

Вводное учение

В тот мировой период, в котором мы пребываем сейчас, появится тысяча будд. Точно так же на каждого из этих будд появится тысяча Гуру Ринпоче, чтобы продолжать их деяния. В нынешний век Будды Шакьямуни одна из таких эманаций явилась в облике Падмасамбхавы, Рожденного из Лотоса. В жизнеописании Падмасамбхавы говорится, что он родился без отца и матери, сам собой, из цветка лотоса в озере. Как человеческое существо, рожденное чудесным образом, он был наделен великими силами, что помогало ему одолеваять не только людей, но и духов и других разных существ, не людей. Гуру Ринпоче жил очень долго. Он пробыл в Индии примерно тысячу лет, а затем пятьдесят пять лет провел в Тибете. Когда он собрался покинуть Тибет, его провожали двадцать пять главных учеников и царь. У границ Непала, окруженный дакини четырех классов, он воссел на коня Махабалу. Этот легендарный конь взмыл в небеса, и ученики Гуру Ринпоче наблюдали, как образ учителя, уменьшаясь, медленно исчез в вышине.

Как гласит история, Падмасамбхава приземлился в Бодхгае и пребывал там некоторое время. Затем он отправился

в свою чистую землю, которую называют Сангдок Палри, Достославная Медноцветная Гора. В материальном измерении это большой остров, вроде материка, который расположен в океане к юго-западу от Бодхгаи. Этот остров имеет несколько уровней. Нижние уровни населены ракшасами. Согласно предсказаниям Будды Шакьямуни, эти духи-людоеды могут захватить известный нам мир в более поздний исторический период, когда средняя продолжительность человеческой жизни будет приближаться к двадцати годам. Ракшасы представляют великую опасность, поскольку могут покорить и уничтожить весь род человеческий. Будда предсказал также, что Гуру Ринпоче отправится в страну ракшасов и покорит их. И Гуру Ринпоче исполнил это предсказание.

Главная гора на этом острове цвета меди уходит далеко вниз, в глубины океана, в мир нагов. Острие ее вершины пронзает небеса, достигая уровня страны Брахмы в мире форм. На самой верхушке этой горы находится чудесным образом проявившаяся страна будд, которая имеет три уровня. На верхнем пребывает эманация-дхармакая Гуру Ринпоче в облике Будды Амитаюса; на среднем — самбхогакая Гуру Ринпоче в облике Авалокитешвары, а на нижнем — нирманакая: сам Гуру Ринпоче, окруженный восемью проявлениями. Гуру Ринпоче — это эманация ума Амитабхи, эманация речи Авалокитешвары и эманация тела Будды Шакьямуни. До появления в этом мире он сначала явился в измерении самбхогакаи как пять семейств Тотрэнг Цал, затем как восемь и двенадцать проявлений и, наконец, в бесчисленных эманациях.

Перед тем как покинуть Тибет, Гуру Ринпоче сделал много предсказаний и сокрыл множество учений, которые предстояло открыть в будущем. Он благословил своих близких учеников, дабы они стали с ним нераздельны. В будущих воплощениях им предстояло найти сокрытые учения. Они, как и сам Гуру Ринпоче, обладали великими чудотворными силами, а потому могли летать в небе, свободно проникать сквозь

твердую материю и были непревзойденными в объяснении сутр и трактатов, а также смысла тантр.

В частности, Гуру Ринпоче предсказал приход ста восьми великих тэртонов, открывателей сокрытых сокровищ. Из-за перемен и отклонений в истории мира каждый тэртон должен появиться в назначенный срок, дабы принести помощь существам, которые столкнулись с трудностями. Зная о грядущих трудностях, Гуру Ринпоче сокрыл особые практики, специально предназначенные для того времени, в которое их предстоит открыть. Обнаруживая их, тэртоны получают совершенно свежее, современное учение, предназначенное именно для этого времени и обстоятельств. Например, как мы предпочитаем свежую пищу, приготовленную так, чтобы не повредить здоровью, так и учения тэрма наделены совершенно особыми качествами. Одно из них состоит в том, что тэрма имеют короткую линию передачи, не прерванную никакими нарушениями самаи. Кроме того, в тэрма никто не вносил изменений. Сокрытые учения исходят прямо от Гуру Ринпоче, и их открывают будущие воплощения его учеников. Затем они распространяются среди людей для непосредственной практики.

