красноты. В это время прекращаются состояния мышления, связанные с желанием.

В верхнем конце центрального канала находится сущность, полученная от отца в форме слога ХАМ. Когда сила левого канала угасает, эта сущность движется вниз и проявляется белизна. В это время прекращаются состояния мышления, связанные с гневом.

Затем перестает функционировать всепроникающий ветер на макушке и поэтому проявляется чернота. В это время прекращаются состояния мышления, связанные с неведением.

Когда не стало трех ядов, гордость и зависть прекращаются сами собой, потому что три яда растворились в трех нади. После этого прекращается внешнее дыхание.

Проявление мудрости, свободной от понятий: к этому моменту внешнее дыхание уже прекратилось, но остается внутреннее дыхание. Восходящее солнце и нисходящая луна встречаются и ум-прана входит в центральный канал.

Благодаря тому, что эти три составляющие находятся в центральном канале, и поскольку мысли на короткое время прекратились, проявляется пробужденность, свободная от понятий, ум дхармакаи всех будд, и остается на время, которое занимает прием пищи.

Обретение состояния будды вследствие постижения мудрости, свободной от понятий: освоив такое постижение и обретя устойчивость в устных наставлениях, ты постигаешь самосущую вместерожденную мудрость и обретаешь состояние будды, объединив дхармакаю-мать и дхармакаю-дитя. После этого осознанность выходит через отверстие Брахмы и входит в дхармадхату.

Таковы наставления человеку с высшими способностями для обретения состояния будды без прохождения бардо.

Наставления человеку со средними способностями для обретения просветления в состоянии бардо состоят из четырех пунктов. Растворение элементов и прекращение состояний мышления - такие же, как было описано.

Третий момент, как проявляется дхармата в бардо: если человек не распознал свободного от понятий состояния дхармакаи, как это происходит с человеком высших способностей, осознанность, пребывающая в сердечном центре, входит в канал белого шелкового нади. Когда она выходит наружу, ум и материя разделяются и человек лежит без сознания семь дней. 1 Когда он очнется, дхармата проявляется в течение пяти дней в виде звуков, цветов, светов и тиглэ.

Звук - это естественное звучание элемента огонь, могучее и безграничное. Его гул подобен весеннему грому. Естественное сияние осознанности проявляется в чистых и ярких цветах. Лучи света, бьющие из этих проявлений цвета, ослепительны, как осенние миражи в долинах.

Четвертый момент, как достигают состояния Будды вследствие узнавания своего естественного лица: в силу практики того, что было указано, эти проявления звука, цвета и света будут возникать как самосушая вместорожденная мудрость и ты обретешь состояние будды.

Люди отличаются по степени освоения практики и знакомства с ней. Для йогина, который освоил стадию завершения йоги божества, эти проявления звуков, цветов и света будут разворачиваться как естественное проявление мандалы божества, и он достигнет состояния будды как самбхогакая.

Йогин, постигший иллюзорность видимых проявлений, поймет, что эти проявления звуков, цветов и света подобны сну или волшебной иллюзии, и достигнет состояния будды как нирманакая.

Йогин, постигший, что все дхармы сансары и нирваны есть собственное состояние (rang snang), поймет, что эти проявления звуков, цветов и света саморождены и самоосвобождены; он достигнет состояния будды как свабхавикакая.

Итак, человеку предстоит пройти бардо средствами той практики, в которой он обрел опыт и реализацию.

И, наконец, вопрос о том, как происходит новое рождение, состоит из пяти

моментов. Растворение элементов и прекращение состояний мышления - такие же, как описано. Третий момент: психическое тело формируется постепенно в соответствии с восемью звеньями цепи зависимого возникновения 2. Неведение заключается в неспособности распознать, что свет - проявление твоего собственного состояния (rang snang).

Под воздействием санскар пять видов праны собираются вместе и формируют сансарное существование. После этого развивается сознание и происходит сосредоточение на объекте. Затем возникает имя-и-форма состояния бардо³. Сознание становится острее и быстрее, формируя опоры чувств. Когда они встречаются с объектом, происходит соприкосновение. Ощущение - это чувство приятного и неприятного. Когда вследствие этого возникают отношения «нравится» и «не нравится», это называется желанием. Так эти восемь факторов образуют психическое тело.

Четвертый момент, как происходят переживания бардо: проявляются видимые образы, обусловленные врожденными склонностями и кармой. Поэтому ты переживаешь возвращение в свою страну и в свой дом, и мысленно общаешься со своими близкими. У тебя нет ни пищи, ни пристанища, а психическое тело живет за счет сжигаемых подношений. Ты можешь перемещаться куда угодно - не можешь только войти в чрево своей будущей матери и приблизиться к Ваджрному Трону. Испытывая постоянный страх, ты в ужасе и смятении видишь образы кровожадных демонов, свирепых зверей, страдаешь от бурных ураганов и метелей. Ты повсюду ищешь убежища и укрытия. Твое чувственное восприятие ясно, а умственные способности еще не вступили в действие. Ты обладаешь чистым видением божеств и можешь видеть других существ бардо.

Пятый момент, как происходит следующее рождение, после того, как угаснет собственное сияние ясного света - основы, ты видишь пять обычных путеводных светов⁴. Вместорожденное неведение не дает возможности узнать в [этой ясной пробужденности] свое естественное лицо. Из-за рассудочного неведения ты превращаешь ясный свет в понятие и представляешь его как

нечто внешнее. Укрепившись в этом представлении о видимом проявлении как о чем-то внешнем, отличном от себя, ты перерождаешься среди одного из шести классов существ - так попадает в ловушку горный олень или увязает в цветочном нектаре пчела.

Если тебя привлечет белый свет, ты родишься среди существ ада; если красный - родишься голодным духом. Вхождение в черный свет приводит к перерождению животным, а в желтый - к рождению человеком. Зеленый же цвет приводит в мир богов или асуров. В это время необходимо вспомнить о страданиях шести классов существ и не поддаваться ни одному из этих светов.

Сознание бардо легко меняет свое направление, поэтому, сохраняя внимание и зарождая глубокое стремление к одной из земель будды, - например, Сукхавати - ты, несомненно, переродишься там.

Цогял снова попросила:

Удели мне, пожалуйста, внимание, великий учитель! Не должен ли йогин, еще не достигший устойчивости в практике, усердно заниматься очищением препятствий? Как избавиться от препятствий на пути?

Падмасамбхава ответил:

Слушай, Цогял! Освобождение пути от препятствий рассматривается в четырех аспектах: очищение от препятствий временных переживаний самадхи; очищение от препятствий телесных болезней и недомоганий; очищение от препятствий рассудочного мышления и от представлений о богах и демонах; очищение от препятствий временного омрачения - следствия неблагоприятных обстоятельств.

Первое, очищение от препятствий временных переживаний самадхи.

Вялость означает неспособность реализовать сияющую осознанность, неспособность познать ее в переживании ясности. Вялость связана с дремотой, вызванной сонливостью.

Возбужденность означает, что сознание движется за объектом или мечется в

поисках чего-то. «Движется» означает, что внимание не пребывает в покое.

Рассеянность - это увлечение восприятием чего-то внешнего. Неустойчивость

- это когда человек может быть спокоен на короткое время, но не способен

сохранять спокойствие долго. «Подводное течение» - это когда внимание

отвлекается незаметно, в то время как ты считаешь, что оно пребывает в

покое.

Возбужденность бывает двух видов: «Возбужденность, вызванная чем-то

другим», - это когда сознание приходит в возбуждение вследствие

обстоятельств. «Возбужденность, происходящая изнутри», - это те незаметные

для сознания мысли: «Всё спокойно, всё ясно!», которые появляются в

состоянии медитации.

Вялость и возбужденность - это главные изъяны, которые возникают от

неспособности сосредоточиться и впадения в безразличие.

Ощущая вялость, направь внимание на сердечный центр. Сохраняй

сосредоточенность и собранность, медитируя однонаправленно и непоколебимо.

Тем самым ты не поддашься вялости или сонливости, но будешь продвигаться

по пути.

Ощущая возбужденность, направь внимание на точку ниже пупка, сохраняй

сосредоточенность и собранность и непоколебимо медитируй. Благодаря этому ты

будешь полностью сосредоточена и не впадешь в ошибку возбужденности или

рассеянности.

Обычно, если твое внимание направлено в одну точку и полностью

сосредоточено, тебе не грозит вялость или возбужденность.

Теперь о том, как использовать в качестве пути всё, что полезно для

самадхи. Хорошее самадхи блаженства, ясности и немышления; чувства

доброты, сострадания или отречения, или сильного, чистого благоговения -

всё это в итоге содержит переживание «вкуса», сопровождаемого физическими

и словесными уточнениями. Такие переживания есть проявления праны, которая

проходит через рот. Есть опасность стать жертвой привязанности к своему

«я», поэтому жизненно важно не забывать самого главного. Понимая, что всё это - преходящие переживания, появление которых обусловлено двойственным умом, разберись в сути каждого из них. Пребывай в их непрерывном проявлении, не сосредоточиваясь на трудностях и не имея привязанности. Тогда эти переживания становятся сущностью недвойственной пробужденности. Сохраняй ее непрерывность, не привязываясь к преходящим переживаниям и не уделяя им излишнего внимания.

Если чувствуешь ликование, эту привязанность нужно резко отсечь. Если хочется плакать из-за переполняющего тебя сильного сострадания, пойми, что главное в воззрении - увидеть осознанность. Не старайся прочувствовать вкус, а просто сохраняй непрерывность этого состояния.

Переживание вполне может быть проявлением злого духа гялпо. Чтобы не получилось так, что ты питаешь злого духа, я дам тебе самые сущностные наставления о том, как использовать неблагоприятные переживания на пользу самадхи.

Что бы ни приключилось: болезнь, мучения, боль в сердце или сильная усталость - понимай всё это как преходящее переживание. Не приходи в уныние и не считай это несчастьем. Предоставь воспринимаемому объекту и воспринимающему уму проявиться как они есть и освободиться. Не считай их ни ошибкой, ни заслугой, но дай им спонтанно возникнуть и освободиться самим по себе.

Теперь я объясню, как усилить эти переживания, чтобы они вышли за пределы пользы и вреда. Дхармы сансары и нирваны всегда спонтанно присутствуют во всеобщей основе в виде семян. В ваджрном теле они присутствуют как буквы нади и ум-прана. Следовательно, когда ты узнаешь естественное лицо истинного состояния и практикуешь, применяя ключевые моменты самадхи, узлы нади развязываются, прана-ум проясняется, врожденные склонности очищаются и ты овладеваешь начальными качествами просветления. Так возникают разнообразные переживания сансары и нирваны,

Если праны найдут отверстие, они войдут. Если ты создашь понятие, проявятся мары. Если ты с безразличием отвергнешь переживания, они не станут частью пути. Пойми, что всё вокруг есть преходящие переживания. Ни что не считай изъяном. Ни что не считай достоинством. Освободившись от надежды, страха и всех сомнений, упражняйся, предоставляя преходящим переживаниям естественно возникать и естественно освобождаться. Тогда все переживания будут способствовать продвижению по пути.

Бывает, когда человек практикует в уединении, его ум податлив, практика идет хорошо и он начинает от радости петь песни. А в другой раз ум никак не обуздать, практика не идет, внимание скачет и практик чувствует себя глубоко несчастным.

Во время практики разделения сансары и нирваны возникают разнообразные переживания, возвышенные и низменные. Не ощущая ни уныния, ни самодовольства, не забывай о самом главном: пусть всё происходит спонтанно, не привязываясь ни к чему. Так ты сможешь соединить всё с путем.

Выполняй уединенную практику неуклонно и не отвлекаясь, и тогда всё будет способствовать ей.

Что касается очищения таких препятствий, как телесные недомогания и болезни, то здесь имеется пять моментов: место пребывания болезни, причина проявления болезни, способствующие этому обстоятельства, созревание болезни и способ ее излечения.

Первое: болезнь скрыто пребывает во всеобщей основе, в устройстве каналов и как врожденные склонности. Она проявляется вследствие неблагой кармы, накопленной из-за неведения и привязанности к своему «я».

Пробуждают болезнь клеши, рассудочное мышление, ветры-праны, а также боги и демоны. Следствие созревания - четыреста четыре вида болезней, среди которых болезни жара и холода, болезни слизи, различные боли и опухоли.

Если быть кратким, то главная причина - болезнь вместе-рожденного

неведения, а главное обстоятельство - болезнь неведения, обусловленного представлениями.

Во всякой болезни присутствуют такие пять составляющих: скрытая основа, неблагая карма как причина, клеши как обстоятельства, рассудочное мышление как связующее звено, ветер-прана как завершающий, всё объединяющий элемент, а боги и демоны как элемент поддерживающий.

Например, если проявляется болезнь «холода», то ее причина - врожденная склонность к желанию, присутствующая во всеобщей основе, а пробуждает эту болезнь обстоятельство - сильное желание. Связующий элемент - это мысль: «Я болен! Я ослаб! Что мне делать, если станет еще хуже?» Вследствие этого нарушается работа «ветра, очищающего вниз», что лишает тебя защиты от злых духов женского рода. Сходным образом, семя гнева как причина пробуждается обстоятельством сильного гнева и связующим элементом рассудочного мышления. Всё это приводит к расстройству «ветра, распределяющего огонь», что лишает тебя защиты от злых духов мужского рода, а следствием становится болезнь жара.

Семя неведения как причина пробуждается обстоятельством сильного проявления неведения и связующим элементом рассудочного мышления. Это вызывает расстройство «равнопребывающего ветра», что лишает тебя защиты от злых «духов земли», а следствием становятся болезни слизи.

Семя зависти как причина пробуждается обстоятельством сильной зависти и связующим элементом рассудочного мышления. Это вызывает расстройство «ветра, поддерживающего жизнь», что лишает тебя защиты от класса цен, вследствие чего возникают недуги, связанные с болями.

Семя гордости как причина пробуждается обстоятельством сильного самодовольства и связующим элементом рассудочного мышления. Это вызывает расстройство «проникающего ветра», что лишает тебя защиты от класса гялпо, вследствие чего возникают болезни опухолей.

Поскольку причина - неведение, для излечения от болезней следует

распознать вместорожденную мудрость. Поскольку условие - клеши, следует упрочить внимание в равности. Поскольку связующее звено - рассудочное мышление, следует отсечь узы мыслей. Поскольку всё собирает и завершает ветер, следует сосредоточиться на ветре как на ключевом моменте. Поддержка - это боги и демоны, поэтому следует отвергнуть понятие «демон». Сделав так, ты освободишься от всех видов болезней.

Чтобы излечить суть болезни, нужно знать о трех моментах: лучше всего предоставить ей самоосвободиться; следующий способ - отказаться от относительных вещей в ритуалах изгнания духов и медитации; последний - применить для лечения визуализацию.

В первом случае не принимай ни единой дозы лекарства. Не произноси ни единого звука молитв ритуала исцеления. Не считай болезнь ни пороком, ни достоинством. Оставь ум в спонтанном и естественном состоянии. Полностью предоставь ему пребывать в свободном от мыслей естественном состоянии простоты. Благодаря этому пресекается поток рассудочного мышления, возникает свободная от мыслей пробужденность и болезнь устраняется. Болезнь и мысль освобождаются одновременно.

Иначе говоря, в качестве подготовки не гонись за болезнью, в качестве главной части не усугубляй болезнь, а в завершение не привязывайся к ощущению себя больным. Благодаря этому избавишься от старой болезни и оградишь себя от новых.

Во втором случае, где дело касается изгнания и медитации, есть три части: преобразование напастей, прямое отсечение и уравнивание.

В первой относись к болезни с благодарностью, постоянно возвращаясь к мысли: «Как прекрасно, что благодаря тебе, болезнь, я могу отсечь представления о демонах!» Пусть ум твой будет радостен. Ешь то, что вредит болезни и поступай ей наперекор.

Затем съешь свежего «твердого благовония», еще теплого, но уже без пара.

Выпей теплого, дымящегося «жидкого благовония». Благодаря созерцанию праны

болезнь верхней части тела выходит наружу с рвотой, а болезнь нижней части выходит через кишечник. Такой процесс изгнания болезни есть лекарство отсечения.

Что касается второй части, прямого отсечения, сделай безмятежное лицо и перестань ныть. Мысленно отсеки прямо все тревоги, надежды и страхи, выражающиеся в таких мыслях: «Что мне делать, ведь я так болен и слаб, а вдруг я умру?» Полностью презрев все эти тревоги, отбрось их подальше.

Третья часть, уравнивание. Как только несчастья возникнут, следует использовать их как путь. Проясни осознанность и напомни себе о духовной практике. Не медитируй, визуализируя какое-то средство от болезни, и не применяй никакого ритуала исцеления и медицинского лечения, а взглядишь в того, кто чувствует себя больным! Благодаря пребыванию в таком непрерывном состоянии, переживание, возникая, исчезает само собой, а когда происходит реализация, она возникает как способность пустоты познавать. По крайней мере, тебе не придется страдать от мысли, что ты болен.

И, наконец, что касается метода визуализации, зароди бодхичитту, прими позу со скрещенными ногами и представь, что ты йидам. В своем сердечном центре представь синий ХУМ размером с ячменное зерно. Если речь идет о болезни сердца, представляй, что из ХУМ в сердечном центре выходит белый ХУМ размером с ячменное зерно и кружит по верхней части твоего туловища. Он полностью вытягивает все болезни, как магнит собирает иголки. Выйдя через макушку, он исчезает в пространстве. Представляя это, подтягивай ветры вверх.

Если речь идет о «болезни холода», представляй, что из ХУМ в сердечном центре выходит красный ХУМ размером с ячменное зерно и кружит по нижней части твоего тела. Представляй, что, выйдя через нижнее отверстие, он исчезает в центре земли.

Если страдаешь болезнью рук и ног, например, нарывами или опухольями, представляй в месте, где гнездится болезнь, черный ХУМ. Представляй, что

он собирает всю болезнь и выводит ее через нарыв или через кончики пальцев.

При болезнях, диагноз которых неизвестен, представляй, что из ХУМ в сердечном центре выходит синий ХУМ. Он собирает всю болезнь по всему телу и исчезает в воздухе, выходя через ту ноздрю, через которую происходит выдох.

Вообще же, когда ты пребываешь в равности, твой ум должен полностью превратиться в сущность состояния немышления. Нужно отбросить подальше все заботы и освободиться от сомнения и неуверенности в том, что изгоняешь или представляешь. То, что ты представляешь, и твой ум должны стать одним целым. Важно опираться на эти три момента и сосредоточиваться на них.

