

Лама Гонгду
Наставления по следованию по пути шести скоплений

Оглавление

1. Описание структуры.....	3
1.1. Внешняя, внутренняя и тайная молитвы.....	4
1.2. Внешняя, внутренняя и тайная мандалы.....	5
1.3. Внешнее, внутреннее и тайное обхождение вокруг.....	6
1.4. Внешнее, внутреннее и тайное скопление пищи.....	7
1.5. Внешняя, внутренняя и тайная торма.....	7
1.6. Внешняя, внутренняя и тайная [практика] саччха.....	8
1.7. Внешнее, внутреннее и тайное омовение.....	9
2. Устранение препятствий.....	9
2.1. Осуществление умиротворения мужских и женских негативных воздействий.....	9
2.2. Умиротворение болезней из четырех видов скоплений.....	10
2.3. Умиротворение омрачений и помыслов пяти ядов.....	11
3. Следование по пути шести скоплений.....	12

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!

Йогин, что усердствует ради непревзойдённого просветления, действует на пути с преданностью к гуру, дева и дакини! Наставления о следовании по пути шести скоплений формируются как получение переживания-опыта. В них есть три раздела: описание структуры из семи последовательностей практики учения; устранение препятствий пути посредством стадий, что формируют умиротворение; осуществление следования по пути шести скоплений.

1. Описание структуры

В первом разделе есть семь [пунктов]: внешняя, внутренняя и тайная молитвы; внешняя, внутренняя и тайная мандалы; внешнее, внутреннее и тайное обхождение вокруг; внешнее, внутреннее и тайное скопление пищи; внешняя, внутренняя и тайная торма; внешняя, внутренняя и тайная [практика] сачча; внешнее, внутреннее и тайное омовение.

Итак, корень всех, будь то гуру, дева, дакини и пр., объединяется в гуру. Будучи преданным и верящим в самого гуру, будешь связываться с путём, без объединения или отделения от себя. Если [сделав так] будешь усердствовать в подношениях и пр., то быстро достигнешь святой и высшей изначальной мудрости совершенного всезнания. В тайной сокровищнице¹ сказано: «Полностью отбросив все подношения, истинно осуществляй подношения гуру. Удовлетворяя его, обретешь высшую изначальную мудрость всезнания». В Объединении сути сутр² сказано: «Те, кто обладает [состоянием] Просветлённого тысячи эпох, являли понимание гуру как строгих. Поэтому у Просветлённых появлялось полагание на гуру. Если же ранее не было гуру, то нет даже такого названия как просветлённый». В Сети тысячи Черных из тайной сокровищницы³ сказано: «Гуру — источник всего счастья, благого и качеств». [Подобное] говорится обширным образом так и пр.

[Поскольку так сказано,] то гуру является корнем, который объединяет всё благословение, [предстает как] сущность, что дарует высшие сиддхи, является могущественным владыкой всех активностей. Поэтому сущность гуру, дева и дакини объединяется в гуру. Тело гуру есть сущность сангхи. Речь есть источник святого учения. Ум обладает сущностью Просветлённого. Поэтому также и Просветлённый, Учение и Сангха завершаются в гуру. Неколебимая суть гуру — дхармакая. Играющая изначальная мудрость — самбхогакая. Деяния, активность — пребывает как нирманакая. Поэтому сущность трёх тел [становится] совершенной в гуру.

Также «гуру» могущественный и высший среди всех собраний Благородных, пребывает посередине изначально и охватывая [всё]. Подобен матери всех живых существ, что объединяются шестью семействами и предстает как объект Прибежища для [осуществления] надежд. Ежели так, то появляется обозначение «гуру»⁴.

И гуру, что подобен такому, в общем также не появляется из-за приемлемости и возможности появления для кого-либо и где-либо. В частности, предстает как совершенная сущность всех гуру, дева, дакини, Драгоценностей, что не является совершенной формой, что приемлема для кого-либо. В особенности, в тёмные времена эпохи предстает как особенно редкое [существо], что достойно почитания, достойно служения, достойно достижения как обладающее множество сотен тысяч качеств.