Повторю вкратце, что особенность учений тэрма, сокрытых Гуру Ринпоче, заключается в том, что они дают метод свершения, соответствующий каждому поколению, периоду времени и отдельному человеку, который с ними встречается. Каждый тэртон открывает свежие учения, которые предстоит практиковать тем, кому они предназначены. Более старые тэрма могут быть испорчены нарушением самаи, что препятствует проявлению знаков достижения. Поэтому новые тэрма обладают более сильными благословениями для достижения скорой реализации. Кроме того, большинство людей, в том числе и тибетцы, любят новизну. Новые тэрма кажутся более интересными! Вера тибетцев в старые тэрма слабее, и это несколько задерживает результаты практики. Большая

вера и доверие к свежим, безупречным тэрма, способствует большему усердию в практике и, как следствие, приносит более скорые плоды. Эти факторы говорят в пользу новых тэрма. В противном случае было бы достаточно одного тэрма для каждого из Трех Корней: гуру, йидама и дакини. Но людям так нравится новизна. Новый тэртон, открывая новые учения тэрма, вызывает огромное ликование и восхищение. Таково одно из искусных средств Гуру Ринпоче, которое поразительно само по себе.

Еще Цогял была одной из пяти дакини — эманаций Ваджрайогини и, по сути, также проявлением самого Гуру Ринпоче. Она явилась, чтобы помогать Гуру Ринпоче распространять в снежной стране Тибет Ваджраяну, в особенности учения тэрма.

Что касается внешнего смысла, то слово дакини буквально означает «обитательница небес», небесное существо, которому не нужно ходить по земле. Существуют различные виды дакини: дакини мудрости, дакини действий и мирские дакини. Дакини истинной мудрости — это качество пустоты светоносной пробужденности. Восприятие — это мужской аспект, в то время как пустота, заключенная в нашем восприятии — женское качество. Таким образом, великая мать-дхармакая — это основа всех дакини.

По сути, основа всех божеств мужского облика — дхармакая-будда Самантабхадра, а основа всех божеств женского облика — Самантабхадри. Самантабхадра — источник всего восприятия, а Самантабхадри — качество пустоты всего восприятия. Кроме того, Самантабхадри называют основой эманации, а ее эманация — это великая мать-дхармакая, будда женского облика Праджняпарамита.

На уровне самбхогакаи эманацией Праджняпарамиты являются Ваджрарахи, а также пять будд женского облика: Дхатвишвари, Мамаки, Буддалочана, Пандаравасини и Самаятара, супруги пяти будд мужского облика. На уровне нирмана-

каи эманация Праджняпарамиты — Арья-Тара. Таковы три дакини мудрости трех кай.

Кроме дакини мудрости существуют дакини, которые осуществляют просветленные деяния на благо существ; дакини самаи, которые следят за соблюдением наших тантрийских обязательств, самай. Есть также дакини, обитающие в больших и малых священных местах этого мира: в тридцати двух больших священных местностях и двадцати четырех малых священных долинах. Вместе с восемью главными кладбищами они известны как шестьдесят четыре священных места, где обитают шестьдесят четыре даки и дакини. Соответственно этим шестидесяти четырем внешним местам, на более тонком уровне такое же число даков и дакини обитают как чистая сущность каналов, энергий и бинду в шестидесяти четырех центрах материального тела каждого из нас.

Еще Цогял также была эманацией Арья-Тары. Арья-Тара — эманация Ваджраварахи. А основа эманации Ваджраварахи — Праджняпарамита и Самантабхадри. Им соответствуют три мужские кай: Самантабхадра, Ваджрадхара и Будда Шакьямуни. Весьма глупо утверждать, что только мужчины, но не женщины могут стать буддами, поскольку и Праджняпарамита и Самантабхадри — будды. Пять аспектов Ваджраварахи — тоже полностью просветленные будды. Арья-Тара проявляется в образе бодхисаттвы десятой бхуми, но на самом деле и она — полностью пробужденный будда. Кроме того, среди сорока двух мирных божеств восемь бодхисаттв женского облика — тоже будды.