А вот как нужно устранять мысленные препятствия, которые таят в себе мысли о богах и демонах. Если у тебя часто бывают переживания - следствия связи между строением каналов и изменением потока мыслей⁵, на тебя будут нападать иллюзорные проявления так называемых демонических сил и сомнения.

Когда возникнут мысли, полные страха и ужаса, быстро приметь их и привнеси в путь. Если ты позволишь им безудержно возражать или подпадешь под их влияние, они станут препятствием для твоей практики.

К тому же, если ты не станешь использовать любое препятствие, высокое или низкое, как путь, оно приобретет удвоенную силу и помешает твоей практике.

Очень важно использовать препятствия как путь.

По существу, пересечь опасное ущелье своего мышления - значит объединить препятствия с путем. Восприятие злых сил и иллюзорных проявлений происходит в твоём собственном заблуждающемся уме. Безусловно, вне тебя нет никаких «богов» или «демонов». В тот самый миг, когда воспринимаешь злые силы и иллюзорные проявления, примени главную суть понимания - то, что они не обладают никаким истинным бытием, так как не рождены, не пребывают и не исчезают.

Всякий раз, как на тебя нападает магическое проявление, прими позу йоги,

устремив на него взор, и взглядишь в его сущность. Тогда мышление станет способностью пустоты познавать.

Как только твое мышление превратится в способность пустоты познавать, у тебя появится отважная уверенность, которая полностью отсекает страх.

Даже если тебя окружит воинство Мары, враги не тронут и волоска на твоём теле и не смогут причинить никаких помех. Храни уверенность в себе, думая так: «Препятствия не могут нанести мне вреда!» Если же трусливо думать: «А вдруг мне встретятся какие-то препятствия!», то это верное средство пригласить демонов.

Все воспринимаемые тобой боги и демоны - это просто твои собственные мысли, которые обрели форму. Не считай, что [вне твоего ума] существует хотя бы атом бытия. Пресеки поток рассудочного мышления! Отдай свои скандхи, как пиршественное подношение! Отдай свое тело на съедение! Отбрось привязанность к своему «я»! примени главную суть наставлений и практикуй!

Теперь, что касается того, как устранить препятствия внезапных осквернений: ты можешь осквернить себя, общаясь или разделив пищу с людьми,

которые нарушили свои самаи, свои обеты, совершили дурные дела; можешь осквернить себя, встретив прокаженного или человека, у которого только что умер супруг, или людей, ум которых одержим демонами; а также пребывая в доме, где царят дурные поступки, демоны, вражда или нравственная нечистота. Ты можешь осквернить себя пищей, добытой в результате вражды, нравственной нечистоты или дурных дел.

После этого ты начинаешь болеть, твоё самадхи ослабевает, а охранители Дхармы проявляют недовольство.

Знак того, что твои самаи и обеты подорваны, - увидеть во сне, что ты падаешь или спускаешься вниз с горы. Осквернив себя от спутников, ты видишь во сне, что тебя пачкают грязные люди. Осквернив себя из-за пребывания в дурном месте, ты видишь во сне, что заходишь в грязное

помещение. Осквернив себя через пищу, ты видишь во сне, что ешь грязь. Лучший способ избавиться от этого - с помощью посвящения и садханы, следующий - с помощью мантр-дхарани, а третий способ - совершив очистительные ритуалы. Всеми средствами старайся устранить загрязнение.

Снова спросила [Еше Цогял]:

Удели мне внимание, великий учитель! Как должен йогин продвигаться по пути, устраняя препятствия?

Гуру ответил:

Цогял, продвижение по пути включает в себя три момента: устранение изъянов, мешающих продвижению; закладка основы продвижения; усердие в методах, способствующих продвижению.

Первое: корень изъянов есть не что иное, как привязанность к собственному «я», одержимость ошибочными представлениями, поэтому отсеки привязанность к «я»! Отбрось привычные представления о врагах и друзьях! Забудь мирские заботы! Отвергни стремление к материальным благам! От всего сердца посвети себя одной лишь Дхарме!

Как семя не может прорасти на камне, так невозможно достичь никакого продвижения, не устранив изъяна привязанности к «я».

Второе: чтобы заложить основу, упорно следуй по любому пути, на который вступаешь, и прилагай все силы для проявления нужных качеств. Если будешь заниматься многочисленными практиками, не освоив по-настоящему хотя бы одной, это не принесет никакого успеха. Пойми ключевой момент пребывания на пути и отхода от него: практикуй любой [путь], на котором у тебя есть переживание, и откажись от других практик! Беззаветно сосредоточься, пока твердо не освоишь эту практику. Нельзя хвататься за более высокий путь, не опираясь на тот, что лежит ниже. Только так, закладывая здоровые семена в плодородную почву, ты обретешь переживания, узришь свою сущность и будешь продвигаться по пути. Короче говоря, усиленная практика - вот основа возникновения качеств.

Третье: что касается продвижения на пути, то здесь есть два момента: продвижение по тому пути, которым следуешь, и развитие вновь возникших переживания и понимания. Если не делаешь никаких успехов, практикуя учение о средствах (упая), значит, из-за привязанности к конкретным вещам и частностям, эти средства стали односторонними. Достигни продвижения благодаря знанию (праджня), понимая, что все дхармы лишены собственной природы.

Если не делаешь никаких успехов, практикуя учение о знании (праджня), значит, из-за односторонней привязанности к пустоте это знание стало изъяном. Сосредоточься на жизненно важном вопросе о причине и следствии и достигни продвижения с помощью искусных средств (упая).

Точно так же, если нет успехов в практике шаматхи, то это обусловлено недостаточным пониманием естественного состояния. Достигни продвижения с помощью випашьяны, распознавания истинного состояния.

Если же нет успехов в практике випашьяны, то это обусловлено недостаточно длительным пребыванием в состоянии покоя. Достигни продвижения с помощью устойчивого внимания и шаматхи. Тот же самый принцип применим и к другим видам медитации и периода после медитации.

Это главное для продвижения во всех видах ежедневной практики.

Что касается второго момента, вновь возникших [переживания и понимания], то существует продвижение с помощью клеш и продвижение с помощью рассудочного мышления.

Первое: нет никого, кто не имел бы клеш, но если ты впадаешь в прочную привязанность, то клеш не станут частью пути. Необходимо распознать их и использовать в качестве пути. И здесь есть три момента: недостатки, не позволяющие это сделать, полезные качества такой практики и способ ее осуществления.

Когда видишь красивого человека или другое существо, ум захватывает [желание]. Недостаток здесь в том, что желание возрастает, ты создаешь

неблагую карму, страдаешь болезнью холода, подвергаешься нападению злых духов дон женского рода и в будущем окажешься зачата во чреве. Так неизбежно становятся невольниками закона кармы.

Полезные качества заключаются в том, что ты можешь воздействовать на людей и не-людей по своей воле, можешь зародить в себе самадхи блаженной пустоты, освободиться от болезней холода, обрести защиту охранителей женского рода и в конце концов переродиться в Сукхавати.

Когда ощущаешь сильное желание, его можно использовать как путь в тот же самый период практики. Не бросай камень в свиную пятачок!18 Чисти масляный светильник, пока он еще теплый! Убей врага, как только схватишь!

Сначала дай желанию вырасти в полную силу. Затем, пока карма еще не создана, внеси его на путь. Поскольку именно твой ум укрепляет сосредоточенность на желании, то лишь только природа такого отношения забрезжит как неоформившаяся пробужденность, благоприятный случай полностью созрел. Без такой основы - изначальной пробужденности - желание не становится путем, как не видны отражения, если не очистить зеркало от грязи. Сила клеши развивается полностью.

Когда переживаешь эмоцию в состоянии изначальной пробужденности, не создается никакой кармы. Ее включают в путь, не отсекая с помощью какой-то мысли, как в примере с философским камнем.

Истинный способ объединения клеши с путем заключается в том, что нужно увидеть природу желания и оставить его в естественном состоянии. Тогда эта природа ярко проявляется как обнаженная, свободная от умозрительных представлений пробужденность, в которой недвойственно присутствуют блаженство и пустота.

Кроме того, осваивая такую практику, привноси желание на путь с помощью доброты, сострадания и бодхичитты. Сначала зароди намерение достичь просветления; затем будь свободна от умственных построений; и, наконец, наложи печать посвящением заслуг. Благодаря зарождению бодхичитты клеша

становится путем просветления. Благодаря естественному пребыванию в состоянии, свободном от построений, возникает реализация. Благодаря же наложению печати посвящения <заслуг> обретают совершенное благо.

Не отвлекаясь, занимайся так каждой мыслью, начиная с того момента, как она возникает, и пока не привнесешь ее на путь. Во время между зарождением бодхичитты и наложением печати посвящения <заслуг> не следуй ни за какой другой мыслью, иначе клеша не станет путем.

Точно также поступай с другими клешами: гневом, тупостью, гордостью или завистью. Не отвлекаясь, объедини их с путем, затем пусть их природа проявится как изначальная пробужденность. Дай им развиваться в полную силу, не создавая никаких кармических действий.

Второе: что касается продвижения с помощью рассудочного мышления, то здесь две части: хорошие мысли и дурные мысли. Первые бывают, когда в восторженном состоянии ума случается мимолетное «хорошее переживание», когда получаешь предсказание от божества или явные благоприятные знаки.

При этом ты рассматриваешь все эти явления как нечто превосходное, думаешь об их достоинствах и смакуешь их вкус. Если ты пытаешься улучшить переживание, оно исчезает; если остаешься к нему безразлична, то никакого продвижения не происходит.

Чтобы достичь продвижения, не увлекайся состоянием «хорошей» мысли, не привязывайся к нему как к достоинству и не смакуй его вкуса. То, что ты считаешь «благом», - лишь плод твоего ума. Используя уже описанный метод, объедини его с путем, не отвлекаясь ни на какие другие мысли, пока сам ум не проявится как изначальная пробужденность.

Другой вид переживаний - нежелательные: смятение ума или воздействие демонов. Обычно такие случаи считают чем-то неблагоприятным, ошибочным и смакуют их вкус. Если так поступать, они превращаются в препятствия. Не отвергай плохие мысли, не считай их чем-то неблагоприятным, не предавайся им. «Плохое» - это всего лишь иллюзорное творение твоего ума. Объедини его

с путем, как было сказано, пока само оно не проявится как изначальная пробужденность.

Всё сказанное до сих пор совершенно необходимо для пути йогина.

Что же касается плода совершенствования пути, то здесь есть четыре момента. Первый - как действовать на благо живых существ; второй - как пребывает ум мудрости; третий - как видеть тех, кого нужно укротить состраданием; и четвертый - опровержение неверных представлений других людей.

Во-первых, когда очищены мешающие пути омрачения, ты постигаешь врожденное изначальное пробужденное состояние. Здесь есть четыре аспекта: смысл, знак, природа и способ проявления. Пять кай - основа; пять способов речи передают понимание; пять видов ума свободны от рассудочных представлений; пять качеств осуществляют необходимое и пять видов действий направлены на благо других.

Сначала о пяти каях. Дхармакая нерождена, чиста и ничем не ограничена, она служит основой четырех кай-мудростей. Самбхогакая - это изначальная пробужденность совершенных (сам) качеств, которые без привязанности наслаждаются (бхога) всем многообразием дхарм. Она служит основой видимых проявлений - нирмана. Нирманакая, не отделяясь от дхармакаи, волшебным образом проявляется (нирмана) в соответствии с образом мышления тех, кого предстоит укротить.

Она служит основой для качеств мудрости, которые проявляются так, как необходимо для тех, кого нужно укротить. Ваджракая - это изначальная пробужденность, нераздельность пустоты и осознанности, которая показывает таковость. Абхисамбодхикая - это нераздельное бесстрашие, постоянное в своей сущности. Она спонтанно познаёт все дхармы как не имеющую места пребывания изначальную пробужденность, которая естественно осознаёт.

Второе - пять способов речи. Абсолютная речь дхармакаи, выраженное, есть абсолютно чистая пробужденность, которая составляет основу всех мыслей и

выражений. Направленная символическая речь самбхогакаи есть изначальная пробужденность, передающая смысл через видение телесного образа. Словесная речь нирманакаи есть изначальная пробужденность, которая общается с шестью классами существ с помощью шестидесяти аспектов благозвучного голоса. Она дает понимание смысла каждого слова в зависимости от способностей тех, кого нужно укротить. Речь ваджрной мудрости есть изначальная пробужденность, сообщающая понимание недвойственной слышимой пустоты. Речь абхисамбодхи - естественно познающей осознанности - изначальная пробужденность, которая познаёт все звуки как осознанность и освещает смысл с помощью благословения, наделенного пятью мудростями ума.

Третье - пять видов пробужденного ума. Ум великого блаженства есть свободная от представлений пробужденность пустой исконной природы. Ум без мышления есть изначальная пробужденность, которая познаёт дхармы, не делая из них понятий. Ум равенности есть изначальная пробужденность недвойственности всех дхарм. Ваджрный ум есть изначальная пробужденность, в которой все дхармы представляют собой нераздельность видимых проявлений и пустоты. Ум, освобождающий живых существ, действует на благо живых существ, используя четыре действия непривязанности.

Четвертое, пять качеств - это царство, дворец, лучи света, трон и украшения. Царство дхармакаи - от природы чистое пространство дхармадхату. Царство самбхогакаи - «колесо света» естественного сияния. Царство нирманакаи - слагающаяся из миллиарда составных частей Саха-жжа.

Дворец для дхармакаи - дхармадхату Акаништхи, для самбхогакаи - изначальная пробужденность личного переживания, а для нирманакаи - мандала, возникающая из личного переживания.

Лучи света для дхармакаи - лучи пяти мудростей. Для самбхогакаи - естественное сияние мудрости, сверкающее пяти-цветным светом. Говорят, что у нирманакаи есть шестьдесят миллиардов лучей света, исходящих из всех частей тела.

Трон для дхармакаи - трон единого воззрения; для самбхогакаи - единое знание; для нирманакаи - единое сострадание.

Что касается украшений, то дхармакая обладает украшением нерожденной чистоты. Самбхогакая обладает украшениями нескончаемого естественного познания, сверхъестественными большими и малыми признаками и десятью символическими украшениями. Это: корона, серьги, шейное украшение и короткое ожерелье, браслеты - на предплечьях, запястьях и лодыжках, - и длинное ожерелье. Украшениями нирманакаи являются тридцать два больших и восемьдесят малых признаков. Качества ваджракаи и абхисамбодхикаи не упоминаются.

Пять действий: умиротворение кармы и клеш; увеличение продолжительности жизни, заслуг и естественно осознающей мудрости; повелевание умом, осознанностью и всеми дхармами сансары и нирваны; устранение всего, что не ведет <к просветлению>; и прямое действие, которое дает обретение естественного состояния.

Что же касается того, как действовать на благо живых существ, то здесь есть три вида: действие с опорой, действие без опоры и действие по природе.

Действовать с опорой - значит действовать на благо чистых существ через самбхогакаю, а на благо нечистых существ - через нирманакаю, взяв за основу недвойственную пробужденность дхармакаи. Так проявляется присутствие мудрости.

Действовать без опоры - значит действовать на благо живых существ, проявляясь как две рупакаи, воспринимаемые теми, кто нуждается в умирении, несмотря на то, что в пробужденном состоянии будды нет мудрости, как принадлежности отдельного материального существа. Так проявляется отсутствие мудрости.

Действовать на благо живых существ по природе - значит действовать, выражая неотъемлемую природу всех вещей, которая есть абсолютное «ничто» и

всё же проявляется всевозможными способами. Такова недвойственность [двух перечисленных способов].

Если продолжить объяснение, то «тот, кто действует» - это спонтанно присутствующие пять кай, называемые Ваджрадхара. Эти пять кай есть лишь подразделения качеств, а не пять конкретных, отдельных сущностей.

Ваджракая и абхи-самбодхикая - это названия аспектов трех кай, а дхармакая, самбхогакая и нирманакая - это настоящие кай.

Дхармакая, будучи аспектом реализации на благо самого себя, не действует на благо живых существ, а две рупакаи действуют на благо других. Это означает, что самбхогакая действует на благо чистых существ, таких как бодхисаттвы десяти бхуми, нирманакая же действует на благо шести классов нечистых существ.

Бескорыстная деятельность непостижимыми способами - это основа двенадцати деяний дхармакаи, шести сверхзнаний ума и четырех непостижимостей. Если подразделить способы деятельности, то получится двенадцать аспектов высшей речи; если же их собрать вместе, то получатся три собрания Трипитаки; если речь идет о средствах, то всё это есть исправление-очищение; если же речь идет о причине и следствии, то это колесница Мантры и Аналитическая колесница.

Сугаты пребывают как основное состояние ума-мудрости - нераздельность двух истин, - не впадающее ни в какие крайности и свободное от тождественности или различия. Конечный плод - обрести изначальную пробужденность и пребывать в ней нераздельно с всеведущим умом-мудростью пробужденных, не уклоняясь ни в какие крайности, не будучи ни одним, ни множеством, ни тем же самым, ни другим. Это основное состояние ума-мудрости свободно от единичности, поскольку из аспекта качеств Самантабхадры проявляются двадцать пять составляющих плода. Оно свободно от множественности, потому что это проявление двадцати пяти составляющих плода содержится в единой самосущей пробужденности ума Самантабхадры. Кроме того, [ум-мудрость]

свободен от единичности, потому что в восприятии тех, кто нуждается в укрощении, он проявляется как будды трех кай. И еще он свободен от множественности, потому что будды, реальные и проявляющиеся в телесном облике, едины, поскольку пусты и лишены «я».

Если бы ум-мудрость был действительно одним, преобразование состояний мышления было бы ложным, а будь он поистине множеством разных вещей, единый будда не проявлялся бы во множестве эманации. Поэтому он пребывает вне тождественности и различия.

Образ видения тех, кто нуждается в укрощении, и отказ от неверных представлений таков. То, что живые существа видят, есть их предрасположенность к укрощению. То, что видит, есть сострадание проповедующего Будды. Образ видения имеет три аспекта: мудрость знания [природы вещей] как она есть зрит, что дхармы не возникают. Мудрость знания всего сущего зрит, что дхармы не уничтожаются. Мудрость недвойственности зрит, что все дхармы недвойственны. Теперь я опровергну неверные представления других лю-дей. 7 Подумай: существуют ли в переживании будды видимые объекты, проявления предрасположенностей живых существ? Если эти переживания-заблуждения существуют, они должны быть реальными, потому что проявляются в истинном переживании. Следовательно, в конечном счете, они должны быть ложными. Если же это не так, то восприятие будды должно быть неправильным, потому что видит нечто таким, каковым оно не является. Это походило бы на сознание глаза, которое воспринимает две луны, потому что видит конкретно существующие материальные вещи. 8

Поскольку это не обязательно так, две истины неотделимы.