Такой как я, Падмасамбхава, являюсь посланцем, который был отправлен всеми Победоносными трёх времен и объединяю [в себе] ум, что благодетельствован сущностью [учений]. Поэтому совершенен во всех характеристиках и являюсь совершенной сущностью всех гуру, девата, дакини, объектов Прибежища, трёх Драгоценностей.

Если объединять в краткой [форме] всё, что обладает множеством качеств величия, то родившись, не будучи отмеченным совокуплением отца и матери, естественно возник из пространства лотоса в озере Дханакоша. Благодаря этому не был сокрыт грязью лона. Обрел могущество в двух видах сиддхи. И поскольку обрел ваджрное тело, что не имеет рождения, смерти, переноса или изменения, стал неразрушим условиями. Поскольку обладает в собственном потоке всеми сущностными учениями всех Просветлённых десяти направлений и трёх времен, сама сущность [предстает как] всезнающий ваджр, Падмасамбхава. Благодаря вере и преданности по отношению к сущности, что объединяет в себе всех гуру, дева и дакини, все осуществляют подношения и исполняют моления. [Сделав так,] в этом следовании по пути формируют нахождение

1 Тиб. gsang mdzod

2 Тиб. mdo dgongs pa 'dus pa

3 Тиб. gsang mdzod nag po stong gi drwa ba

4 Тиб. bla ma или высшая мать.

полного совершенства всего, будь то благословение гуру, сиддхи девата, активности дакини. Тем самым являют усердие в стадиях подношений и исполнения молитв.

1.1. Внешняя, внутренняя и тайная молитвы

Итак, первая из семи стадий, это внешняя, внутренняя и тайная молитвы.

Первое. Зароди самого себя на пути преданности как единственное любое божество девата, коему предан. [Сделав так,] перед собой [представляй] полностью раскрывшийся стебель лотоса вместе с ветвями и листьями. Посредине сердца — патра из лотоса с четырьмя лепестками, пространными и обширными, с природой белого цвета на востоке, желтого на юге, красного на западе, зеленого на севере. Полностью окружены цветками лотоса, что обладают разными цветами. Обладают сладким ароматом сердца сандалового дерева.

В сфере полностью колеблющегося океана амриты [появляется] единственный муж, что творится на пути как объект ума. Благодаря тому, что подобное такому формируется как объект ума, в сердце лотоса [предстает] бахрома из тычинок. Поверх него [появляюсь] я сам [в виде] ачарьи Падма Дорджечала⁵. С телом белого цвета, обладающим красным сиянием. Обладаю формой маленького ребенка возраста восьми лет. На тело надет пурпурный плащ из шелка. На голову надета элегантная шапка из свежей плоти. В правой руке держит золотой ваджр, в левой капалу с нектаром. Сидит, скрестив ноги в позе равновесия. Тело украшено множеством признаков и отметин. Он, будучи одним, окружен неохватываемыми умом собраниями свиты гуру, дева и дакини.

Представляй, что думая с великой любовью о всех живых существах, меня, практика, и других, пребывают с улыбающимся и сияющим ликом.

hūm hrīḥ

Верой и сердечными обязательствами приглашаю ачарью Падму! Когда явишь с состраданием и любовью помыслы, прошу мгновенно придти [в это место]!

Окружающие герои, дакини, гуру и девата! Прошу придти, подумав [обо мне] с любовью! Придя, прошу о благословении!

om āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūm āḥ vajra samayā ja

jaḥ hūm baṁ hoḥ

padma kamalaye stvaṁ

Говоря так, представляй, что к ачарье приходят, окружая, неохватываемые умом скопления гуру, дева и дакини и поддерживают состраданием. Поскольку благодаря такому методу умом действуешь в отношении всех времен и аспектов, то следуешь по пути.