Безусловно, на абсолютном уровне нет разделения на мужчин и женщин. Среди мирных божеств состояния бардо восемь бодхисаттв мужского и женского облика по своей сущности тождественны восьми богиням мамо и восьми йогини среди гневных божеств. Будды мужского облика проявляются как будды женского облика и наоборот. Дакини

могут проявляться по-разному и в разном обличье, подчас в неистовом или отталкивающем виде, чтобы пресечь рассудочное мышление и ложное восприятие.

Практикуя Дхарму, полезно помнить о том, что особенность системы Ваджраяны периода ранних переводов и, тем более, учений Дзогчена заключается в следующем положении: «восходить в поведении, нисходя в воззрении». Это изречение Гуру Ринпоче крайне важно. Если мы начнем действовать в соответствии с высоким воззрением, то просто будем выглядеть помешанными или безумными. Если же будем придерживаться только воззрения низших колесниц, то никогда не найдем возможности освобождения. Воззрение шраваки или пратьекабудды приводит к просветлению не за одну жизнь, а лишь после трех неисчислимых калып. Следует согласовывать поведение с низшими колесницами, в то же время придерживаясь воззрения внутренних тантр.

*Тулку Урген Ринпоче
Пещера Асуры, 1989 год.*

УЧЕНИЯ ДАКИНИ

*«Исходи в воззрении, восходя в поведении.
Самое важное – практиковать их как единство».*

ПАДМАСАМБХАВА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Учения о том, как восходить в поведении

Учитель Падмакара появлялся в разных обликах и в разных одеяниях. Выходя за пределы соблюдения, он соблюдал все заповеди, от заповедей шраваков до тантрийских обетов видьядхар. Он давал устные учения девяти постепенных колесниц и тем самым показывал воззрение и поведение как единство, нисходя в воззрении и восходя в поведении. Так как его ум обладал реализацией полного всеведения, он, проявляя бодхичитту, заботился о живых существах более, чем о самом себе.

Все наставления о поведении, которые дал этот учитель, воплощенная нирманакая, просветленный, были записаны благородной Цогял.

Великий учитель сказал: Какое бы учение внешних или внутренних колесниц ты ни практиковала, в первую очередь

следует принять прибежище в Трех Драгоценностях. В каком бы направлении ты ни шла, обладая заповедями, являющимися основой для практики,⁸ прими прибежище в буддах и бодхисаттвах этого направления. Всегда непоколебимо веруй в Три Драгоценности. Поступая так, ты прямо сейчас создаешь кармическую связь, а в будущем станешь ученицей будд. Поэтому совершенно необходимо делать подношения и обращаться с молитвой к Трем Драгоценностям.

Учитель Падма сказал: Практикуй Дхарму десяти добродетельных действий и будь уверена в том, чего следует избегать и что делать с «черными и белыми» последствиями этих действий. Если будешь поступать так, твои действия обретут великую силу.

Поскольку сила истины велика, отринь все недобродетели и проступки, применяй средство, которое помогает против беспокоящих эмоций и вкладывай большие усилия в благие поступки.

Кто не накопил заслуг, тот не зародит в себе благородного намерения. Накопивший заслуги будет иметь благородный склад ума. Обретя в своем существе благородное отношение, ты будешь направлять усилия на благие дела и воздерживаться от проступков. Поэтому необходимо зарожать в себе прилежание к различным видам средств, дабы накапливать заслуги телом, речью и умом.

Учитель Падма сказал: Прежде чем предаться любой практике Дхармы, самое важное — зародить бодхичитту, ум, нацеленный на высшее просветление. Дабы служить всем живым существам, тот, кто породил бодхичитту, будет развивать свободное от пристрастий и предубеждений чувство равенства, <понимания> что все существа — его матери.

Из всех живых существ, нет ни одного, которое некогда не было бы тебе отцом или матерью. Поэтому, дабы отпла-

тить всем живым существам за их доброту, примись за работу на их благо.