Эмахо!

Таков тайный, непревзойденный круг

<Учений> высшей колесницы,

Истинная суть абсолютного смысла,

Краткий путь к достижению

Состояния будды за одну жизнь.

Установив с ним связь, вы, следующие моему совету, -

Становитесь счастливыми, любимыми детьми Уддияны!

Эта «Сокровищница, полная драгоценностей,

Устраняющих препятствия»,

Есть незаменимый сияющий светоч, подобно свету

Солнца и луны озаряющий стадию завершения.

В будущем назначенный судьбой тайный йогин

Найдет эти сущностные наставления,

А потому, Цогял, укрой их как клад-тэрма!

Двенадцать богинь тэрма, охраняйте это учение!

Спустя шесть сотен и тридцать лет

С восточной стороны появится

Назначенный муж гневного вида,

Овладевающий кладами-тэрма, -

Вверьте это учение ему!

Когда тот назначенный человек

Ознакомится с этими наставлениями,

Он будет раскрывать их не кому попало,

А только узнав, кто достоин.

Так он сказал.

Благородная Цогял укрыла учение в ларце из белой раковины на северном склоне горы, напоминающей клубок ядовитых змей.

Это тэрма Ригдзин Гоки Дэмтру Чен, Видьядхара с Пером Грифа, извлек из ларца из белой раковины, найденного на склоне горы, напоминающей клубок ядовитых змей.

Самая. Печать. Печать. Печать.

Примечания:

1. Обычно говорят, что этот период длится три с половиной дня. По старой традиции подсчет ведется по половинам суток, составляющим двенадцать часов.

2. Неведение, санскары, сознание, имя-и-форма, опоры чувств, соприкосновение, ощущение и страсть: первые восемь звеньев двенадцати-тичленной формулы зависимого возникновения. Возврат

3. Выражение «имя-и-форма» обозначает пять скандх, причем «форма» - скандха форм, а «имя» относится к четырем остальным: ощущениям, восприятиям, санскарам и сознаниям.

4. Пять обычных путеводных светов описываются в следующей главе. Возврат

5. Это наставление относится к нераздельности праны и двойственного ума. Энергетические токи тела и поток рассудочного мышления глубоко взаимосвязаны.

6. Тулку Урген Ринпоче объясняет, что пяточок свиньи - это ее самое чувствительное место: если по нему ударить, она сразу убежит. Реакции, выражающиеся и как чувства вины и подавленности, и как слепая одержимость эмоцией, подразумевают «ударить свинью в пяточок», тем самым потерять возможность распознать природу клеши.

7. Следующие строки написаны в логическом стиле индийских пандит. Конечный результат этой цепочки рассуждений - достижение убежденности в том, что ум-мудрость будд не вмещается в рамки любых умственных построений, в которые мы попытались бы его втиснуть.

8. Случай, когда, нажимая на глазное яблоко, человек видит две луны, часто используется в качестве примера, показывающего, что личное переживание не обязательно согласуется с природой вещей.

СОКРОВИЩНИЦА, ПОЛНАЯ ДРАГОЦЕННОСГЕЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЯ = из Кадаг Рангчжунг Рангшар, том 4, (хри) Гонгпа Сангтал, гл.13, сс.261-320. тиб. GEGS SEL NOR BU RIN PO CHE'I MDZOD; MTSHO RGYAL ZHUS LAN

Падмасамбхава: СОВЕТ О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРАКТИКОВАТЬ ДХАРМУ

Падмакара, гуру из Уддияны, прибыв по приглашению царя в Тибет, пребывал в Самье. Он дал много учений царю, его военачальникам и другим верующим в восточной части главного храма. Поскольку они не поняли его правильно, он повторно дал такой совет:

Гуру Падма сказал:

Сколько бы я ни учил, тибетцы не понимают; вместо этого они занимаются не чем иным, как неверными действиями. Если вы искренне хотите практиковать Дхарму, поступайте так:

Быть буддистом-мирянином (упасака) - не значит просто соблюдать четыре главных обета: это значит отринуть неблагие деяния. Быть послушником (шрамана) - не значит просто принять чистоту внешнего облика: это значит правильно практиковать добродетель. Быть монахом (бхикшу) - не значит просто обуздать тело, речь и ум в повседневных делах и соблюдать многочисленные запреты: это значит объединить все корни добродетели с

путем великого просветления.

Быть добродетельным - не значит просто носить желтое одеяние: это значит страшиться созревания кармы. Быть духовным другом - не значит просто принять важный вид: это значит быть доблестным защитником всех существ.

Быть йогином - не значит просто вести себя вызывающе это значит слить свой ум с природой дхарматы.

Быть практиком мантры - не значит просто бормотать заклинания [со злым умыслом]: это значит быстро достичь просветления путем объединения средств и знания. Быть практиком созерцания - не значит просто жить в пещере: это значит осваивать истинный смысл [естественного состояния]. Быть отшельником - не значит просто жить в глухом лесу: это значит, что ум свободен от двойственных представлений.

Быть ученым - не значит просто поддерживать восемь мирских забот*: это значит различать правильное и ложное. Быть бодхисаттвой - не значит отказаться от корыстных интересов: это значит усердно трудиться для освобождения всех живых существ от сансары.

Быть верующим - не значит проливать слезы: это значит вступить на истинный путь, страшась смерти и перерождения. Быть усердным - не значит заниматься без устали самыми разными делами: это значит упорно применять методы, позволяющие покинуть сансарное существование.

Быть щедрым - не значит просто отдавать с умыслом и пристрастием: это значит быть глубоко свободным от привязанности к чему бы то ни было.

Устные наставления не означают множество книг, это - всего несколько слов, которые бьют прямо в цель, внося в твой ум самую суть смысла. Воззрение не значит просто философское мнение, это - свобода от ограниченности умственных построений. Медитация не значит мысленное сосредоточение на чем-либо: это значит, что твой ум стойко пребывает в естественной способности познавать, свободной от сосредоточения.

Спонтанное действие не значит разнузданность поведения: это свобода от

привычки держаться за иллюзорные ощущения как за реальность. Различающее знание (праджня) не значит острые способности ошибочного мышления: это понимание того, что все дхармы нерождены и свободны от умственных построений.

Обучение не значит только выслушивание учений: это отсечение ложных представлений и постижение, превосходящее способность рассудочного ума.

Размышление не значит только следование рассудочному мышлению и создание домыслов: это отсечение ошибочной привязанности. Обретение плода не значит только, что из Акаништхи нисходят рупакаи: это распознавание природы ума и устойчивое пребывание в ней.

Не заблуждайся, считая, что смысл учения ограничен словами. Объедини практику со всем своим существом и немедля обрети освобождение от сансары.

*В оригинале: "Восемь мирских дхарм", слово "дхарма" имеет разные значения. Помимо "забота" оно может означать "учение".

Падмасамбхава -

СОВЕТ О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПРАКТИКОВАТЬ ДХАРМУ = Ринчен Тердзо, том1, сс.230-254. и Лама Гонгду том ЧА, сс.842-867.

Падмасамбхава: Направив посох на старика

Когда великий гуру Падмасамбхава пребывал в Великом Ритоде в Самье, ему в течение года служил Шераб Гялпо из Нгога, необразованный человек шестидесяти одного года от роду, который имел сильную веру и глубоко

почитал учителя. За всё это время старик никогда не просил дать ему учение, и учитель ничего ему не предлагал. Когда спустя год учитель собрался уезжать, этот человек из Нгога поднес ему мандалу, украшенную цветком, на который ушла унция золота.

После этого он сказал:

Великий учитель, обрати на меня свою доброту. Во-первых, я необразован. Во-вторых, я не силен умом. В-третьих, я стар, так что элементы моего тела уже износились. Прошу тебя, дай старику, что стоит на пороге смерти, учение - легкое для понимания, способное полностью устранить сомнения, простое для освоения и применения, имеющее действенное воззрение, которое помогло бы мне в будущих жизнях.

Гуру направил свой посох в сердце старика и дал такое наставление:

Слушай, старик! Загляни в пробужденный ум своей осознанности! У него нет ни облика, ни цвета, ни середины, ни краев. Во-первых, он никогда не возникал, он пуст. Во-вторых, он не имеет места пребывания, он пуст. Наконец, он не имеет цели, он пуст. Эта пустота ни из чего не сотворена, она чиста и обладает способностью всё познавать. Если ты понял это и распознал ее, - значит, ты узнал свое естественное лицо. Ты понимаешь природу вещей, а значит, постиг природу ума, уяснил коренное состояние реальности и отсекал все сомнения касательно вопросов знания.

Этот пробужденный ум осознанности не сотворен ни из какого вещества: он существует сам собой и заложен в тебе самом. Такова природа вещей, которую легко понять, потому что ее нигде не нужно искать. Такова природа ума, что не разделяется на воспринимающего и воспринимаемое, на котором необходимо сосредоточиваться. Она выше крайностей вечности и прекращения. В ней нечему пробуждаться: пробужденное состояние просветления есть твоя собственная естественно пробужденная осознанность. В ней нет ничего, что отправлялось бы в ад: осознанность естественно чиста. В ней нет никаких практик, которые нужно было бы выполнять: в ее природе заложена

естественная способность познания. Это великое воззрение естественного состояния присутствует в тебе самом: пойми, что его нигде не нужно искать. Если ты именно так понимаешь воззрение и хочешь применить его на практике, то, где бы ты ни был, - ты всегда в ритме своего тела. Что бы ты ни видел вокруг себя, - всё это естественно возникающая проявленность и естественно пустая пустота: оставь всё как есть, ничего не создавая умом. Естественно освобожденные проявления становятся твоими помощниками, и ты можешь практиковать, приняв внешнее видение как путь.

Что же касается того, что внутри, то, какие бы движения ни происходили в твоём уме, какие бы мысли ни приходили, - всё это не имеет сущности, всё есть пустота. Мысли освобождаются естественным образом. Помня о сущности своего ума, ты можешь принять мысли как путь - такая практика легка.

Что же касается тайного совета, то какая бы клеша ни проявилась, взгляни на нее в упор, и она бесследно исчезнет. Так естественно освобождаются клеши. Это простая практика.

Если ты умеешь так практиковать, твоя медитация не будет ограничена временем отдельных занятий. Когда знаешь, что все вокруг - твои помощники, переживания при медитации неизменны, исконная природа непрерывна, а поведение раскованно. Где бы ты ни был, твоя исконная природа всегда с тобой.

Когда ты постигаешь это, твое материальное тело может быть старым, но бодхичитта не старится. Для нее нет разницы между молодостью и старостью. Исконная природа - вне пристрастий и предубеждений. Если ты понимаешь, что осознанность, изначальная пробужденность присутствует в тебе самом, нет никакой разницы между острым и притупленным восприятием. Если ты понимаешь, что твоя исконная природа, свободная от пристрастий и предубеждений, присутствует в тебе самом, нет разницы между большими и малыми опознаниями. Пусть даже твое тело, опора ума, рассыплется в прах, - дхармакая мудрости осознанности нескончаема. Когда ты научишься твердо

пребывать в этом неизменном состоянии, не будет никакой разницы между долгой или короткой жизнью. Старик, практикуй истинный смысл! Прими эту практику близко к сердцу! Не путай слова и смысл! Не разлучайся со своим другом, усердием! Обними всё своим вниманием! Не трать время на праздные разговоры и бесцельную болтовню! Не преследуй заурядные цели! Не тревожься о потомках! Не слишком заботься о еде и питье! Реши умереть обычным человеком*! Твоя жизнь подходит к концу, так будь же усерден! Практикуй это наставление для старика, что стоит на пороге смерти!

Поскольку гуру направил посох в сердце Шераба Гялпо, это наставление называется «Направив посох на старика». Шераб Гялпо из Нгога обрел освобождение и сиддхи.

Записано княжной из рода Карчен на благо будущих поколений. Называется это наставление «Направив посох на старика».

* В противоположность человеку богатому, знаменитому или наделенному Властью

Падмасамбхава - Направив посох на старика = Ринчен Тердзо, сс.463-467

Падмасамбхава: Устный совет по практике

НАМО ГУРУ ДЭВА ДАКИНИ ХУМ

Великий гуру Падмакара, поддерживающий жизненный столп слов всех будд, помог народу Тибета войти во врата Дхармы. Желая принять прибежище в Трех Драгоценностях, люди не знали, как обратить свой ум к практике. Когда их постигали несчастья вроде болезни, они трусливо прибегали к гаданиям,

шаманским заклинаниям и астрологии. Поэтому Падмакара дал им этот устный совет по практике. Практикующие тибетцы эпохи упадка, послушайте его внимательно!

Чтобы ваша духовная практика имела смысл, применяйте ее всегда, когда есть нужда в таком средстве. Если вы попали в беду, помните о Трех

Драгоценностях, объектах прибежища! В любых повседневных действиях: при ходьбе, при разной работе, лежа и сидя - помните об учителе, сидящем на вашей макушке! Из-за отхода от бодхичитты корень Махаяны загнивает.

Поэтому никогда не отделяйтесь от про-бужденности ума, направленного на высшее просветление!

Если, подавая милостыню, терзаешься жадностью, это ведет к перерождению голодным духом, поэтому не впадайте в скардность, даже отдавая сущий пустяк! Если, соблюдая обеты целомудрия, терзаешься страстью, это ведет к перерождению в аду гниющих трупов, поэтому не поддавайтесь похоти! Если, упражняясь в терпении и бодхичитте, терзаешься гневом, это приводит к мучительным ощущениям, будто тебя сжигают в пылающей печи в железном ящике, поэтому никогда не расставайтесь с броней терпения!

Если, пытаясь достичь непревзойденного просветления, поддаетесь лени, помните, что ваша жизнь укорачивается с каждым мгновением, поэтому не становитесь жертвой праздности! Конец жизни наступает так же неизбежно, как день сменяется ночью. Помните об этом!

Придерживаясь размеренной духовной практики, очень важно посвящать заслуги соблюдения обетов шесть раз в течение суток! Спать наподобие обычного трупа - значит быть ниже коровы! Не практиковать Дхарму, обретя человеческое тело, - более отвратительно, чем быть гниющим прокаженным! Не бояться созревания кармы, зная о добрых и дурных поступках, - равносильно безумию! Поймите, что даже малый проступок, созрев, может породить гору страдания! Помните об этом!

Чрезвычайно важно бережно, как к собственному сердцу, относиться даже к

самому малому доброму делу! Лишить жизни другое существо - все равно что убить собственных родителей или детей! Ощутить желание при виде женщины - значит создать причину перерождения в чреве, поэтому применяйте противоядие отречения! Намереваться взять то, что принадлежит другому и не отдано тебе, - значит создать причину перерождений в нищете и нужде в течение многих кальп. Не забывайте о тяготах работы в поле, со скотом или рабского труда в этой жизни!

Не следует впадать в отчаяние, думая: «Разве может человек с такой кармой, как у меня, практиковать Дхарму?» Даже благословенный Будда Шакьямуни некогда был Нангдже, сыном горшечника! Не проявляйте гордость или самодовольство из-за какой-то ничтожной заслуги, которой вы, возможно, обладаете. Ни один из будд не проявляет никакого высокомерия, хотя их всеведение и качества безмерно велики!

Если на вас обрушивается несчастье, а вы, вместо того чтобы возложить свои надежды на Три Драгоценности, прибегаете к шаманским ритуалам целительства и ищите покровительства у мирских духов, - это признак неверного понимания учений Великой Колесницы! Не будьте помехой учению Будды!

Если придет беда или болезнь, думайте: «Это расплата за мои кармические долги в прошлых жизнях, она очищает мою дурную карму!» Какая бы радость ни случилась, воспринимайте ее как милость Трех Драгоценностей, пробудите в себе сильное чувство преданной благодарности! Если кто-то относится к вам с враждебностью и злобой, думайте таю «Это добрый друг, помогающий мне развивать терпение!» Думайте: «Этот помощник послан мне победоносными!»

Проявляя к вам любовь и привязанность, ваши друзья и родственники опутывают вас узами сансары, поэтому думайте: «Эти узы - препятствия, посланные Марой, чтобы помешать мне достичь непревзойденного просветления!» Думайте также: «Все живые существа трех миров - мои родители. Как жаль, что мои родители блуждают в сансаре! Но мало просто пожалеть их: с помощью четырех безмерных и других методов я должен

выводить их из сансары, пока сансара не исчерпается!» Помните об этом!

Какие бы радости и соблазны ни выпадали вам в этой жизни, думайте: «Это происки Мары, пытающегося не допустить, чтобы я обрел непревзойденное просветление! Этот Мара страшнее ядовитой змеи!» Помните об этом! Быть может, в этой жизни у вас есть все блага, но они недолговечны, тщетны и преходящи. Помните об этом!

Какие бы цели вы ни ставили себе в этой жизни, все они мимолетны и приносят лишь суетные тревоги. Помните об этом! Направьте свои усилия на отказ от таких заблуждений! Всем известно, что, умирая, <даже царь> должен расстаться со своим царством, со всеми богатствами и радостями! В этот час ничто не поможет вам, кроме Дхармы. Помните об этом!1

Ныне надлежит стремиться к тому, чтобы на пороге смерти у вас было благое окружение. Это самое главное! Помните об этом! Что же касается этого окружения, то в жизни важно окружить себя тем, что помогает достичь непревзойденного просветления. Помните об этом! Если пришла беда, поймите, что это учитель, направляющий вас к благу, и что нет добрее этого учителя! Помните об этом!

Если ваше тело поразит тяжкая болезнь, думайте: «Это плеть, подгоняющая меня на пути к просветлению. Это объект прибежища, наставляющий меня на путь». Рано или поздно придется покинуть бренное тело, и оно станет обычным трупом. От этого никуда не уйдешь! Если вы ощущаете привязанность к этой совокупности из плоти и крови, принимая ее за самого себя, думайте: «Это злой дух, поселившийся в моем сердце!» Не отвлекаясь, делайте всё возможное, чтобы избавиться от этого злого духа! Переживания мирской, жизни лишены собственной природы, как сон или иллюзия Помните об этом! Вы и все другие пребывают в заблуждении, не понимая что объекты лишены собственной природы. Такое заблуждение надлежит немедленно отослать обратно в дхармату.