Затем, благодаря лишь одному памятованию в уме, что [длится] более одного периода, [представляй] перед собой сияющие видения. Развивай в потоке [ума] особенную преданность. Подобным образом несомненно [появится то, что] само существо и я, Падмасамбхава, будем равны во времени вхождения в поток [ума] этой личности. Когда зародишь подобным образом, устанавливай [подношения] пяти внешних объектов органов чувств, три внутренних яда, мясо кровь и пр. Делай подношения, являя их как неохватываемые умом. Когда отметишь [дыханием] с однонаправленным умом, [говори]:

om āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūm āḥ

Повторяй это, реципируя, с благозвучной мелодией сто восемь раз и более. Благодаря этому из межбровья посредине лба ачарьи из белого слога **om** появится свет. Когда соприкасается с межбровьем посредине лба у меня, все скопления плохих действий, накопленных на основе тела, таких как пресечение жизни на основе тела, получение не дарованного, нечистое поведение и пр., скопления пагубного, завес, ошибок и падений — становятся чистыми, очищаясь. [После этого] в тело входит благословение тела.

Из красного слога **āḥ**, мантры ачарья, появляется красный свет. Войдя в мой рот, делают чистыми, очищая все плохие действия, накопленные на основе речи, такие как ложь на основе речи, спутанная речь, грубые слова, тонкие речи [или клевета] и пр., все скопления пагубного, завес, ошибок и падений. [Очистив,] в речь входит благословение речи.

Из темно-синего слога **hūm** в сердце ачарьи появляется темно-синий свет. Благодаря соприкосновению с моим сердцем, становятся чистыми, очищаясь, все скопления плохих действий, накопленных на основании ума, таких как жадный ум на основе ума, вредоносный ум, извращенное воззрение и пр., все скопления пагубного, завес, ошибок и падений. [Очистившись,] благословение ума входит в ум. Представляй, с ясностью созерцая подобным образом. Мелодично провозглашай

5 Тиб. pad+ma rdo rje rtsal

молитвы, что показаны выше, и рецитацию.

Когда закончится сессия, гуру вместе с окружением растворяется в собственном сердце. Покойся в незримой природе. Эти способы отмечаются как соответствующие общим молитвам.

[Таково] моление, что соответствует **внутреннему**. Представь себя как подобного девата. [Представив,] в верхней части головы [представь] лотос с четырьмя лепестками. Посредине него — ачарья, обладающий атрибутами Ваджрадхары. С телом темно-синего цвета, одним ликом и двумя руками. Справа и слева держит ваджр и колокольчик. Держа, обнимает Мать. Мать, божественная сестра, цветок Мандаравы. С телом красного цвета, держа правой рукой дамару, обнимает отца. Держа левой рукой колокольчик, полагается на бок отца. На теле украшения из шелков, драгоценностей и костей. Представляй, что подобные отец и мать пребывают в недвойственности. Медитируй, что на четырех лепестках лотоса [находятся] соответствующие общим и пребывающие в союзе и совокупающиеся отцы и матери, такие как четыре класса дакини и четыре класса героев.

Затем из союза, составленного отцом и матерью, ниспадает поток белой и красной субстанции и входит отверстие Брахмы, собственную макушку. Когда соприкасается со слогом **om̐** в верхней части головы, благодаря благословию тела в теле распространяется блаженство. [Затем] обретается внешнее посвящение, [посвящение] сосуда.

Затем субстанция ниспадает в шею и растворяется в слоге **āḥ**. Из-за благословения речи в речи возникают возможности и затем обретается внутреннее тайной посвящение.

Затем ниспадает в сердце и соприкасается со слогом **hūṃ**. Посредством благословения ума в уме вспыхивает постижение. В качестве тайного обретаешь посвящение мудрости и изначальной мудрости.