Взращивай милосердие и сострадание ко всем живым существам. Постоянно упражняйся в бодхичитте. Приучайся приносить благо живым существам любыми своими действиями. Приучайся заботиться о других больше, чем о себе.

Короче говоря, самый важный момент состоит в том, что решимость зародить бодхичитту должна предшествовать всем внешним и внутренним практикам и стадиям зарождения и завершения.

Зарождение бодхичитты — это самый корень всей практики Дхармы.

Учитель Падма сказал: Если хочешь достичь всеведения будды, приучайся осознавать, что всякая привязанность к эго и явлениям не имеет собственной природы.

Каким бы благим делам ты ни предавалась, понимай, что все явления подобны сновидениям и волшебству.

Следуя моему устному наставлению, приучайся <осознавать> пустоту всех явлений, не привязываясь ни к шести парамитам, ни к великому состраданию.

Силой созерцания пустоты ты должна осознать, что шесть парамит и порожденное великое сострадание тоже подобны волшебной иллюзии.

Созерцая пустоту, убедись, что это становится поддержкой добродетельной практики и противоядием от твоих беспокоящих эмоций.

Каким бы корнем добродетели ты ни занималась, питай его бодхичиттой и никогда не отходи от шести парамит.

Что бы ты затем ни делала, всегда имей намерение увеличивать добродетель и уменьшать проступки.

Какие бы физические действия ты ни совершала, делай их благими. Какие бы слова ты ни произносила, делай их благими. Какие бы мысли у тебя ни возникали, делай их благими.

Короче говоря, прилагай усилия лишь к благим и достойным действиям тела, речи и ума. Избегай даже самой малой недобродетели или проступка.

Если ты не будешь защищена доспехами внимательности и добросовестности, меч беспокоящих эмоций рассечет артерию, питающую <возможность> достижения высших миров и освобождения. Поэтому во время четырех видов повседневных действий совершенно необходимо защищаться доспехами внимательности и добросовестности.

Учитель Падма сказал: Прежде всего, имей уверенность в причине и следствии своих действий.

Помни о том, что скоро ты наверняка умрешь. Эта жизнь длится совсем недолго, поэтому не гонись за ее благами.

Помни о том, что предстоит долгое будущее, и стремись к благу будущего. Ради блага будущих жизней сейчас будь готова и уверена, что не соскользнешь на путь падения.

Не будь ни в чем самодовольной. Если сохранишь гордыню, считая себя ученой, великой или благородной, то не обретешь никаких хороших качеств. Поэтому отбрось тщеславие и усердствуй в практике Дхармы, не отклоняясь ни на единый миг.

Применяй противоядия от проступков. Если даже самая ничтожная беспокоящая эмоция или неблагой поступок возникнут в твоём существе, думай об этом как о невыносимом страдании размером с гору Сумеру.

Действиями, совершаемыми с сомнением, ничего не достигнешь, поэтому не имей ни малейшего сомнения.

Пока не оставишь привязанность к эго, проступки, как бы ничтожны они ни были, будут давать последствия. Поэтому важно избегать проступков.

Учитель Падма сказал: Приняв обеты высших или низших колесниц,⁹ не отказывайся от них даже ради спасения

своей жизни. Если нарушишь их, самое важное — немедленно раскаяться и принять обеты снова.

Некоторые люди, нарушив обеты, впадают в уныние и не совершают ничего, кроме дальнейших нарушений. Но, как человек, упавший в грязь, очищается, умываясь и опрыскивая себя ароматной водой, очищай свои омрачения, падения и проступки, чтобы нарушенные обеты никогда не накапливались.

Не водись и не дружи с человеком, который пренебрег нравственностью или хотя бы на миг нарушил свои самаи. Если ты в белых одеждах попадешь в жирное болото, черная грязь обязательно запятнает белизну.

Точно так же, даже если твои самаи чисты, тебя обязательно запятнают чужие нарушенные самаи. Если же твои самаи не чисты, то черное не запятнает черного. Поэтому будь крайне осмотрительна.