Помните об этом! Если вы этого не сделаете, придется бесконечно блуждать в

сансаре и терпеть невыносимые страдания. Оставьте все другие дела и занимайтесь одной лишь практикой Дхармы, которая позволит вам достичь высшего просветления. Это самое важное! Что касается практики Дхармы, то недостаточно просто «попрактиковать». Необходимо выполнять глубокие учения правильно. Помните об этом!

Если практиковать правильно, течение сансары обращается вспять. Если это течение обращено вспять, поток великого блаженства становится неиссякаемым. Помните об этом! Практикующие грядущих поколений не услышат этого моего совета. Они будут верить в гадания и шаманские заклинания и пребывать в заблуждении. Помните об этом!

Внимательно слушая наставления и правильно применяя их на практике, вы непременно получите благословения! Наполнив сердце добротой, вы будете любимы всеми живыми существами. Если ваше сердце полно сострадания, все будут лелеять вас как собственное дитя. Если ваше сердце не имеет пристрастий, вас не коснутся враждебность и предубежденность. Если ваше сердце переполняет радость за других, ваши поступки будут в ладу со всеми. Если откажетесь от мысли вредить другим, будете встречать меньше враждебности. Если усмирите свой ум и будете щедры, вокруг вас соберется много последователей. Если откажетесь от зависти и самомнения, о вас будут меньше злословить. Прекратив кипучую деятельность и суету, совершите меньше ошибок.

Если ваш ум откажется от алчности, пища, богатство и всё, что доставляет наслаждение, появятся сами собой. Если будете искренне соблюдать заповеди <нравственности>, ум ваш станет послушным. Если у вас больше не будет честолюбивых замыслов и желаний, накопления <заслуг> завершатся сами собой. Если поймете признаки сансары, ваш ум отвратится от мирских целей. Если ваш ум погружен в глубокое учение дхарматы и вы применяете его на практике, то вы столкнетесь с множеством несчастий и препятствий.² Если общаетесь с выдающимся учителем, его качества сами собой будут влиять на

вас. Если вера в Три Драгоценности неисчерпаема, вы быстро получите благословения.

Если вы учитесь и размышляете без предубеждения, то будете проявлять меньше сектантской ограниченности касательно учений и философских школ.

Если практикуете глубокие пути зарождения и завершения, получите силы и благословения. Если ваш внешний вид не противоречит мирским условностям, будете меньше подвергаться осуждению.

Если откажетесь от привязанности и страсти, ваши тело и ум будут раскованы. Если будете практиковать в ритоме, появятся переживания. Если отбросите заботу о своем «я» и привязанность к нему, вам не повредят чинимые Марой препятствия. Если ваш ум обратится внутрь самого себя, изнутри проявится дхармата.

Если постоянно занимаетесь практикой, появятся бесконечные заслуги. Если распознаёте природу ума, измышления » усилия освобождаются естественным образом. Если понимаете, что сансара и нирвана есть дхармакая, вам не нужно прилагать усилий в практике медитации. Если ваша практика свободна от лени, вы не испытаете сожалений на пороге смерти.

О счастливец, соедините ум с Дхармой, и в вас проявится радость состояния будды!

Слушайте же! Если не укротите свои клеши, то всегда будете встречать врагов и противодействие, - это бессмысленно, так дайте же своему уму свободу!

Пусть вы стараетесь заботиться о своей семье и друзьях -; на пороге смерти все другие действия, кроме благотворных практик Дхармы, окажутся бесполезны. Так занимайтесь неустанно духовными практиками мыслью, словом и делом

Пусть вы стремитесь к мирским славе и ценностям - если вы не следуете учениям Будды, то такая деятельность станет лишь причиной вашего дальнейшего погружения в сансару. Так держитесь же твердо учений Будды!

Пусть ваш замок из камня и глины прекрасен - если вы не пребываете в крепости неизменного, то вам придется с ним расстаться. Так не покидайте же крепость неизменного!

Пусть вы собрали много богатств и владений - после смерти вы сможете воспользоваться только двумя накоплениями. Так собирайте же эти два накопления изо всех сил!

Пусть вы наслаждаетесь всевозможными яствами - если не припали к нектару исконной природы, они обращаются в кучу нечистот. Так вкушайте же нектар сокровенных наставлений!

Пусть вы нежно лелеете свое тело из плоти и крови и привязаны к нему, будто оно и есть вы сами, - если вы не достигнете нерожденной дхармакаи, то его скоро не станет, ибо оно лишь временное сочетание элементов. Так дорожите же нерожденной дхармакаей и овладейте ее твердыней!

Пусть вы водитесь с тысячью дорогих друзей - если вы не сблизитесь со средствами и знанием, то скоро разлучитесь с ними. Так пусть вашими друзьями станут средства и знание!

Пусть вы будете прославлены в мирадах вселенных - если вы не познаете свою непостижимую и невыразимую сущность, то слава - это только попытки Мары вас соблазнить. Так стремитесь же к невыразимой, непостижимой и неопишуемой словами сущности!

Пусть у вас есть власть и могущество владыки вселенной - если вы не овладели собственным умом, то на пороге смерти у вас все равно не будет силы свободы. Так обретите власть над своим умом!

Пусть вы обладаете храбростью непобедимого воина - если вы не овладели силой разума - различающим знанием, то не сумеете одержать верх в битве с сансарой. Так вооружитесь же силой различающей мудрости!

Пусть вы умеете говорить, как Лев Речи [Манджушри], - если вы не восприняли сердцем изначально чистую природу звучания пустоты, то никакие речи не помешают созреванию кармы. Так примите же в сердце изначально

чистую природу

пустого звука!

Пусть под вами наилучший скакун - если вы не открыли великого блаженства в себе самом, никакой конь не унесет вас от страданий сансары. Так ищите же природу великого блаженства!

Пусть телом вы прекрасны как бог - если вы не украсите себя высшими достоинствами состояния будды, оно не обманет Демона Смерти. Так украсьте же себя превосходными добродетелями победоносных!

Ничто не спасет вас от нападения клеш, если вы не ищите защиты у своего учителя и Трех Драгоценностей. Так придите же под защиту гуру и Трех Драгоценностей!

Если не поймете, что ваш ум есть будда, множество рассудочных мыслей введут вас в заблуждение. Так поймите же, что ваш собственный ум - будда! Короче говоря, все ваши многочисленные мирские заботы, которые не являются причинами освобождения или дарующего всеведение просветления, не только тщетны, но и навлекают на вас всё новые страдания сансары. Поэтому очень важно всем своим существом, душой и сердцем, мыслью, словом и делом стремиться к высшему просветлению!

И еще слушайте! Люди не отвращают ум от мирских забот, потому что не понимают закона причины и следствия, а также особенностей сансары. Причина сансары кроется в неспособности отвергнуть двойственную привязанность к своему «я». Поскольку в пробужденном состоянии ума "я" и другие существа есть одно, у людей, которые делают различия между собой и другими, нет здравого смысла! Поскольку

все до одного существа трех миров были вашими любящими родителями, у людей, которые считают одних врагами, а других - друзьями, нет здравого смысла!

Поскольку в данное время мы должны разделить сансару и нирвану, у людей, которые находят время преследовать мирские цели, нет здравого смысла!

Поскольку эта жизнь кратка, как ночлег в кочевом шатре, у людей, занятых строительством домов и дворцов, нет здравого смысла! Поскольку это тело полно нечистот и страдает даже от прикосновения колючки, у людей, которые цепляются за него, считая, что оно и есть они сами, нет здравого смысла!

Поскольку родные и друзья не вечны и умирают, у людей, которые ожидают вечной жизни, нет здравого смысла! Поскольку ты уйдешь из жизни с пустыми руками, у людей, добывающих еду и богатства разными преступлениями, нет здравого смысла! Поскольку всё, что мы видим вокруг, меняется и исчезает, у людей, которые ожидают, что их наслаждения будут длиться вечно, нет здравого смысла!

Поскольку жизнь укорачивается, как тень от солнца, у лентяев и бездельников нет здравого смысла! Поскольку практика Дхармы обеспечивает счастье и в этой жизни, и в будущем, у людей, которые чуждаются ее и вместо этого ведут семейную жизнь, нет здравого смысла! Поскольку точно известно, что за совершение дурных дел люди попадают в низшие миры, у тех, кто не боится созревания кармы, нет здравого смысла!

У людей, которые сейчас не в силах стерпеть прикосновение единственной искры, но надеются вынести горячие ады, нет здравого смысла! У тех, кто не в силах вытерпеть на морозе единую ночь, но надеются вынести холодные ады, нет здравого смысла! У людей, неспособных потерпеть без еды и питья хотя бы три дня, но надеющихся вынести страдания голодного духа, нет здравого смысла! У людей, которые неспособны хотя бы недолго тащить поклажу, но надеются перенести страдания вьючных животных, нет здравого смысла!

Поскольку сейчас настало время, когда нужен добрый совет, у тех, кто не слушает учений гуру, нет здравого смысла!

Поскольку сейчас настало время, когда человек достиг некоторой свободы выбора, у людей, которые делают себя рабами чувственных наслаждений, нет здравого смысла! Если в надежде наслаждаться изобилием счастья в будущих жизнях люди хотя бы на краткий миг пренебрегают практикой Дхармы у них нет

здорового смысла!

Смерть - ваш неизбежный удел, начиная с самого рождения, - у людей, которые откладывают всё на завтра и пренебрегают близостью смерти, нет здравого смысла! Теперь у вас есть выбор: идти вверх или вниз - у людей, которые не занимаются дарующими освобождение практиками Дхармы, нет здравого смысла! Сансарные действия приносят только беды - у людей, которые не отказались от такого ими же порожденного страдания, нет здравого смысла! Поскольку блуждания в сансаре бесконечны, у людей которые постоянно обманывают самих себя, нет здравого смысла!

В наш век упадка люди сами себя обманывают, сами себе дают дурные советы, сами себя делают глупцами, сами себе лгут и сами себя дурачат. Как печально, что, получив человеческий облик, люди имеют не больше здравого смысла, чем вол!

Слушайте же еще! Вы, кто от всего сердца желает практиковать Дхарму, поступайте так: с верой и с постоянством речного потока следуйте своему учителю и Трем Драгоценностям! Относитесь к своему окружению, слугам и всем остальным живым существам с добротой и состраданием, заботясь о них, как мать заботится о единственном дитя!

Обретите силу и способность и освобождайте врагов Дхармы Будды - будьте могучи, как удар молнии! Не ленитесь, но усердно творите благо мыслью, словом и делом, действуя без промедления, как красавица, у которой загорелись волосы! Умейте отличить добро от зла и проявляйте внимание, тонкое, как ячменная мука, к причине и следствию кармических деяний, остерегайтесь недобродетели, как яда!

Примите непоколебимое решение подражать деяниям всех возвышенных и благородных предков и следовать примеру святых!³ Перед лицом всех гуру, йидамов, дакини и охранителей Дхармы примите обеты и тщательно, с чистой совестью их соблюдайте! Будьте образцом терпения и не наносите другим вреда!

Что бы вы ни делали, никогда не отдаляйтесь от истинного смысла, но все свои помыслы, слова и дела обращайтесь к Дхарме! Не осуждайте других, а повинитесь в собственных ошибках! Всеми подходящими способами помогайте верующим войти в Дхарму, применяя учение условного или окончательного смысла!

Все виды непостоянства, такие как смерть или разлука, - это знак для вас, поэтому обращайтесь на них внимание! Не предавайтесь множеству отвлекающих дел, а расслабляйте тело и ум! Практикуйте, применяя глубокие наставления к своему состоянию ума!

Как бы вы ни нуждались, не добывайте пропитание и имущество нечестными способами! Если ваш ум охватит страх, не будьте враждебны по отношению к чинящим препятствия духам! Даже ради целого царства не причиняйте вреда другим существам!

Поскольку время смерти неведомо, овладейте твердыней природы ума! Отыщите достойного учителя, всегда почитайте его, представляя на своей макушке, и увеличивайте в себе жажду веры и почитания!

Поскольку вы не знаете, что нужно в этой жизни, изучайте все области знания! Как бы образованны вы ни были, самомнение дает опору демону несчастий, поэтому усмиряйте свою гордость!

Стремитесь жить в укромных ритуалах, поскольку уединение - источник счастья! Не будьте распутным домохозяином, потому что это служит причиной несчастий и в этой жизни, и в будущих! Поскольку спутники влияют на ваши повседневные дела, общайтесь с людьми, которые дружат с Дхармой!

Пока не достигнете реализации, упражняясь в медитации, не хвастайте и не ведите себя вызывающе! Отбросьте предубеждение и слепую привязанность, поскольку это цепи сансары! Не лицемерьте и ничего не делайте напоказ, потому что все мудрые презирают такое поведение!

Не оставайтесь среди обычных людей: дурное поведение легко оскверняет! Не возлагайте надежд ни на что в сансаре-. всё призрачно! Обретите

уверенность в собственном уме: пробужденное состояние не пребывает где-то вне его!

Отвергнув и приняв поведение, как предписано в этих советах, вы будете опорой учения Шакьямуни.

И еще послушайте! Если вы всем сердцем желаете практиковать Дхарму, опирайтесь в своей практике на соблюдение; обетов, которые подобны земле!

Осваивайте аналитические колесницы в воззрении, подобном бескрайнему пространству! Различая все подробности ясно, как цвета радуги, храните в уме все учения, не смешивая их между собой!

Направляйте тех, кому выпало <познакомиться с Дхармой>, применяя правильную последовательность учения, как постепенно снимают слои коры с дерева! Избранных и достойных учеников воспитывайте устными наставлениями заботливо, будто ухаживаете за саженцами!

Помните практику медитации так же ясно и четко, как цветы осенью! Подобно целителю повсюду собирайте наставления и применяйте их по мере надобности!

Проявляйте умеренность, как при добавлении соли в пищу!

Отважно преодолевайте несчастья, подобно дикому яку, устремившемуся вверх по долине! При появлении клеш избегайте их, как ненавистных врагов!

Зародив в себе их противоядие, изначальную пробужденность, храните ее в своем потоке бытия как зеницу ока!

Устраняя ложные представления и сомнения с помощью изучения и размышления, служите учителю с проворностью молодого оленя! Что касается мирских дел, будьте упрямы как старый бык, не позволяя никому водить себя за нос!

Упражняясь в четырех безмерных, уравнивайте их с долготерпением овцы!

Когда настанет время применить знания в диспуте, пусть ваш разум будет неотразим, как меч воина! Познавая смысл с помощью размышления, укрощайте вялость и возбужденность, как укрощали бы дикого жеребца! Осваивая переживание, отбросьте все мирские заботы, как знатный человек, заболевший проказой!

Короче говоря, чтобы быстро пробудиться и достичь высшего просветления, самое важное - наблюдать себя при всех обстоятельствах; что же касается причин и следствий, владейте собой с осмотрительностью новобрачной! И еще слушайте! Чтобы зародить в себе доброту, необходимы спокойный нрав и мягкая речь! Любознательность и деятельный ум дают благое качество - способность легко почувствовать веру. Почтительность и скромность дают благое качество - усердие в практике Дхармы.

Выпавшие на вашу долю страдания и беды дают благое качество - обращение помыслов к Дхарме. Честность и надежность приносят благое качество - способность переносить трудности. Постоянство и глубокая преданность порождают благое качество - способность по-настоящему служить своему учителю.

Равнодушие к благам и высокому положению дают благое качество - умение избежать сектантства в Дхарме. Отсутствие интереса к мирским делам дает благое качество - лучшую способность хранить в памяти святую Дхарму. Верность своему слову приносит благое качество - умение находиться в согласии с Дхармой.

Решительность и настойчивость дают благое качество - совершенство в практике Дхармы. Улыбчивость и обходительность дают благое качество - умение хранить чистоту самаи в отношениях с братьями в Дхарме.

Непринужденность и непосредственность в повседневных делах дают благое качество - способность прямо отсекал рассудочное мышление.

С другой стороны, если эти качества присутствуют сверх меры, они могут стать изъянами. Так есть опасность, что люди со спокойным нравом и мягкой речью могут стать жертвой изъянов - притворства и недобросовестности.

Изъян любознательных людей с быстрым умом - склонность быстро забрасывать практику Дхармы. Изъян людей почтительных и скромных - неумение оставить мирские дела.

Опасность для людей, переживающих много страданий и бед - отсутствие

свободного времени для практики Дхармы, если даже они намерены ей заниматься. Опасность для честных и доверчивых людей - изъян непонимания Дхармы. Изъян людей постоянных и преданных своим близким - неумение отсесть пути мирских дел.

Опасность для людей равнодушных к благам и положению - склонность не применять противоядия в практике святой Дхармы. Опасность для беспечных в мирских делах - неспособность завершить практику Дхармы. Опасность для верных своему слову - грубая речь, вызывающая ссоры и раздоры.

Опасность для людей решительных и настойчивых - трудность избавиться от недоброжелательности. Опасность для улыбчивых и обходительных - излишнее притворство и склонность к выдумкам. Опасность для непринужденных и непосредственных, которые не слишком утруждают себя практикой Дхармы, - изъян замедления созревания кармы. Обращаюсь ко всем, кто вошел во врата Дхармы: если вы отбросите все изъяны и обретете все достоинства, то без труда осуществите непревзойденное просветление. Так помните же об этом! Выслушайте еще кое-что. Есть много людей, поведение которых расходится с Дхармой, хотя они и вошли в ее врата. Поэтому вы должны быть уверены, что с вами этого не случится. Пусть ты принял монашеские обеты - если способы добывания пропитания и имущества у тебя такие же, как у домохозяина, ты не практик Дхармы. Пусть ты отказался от мирских дел - если не прекратил обыкновенного пустословия, ты не практик Дхармы.

Пусть ты живешь в ритоме - если занимаешься там тем же, что и обычные люди, ты не практик Дхармы. Пусть ты покинул родину - если не отсек узы, связывающие с мирскими людьми, ты не практик Дхармы. Пусть ты усердно занимаешься практикой - если не отвратил ум от желания, ты не практик Дхармы.

Пусть ты предаешься аскетизму - если не можешь снести обиды от других людей, ты не практик Дхармы. Пусть ты практикуешь стадии зарождения и завершения - если надеешься устранить препятствия с помощью гаданий и

шаманских ритуалов, ты не практик Дхармы. Пусть ты упражняешься в недвойственности - если ждешь помощи от богов и страшишься вреда от демонов, ты не практик Дхармы.