Ниспадает подобным образом в пупочный [центр] и излучаясь из тайного пути, очищаются завесы тела, речи и ума. [Затем] обретаются четыре посвящения. Освобождаешься от крайностей и пут ума. Возникает неконцептуальный опыт блаженства и ясности. Пребывай в этом, пока [удерживаешь] такое состояние. Когда начинаются движения, представляй на макушке гуру в союзе вместе со свитой. Осуществляй рецитации, исполняя молитвы.

Когда наступает завершение сессии, гуру вместе со свитой расплавляется в свете. [Растворившись,] входит в отверстие Брахмы в верхней части головы и растворяется в теле. Созерцай так. [Затем] покойся в равновесии. Тем самым будешь связан с четырьмя посвящениями и ясно сформулируется появление блаженства и опыта.

Исполнение молитвы, что соответствует **тайному**. На сиденье из Солнца. Луны и лотоса на верхней части головы [предстает] сущность, объединяющая [в себе] вех гуру, дева и дакини, что проявляется как гуру Самантабхадра, обладающий формами отца и матери. [В этом видении] не устанавливается собственная природа. Представляй так.

[Когда представишь,] посредством лишь молитвы и рецитации [представляй, что] из этого **hūṃ**, символа ума, [появляются] слоги **hūṃ** и они заполняют цветом собственную форму. [Поднимаясь] вверх, входит в шею. Троекратно вращается [вокруг слога] **āḥ**. Снова поднимается вверх. Троекратно вращается у [слога] **om̐** в верхней части головы.

Затем вращается вокруг сущности, объединяющая гуру, дева и дакини, гуру, отце и матери. Из-за того, что делаешь так, из гуру, дева и дакини [излучаются] лучи света. Они соприкасаются с этой формой собственного ума. Посредством этого он расплавляется в свете и приближается [к этому состоянию]. Когда остается капелька, она, опускаясь, входит в отверстие Брахмы. [Благодаря этому] входит в **om̐**. Входит в **āḥ** в шее. Входит в **hūṃ** в сердце. На основании этой природы гуру, дева и дакини расплавляются в свете и растворяются в месте отверстия Брахмы. Собственное тело расплавляется в свете. Покойся в равновесии в такой природе, свободной от прикрас незримости. Покойся в этом [состоянии], пока состояние будет устойчиво во времени. Этим зародишь в потоке особенное постижение для ума.

1.2. Внешняя, внутренняя и тайная мандалы

Второе. Внешнее, внутреннее и тайное [подношение] мандалы.

В лучшем случае сделав на драгоценности, в среднем на дереве и пр., в обычном на земле, установи рисунок или горку [злаков]. Посредине — на горке цветов представь сиденье из Солнца, Луны и лотоса. Когда отметишь [или установишь] четыре главных и четыре второстепенных направления, концентрируйся на семи [драгоценностях] царства и сосуде сокровищницы. На востоке

— драгоценная королева, на юге — драгоценный министр, на западе — драгоценный военачальник, на севере — драгоценность мани, на юго-востоке — драгоценная лошадь, на юго-западе — драгоценный слон, на северо-западе — драгоценная чакра, на северо-востоке — сосуд сокровищницы. На сиденье посередине — неразделимые гуру и девата. Представляй, что они пребывают окруженными свитой, четырьмя классами дакини. [Когда представишь], подноси в созерцании, что соизмеряется с охватыванием умом.

om āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍāki ni sarva siddhi phala hūm āḥ maṇḍala ratna pūccha hūm

Говоря это, подноси [мандалу] многократно. Такими способами подносят мандалу как соответствующую внешней.

Подношение, соответствующее внутреннему. Посреди кучки [злаков] мандалы [сделай] горки из пяти. Вне этого установи восемь. [Когда сделаешь так, представь] посередине нераздельных гуру и девата. В четырех направлениях — четыре класса дакини. В восьми [горках] вовне — богини подношений, такие как Ласья, Мала, Гита, Нирти, Пушпа, Дхупа, Алока и Гандха. Представляй, что восемь богинь держат в руках субстанции подношений. [Держа], подносят. Представляя так, подноси.