Важно не водиться с порочными людьми и с теми, кто утратил свои обеты.

В любом случае, следует заботиться о том, чтобы не было стыдно самой себя.

Учитель Падма сказал: Какими бы делами ты ни занималась, не делай ничего противоречащего Дхарме, того, что не станет накоплением заслуг и мудрости.

Не желай ничего, кроме обретения всеведения будды и принесения блага живым существам.

Не будь ни к чему привязана. Сама привязанность — это корень зависимости.

Не порицай другие учения и не проявляй пренебрежения к их последователям. В конечном счете, все учения нераздельны, как вкус соли.

Не порицай ни одну из высших или низших колесниц. Они одинаковы в том, что, как ступени лестницы, служат путем, который необходимо пройти.

Невозможно узнать другого человека, если не можешь воспринимать сверхзнанием. Поэтому не порицай других.

Вообще говоря, все без исключения существа по самой своей природе — самосовершенные будды. Они наделены сущностью просветления. Не исследуй ошибки и заблуждения других.

Не исследуй ограничения других, но думай, как исправить собственные.

Не исследуй недостатки других, но займись собственными.

Величайшее из зол — иметь религиозные предубеждения и критиковать других людей, не зная их ума. Поэтому отбрось предубеждения, как если бы это был яд.

Учитель Падма сказал: Хотя с безначальных времен ты прошла через множество перерождений, ты не осуществила полноты блага для себя и других. Сейчас, в этом теле, ты должна осуществить полноту блага для себя и других.

Хотя в прошлом ты воплощалась много раз, у тебя не было возможности практиковать Дхарму, и ты лишь глубже погружалась в темницу сансарного бытия. Сейчас, когда ты встретила с Дхармой, в течение этого краткого времени прилежно практикуй учения Махаяны.

Водись с теми, кто увеличивает добродетель. Оставь друзей, преумножающих проступки.

Не рыскай неутомленно в погоне за вещами, подобно собаке или голодному духу, но с помощью противоядий оставайся в покое.

Изнуряя себя безумной погоней, ты будешь возбуждать дурными поступками свой собственный ум, а тем самым и умы других людей. Так ты будешь копить проступки.

Если ты считаешь страданием даже незначительное неудобство, оно станет еще более тягостным. Ты не найдешь счастья, пока не дашь своему уму расслабиться.

Не возвращайся умом к прежним страданиям. Все, и хорошее, и плохое, прошло и сгинуло. Не предвосхищай будущее страдание.

Какое бы страдание ни выпало тебе ныне, не поддавайся ему, а снова и снова зарождай в себе отвагу.

Так или иначе, если не будешь применять противоядия для своего ума, страдание никогда не прекратится.

Расслабь ум в его естественном состоянии, не исправляя его и не портя, и мягко поверни его к тому, что благотворно.

Учитель Падма сказал: Когда усердно практикуешь Дхарму, важно, используя тело, речь и ум, приучаться постоянно обращать любой благотворный корень деяния на благо других.

Сначала постепенно приучайся к этому в самых незначительных поступках. Время от времени проверяй себя, чтобы увидеть, не затронула ли тебя нечистота корысти. Ты не добьешься успеха, если на тебе останется хоть малейшее пятно себялюбия. Следи за тем, чтобы тебя не запятнала корысть.

Разница между высшими и низшими колесницами состоит в зарождении бодхичитты. Они отличаются не воззрением, а состраданием. Поэтому, придерживаясь воззрения естественного состояния, приучайся к великому состраданию.

Ради блага своего и других отринь навсегда страдание сансары.

Постоянно приучайся ощущать отрешенность от сансары.

Приучайся принимать на себя бремя страдания других.

Сначала приучайся считать всех живых существ подобными себе. Приучайся ощущать, что страдание других — твое собственное страдание. Затем приучайся заботиться о живых существах больше, чем о самой себе.

Приучайся к великому состраданию, которое невольно действует на благо других.

Слово Махаяна подразумевает просто лелеять других как существ, превосходящих тебя. Махаяна никогда не подразумевает стремление к счастью только для себя, без мысли о страдании других, мня себя важнее.