Пусть ты вступил на путь Махаяны - если не стараешься приносить пользу живым существам, ты не практик Дхармы. Пусть ты трудишься на благо живых существ - если твои самые сокровенные цели не совпадают с бодхичиттой, ты не практик Дхармы. Пусть ты понял воззрение - если не страшишься созревания кармы, ты не практик Дхармы.

Пусть ты постиг девять последовательных колесниц - если не объединил свой ум с Дхармой, ты не практик Дхармы. Пусть ты всё время сосредоточенно медитируешь - если не избавился от привязанности к видимым проявлениям как к реальности, ты не практик Дхармы. Пусть ты овладел тремя основами учения - если тобой движет честолюбие, ты не практик Дхармы. Какой бы духовной практикой ты ни занимался - если ее не охватывает тройственное совершенство подготовки, главной части и заключения, ты не практик Дхармы.

Пусть ты проявляешь непосредственность мыслью, словом и делом - если впадаешь в обычные клеши, ты не практик Дхармы. Люди, которые отказываются от практик, дающих свершения прямо сейчас, взамен возлагая надежды на свершения в будущем, - не практики.

Если надеешься в будущем обрести плод, не пытайся распознать истинное лицо своего ума, ты не практик. Пусть ты совершаешь кармические поступки, основанные на добродетели, - если не отбросил восемь мирских забот, ты не практик Дхармы.

Люди будущего, восемь мирских забот - это дерзкие демоны, которые живут в каждом человеке, и высоком, и низком. Вот в чем они заключаются: радоваться, когда тебя хвалят, и печалиться, когда хулят; радоваться славе и печалиться бесславию; радоваться удовольствиям и печалиться из-за неприятностей; радоваться приобретениям и печалиться из-за потерь.

Вы должны разобраться в себе, чтобы понять: обусловлены ли все благие

корни, которые вы создали в прошлом мыслью, словом и делом этими восемью заботами, не присутствуют ли они в нынешних деяниях и не будут ли определять будущее. Очень важно не увлекаться ими!

Все люди будущего, последователи Падмасамбхавы, какой бы практикой Дхармы вы ни занимались, практикуйте безошибочный путь, дабы быстро обрести великое просветление состояния будды! Практикуйте обширный и глубокий смысл! Практикуйте, ибо обладаете всеми учениями истинно и совершенно пробужденного!

Практикуйте так, чтобы ум каждого отдельного человека обладал смыслом девяти постепенных колесниц, из которых каждая последующая является завершением предыдущей!5 Практикуйте любую цель или действие, осознавая, что достигать нечего!

Практикуйте в состоянии, в котором все дхармы сансары и нирваны есть единая сфера дхармакаи! Практикуйте только в согласии с этими моими наставлениями! Практикуйте без сомнений и колебаний относительно плода просветления!

Таков устный совет относительно поведения, дарованный членам тибетской сангхи и всем, кто желает практиковать Дхарму Будды. Самая.

Пусть найдет он достойных людей, имеющих кармичекую связь!

Примечания

1. В тэрма Нянг Рал Нима Осэра в этом месте имеется дополнительная фраза:

«У тебя может быть множество цариц, слуг и подданных, но помни, что, умирая, ты уходишь один».

2. В сутрах Праджняпарамиты часто упоминается, что бодхи-саттва, занимающийся глубокой практикой пустоты, сталкивается с множеством трудностей, с тем чтобы его карма скорее очистилась и он быстрее продвигался по пути просветления [ЭПК].

3. В версии Римчен Тэрдэо сказана «Умерьте стремление соревноваться с высшими и следуйте примеру святых».

4. К традиционным наукам относятся философия, грамматика, логика, медицина и искусство, включая ремесла.

5. Девять последовательных колесниц, каждая из которых является завершением предыдущих: принципы того, что следует отвергнуть и того, что следует реализовать, в любой из восьми колесниц, начиная снизу, входят в вышестоящую колесницу и содержатся в ней во всей полноте.

Падмасамбхава - Устный совет по практике = Лама Гонгду, том ЧА, сс.842 и Ринчен Тердзо, том 1, сс.230-254. тиб. SPYOD PA'I ZHAL GYIS GDAMS PA

Падмасамбхава - ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАСЛУГ - ДРАГОЦЕННОСТЬ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЖЕЛАНИЯ

НАМО ГХУРУ ДХЭВА ДАККИНИ ХУМ

Ныне я разъясню «Исполняющую желания Сокровищницу, полную драгоценностей»,

Метод посвящения корней Вашей добродетели, сколько бы их ни было, Всех

заслуг, что вы накопили, накопите, Или тех, которым радуетесь сейчас,

Великому и непревзойденному просветлению!

Радуйтесь решимости посвятить эти благие корни, что заложены на благо

отдельного человека, непревзойденному состоянию просветления! Дабы это

произошло, важно, чтобы присутствовали три условия: посвящаемое благое

деяние, получатель и мысль о посвящении.

Практик Тайной Мантры считает чистым полем заслуг учителя - именно об этом

упоминается в Шри Гухьясамадже:

В начале каждого подношения

Отложи все другие подношения

И начни с подношения своему учителю,

Поскольку, радуя его, ты достигаешь свершения,

Высшего состояния всеведения.

Сутры учат, что чистое поле заслуг - это Сангха. В «Сутре об увеличении добродетели» говорится:

Будучи сокровищем всех учений

И открывателем всех врат,

Те, кого называют членами Сангхи,

Есть Сангха, которую всем надлежит поддерживать.

Обычно же чистым полем заслуг считаются Три Драгоценности. Говорится:

Нет учителя, подобного Будде.

Нет защитника, подобного Дхарме.

Нет поля, подобного Сангхе.

Посему я делаю это подношение Трем Драгоценностям!

В одной сутре говорится: «Последователи низших колесниц считают, что превыше всего - поле. Например, посеяв семена - причину - на превосходном поле и заботливо ухаживая за ними: удобряя почву, разбивая комья и так далее, мы получим обильный урожай - следствие.

Так и при чистом поле заслуг следствие возрастает во много раз».

Последователи Махаяны считают, что важнее более низшие получатели и поддерживают немощных, отверженных и одиноких. В одном тексте сказано:

Тех, кто пребывает в скорби и лишен друзей,

Больных и немощных,

Старых и отверженных, лишенных органов чувств,

Нуждающихся, голодающих и нищих -

Всех этих беззащитных

Должны поддерживать бодхисаттвы.

Этим чистым получателям - высшим или низшим - мы делаем подношения. Высшим мы посылаем подношения как материальные, так и воображаемые.

Мы подносим вам океан Внешних, внутренних и тайных подношений:

Непревзойденные облака даров Самантабхадры, Как материальных, так и воображаемых, Заполняющие всё обширное чистое пространство.¹

Говорят, что низшим получателям, совершая четырехчленное даяние, следует подносить те предметы, которые не осквернены дурными делами, например, нечестно нажиты. По этому поводу в одной из сутр говорится:

Не краденое, не добытое грабежом, не взятое у монаха, Не наносящее вред,
Но то, что ценят и чему радуются, А лучше всего - то, в чем нуждаются.

Еще сказано:

Помогай бедным и немощным четырехчленным даянием

Съестного и приятных для чувств предметов,

Но не того, что связано с дурными делами или оружием,

И не пищи, отравленной

Нечестным способом приобретения.

Создайте такое намерение с чистым отношением к чистому полю заслуг.

Породите в себе веру в тех, кто выше, сострадание к тем, кто ниже, а также бодхичитту. Сказано:

Движимые верой и состраданием, С мыслью бодхи делайте даяния на благо других. Направьте их посвящением заслуг и благопожеланиями и запечатайте постижением отсутствия трех сфер как умозрительных понятий.²

Сказано также:

Имея чистое отношение

Ко всем чистым объектам,

Подноси или отдавай самое лучшее.

Если посвящаешь подношение

Состоянию высшей колесницы

И запечатываешь постижением отсутствия трех сфер

Как умозрительных понятий,

Такое посвящение - самое главное.

Так, благодаря объединению объекта подношения, подносимого и намерения с благом, которое вы посвящаете, создается накопление заслуг. Чему же

следует посвящать эти благие деяния? И по какой причине или с какой целью их нужно посвящать?

Процитируем Великую Мать Праджняпарамиту: «На пути бодхисаттвы следует посвящать все добродетели или благие корни состоянию полного всеведения, а не состоянию шраваки или пратьекабудды».

Итак, посвящайте заслуги причине обретения плода полного всеведения, состояния всеведущего будды. Касательно разных типов учителей, которые дают посвящения, Падма-ваджра сказал:

Те, кто понимает естественное состояние воззрения,

Те, кто полностью овладел самадхи,

Те, кто обладает состраданием-бодхичитгой

И всеми признаками овладения знанием, -

Такие возвышенные духовные друзья

Есть самые выдающиеся учителя для посвящения заслуг.

Лучше всего, если поблизости есть такой учитель, если же его нет, то

сказано:

Перед тем, кто обладает высшей верой и намерением, Сам будда предстанет, как будто во плоти.

И еще

В надлежащее время:

Новолуние, полнолуние и в восьмой день -

Посвящайте благие корни

Перед лицом Трех Драгоценностей.

Допустимо также, чтобы верующие посвящали заслуги перед алтарем Трех Драгоценностей.

Далее, ради кого делается посвящение? Делайте посвящение не ради блага отдельного человека, а на благо всех живых существ во главе с «таким-то».З

Как говорится,

И прямо, и косвенно

Делай лишь то, что идет на благо живых существ.

Ради всех живых существ

Надлежит посвящать все заслуги их просветлению.

Для того, кто жив, просто назовите его имя, для умершего скажите «покойный такой-то».

Посвящая заслуги на благо всех живых существ во главе с конкретным человеком, дайте ему такие наставления:

Прояви почитание телом и умом, сложи ладони и представь, что в небе перед тобой сидит наш главный гуру, сугата, победоносный, Будда Шакьямуни, украшенный многочисленными большими и малыми признаками, окруженный всеми буддами и бодхисаттвами десяти направлений, а также всеми гуру, йидамами, дакини и верными охранителями Дхармы. Поднеси свое тело и имущество, власть и славу, а также все свои благие корни, думая: «Чтобы все живые существа во главе с таким-то смогли достичь высшего, истинного и полного просветления, я посвящаю все благие корни, происходящие из заслуг и мудрости, собранных мной и другими с безначальных времен существования сансары!» Почтительным голосом повторяй слова этого посвящения.

Если посвящение делается для кого-то другого, то слово «ты» нужно заменить [на «я»]. Если присутствуют четыре [члена монашеской сангхи], попроси их добавить свои благопожелания. Сам учитель должен лично, не отклоняясь от слов и их смысла, сосредоточиться на таком намерении:

Будды и бодхисатгвы, пребывающие в десяти направлениях, прошу уделить внимание такому-то! Все гуру и божества мандалы йидама, прошу вас уделить внимание! Благие корни, заложенные с безначальных времен существования сансары и происходящие от даяния, нравственности, медитации и т. д., которые человек, именуемый так-то, создал, побудил других создать или радовался их созданию, а также благие корни, происходящие от заслуг и мудрости, сотворенных мыслью, словом и делом в этой жизни или в будущем, я, как и все благородные, совершенные в силе истины, полностью посвящаю

как причину для обретения высшего, истинного и полного просветления на благо такого-то, равно как и всех других существ!

Если тот, кто делает посвящение, обладает более высокой реализацией, чем вы, или если он - великий учитель, то попросите его подтвердить все эти слова и измените конец посвящения на благо всех живых существ и благопожелания так:

Пусть все живые существа во главе с таким-то быстро обретут драгоценное состояние высшего, истинного и полного просветления!

Повторив эти слова три раза, произнесите:

Пусть все живые существа, пока не достигнут цели устремления, на протяжении всех жизней и перерождений обретают уровень богов или людей в высших мирах, не подвергаясь никакому другому перерождению! Да обретут они все качества высокого перерождения, включая самые благородные достоинства! Да встретят они духовного наставника, который держит! линию передачи возвышенных учителей, и будут приняты в его окружение!

Освоив три способа ублаговорения 4, да будут они наслаждаться богатством непревзойденных учений высшей колесницы путем изучения, размышления и медитации! Благодаря обладанию совершенным местом обитания, спутниками и благоприятными условиями, да свершат они большой поворот колеса глубокой и ясной Дхармы непревзойденной и возвышенной колесницы! Благодаря безмерным деяниям сострадания, полным безграничной любви и сочувствия бодхичитты, да осуществят они легко и без усилий благо для всех живых существ, наставляя на путь каждого в соответствии с его особенностями Да будут они хранимы свершением своих чудесных деяний во время странствия к всеобъемлющему океану безграничных миров будды, включающих мандалы гуру, йидамов и дакини!

Да войдут они в окружение всех этих собраний! Да следуют они по их стопам!

Да будут они равны буддам в понимании, сострадании, деяниях и поступках!

Да исчезнут на пути к достижению этого все вредные влияния и помехи:

трудности, препятствия, отвлечения, леность, дурные поступки и ошибки!

Да обретут они совершенные обстоятельства и изобилие качеств богатства и счастья: долголетие, доброе здоровье, привлекательную внешность, глубокую веру, острый ум, великое сострадание, неодолимую силу, обильное богатство, радость от даяния, чистые обеты-самаи, совершенную нравственность и тому подобное!

Если посвящение и благопожелания делают для умершего, то в этом месте исполняют ритуал очищения препятствий. Если всё это делается для живого человека, произнесите любые другие подходящие благопожелания, а также следующие слова:

Да будут они в этой жизни обладать долголетием, добрым здоровьем, обильным богатством и высоким положением!

Да будут умиротворены их болезни и вредоносные воздействия, проступки и омрачения, нарушения обетов, ошибки и неудачи, их внешние и внутренние помехи и все злые и враждебные силы!

Да будут они пребывать в Дхарме мыслью, словом и делом, наслаждаясь безупречными речами победоносных.

Да увидят они исполнение всех своих желаний, как если бы обладали исполняющей желания драгоценностью - могущественным царем всех камней!

Да не будут они страдать на пороге смерти от того, что прерывается их жизненная сила; да исчезнет состояние клеш, зиждущееся на двойственности, и да вспомнят они с радостью и восторгом своего гуру и Три Драгоценности!

Да будут они полностью защищены умом-мудростью всех благородных, наделенных великим состраданием, - непревзойденных объектов прибежища! Да не испытают они страха и ужаса бардо и да закроются для них все врата низших миров бытия!

И, самое главное, - да достигнут они как можно быстрее драгоценного состояния непревзойденного, истинного и полного просветления!

Силой благословения трех кай, достигнутых Буддой, Силой благословения неизменной истины дхарматы, Силой благословения непоколебимого намерения Сангхи И силой благословения гуру, йидама и дакини Да свершится всё, что я посвящаю! Да исполнятся все мои желания!

Произнеся это, в заключение наложи печать трехчленной чистоты свободы от понятий.

Завершить практику драгоценным посвящением и чистыми благопожеланиями - безграничное благо. В «Сутре, вопрошаемой нескончаемым разумом» говорится:

Как попавшая в великий океан капля

Не высохнет, пока не пересохнет сам океан,

Так добродетель, полностью посвященная просветлению,

Не исчезнет, пока не будет достигнуто просветление.

И еще

Пред лицом Трех Драгоценностей, Божества, своего учителя или себе подобных

С глубокой верой собери накопления И соверши обширные благопожелания.

Благо от этого не поддается описанию!

Если накопления заслуг и мудрости собраны, но не запечатаны драгоценным посвящением, такая ошибка называется «четыре причины исчерпания»:

После того, как создан благой корень,

Пренебрегать посвящением, делать неверное посвящение,

Похваляться им перед другими или сожалеть -

Это четыре причины исчерпания.

Поэтому очень важно посвящать заслуги следующим образом. Представьте, что из сердечного центра Будды исходят сияющие лучи света и касаются тела, речи и ума тех существ, для которых делается посвящение, полностью очищая их дурные дела, омрачения, ошибки и недостатки. Они становятся светящимися тиглэ, которые растворяются в сердечном центре Будды. Будда и его

окружение исчезают в пространстве невидимого изначального измерения, подобно тающей в небе радуге. Благодаря постижению отсутствия трех сфер как умозрительных понятий, такое запечатывание становится истинным и высшим посвящением. Арья Майтрея сказал:

Исключительное, совершенное посвящение, Самое возвышенное из всех - Это отношение без приверженности к понятиям, Имеющее качество свободы от неведения.

Еще он сказал:

Кроме того, непревзойденное высшее посвящение Заключается в полном понимании, Что нет никакой истинной природы Ни в созданной заслуге, ни в ее плоде,

Ни в том, что посвящают, ни в акте посвящения.

Посему схорони все добродетели, созданные с конкрет-ной целью, как неисчерпаемый клад и заверши свое дело, запечатав его посвящением Махаяны.

Затем, испытывая сердечную радость и благодарность, вырази свое почитание.

Таково наставление. Самая.

Обычно, желая сделать посвящение, имеют три главные цели-, посвящение, полностью защищающее похвальный дар жертвователя; посвящение после особой практики Тайной Мантры или после поворота колеса глубокой Дхармы; посвящение, совершенствующее накопление заслуг в исходном пространстве изначальной пробужденности.

Первое почтение осуществляется сразу после того, как жертвователь делает пожертвование, или же сразу после его применения. Повторяйте следующие слова или любое другое, подобающее благопожелание три раза:

Все будды и бодхисаттвы, пребывающие в десяти направ- лениях, помните об этом подателе дара! Учителя и сангха чистых монахов, прошу вас помнить о нем!

Да будет любая заслуга,
Созданная этим жертвователем в трех временах,
Примером которой является этот благой корень,
Посвящена безгранично возрастающему
Неисчерпаемому плоду!

Да будет быстро обретено
Непревзойденное просветление!

Второе посвящение делают в заключение любого внешнего или внутреннего
изучения Дхармы, проповеди и медита-
ции, а также любого из [десяти] духовных занятий. Это посвящение делают
так:

Будды и бодхисаттвы десяти направлений, все гуру, йидамы, дакини и
божества мандалы вместе с охранителями и защитниками, помните обо мне!

В безграничной великой мандале Самантабхадры

Да будут все благие корни,

Созданные в трех временах

Гуру - держателем ваджры и другими,

А также всеми ваджрными братьями и сестрами, -

Что являет нам этот поворот колеса Дхармы -

Посвящены достижению совершенного состояния будды!