В конце коренной мантры [добавляй]:

dīpaṁ śuddhe a ha ra puṣpe dhupe gandhe naividya āloke śapta pūccha āḥ hūm

Говори так. Снова и снова подноси [мандалу] подобным образом.

В завершении, основание и предметы направляй в пространство, что незримо для глаза.

Подношение, соответствующее **тайному**. Посреди мандалы [составь] пять кучек. В четырех направлениях вне этого установи четыре. Это — неизмеримый дворец мандалы. Внутри него, посередине, [находятся] нераздельные гуру и девата. На четырех лепестках лотоса — четыре класса дакини. В четырех горках вовне — на востоке — торма, на юге — нектар, на западе — ракта, на севере — субстанции обетов. Когда будешь созерцать [всё это] как пространное, в конце коренной мантры [добавляй]:

i daṁ balimta amṛita rakta samayā khāhi maṇḍala pūccha āḥ hūm

Говоря так, подноси снова и снова. В завершении основание и дополнения к основанию покоятся в незримой природе.

1.3. Внешнее, внутреннее и тайное обхождение вокруг

Третье. Внешнее, внутреннее и тайное обхождение [вокруг].

Так осуществляй обхождение [вокруг], когда собирается всё и пребывает такое, как телесная форма ачарьи и другие основания тела, речи и ума гуру, дева, дакини и Драгоценностей, останки, реликвии [после сожжения] и пр.

Сперва [следует] обхождение вокруг, что соответствует **внешнему**. Из незримой природы [появляются] эти основания. На сиденье, лотосе с четырьмя лепестками, [находится] ачарья Падма вместе со свитой из четырех классов дакини⁶. Представляй, что они окружены безграничными скоплениями Просветлённых десяти направлений, бодхисаттв, гуру, девата и дакини. Будучи [перед] ними в своем обычном виде, осуществи повторения молитв, рецитаций и обхождение вокруг. Благодаря этому из трёх мест, тела, речи и ума у гуру, дева и дакини - появятся лучи света. Они соприкасаются с тремя моими местами и благодаря этому очищается, подобно тому, как Солнце соприкасается с льдом, всё пагубное и завесы тела, речи и ума, и становятся чистыми. Представляй так и делай обхождение вокруг. Этим очистишь пагубное и завесы тела, речи и ума. Способ, что подобен такому, есть внешнее обхождение.

Внутреннее обхождение [вокруг]. На собственной макушке [находится] четырехлепестковый лотос. Сверху представляй гуру, дева и дакини. [Когда представишь, представь] тело собственного осознания размером один дюйм. Взлетает, подобно тому, как [взлетает] пчела, что видит цветок, и [в этот момент] говори:

om āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūm āḥ

Повторяй это и представляй, что делаешь обхождение. Так делай обхождение и материально.

Затем в промежутках между сессиями тело собственного осознания растворяется в сердца гуру. Гуру, дева и дакини расплавляются в свете и растворяются в отверстии Брахмы собственной

⁶ Даже если не соберешь всё как материальное, приемлемо зарождать умом.

[головы]. Сам также расплавляешься в свете и покоишься в равновесии в незримой природе.

Этот способ — получение благословения на основании обхождения вокруг, что соответствует внутреннему.

Тайное обхождение [вокруг]. Когда сам осуществляешь четыре вида обычной деятельности, таких как движение, сидение и пр., зарождай в верхней части [головы] нераздельных гуру и девата, окруженных четырьмя классами дакини. Когда идёшь, представляй, что осуществляешь обхождение вокруг них. Осуществляй рецитацию.

В особенности, когда направляешься куда-либо в любое направление, в направлении правого собственного плеча зарождай дворец гуру, дева и дакини. [Сделав так] и исполнив молитву, пребывай посредине скопления героев и героинь. Все они разрушают воинство врагов и помех. Творят для себя защиту и охрану. Поскольку приходишь [куда-либо] на основании природы такого созерцания, представляй, что обходишь вокруг собрания гур, дева и дакини. Так осуществишь защиту от страхов препятствий на дороге, врагов и помех.