Учитель Падма сказал: Если приучишь свой ум к любви, состраданию и бодхичитте, то не переродишься в трех низших мирах. Более того, с этого мгновения ты никогда не вернешься обратно. Одно это — мое устное наставление.

Куда бы ты ни шла, удерживай в уме бодхичитту, никогда не отделяясь от нее.

Каким бы делом ты ни занималась, приучайся совершать его на благо живых существ. Приучайся считать других важнее, чем ты сама. Благодаря этой практике ты обретишь многочисленные благие качества, такие как обладание безупречными самаями и обетами.

Если не будешь развивать бодхичитту, то не достигнешь просветления, пусть даже добьешься совершенного владения мантрой и станешь очень могущественной. Все высшие и обычные сиддхи явятся плодом бодхичитты, зарожденной в твоём уме. Одно это — мое устное наставление.

Учитель Падма сказал: Созерцаешь ли ты пустоту или что-то иное, практика медитации будет ошибочной, пока не станет действенным противоядием от твоих беспокоящих эмоций и обычности. То, что не противодействует беспокоящим эмоциям и обычности, является причиной падения в сансарное бытие.

Если любое учение, которое ты изучаешь, о котором размышляешь или которое объясняешь, становится действенным противоядием от твоих беспокоящих эмоций, а также способствует тому, чтобы чистая Дхарма родилась в твоём существе, тогда оно называется учением Махаяны и не имеет ошибок.

Сколько бы тебя ни перевозносили как знатока в изучении, толковании и медитации, если твои намерения заключаются только в восьми мирских заботах, твои дела называются черной практикой Дхармы.

В любом случае, важно созерцать видимое и сущее¹⁰ как волшебную иллюзию, чтобы не позволить влечению и привязанности все больше усиливаться.

Выражение «великий йогин» означает просто быть свободным от влечения и привязанности.

Учитель Падма сказал: Благоденствие и счастье всех живых существ проистекает из учений Будды. Поэтому изучай тантры, трактаты и сутры и внимай словам учителей.

Деяния и происходящие от них счастье и страдание прорастают как семена, поэтому умей различать добродетель и дурные поступки.

Если ты не соблюдаешь обеты, корень твоей практики Дхармы сгнил.

Храни свои обеты и самаи как зеницу ока.

В любом случае, если, практикуя Дхарму, ты не имеешь доверия, твои усилия потрачены впустую и все, что ты сделаешь, будет тщетным. Во всех своих действиях крайне важно быть свободным от сомнения и недоверия.

Учитель Падма сказал: Некоторые люди называют себя практиками тантры и ведут себя вызывающе, но поведение тантрики не таково.

Махаяна значит лелеять всех живых существ с беспристрастным состраданием.

Недостаточно объявить себя тантрикой, а потом воздерживаться от принятия того, что добродетельно, и не избегать или не остерегаться дурных поступков. Для всех, кто практикует тантру, крайне важно развивать в своем существе великое сострадание.

Не зародив в своем существе сострадание, ты превратишься в небуддистку с ложными воззрениями, если даже объявишь себя практиком Тайной Мантры.

Учитель Падма сказал: Тайная Мантра — это Махаяна. Махаяна значит приносить благо другим.

Чтобы приносить благо другим, ты должна обрести три каи плода. Чтобы обрести три каи, ты должна собрать два накопления. Чтобы собрать два накопления, ты должна упражняться в бодхичитте. Ты должна практиковать пути зарождения и завершения как единство.

В любом случае, тантрика без бодхичитты совершенно неприемлем, и он не практикует Махаяну.

Учитель Падма сказал: О Тайной Мантре и философской колеснице¹¹ говорят, как о двух, но в конечном счете они одно. Не обладая воззрением или поведением, ты собьешься на путь шраваки. Поэтому, нисходя в воззрении, восходи в поведении. Самое важное — практиковать их как единство. Таково мое устное наставление.

САМАЯ.

На этом завершается учение о восхождении в поведении.
Записано в верхнем ритоме Чимпу в восьмой день последнего летнего месяца года зайца.

Печать сокровища.

Печать сокрытия.

Печать вверения.