Да обретут все и повсюду состояние Самантабхадры!

Сделайте такое посвящение и пребывайте в высшем истинном состоянии
абсолютного.

Третье посвящение делают в завершение всего, что вы желаете посвятить, и
каждый раз, когда вы посвящаете, или же в завершение любого вида
деятельности. Делайте это посвящение в состоянии «великого запечатывания»:

Победоносные и вы, сыны <будд> десяти направлений,

Помните обо мне!

Да будет любая заслуга,
Созданная мыслью, словом и делом,
Мною или любым другим живым существом
В трех временах, прошлом, настоящем и будущем,
Посвящена великому измерению просветления!

Да будет достигнут

Высший плод непревзойденной природы!

В начале любого посвящения представляйте перед собой как свидетелей Три Драгоценности. Вообразите, что они принимают вас со словами посвящения и благопожеланий. Затем произносите слова посвящения, не обуславливая себя представлениями о том, что посвящается, и об объектах посвящения, о самом действии и о том, кто его осуществляет. В заключение оставайтесь в состоянии за пределами слов, мыслей и описаний, в котором все дхармы сансары и нирваны вначале не возникают, в середине не пребывают, а в конце не прекращаются. Самая.

Эти искусные средства приведения благих причин к полному созреванию, устные наставления по посвящению заслуг, называемые «Посвящение заслуг - драгоценность, исполняющая желания», были даны видьядхарой Падмасамбхавой.

Я, Цогял, записала их в виде заметок и укрыла как тайное сокровище-тэрма.

Да найдут их достойные люди, предназначенные для этого кармой!

Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровища. Самая. Датам.

Это тэрма было обнаружено в Большой Пещере в Пури мною, Санге Дордже [Санге Лингпа], странствующим последователем Шакьямуни.

Примечания

1. Это четверостишие взято из текста «Невыразимое признание абсолютного», четвертой главы «О раскаянии в несогласованности с божествами мудрости» из

«Тантры безупречного царя раскаяния».

2. Три сферы - это субъект, объект и действие, а в случае подношения -

это подносимое, акт подношения и его получатель

3. Здесь имеется в виду имя того человека, на благо которого делают

посвящение заслуг.

4. Личная практика, служение мыслью, словом и делом, а также материальное

даяние.

Падмасамбхава - ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАСЛУГ - ДРАГОЦЕННОСТЬ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЖЕЛАНИЯ

из Лама Гонгду, том ЧА, сс.55-72.

Падмасамбхава - Побуждение к духовной практике

Побуждение к духовной практике

В течение всего своего пребывания в Тибете Падмасамбхава даровал великому царю и другим своим главным ученикам, а также всем счастливым людям бесчисленные глубокие и обширные наставления по созреванию и освобождению. Из множества наставлений, которые он дал мне, Цогял из рода Карчен, я записала здесь сжатое изложение всех учений об условном смысле, побуждающих к духовной практике.

МАХАКАРУНИКА САМАТИА.

Гуру Падма сказал:

Цогял, необходимо практиковать учение, которое даёт освобождение от сансары! Если этого не делать, будет чрезвычайно трудно снова обрести такое же тело, наделённое свободами и достоинствами.

Трудно ли обрести подобное человеческое тело? Найти его столь же трудно, как горошине, бросаемой в стену храма, прилипнуть к ней; столь же трудно,

как черепахе просунуть голову в ярмо, плавающее в океане; столь же трудно, как бросить горчичное зерно сквозь ушко стоящей иглы.

Причина такой трудности – в том, что шесть классов существ подобны гуде зерна.

Существа ада, голодные духи и животные – это нижняя половина гуды. Асуры – верхняя половина, а боги и люди – самая верхушка. Если сравнить число людей и существ других классов, то покажется, что обрести человеческое тело просто невозможно. Попробуй-ка, Цогял, пересчитать существ шести миров!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если, несмотря на такие трудности, благодаря прошлым заслугам удаётся обрести человеческое тело, очень трудно практиковать святую Дхарму, если не обладаешь совершенными органами чувств, если ты глух, слеп или нем. Если ты родишься среди первобытных людей или дикарей, у тебя не будет никакой возможности практиковать святую Дхарму, Если родишься в семье еретиков с ложными нигилистическими взглядами, то не придёшь к учению Будды.

Ныне мы родились на южном континенте Джамбу, в цивилизованной стране, где существует Дхарма Будды. Мы обрели то, чего трудно достичь, – драгоценное человеческое тело – и, поскольку наши органы чувств пока невредимы, можем встретиться с возвышенными учителями, способны выбрать то, чем хотим заниматься, можем войти в Учение Будды, практиковать святую Дхарму и общаться с братьями по Сангхе. Если в это время мы не станем практиковать учения, несущие освобождение и просветление, то это драгоценное человеческое тело пропадёт зря.

Не возвращайся с пустыми руками, побывав на острове сокровищ, – не оставайся голодной, обнаружив несметные богатства! Нужно переплыть океан, пока есть судно, – не упусти лодку человеческого тела! Настало время отделить сансару от нирваны – радостно занимайся практикой! Мы стоим на

границы между счастьем и страданием – не создавай беду своими руками!

Настало время, когда разделяются дороги, ведущие вверх и вниз, – не бросайся в пучину низших миров!

Настало время показать разницу между мудростью и глупостью – не лопочи и не глазей, как слабоумный! Настало время для увеличения заслуг – не связывай себя делами и иди налегке! Настало время увидеть, кто велик, а кто ничтожен, – не ищи просветления в выгоде и славе!

Настало время увидеть, кто добр, а кто зол, – отринь мирские цели! Это время можно уподобить одному обеду, выпавшему за сотню дней, – не веди себя так, будто у тебя избыток времени! Настало время, когда один миг ленности будет иметь долгие [дурные] последствия – радостно посвети себя духовной практике! Настало время, когда один год упорной практики принесёт счастье на все грядущие жизни – постоянно пребывай в практике Дхармы!

Я постоянно испытываю жалость к существам, которые покидают эту жизнь с пустыми руками!

И ещё сказал Гуру Падма

Цогял, мы не знаем, умрёт ли это тело, обретенное с таким трудом, завтра или послезавтра, – так не веди себя так, будто собираешься жить вечно! Мы не можем знать, когда обратится в прах это тело, зависимое от элементов, – так не лелей его с такой любовью!

Рождение ведёт ни к чему иному, как к смерти, – так осваивай природу невозникновения как свою цель! Встреча ведёт ни к чему иному, как к разлуке, – так отсеки свою привязанность к общению! Накопление ведёт ни к чему иному, как к истощению, – так будь щедра, не держась ни за что!

Строительство ведёт ни к чему иному, как к разрушению, – так живи в пещерах и горных обителях!

Желания и стремления ведут ни к чему иному, как к страданию, – так умерь свою алчность! Ошибочное переживание ведёт ни к чему иному, как к неведению, – так уничтожь двойственное восприятие!

Сделав так, всегда будешь счастлива, – но кто слушает полезные советы!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, я говорил об этом всем, но никто не слушает. Как только Мара Смерти схватит тебя, уже не будет возможности освободиться. Те, кто не практикует Дхарму, пожалеют об этом, когда смерть будет близка.

Дни, месяцы и годы проходят, не медля ни секунды. Наша жизнь бежит, не останавливаясь ни на час, ни даже на минуту, а затем мы умираем. Времена года продолжают сменять друг друга, а жизнь кончается, и никого не ждёт.

Разве ты не приходишь в отчаяние, видя, что, по мере того, как минуют минуты, дни, месяцы и годы, смерть подбирается всё ближе? Разве можно быть довольным жизнью, когда смерть приходит ко всем неожиданно и внезапно? Разве можно быть довольным своим потомством и богатством, когда ничто из этого не поможет на пороге смерти? Разве можно быть таким самоуверенным, когда тебя сопровождают только добрые и дурные дела?

У тех, кто не отсёк привязанность к конкретной реальности и представлениям о постоянстве, нет здравого смысла!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, пребывая в несвободных состояниях, никак нельзя обрести человеческое тело, – так нужно ли убеждать в необходимости практиковать Дхарму и достигать освобождения!

Сейчас у нас есть возможность выбирать что угодно, но люди заявляют, что не могут практиковать Дхарму. Обретя человеческое тело, наделённое свободами и богатствами, они жалуются, что у них нет времени для духовной практики. Всегда готовые надрываться ради пропитания и одежды, они заявляют, что не имеют возможности практиковать святую Дхарму хотя бы год. Неутомимые в сансарной суете, они жалуются, что не могут перенести малейшие трудности в том, что касается Дхармы. Они способны непрерывно терпеть мучения, но заявляют, что не могут провести хотя бы лето или зиму в блаженном состоянии духовной практики.

Похоже, те, кто пренебрегает Дхармой, не желают себе счастья!

И ещё сказал Гуру Падма

Цогял, чрезвычайно важно упражняться в духовной практике, пока ещё молод.

Когда состаришься и захочешь послушать учения, твои уши не будут слышать.

Захочешь учиться, но внимание уже притупилось, и память отказывает.

Возможно, ты захочешь пойти куда-то за Дхармой, но твоё тело уже не

способно идти и сидеть. Захочешь практиковать, но сила элементов уже

угасла, и ты не можешь сосредоточиться. Захочешь раздать своё имущество,

но оно уже будет в чужих руках, и ты не сможешь им распорядиться. Захочешь

преодолеть трудности, но твой организм уже не сможет вынести усилия.

Вызвав недовольство своего учителя и спутников по Дхарме, ты под старость,

возможно, захочешь практиковать, но не сможешь. Ты будешь думать: «Ах,

если бы в молодости у меня было такое желание!» – но это не поможет.

Слишком поздно сожалеть о том, что не выполнял никакой духовной практики,

когда была возможность.

Люди, в молодости не проявляющие никакого интереса к практике Дхармы, –

просто глупцы!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, когда практикуешь освобождающую Дхарму, вступить в брак и вести

семейную жизнь – все равно, что быть закованным в цепи. Захочешь бежать, –

но ты крепко заперт в темнице сансары, откуда нет выхода. Ты безвозвратно

погрязнешь в трясине клеш, хотя позже пожалеешь об этом. Если у тебя есть

дети, пусть даже очень милые, это тот столб, на котором держатся узы

сансары. Если детей нет, то тебя одолевает ещё большая тревога, что твой

род прервётся. Если у тебя есть имущество, то уход за скотом и землёй

отнимает много времени, и его не остаётся на практику Дхармы. Если же у

тебя нет ничего, то страдания и борьба за существование – ещё тяжелее.

Если у тебя есть слуги и батраки, необходимость распоряжаться ими

порабощает без остатка. Если их нет, попадаешь в зависимость от других, и

не остаётся никакой свободы для практики Дхармы. Так пропадает впустую и нынешняя жизнь, и будущее.

Так или иначе, люди, которые вступают в брак и становятся домохозяевами, погружаются в трясину страдания безо всякой надежды на освобождение!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, радости этого мира мимолетны, но если ты практикуешь святую Дхарму, твоё счастье будет длительным. Богатство этого мира недолговечно и преходяще, но если ты можешь постоянно накапливать заслуги, то обретаешь истинное богатство. У людей, совершающих дурные деяния, нет здравого смысла, а те, кто творит добро, благоразумны и мудры. Люди, посвящающие себя глубоким учениям, честны и благородны, а те, кто бессмысленно преследует корысть и славу, безрассудны и безнравственны. Мирская слава и материальные блага – это то, что ведёт к страданиям. Благороден тот, кто достигает состояния Будды за одну жизнь.

Люди, цепляющиеся за этот мир, никогда не найдут возможности освободиться от сансары!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, клеши возникают вследствие обстоятельств, поэтому беги из страны любви и ненависти. Препятствия появляются по причине нашего отвлечения, поэтому относись к возвышенному учителю как к лекарству. Нищета и горе в этой жизни происходят от прежних деяний, поэтому живи в безлюдных обителях. Проступки совершают вследствие обстоятельств, поэтому избегай дурного общества, как яда. Ложные взгляды расставляют свои ловушки, поэтому учись и размышляй. Взлёты и падения постигают всех, и живых, и мертвых, поэтому не осуждай других людей. Какие бы радости и счастье тебе не выпали, они следствие твоих собственных заслуг, поэтому не гордись. Постарайся достичь просветления, пока есть возможность не впасть в низшие миры сансары.

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, никто не знает точного времени своей смерти – она сопровождает тебя с самого часа твоего рождения. Неизвестны и обстоятельства, при которых умрёшь, – можно умереть совершенно неожиданно. Смерть никогда не забудет о тебе, и сколько бы ты ни накопил земных богатств, всё это придётся покинуть.

Сансара не исчезнет, когда ты умрёшь, – снова и снова ты будешь блуждать по трём мирам. В сансарной жизни нет счастья – ты никогда не избавишься от бед, в каком из шести миров ни родишься. Сколько же ты блуждала там в прошлом, подвергаясь несказанным мукам! И будешь продолжать скитаться в сансаре, носясь по волнам страдания. Не лучше ли практиковать Дхарму и разрубить цепи, приковывающие тебя к бедам!

Пока сама не достигнешь суши, не сможешь вывести из сансары других. Но, похоже, все, кто практикует Дхарму, не могут оторваться от мирских развлечений, снова и снова ввергая себя в сансару.

С помощью свобод и дарований ты должна разрубить узы сансары прямо сейчас!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если сейчас не достигнешь освобождения, то только глубже погрузишься в страдания бытия, где бы ни произошло твоё следующее перерождение. Если не будешь жить в ритодах, то, где бы ни был твой дом, ты поселишься в темнице сансары. Если не будешь заниматься духовной практикой, то, что бы ты ни делала, только создашь дурную карму для продолжения сансары.

Если не накопишь два собрания, все другие твои приобретения только становятся обманом Мары. Если не следуешь духовному учителю, все другие вожатые только увлекают тебя глубже в сансару. Если не слушаешь устных наставлений своего учителя, любые другие советчики только сталкивают тебя всё ниже.

Если в твоём потоке бытия не рождаются духовные качества любое общество

только способствует совершению проступков. Если не постигнешь подлинную природу своего ума, любая мысль, какова бы она ни была, – лишь рассудочное мышление. Если не направляешь своё сознание, то всё, что бы ты ни делала, – лишь укрепляет неведение. Если тебе не опостылела сансара, все твои действия – семена низших миров.

Люди, не разочаровавшиеся в сансаре, будут нескончаемо страдать!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, ничто другое не поможет тебе перед лицом смерти, поэтому поступай так: найди учителя, который воплощает учение Махаяны, получи устные наставления, включающие истинное постижение природы ума. Найди надёжное место для затворничества, где есть всё необходимое, и оставайся там.

Практикуй с неиссякаемым упорством. Наполняй свою сокровищницу, не ленись и не медля.

Общайся с людьми преданными, стойкими и разумными. Практикуй учения, которые ведут тебя на путь освобождения. Как яда, остерегайся дурных дел, которые ведут в низшие миры. Преисполнись состраданием, оно – корень Махаяны. В качестве первой цели осваивай пустоту, свободную от понятий.

Если не избавишься от отвлечения, будет трудно достичь чего-либо с помощью духовной практики!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, разве ты не слышала, что все твои предки умерли? Разве не видела, что твои сверстники и соседи умирают? Разве не замечала, что умирают твои родственники, и старые, и молодые? Разве не наблюдала, как несут трупы на кладбище? Возможно ли, чтобы ты забыла, что и за тобой придёт смерть? Если это ни к чему тебя не побуждает, то время освобождения не придёт никогда!

Самый главный корень благих качеств – всем сердцем воспринять непостоянство, поэтому никогда не забывай угрозы смерти! Самое важное из всех понятий – непостоянство, поэтому никогда не упускай его из вида!

Самый главный корень дурных деяний – вера в то, что всё вечно, поэтому

вырви его! Если всем сердцем не примешь понимание [непостоянства], зло нагромоздится горой.

Разъясню это: простые люди не стремятся к освобождению, знатные самодовольны и привязаны к своему непомерному самомнению, богатых обуяла жадность, невежественные тешатся дурными делами, ленивые пребывают в сонливости, практик возвращается к мирской суете, учитель Дхармы впадает в восемь мирских забот, а йогин, которому недостаёт веры и усердия, преследует цели этой жизни. Всё это обусловлено тем, что непостоянство не воспринято всем сердцем.

Если мысль о непостоянстве поистине влилась в твой поток бытия, все благие качества пути освобождения нагромоздятся горой. Поэтому зароди внутреннее убеждение о бесполезности любых мирских дел! Зароди убеждение, что все мирские цели тщетны! Отбрось бессмысленную суету этого мира!

Твёрдо вступи на путь освобождения! Не цепляйся за материальное! Не принимай пять скандх за саму себя! Пойми: всё, что отвлекает, есть Мара! Пойми, что желанные объекты чувств – просто обман! Всегда ощущай, что медлить нельзя!

Смотри на мирские дела как на своего врага! Ищи истинного учителя! Избегай дурного общества! Удались в одинокий ритод! Не откладывай духовной практики! Соблюдай обеты и самаи! Соедини душу с Дхармой!

Если так поступать, йидам дарует сиддхи, дакини пошлют благословение, будды дадут уверенность, и ты быстро достигнешь просветления – всё это произойдёт благодаря тому, что непостоянство воспринято всем сердцем.

И в минувшие времена, и ныне все будды и их сыновья и дочери, все видьядхары и сиддхи освободились от сансары, потому что восприняли непостоянство всем сердцем!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, вследствие десяти неблагих деяний впадают в низшие миры, поэтому раскайся и дай обещание воздерживаться даже от малейшего зла! Если не

достигнуто состояние, свободное от рассудочного мышления, добродетель не становится путём, поэтому объединяй любую свою практику с состоянием, свободным от понятий! Заслуги, созданные в течение кальп, могут быть уничтожены за одно мгновение ненависти, поэтому развивай любовь, сострадание и просветлённую основу ума! Пусть даже достигнуто понимание пустоты – при отсутствии сострадания оно превращается в нигилизм, поэтому уравновесь сострадание и пустоту!

Так или иначе, ничто не принесёт пользы, если не перестанешь цепляться за то, что считаешь конкретным, поэтому не считай своё иллюзорное восприятие внешних вещей конкретной реальностью!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если немедля не откажешься от сансарного бытия, твоя карма и клеши как причина вызовут следствие – перерождение в обусловленном теле. Природа же этого тела – страдание. За рождением неизбежно идут старость и смерть, а после смерти ждёт только одна участь – рождение среди шести классов существ.