1.4. Внешнее, внутреннее и тайное скопление пищи

Четвертое. Внешнее, внутреннее и тайное скопление пищи.

Первое. Скопление пищи, что соответствует **внешнему**. Являя гордость божества, девата, как себя, [говори]:

om āḥ hūm

Повторяя три раза, сперва эти пища и питьё очищаются от нечистот. Во второй раз — увеличиваются многократно. В третий раз — представляй, что полностью превращается в природу нектара.

Затем в правой руке представь гуру и героя-вира, в левой — девата и героиню. Скрывая двумя руками богатство пищи и питья, радуйся, делая подношения для гуру, девата, героя и героини. Соединяя ладони двух рук, делаешь недвойственными героя и героиню. [Сделав,] раздели в первой [части пищи] три порции. И поднеси это для гуру, дева и дакини.

Скопление пищи, [что соответствует] **внутреннему**. На верхней десне — гуру и герой. На нижней десне — девата и героиня. Руками, богинями чувственных наслаждений, подносится в виде подношений пища и питьё как великий нектар. Делая так, [представляй, что] во рту с радостью наслаждаются пребывающие там гуру, дева и дакини. Представляй, что пребывают в наслаждении.

Скопление пищи, [что соответствует] **тайному**. Во рту [находится] субстанция [бодхичитты], недвойственность великого нектара-амриты. В шее — чакра наслаждения, [в которой находится] океан нектара, что обладает эссенцией радующего вкуса. В животе волнуется океан нектара. [Нектаром] охватываются семьдесят две тысячи каналов изначальной мудрости. [Охватив], делай подношения собранию гуру, дева и дакини в виде формы тела как дворца каналов. Подноси природу ума для собрания дакини изначальной мудрости. Также подноси подношения, что не пресекаются в ясности. Делая так, осознание станет приемлемым для действий, пища превратится в нектар, будет увеличиваться сила тела, жизнь будет долгой и пр. Обретешь такие и другие неохватываемые умом качества.

1.5. Внешняя, внутренняя и тайная торма

Пятое. [Таковы] внешняя, внутренняя и тайная торма.

[Таково] подношение, что соответствует **внешнему**. В лучшем случае найди капалу, что обладает характеристиками. Но даже если не найдешь, [используй такую, что] без повреждений и осколов. Когда окропишь торма пятью видами мяса, пятью нектарами и пр., также утром и вечером готовь торма из пищи.

Сперва благослови торма. Обладая йогой божества, девата, как самого себя, вслух скажи «**om āḥ hūm**» двадцать один раз, семь раз и пр. При первом [повторении] представляй сосуд торма как мироздание, внешний сосуд. При втором повторении представляй, что он полностью заполняется нектаром, который возник чудесным образом. При третьем повторении представляй, что в пространство перед собой приходит армия гуру, дева и дакини. Отмечая завершение коренной мантры «**khāhi**», подноси. Представляй, что благодаря подношению такого вида становится полностью

радостными и даруют мне благословение. Снова [говори]:

oṃ āḥ hūṃ muṃ

Говоря так, проси гостей об уходе. Эти способы есть подношение торма, что соответствует внешнему.

[Таково] подношение, что соответствует **внутреннему**.

Трижды повтори «**oṃ āḥ hūṃ**». [Делая так,] сперва благослови сосуд торма, как неизмеримый кладбищенский дворец. Троекратным повторением благослови торма и подношение из мяса и крови, как гору Меру. Благодаря троекратному повторению приходят, как клубящиеся облака, гуру, дева и дакини. [Когда придут,] повтори троекратно мантру, что указана выше, с дополнением **khāhi**. Представляй, что благодаря этому за одно мгновение [являют] наслаждение с великой радостью, издавая щелкающие звуки [нёбом]. Снова отправь подобно показанному выше.

Подношение, подобное **тайному**, таково. [Повторяя] двадцать один раз три слога-семи, представляй сосуд торма, как сосуд полыхающего треугольника. С двадцать одним [повторением трёх слогов] представляй как реальные эти действия [что осуществляются] для врагов и помех. С двадцать одним [повторением] гуру, дева и дакини мгновенно придут, подобно тому, как гаруды [приносят] железо на поля. [Когда придут,] мамо и дакини осуществляют освобождение врагов и помех [видимых] непосредственно. Освободив, произнеси мантру подношений⁷, что подобна показанной ранее. Произнося, [представляй, что] при тупости наслаждаются мясом, при страстном желании пьют кровь, при гневе получают кости. [Получив,] очищают места и действия у любых врагов и помех. Представляй, что уходят в незримую сферу. Так следуешь по пути, освобождая посредством [подношения] дыма и торма врагов и помехи.

1.6. Внешняя, внутренняя и тайная [практика] саччха

Шестое. [В установке] саччха есть внешнее, внутреннее и тайное.

Первое. Осуществление собирания накоплений посредством **внешних** саччха. Обладая сам йогой божества, произнеси двадцать один раз три слога. Благодаря этому очистишь и благословишь как скопление пяти видов драгоценностей. В конце коренной мантры добавь:

vajra ratna kanika svāhā

Говоря так, представляй, что внешне это ступа, составленная из пяти видов драгоценностей, изнутри — неизмеримый дворец, в котором на четырехлепестковом лотосе вместе с сиденьем находятся гуру, дева и дакини. Сделай для них подношения пятью видами подношений и пр.

Затем повтори мантру, показанную выше и подуй на саччха. Саччха представляй как сущность гуру, дева и дакини. Благодаря тому, что соприкоснется с пищей, как великим нектаром из всего этого, [предстает как] пропитание всех живых существ. Медитируй так.

Все живые существа, что вкушают всё подобное, превращаются в ступы. Как только поставишь на верхнюю часть головы кого-либо, представляй, что тело, начиная с отверстия Брахмы и ниже, заполняется нектаром трёх Корней. Медитируй о том, что заполнившись, жизнь удлинится. Тело становится прочным, как ваджрная ступа. Саччха желательно устанавливать в месте, где не перемещаются люди и собаки.

Внутренняя саччха. Представь самого себя как божество, девата. Когда копаешь, бери в правую руку [представляя как] мудрость, пространство матери. Когда берешь в левую руку глину, представляй как отца, высший метод. Вслух [говори как дополнение] в завершении коренной мантры:

maṇi padmo kanika svāhā

Говоря так, отмечай саччха способом недвойственности методов и мудрости. Созерцай глину как дхармакая, форму как самбхогакаю, саччха как нирманакаю. Говоря «**oṃ āḥ hūṃ**», благословляй как неистощимую чакру украшений тела, речи и ума всех гуру, дева и дакини. Являй веру, что всякий, кто увидит или соприкоснется с таким саччха, [соприкоснется] с аспектом видения изначальной мудрости совершенного освобождения.

Тайное саччха. С двадцать одним [повторением] **oṃ āḥ hūṃ** изготвь [фигурки] на чистой земле. Внутрь захватывай тело, речь и ум врагов и помех. Когда [сделаешь так,] представляй что входят внутрь. Представляй, что во внешней ступе подавляются внутренние враги и помехи. Установи саччха. Установи на уединенной земле саччха, что отмечаются подобным образом. Из-за этого не будет вреда от препятствий, врагов и помех. Если войдешь на какой-либо путь, саччха будут

захватывать всех врагов и препятствия. Когда спрячешь сачча в фундамент ступы и храма, не появятся страхи от врагов на дороге.

1.7. Внешнее, внутреннее и тайное омовение

Седьмое. В омовении [присутствует] внешнее, внутреннее и тайное.