В подобном перерождении всегда присутствуют желание и страдание, и нет никакой возможности спастись от мучений в океане кармических деяний, обусловленных пятью ядами. Логическое последствие невозможности спастись от этого – непрерывное вращение в круговороте бытия. Чтобы его избежать, необходимо постичь нерождённую сущность ума. Не постигнув её, нельзя освободиться от сансары!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, вообще сансара не имеет ни начала, ни конца, но ты как человек должна пережить и её начало, и её конец! Пусть в этой жизни у тебя есть власть и богатство – от них нет никакой пользы, потому что все равно придётся умереть. Пусть твои сила, власть и способности велики – они не смогут одолеть Мару Смерти.

Пусть у тебя есть богатство и роскошь – это не поможет тебе спастись от

объятий Владыки Смерти. Пусть у тебя огромное войско и богатство – всё это не пойдёт впереди тебя и не последует за тобой. Пусть у тебя есть многочисленные потомки, слуги и родственники – они не смогут сопровождать тебя в следующую жизнь. Пусть ты окружишь себя всеми армиями мира – они не смогут сдержать натиск рождения, старости, болезни и смерти. Обеспечь себе ныне благополучие в следующих жизнях: ведь страдания адов невозможно пережить! Голод и жажда голодных духов нестерпимы! Тяготы животных ужасны! Перемены в жизни людей чаще всего неприятны! Постоянная борьба асуров невыносима! Падение богов ужасно! Все существа вращаются в этом порочном круге и не могут спастись от волн рождения и смерти!

Ничто не имеет смысла, если не выберешься из пучины шести классов существ, а для этого необходимо развить в себе силу недвойственного осознания!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если желаешь освободиться от сансарного бытия, поступай так: твои привязанность и неприятие – это заблуждение, ошибочное мышление. Отсеки его! Вера в «я» – корень и основа сансары. Вырви его! Спутники и родственники – цепи, которые тянут тебя вниз. Разруби свои узы! Мысль о врагах и демонах – пытка для души. Отбрось её!

Безразличие пресекает жизненную силу освобождения. Оставь его! Обман и заблуждение – тяжкий груз. Сбрось его! Зависть – буря, которая разрушает всё благое. Устрани собственные ошибки! Родной край – темница демонов.

Избегай его, как яда!

Желанные объекты чувств – узы, лишаящие тебя свободы. Разорви свои путы!

Грубые слова – отравленное оружие. Сдерживай язык! Неведение – самое тёмное из омрачений. Зажги светильник учёбы и размышления! Возлюбленные, супруг и потомство – происки Мары. Укроти свою привязанность! Всё воспринимаемое тобой – иллюзия. Пусть она освободится сама собой!

Поступая так, ты отвратишься от сансарного бытия!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если понимаешь изъяны сансары, не нужно искать никакого другого учителя. Если воспринимаешь непостоянство всем сердцем, не нужно зависеть ни от какого другого побуждения. Если постигнешь, что всё проявляющееся и существующее – твое собственное сознание, нет никакого другого пути к просветлению.

Если обладаешь твёрдой верой в своего Учителя, не нужно искать никакого другого Будду. Если радуешь живых существ, не нужно поклоняться никаким другим Трём Драгоценностям. Если отсечёшь корень и основу мышления, не нужно медитировать ни о какой другой подлинной природе. Если сансарное бытие самоосвобождено, не нужно достигать никакого другого пробуждённого состояния. Если постигнешь это, нет больше двойственного разделения на сансару и нирвану.

Иначе юность коротка, а несчастий множество; забывчивость сильна, а средства от неё слабы; намерение шатко, а отвлечения бесчисленны; усердие скудно, а лень велика; мирских забот не счесть, а деяний Дхармы мало; дурных мыслей сколько угодно, а разума чуть-чуть.

О, как же люди тёмного века будут раскаиваться на пороге смерти! Цогял, ты должна получить глубокие устные наставления!

И ещё сказал Гуру Падма

Цогял, чтобы вырваться из сансарного бытия, нужно обладать верой в путь освобождения.

Вера же рождается не сама собой, а вследствие причин и условий. Вера возникает, когда совпадают причины и условия, а ты всем сердцем воспринимаешь непостоянство. Вера появляется, когда помнишь о причине и следствии.

Вера рождается при чтении глубоких сутр и тантр. Вера рождается, когда тебя окружают верующие. Вера рождается, когда следуешь учителю и наставнику. Вера рождается, когда переживаешь горе.

Вера рождается, когда делаешь подношения в особом святилище. Вера

рождается, когда видишь возвышенное поведение. Вера рождается, когда слушаешь жизнеописания учителей традиции. Вера рождается, когда слышишь ваджрные песни реализации.

Вера рождается, когда видишь страдания других существ. Вера рождается, когда размышляешь об изъянах сансарного бытия.

Вера рождается, когда читаешь близкие тебе священные учения. Вера рождается, когда прозреваешь достоинства возвышенных существ. Вера рождается, когда получаешь благословение от своего учителя. Вера рождается, когда соберёшь особые накопления.

Мой совет, никогда не отходи от причин возникновения веры.

И еще сказал Гуру Падма:

Цогял, если в сердце есть вера, нужно её поддерживать. Если же нет, нужно её зародить!

Не иметь веры – всё равно, что пытаться сделать уголь белым: благо пути освобождения для тебя закрыто. Не иметь веры – всё равно, что быть самоцветом на дне океана: ты погружён в пучину сансарного бытия. Не иметь веры – всё равно, что плыть в лодке без весел: тебе никогда не удастся переплыть море. Не иметь веры – всё равно, что сеять семена в сухую и невозделанную, пусть даже плодородную, почву: на ней не уцелеет ни одна добродетель.

Не иметь веры – всё равно, что быть горелым зерном: оно не даст ростков просветления. Не иметь веры – всё равно, что путешествовать по опасным местам без сопровождения: ты не сумеешь одолеть врага – клеши. Не иметь веры – всё равно, что быть бродягой, брошенным в тюрьму: ты не сможешь избежать перерождения в низших мирах. Не иметь веры – всё равно, что безрукому пытаться влезть на скалу: ты сорвёшься в бездну шести классов существ.

Не иметь веры – всё равно, что быть оленем, пойманным охотником: тебя погубит Владыка Смерти. Не иметь веры – всё равно, что быть слепцом,

взирающим на храм: ты не видишь объекта знания. Не иметь веры – всё равно, что быть слабоумным, попавшим на остров из чистого золота: ты не знаешь, что нашёл.

Люди без веры не могут достичь освобождения или просветления!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, на пути к просветлению обладать верой – значит осуществить половину практики Дхармы. Вера подобна плодородному полю: на поле веры возрастет любое наставление. Вера подобна исполняющей желания драгоценности: она дарует благословения для достижения любых целей. Вера подобна правителю мира: на ней держится царство Дхармы. Вера подобна неприступной крепости: она противостоит и твоим клешам, и клешам других.

Вера подобна мосту или лодке: она позволяет пересечь океан сансары. Вера подобна верёвке, свисающей в пропасть: она помогает выбраться из низших миров. Вера подобна целителю: она лечит застарелую болезнь пяти ядов. Вера подобна непобедимой свите: она проводит невредимым через все опасности сансары.

Вера подобна телохранителю: она спасает от коварства четырёх Мар. Вера подобна растущей луне: она способствует всё большему увеличению добродетелей. Вера подобна подкупу, спасающему от тюрьмы: она обманывает Владыку Смерти. Вера подобна пути в гору: она ведёт в вышний град.

Вера подобна неисчерпаемой сокровищнице: она обеспечивает все потребности и нужды. Вера подобна человеческим рукам: она собирает корни добродетели.

Вера подобна быстроногому скакуну: она несёт к цели – освобождению. Вера подобна слону, способному нести огромную поклажу: она ведёт все выше и выше. Вера подобна сверкающему ключу: она проявляет изначальную пробуждённость.

Если из глубины твоего сердца забрезжила вера, – все благие качества станут огромной горой!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, корень всех достоинств состояния будды произрастает из веры, так пусть же в тебе зародится непоколебимая вера! Она защищает от состояний несвободы и даёт свободу и богатство. Она предохраняет от дурного общества и побуждает

следовать истинному учителю. Она запирает врата низших миров и указывает начало пути освобождения.

Она устраняет сомнения и колебания и уводит за пределы путей Мары. Она не даёт развиваться самодовольству и зависти и способствует обретению свободы и богатства. Она освобождает от пороков дурных деяний и позволяет обрести всё благотворное. Она помогает освободиться от привязанности к объектам и довериться полному смирению.

Она позволяет отвергнуть ложные взгляды и поведение и довериться учениям Победоносных. Она полностью устраняет клеши и позволяет обнаружить свои самосущие добродетели. Она помогает пересечь океан бытия и стать истинным проводником [для живых существ].

Она уменьшает недобродетель и увеличивает всё благое. Она устраняет ошибочные советы и даёт возможность постичь абсолютную сущность.

Как учат тантры, по сравнению со служением живым существам, число которых равно пылинкам в десяти мирах будды, вера в учения Махаяны – ещё большая заслуга!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если люди будут слушать, то вот наставления о том, как они должны практиковать!

Довольно тратить силы на бессмысленную деятельность – пора выполнить важную задачу! Довольно изнурительно и безнадежно гнуть спину на других – пора обрести необходимые блага для себя! Довольно пустых речей и действий, побуждаемых пятью ядами, – пора направить тело и речь к Дхарме. Довольно беспечной самоудовлетворённости – пора пробудить в себе радостное усердие в практике!

Довольно идти на поводу у родственников – пора сокрушить стену робости!

Довольно ненавидеть врагов и демонов – пора развивать в себе любовь и сострадание! Довольно томиться в ловушке шести объектов чувств – пора прозреть естественное состояние ума! Довольно создавать неблагую карму – пора отказаться от дурных деяний и проступков!

Довольно страданий сансарной жизни – пора спастись от них в обители великого блаженства! Довольно собираться толпой – пора жить в уединении!

Довольно неблагоприятных слов – пора пребывать в молчании и общаться только с истиной! Довольно обманчивых мыслей и предположений – пора распознать дхармакаю, своё истинное лицо!

Пришла пора объединить веру и усердие и обрести состояние пробуждения!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, пока не обретёшь просветление, нужен учитель – так пребывай в обществе подлинного духовного учителя. Пока не реализуешь естественное состояние, нужно учиться – так получай глубокие устные наставления.

Невозможно пробудиться к просветлению, только поняв что-то сознанием, – так будь упорна в практике, как в разжигании огня. Пока не достигнешь устойчивого пребывания в изначальной природе, будешь подвержена воздействию препятствий – так откажись от дел, которые отвлекают. Пока не достигнешь конечной цели, нужно возвращать благие качества – так упражняйся, постепенно укрепляя осознание.

Держись подальше от всего, что наносит вред уму, речи и телу, и всегда сохраняй раскрепощённость. Избегай общества, которое способствует усилению клеш, и держись друзей, побуждающих к благу. Утром, ночью и в промежутках перебирай свои благие и дурные поступки и держи сознание настороже. Пусть у тебя есть устные наставления, их цель не будет достигнута, если ты не будешь применять их на практике, – так практикуй всё, что тобой понято!

Если выполнять все наставления учителя, плоды появятся сами собой, – так слушай же слова святой Дхармы!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если искренне практикуешь Дхарму, и еда, и одежда появятся сами собой.

Как нельзя утолить жажду солёной содой, так же неутолимы желания – будь же довольна тем, что имеешь! Избавься от высокомерия и будь кроткой и сдержанной! Почёт и слава – западня Мары – отбрось же их, как камни на речном берегу! Удовольствия и похвалы мимолётны – будь же равнодушна ко всем мирским занятиям. Грядущие жизни дольше, чем эта жизнь – так возьми с собой самые важные припасы!

Из этой жизни мы должны уйти без друзей, в одиночестве, так обзаведись телохранителем – бесстрашием! Не презирай малых, не делай различия между высоким и низким! Не завидуй достоинствам других, а сама перейми их достоинства! Не обсуждай чужие ошибки, а устраняй собственные так же тщательно, как волоски на своем лице! Не беспокойся о собственном благосостоянии – заботься о счастье других и будь добра ко всем.

Пробуди в себе четыре безмерных [состояния души] и заботься обо всех существах, как о собственных детях! Разбирай сутры и тантры тщательно, как шерсть, и соедини писания со своим потоком бытия! Пахтай все царства, как молоко, чтобы получить самые глубокие наставления! Всё, что воспринимается, возникает из прошлой кармы, а не из желаний – так оставь же свое сознание в покое!

Заслужить презрение возвышенных учителей – хуже смерти: так будь честна, никогда не обманывай! Все беды этой жизни обусловлены прежней кармой – так не осуждай других! Благополучие – это благословение твоего учителя – так позаботься о том, чтобы отплатить за его доброту! Не обуздав себя, не сможешь воздействовать на других – так обуздай сначала себя! Не имея высоких способностей, не сможешь принести благо живым существам – так проявляй усердие в практике!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если люди заботятся о себе, пусть слушают мои наставления!

Мы должны отказаться от всякого накопления имущества, поэтому не совершайте зла ради богатства! Кармическое созревание благих и дурных поступков сохраняется в течение кальп, поэтому будьте осторожны даже с самыми малыми причинами и следствиями! Преходящее имущество не имеет никакой реальности, поэтому употребляйте его на добродетельные пожертвования! Заслуга, созданная в настоящем, пригодится в будущем, поэтому соблюдайте чистую нравственность!

В тёмный век свирепствует ненависть, поэтому вооружитесь бронёй терпения! Из-за своей лени вы снова впадаете в сансарное бытие, поэтому зародите в себе неустанное усердие! Ваша жизнь протекает в отвлечении, поэтому осваивайте медитацию и изначальную природу! В сансаре вас мучает неведение, поэтому зажгите светильник знания!

В этом топком болоте нет счастья, поэтому выбирайтесь на сушу освобождения! Правильно осваивайте глубокие наставления и разорвите сети бытия! Оставьте родные края, держитесь подальше от родственников, живите в ритодах! Устраните отвлечения мыслей, речи и тела, и прозрейте свою ничем не ограниченную изначальную природу!

Занимайте самое низкое сиденье, одевайтесь в лохмотья и сохраняйте своё переживание! Ешьте простую пищу, скитайтесь наугад, как змеятся индийские реки, и отыскивайте в земле клады – сокровища ума святых людей!

Безупречных живых существ не найдёшь, поэтому не сосредоточивайтесь на недостатках своего учителя и друзей по Дхарме!

Реальность этой жизни поверхностна – так не погрязайте в надежде и страхе, но учитесь воспринимать всё, как иллюзию! Чтобы в будущем принести благо живым существам, нужно развивать в себе намерение бодхисаттвы! Две омраченности препятствуют проявлению благих качеств, поэтому старайтесь быстрее их очистить!

Если страшитесь состояния сансары, которое подобно охваченному пламенем

дворцу, то должны прислушаться к наставлениям Падмы!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если хочешь сохранять постоянство в практике, прямо отсеки привязанности!

Когда появится угрожающее воинство сверхспособностей, окружи себя железной стеной – видением их как иллюзии! Когда сердишься из-за недружелюбного слова, поищи источник этого эха! Чтобы развить внимательность випашьяны, используй как метод образы и звуки! Если желаешь, чтобы переживание было полным, развивай искусство практиками усиления!

Чтобы пройти ступени пути благородных, разберись в воззрении о методах и знании! Если желаешь обладать неисчерпаемым богатством, собери два накопления! Если желаешь преодолеть опасные места ложных взглядов, освободи ум от ограниченности двойственного восприятия! Если желаешь, чтобы в потоке твоего бытия проявилась мудрость великого блаженства, получи прямые наставления о пути метода!

Если желаешь постоянного счастья, беги из этой темницы страдания! Если желаешь постичь нерождённую сущность ума, отсеки привязанность к переживанию во время медитации! Если желаешь постоянно купаться в потоке благословений, почтительно проси об этом! Если желаешь миновать пропасть шести классов существ, изгони злого духа эгоизма! Если желаешь исполнить благородные намерения Дхармы Будды, разруби узы, связывающие тебя с нынешними переживаниями!

Если желаешь упражняться в бдительности випашьяны, не оставляй недвойственное осознание на пороге нерешительности! Если желаешь соединить сердце с Дхармой, не позволяй своей практике закоснеть и застыть! Если желаешь выполнить свою задачу в этой жизни, не считай стадию плода просто благим намерением! Если желаешь ощутить, что именно проявляется и существует как изначальная пробуждённость, загляни в естественное состояние своей души!

Цогял, похоже, нет ни единого человека, который практиковал бы правильно!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, чтобы принести благо будущим поколениям, давай наставления, соответствующие их способностям, давай объяснения, соответствующие уровню их разумения, давай практики, доступные их уровню усердия!

Пойми это, и учи тому, во что твердо веришь сама. Иначе умный человек, получив наставления в том, что ему неинтересно, останется неудовлетворён, а это уменьшит его веру и послужит причиной дурного деяния – лишения человека веры.

Если человек с меньшими умственными способностями получит объяснения высшего прямого смысла, то он не поймёт его, а если и поймёт, то может испугаться и начать хулить эти учения. Другие же ухватятся за слова, которые не понимают, и получат больше вреда, чем пользы. Как предостерегают мудрые учителя, если простые ученики с небольшими способностями получают наставления по самым высоким, непревзойдённым учениям, они не придут к истинной Дхарме, а самонадеянно полагаясь на одни лишь слова, станут понимать ещё меньше.

Если учить, что нет нужды в изучении и размышлении – это понизит и без того невысокий уровень знания и увеличит уже имеющееся неведение. Если учить, что Дхарма включает в себя недеяние – это уменьшит и без того слабое прилежание и увеличит уже имеющуюся лень. Если учить, что нет причины и следствия – это уменьшит и без того малое количество заслуг и закрепит уже имеющееся поверхностное понимание.

Если учить, что нет добра и зла – это нанесёт урон и без того малому почитанию и раздует уже имеющееся самодовольство. Если учить, что нет рождения и смерти, это подорвёт и без того слабую веру и увеличит и без того большое число заблуждений. Если учить, что нет ни сансары, ни нирваны – это истощит и без того слабый интерес к достижению плода и укрепит и без того сильную привязанность к восьми мирским заботам.

Всё это создаст больше заблуждений, чем пользы!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если тебе не опостылело страдание, ты не откажешься от мирских дел, пусть даже размышляешь об изъянах сансарного бытия. Если в твоём сознании по-настоящему не укоренилось понимание непостоянства, ты не отсечёшь своей привязанности к видимым проявлениям, пусть даже видишь изменчивость обусловленных вещей. Если тебе не близко понимание неизвестности времени смерти, ты не сможешь всем сердцем принять глубокие наставления, пусть даже получила их.

Если не постигнешь нереальность иллюзорного переживания, то не откажешься от привязанности к конкретной реальности, пусть даже понимаешь, что это искушение волшебной иллюзии. Если не отвергнешь мирские дела, то не сможешь отделить сансару от нирваны, пусть даже получила полные глубокие наставления. Если не захватишь царскую крепость прямо сейчас, то неизвестно, где настигнет тебя твоя дурная карма, пусть даже ты создала благую карму на будущее.

Если искренне не отворишься от тяготения к сансарным делам, то не достигнешь цели практики медитации, пусть даже раз или два обретала сильную веру. Если не откажешься от семейной жизни и привязанности к родным краям, то не выберешься из трясины сансарного бытия, пусть даже будешь прилагать решительные усилия. Если не освободишься от привязанности к своему «я», то не сумеешь преградить поток, уносящий тебя в перерождение среди шести классов существ, пусть даже понимаешь, что три мира не имеют реального существования.

Если не соединишь свой ум с путём освобождения, то не сможешь наделить благословением переживание других людей, пусть даже ты сведуща в пяти областях знания. Если не искоренишь свои внутренние ошибки, то клещи снова воспрянут, как оживший мертвец, пусть даже у тебя бывали проблески блаженного и ясного состояния пробуждённости. Если не разрубишь узы

желания, то будешь возвращаться снова и снова, пусть даже ты рассталась с привязанностью и неприятием.

Если твои мирские дела слишком многочисленны, то у тебя не будет возможности обрести состояние просветления, пусть даже ты получила устные наставления учителя. Ты можешь постоянно изучать и размышлять – все учения останутся пустыми словами, если твоё сердце не поразит страх рождения и смерти. Ты можешь достичь мастерства в четырёх действиях, но твой обет бодхисаттвы останется без применения, если не будешь трудиться на благо живых существ.

Броня твоей нравственности может вызывать восхищение, но она не защитит от хулы, если не распознаешь подлинную природу. Ты можешь быть сведуща во внешних и внутренних учениях, но твоя душа не поднимется выше заурядного уровня, если не будешь прилежно заниматься практикой. Заслуги твоего учителя могут быть огромны, как гряда облаков, но из них не прольётся дождь благословения, если нет поля – веры ученика.

Будучи практиком, ты можешь получать благословения и устные наставления, но это не принесёт никакой пользы живым существам, если у тебя нет безмерного сострадания. Ты можешь иметь дворец, но после смерти будешь скитаться без пристанища, если не захватишь царскую крепость невозникновения. Держись верного друга – реализации: ведь даже если у тебя есть множество друзей и родственников, умерев, ты покинешь их всех.

Ты можешь овладеть всеми боевыми искусствами, но не сумеешь противостоять воинству Владыки Смерти, если не обретёшь совершенную силу медитации в этом теле. Твоё красноречие может быть проникновенным, но оно не тронет Владыку Смерти, если не примешь искренне намерение обрести освобождение.

Ты можешь всю жизнь копить богатство, но если прямо сейчас не станешь возделывать поле непреходящих ценностей, то настанет час, когда не сможешь унести с собой ни единого пшеничного зёрнышка.

Чтобы достичь состояния будды за одну жизнь, должны совпасть многие

сопутствующие обстоятельства, а это непросто.

И ещё сказал Гуру Падта:

Цогял, похоже, большинство тибетских практиков Дхармы не восприняли это учение всем сердцем! Иначе они не были бы столь ленивы и беспечны.

Несомненно, они не поняли природу сансары, иначе бы наверняка не были столь привязаны к вещественной реальности. Несомненно, они никогда не размышляли о трудности обретения свобод и дарований, иначе не увлекались бы столь бесцельными делами.

Несомненно, они не понимают закона причины и следствия, иначе были бы крайне осмотрительны, избегая дурных дел. Наверное, они не понимают благих качеств добрых дел, иначе неустанно собирали бы два накопления. Должно быть, они не имеют никаких переживаний глубокой изначальной природы, иначе не стали бы пренебрегать практикой.

Наверное, они не подошли к зарождению намерения Махаяны, иначе полностью забыли бы о корыстных целях и трудились на благо других. Должно быть, они не направили своё сознание на изначальную природу, иначе, несомненно, были бы свободны от зависти и самодовольства. Наверное, они не изучали девяти последовательных колесниц и не размышляли о них, иначе понимали бы разницу между высшими и низшими учениями.

Несомненно, они не знакомы с воззрением Тайной Мантры, иначе знали бы, что следует принимать, а что отвергать, когда речь идёт о сансаре и нирване.

Должно быть, они не поняли истинного воззрения о естественном состоянии, иначе их поведение, несомненно, не было бы таким низменным и предосудительным. Наверное, у них нет никакого желания пробудиться к совершенному просветлению, иначе они с презрением отвергли бы все тщетные дела этой жизни.

Есть множество людей без малейшего интереса к Дхарме!

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, если желаешь соединить свою душу с Дхармой, то у меня есть

наставления.

Сутры и тантры – это непогрешимые и неисчерпаемые источники, поэтому согласуй с учениями всё, что делаешь. Совет учителя – это окончательное мнение, поэтому следуй словам возвышенных существ. Твои йидам – это опора для достижения реализации, поэтому практикуй неуклонно. Твои препятствия устраняют охранители, поэтому полагайся на дакини и охранителей Дхармы. Твоя задача – заниматься духовной практикой, поэтому никогда не отступай от Дхармы ни мыслью, ни словом, ни делом. То, что ты воспринимаешь, – это иллюзия, поэтому рассматривай все проявления как нереальные. Привязанность к своему «я» – вот что тебе нужно победить, поэтому изгони злого духа себялюбия. Твоё даяние – это благо других существ, поэтому защищай живых существ, как собственное дитя.

Воззрение – вот что тебе нужно постичь, поэтому распознай подлинную природу сансары и нирваны. Препятствия – вот что тебе нужно устранить, поэтому считай все несчастья помощниками.

Состояние будды – вот что тебе нужно обрести, поэтому реализуй три каи.

Если ты обладаешь всем этим, твое сознание соедино с Дхармой, но большинство людей не завершают пути освобождения.

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, когда приблизится конец века [Дхармы Будды], здесь, в Тибете, будет много людей, желающих достичь просветления, но поскольку такое желание требует умения правильно практиковать Дхарму, то только очень немногие его осуществят. Если в то время они услышат этот добрый совет, то у них будет возможность обрести счастье.

Прошу, дай нам такой совет, – попросила Цогял.

Гуру ответил:

Пусть ты практикуешь с большим усердием – тебе не удастся избежать демона препятствий, пока ты живешь в городе: так поселись в уединённой горной обители, если желаешь достичь быстрого результата. Пусть ты обладаешь

твёрдым намерением бодхисаттвы – тяжело трудиться на благо других, не обретая собственной зрелости: так занимайся личной практикой. Пусть ты овладел воззрением окончательного смысла – ты можешь поддаться пяти ядам обычного человека, если не будешь искусен в повседневном поведении: так отвергни мирские дела.

Пусть ты занимаешься духовными практиками, которые кажутся Дхармой, – ты уклоняешься на пути мирских людей, если нет намерения бодхисаттвы: так откажись от восьми мирских забот. Пусть тебя поддерживает сострадание учителя – ты не отсечёшь узы разделения на друзей и врагов, если не откажешься от восьми мирских забот: так отбрось привязанность к двойственным понятиям «я» и «другие». Пусть ты получил глубокие наставления – одно это не устранит препятствия, если не проявишь усердия: так применяй искусный метод для продвижения.

Пусть ты сосредоточен в состоянии медитации – это не пресечёт мощный поток привычных склонностей, если не сумеешь объединить все превратности жизни с путём: так испытай переживание своей подлинной природы благодаря последующему знанию [в состоянии после медитации]. Пусть твоя духовная практика с использованием понятий непрерывна – она превратится в надежду и страх относительно плода, если не высвободишь свою цель в состояние вне понятий: так разруби узел одержимости двойственностью.

Пусть твое знание сутр и тантр обширно – когда твоя душа покинет тело, ты останешься обычным человеком, если не постигнешь естественное состояние ума – так распознай истинную сущность практики. Пусть ты стремишься к реализации – всё равно ты будешь отдавать предпочтение конкретному йидаму, если не будешь оставаться достойным вместилищем самаи: так храни свои самаи в чистоте.

Так или иначе, те люди, которые, приняв Дхарму Будды, не ведут себя в соответствии с сутрами, тантрами и со словами своего учителя, не найдут счастья! Но если они послушают совета Лотосорождённого гуру из Уддияны, то

будут счастливы в этой жизни и радостны в будущих.

И ещё сказал Гуру Падма:

Цогял, вот как будут страдать люди в ужасную зиму последнего века: царский закон закатится, как заходящее солнце, а религиозные принципы царских поданных распадутся, как шёлковый узел. Изучение и проповедь учения Дхармы во всем мире угаснут, как тают на воде снежные хлопья; людей размышляющих и медитирующих будет меньше, чем звёзд на заре; сведущие учителя, стремящиеся помогать другим, канут в прошлое, как камень, брошенный в колодец; а животных всех видов изведут под корень, и они сохранятся только в старых сказках. Духовные учителя, подобные лодкам и мостам, канут в водах океана зависимости; люди, обладающие достоинствами, исчезнут, как трава и кустарник, унесённые космическим ветром, а учения Будды Шакьямуни поблекнут, как тени в сумерках.

Когда настанет этот век, ваши добрые слова будут восприниматься как порицание и обличение. Советуя другим практиковать Дхарму, в ответ услышишь: «Сам практикуй!» Когда будешь рассказывать об Уме Будды, люди, не уловив сути, станут притворяться, что поняли. Советуя верить в закон кармы, в ответ услышишь: «Это неправда, это обман!»

В то время убийства будут в порядке вещей; ложь войдёт в привычку; наряжаясь, дабы упрочить свою самоуверенность, люди будут убивать за награду, и получать удовольствие от половых извращений. Сделав своей главной целью материальные блага, они будут убивать и поедать живых существ, выдавая это за религиозные обряды. Такие грядут времена.

В то время те, кто воспользуется моим советом, принесут пользу и самим себе, и другим избранным людям грядущих поколений. Посему, Цогял из рода Карчен, запиши всё это ради людей будущего и укрой как клад-терма.

Так сказал Падмасамбхава.

БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ МАНДАЛЫ ВАДЖРАДХАТУ

НАМО ГУРУ

В десятый день месяца обезьяны года обезьяны Гुरु из Уддияны произнес это благопожелание по случаю открытия мандалы ваджрадхату в выложенном бирюзой центральном зале Самье. Впоследствии царь и другие ученики включили его в свою ежедневную практику. Все грядущие поколения тоже должны принять его всем сердцем как свою практику.

Победоносные и вы, их сыновья десяти направлений и четырех времен,

Собрания Гुरु, Йидамов, Дакини и охранителей Дхармы,

Прошу, придите, все вы, несметные, как пылинки во вселенной,

И воссядьте в небе передо мной на троны из лотоса и луны.

Я склоняюсь перед вами, почитая вас телом, речью и умом,

И подношу вам внешние, внутренние, тайные и таковые подношения.

Перед лицом сугат, высших объектов почитания,

Я раскаиваюсь в своих дурных поступках

И со стыдом признаюсь в своих нынешних прегрешениях.

Я буду обуздывать себя и воздерживаться от них в будущем.

Я радуюсь всем собраниям заслуг и добродетелей

И прошу вас, победоносные, не уходить в нирвану,

Но повернуть колесо Дхармы,

Проповедуя Трипитаку и непревзойденные учения.

Все накопленные заслуги я посвящаю умам живых существ,

Чтобы они смогли достичь наивысшего освобождения.

Будды и вы, их сыновья, прошу вас, внемлите мне!

Да будет это превосходное благопожелание, начатое мною,

Пребывать в согласии с победоносным Самантабхадрой и его сынами,

А также с мудростью благородного Манджушри.

Да будут все драгоценные учителя, слава Учения,

Вездесущие, как небо.

Да будут они, подобно солнцу и луне,

Проливать свой свет на каждого,

И да будет их жизнь крепка, как скала.

Да будут драгоценная сангха, основа учения,

Пребывать в согласии, хранить чистоту обетов

И быть богатой тремя упражнениями.

Да будут практикующие Мантраяну, сущность учения,

Хранить свою самаю и совершенствовать стадии зарождения и завершения,

Да увеличит правитель, опора Дхармы, покровитель Учения,

Свою власть и помощь буддийским учениям.

Да возрастет мудрость и изощренность ума

Знати и военачальников, слуг учения.

Да будут счастливы, обеспечены и невредимы

Все богатые домохозяева, попечители учения.

Да будут царить мир и счастье во всех странах, где есть вера в учение,

И да будут они избавлены от препятствий.

Да будет у меня, идущего по пути йогина, безупречная самая

И да исполнятся все мои желания.

Да будут ныне и вечно покровительствовать победоносные

Всем тем, кто связан со мной благой и дурной кармой.

Да войдут все живые существа во врата высшей колесницы

И достигнут бескрайнего царства Самантабхадры.

Прилежно читайте это благопожелание в течение шести дневных занятий практикой.

САМАЯ.

ПЕЧАТЬ.

Великий тертон Чокгюр Лингпа, воплощение царевича Мурубана, обнаружил этот клад-тэрма при большом стечении народа. Он извлек его из верхней части Скалы Громоздящихся Драгоценностей, расположенной на правом склоне священнейшего места, Сэнгчен Намтрак. Это послание, записанное рукой Цогял тибетским письмом шурма на шелковой бумаге, сделанной из

одеяний Вайрочаны, были немедленно и аккуратно переписано Падма Гарвангом Лодро Тае. Да возрастет благо добродетели.

из собрания учений терма Ринчен Тердзо и Чоклинг Тэрсар.

"ЭТИ УЧЕНИЯ - ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ ИЗ СОБРАНИЯ РЕЧЕНИЙ ПАДМАСАМБХАВЫ, ВЕЛИКОГО ГУРУ-НИРМАНАКАИ. ЭТО СЛОВА, ИДУЩИЕ ИЗ ЕГО СЕРДЦА К СЕРДЦУ КАЖДОГО ПРАКТИКА. ПРОЩУ, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!" Еще Цогял

Учения МАРТРИ - "прямые наставления"

2царя тертонов = Нянг Рал Нима Осэр и Гуру Чованг.

гл.. терма "пять сокровиц" = РИНЧЕН ТЕРДЗО - великая сокровищница драгоценных терма, 63 тома, собрание 100 тертонов собрал Джамгон Конгтрул Лодро Тае.

КАНДРО НИНТИГ - сердечная сущность дакини (mkha' 'gro snying thig);

ВИМА НИНГТИГ - тайная сердечная сущность Вималамитры (bi ma' gsang ba snying thig);

ЛАМА ЯНГТИГ; КАНДРО НИНГТИГ сердечная сущность дакини; КАНДРО ЯНГТИГ; САБМО ЯНГТИГ из Нинтиг Ябжи.

НИНГТИГ ЯБЖИ - (snying thig ya bzhi) Лонгченпа,

КОНЧОК ЧИДУ - ВОПЛОЩЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ (dkon mchog spyi 'dus) Чжазон Нингпо.

КУНСАНГ ТУКТИГ - сердечная сущность Самантабхадры (kun bzang thugs thig) Чокгр Лингпа.

ЛАМА ГОНГДУ - воплощенное состояние учителя (bla ma dgongs 'dus) Санге Лингпа.

ЛАМА САНГДУ - лама-воплощение всех тайн (bla ma gsang 'dus) Гуру Чованг.

ЧЕЦУН НИНГТИГ - сердечная сущность Чецуна (Ice btsun snying thig) Джамьянг Кенце Вангпо.

терма "ПРАКТИКА ДЕСЯТОГО ДНЯ В ВОСЬМИ ГЛАВАХ" - Гуру Чованг гл. садхана Гуру.

"ВОСЕМЬ САДХАН" - Нянг Рал гл. садхана Йидама. (sgrub pa bka'i brgyad)

"ТРОМА НАГМО" - Нянг гл. садхана Дакини.

"ТУКДРУБ БАРЧЕ КУНСЭЛ" сердечная садхана устранитель всех препятствий (thugs sgrub bar chad kun sel) - Чокгюр Лингпа и Джамьянг Кенце Вангпо 10томов (когда нет помех, реализация спонтанна).

"КУНСАНГ ТУКТИГ" и "ЧЕЦУН НИНГТИГ" - цикл Дзогчен нашего времени.

Гонгпа Сангал - беспрепятственная реализация (dgong pa zang thal) 5томов, терма Ригдзин Годэма, традиция ЧЖАНГТЭР;

том4 ,хри, сс.55-74 - кадаг рангчжунг рангшар - завет драгоценное остриё (zhal chems rin chen gzer bu).

том4, хри, гл.13, сс.261-320, кадаг рангчжунг рангшар - сокровищница, полная драгоценностей, устраняющих препятствия (gegs sel nor bu rin po che'i mdzod, mtsho rgyal zhus lan).

РИНЧЕН ТЕРДЗО - сс.180-191, совет Трисонг Дэуцену.

том1, раздел4, мартри сс.200-203, отсутствие противоречий между малой и большой янами.

том1, сс.230-254, совет, как правильно практиковать Дхарму.

сс.463-467, направив посох на старика.

том1, сс.230-254, устный совет по практике (spyod pa'i zhal gyis gdams pa).

благопожелание мандалы ваджрадхату.

ЛАМА ГОНГДУ - сс.216-222, песни 25ти ученикам (bla ma dgongs pa 'dus pa las, ma 'ong lung bstan gsang ba'i dkar chag bkod pa'i lung bstan bka' rgya).

том ЧА, сс.55-72, посвящение заслуг - драгоценность исполняющая желания (bla ma dgongs pa 'dus pa las; bsngo ba nor bu bsam 'phel zhes bya ba bzhugs so).

золотые четки, содержащие нектар (zhus len bdud rtsi gser phreng bzhugs lags so).

лама Джамьянг Кенце Вангпо - воплощения в Бире -Х.П., Боднатх - Непал, Дордония - Франция.