Внешнее омовение. Заполни хороший сосуд водой и приятными ароматами. [Когда сделаешь так,] возведи мандалу с четырехлепестковым лотосом, поставив [сосуд] посередине. [Пребывая] в йоге себя как божества, представляй сосуд как неизмеримый дворец. Внутри него посреди сиденья из четырехлепесткового лотоса, как соответствующий аспекту воды, [предстает] сущность четырех видов дакини, как свиты и сущность ачарьи, гуру, дева и дакини.

oṃ āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍākinī sarva siddhi phala hūm āḥ śuddhe vi śuddhe svāhā

Когда повторяешь это многократно, представляй, что ачарья, вместе со свитой, растворяется в воде. Осуществляй омовение водой из сосуда сам и пусть осуществляют другие. Представляй, что благодаря этому становится чистым, очищаясь подобно очищению внешней грязи, всё пагубное тела, речи и ума, завесы, ошибки и изъяны. Впоследствии покойся в незримой природе. Этот метод есть внешнее очищение.

[Таково] **внутреннее** омовение. Когда заполнишь собственным нектаром капалу, поставь в холод. В сосуде, неизмеримой бхандхе, представляй в качестве аспекта сущности урины ачарью со свитой. [Когда представишь,] повтори мантру, указанную выше, сто восемь раз. Ачарья вместе со свитой растворяется в свете и растворяется в воде. Представляй, что благодаря этому вода превращается в нектар. Жир с лика поднеси гуру, дева и дакини. Всё это, что внутри, испей [немного] и осуществи омовение. Посредством этого сможешь [очистить] все болезни и негативные воздействия. Тело станет обладать юной плотью. Препятствия не будут возникать. Поднеси нечистое голодным духам и выстави на чистую землю. Таково внутреннее, омовение мочой.

Тайное омовение [таково]. В особенном случае медитируй на гуру, дева и дакини на поверхности четырехлепесткового лотоса поверх верхней части головы. [Медитируя, представляй, что] из большого пальца ноги исходят капли и поток нектара и входят в отверстие Брахмы. [Благодаря этому] всё пагубное, завесы, нарушения и повреждения пронзительно в виде черного [тумана или гноя] исходят в виде масла из путей для мочеиспускания и анальное отверстие и [также] из стоп ног. Представляй так.

Этим очищаются все затемнения и нарушения [самая] и нечистоты. Исправляются все повреждения и нарушения сердечных обязательств.

В семи последовательностях, что подобны таким, в лучшем случае [действовать] постоянно. В среднем – в благой час, период полнолуния, новолуния, восьмой и десятый день. В обычном случае также усердствуй и связывайся с путём, осуществляя однократно каждый месяц. Метод, посредством которого соберешь гармоничные условия и очистишь дисгармоничные условия, пагубное и завесы, есть усердствование в литургической процедуре, [что осуществляется] йогами, достигающими просветление.

2. Устранение препятствий

Второй раздел. [Таково] устранение препятствий на пути посредством стадии осуществления умиротворения. [Здесь] три [пункта]: осуществление умиротворения мужских и женских негативных воздействий; осуществление умиротворения болезней и четырех видов собранного; осуществление умиротворения обладания омрачениями и помыслов пяти ядов.

2.1 Осуществление умиротворения мужских и женских негативных воздействий

Первое. В умиротворении мужских и женских негативных воздействий есть внешнее, внутреннее и тайное.

Внешнее [таково]. Умиротворение любовью и состраданием. Думай: «Буду осуществлять практику учения непревзойдённой Махаяны ради блага этих помех и негативных воздействий, что творят вред себе и другим. [Буду развивать] милосердие к этим негативным сочетаниям помыслов,

что творятся в силу плохих действий!» [Думай так и] медитируй продолжительно на любовь, милосердие и просветлённый настрой. В общем, зарождай нераздельных ачарью и девата, окруженных свитой четырех классов дакини. Исполни молитву, повторяемую от сердца. [Благодаря этому] из трёх мест, тела, речи и ума гуру, излучаются лучи света. Они соприкасаются с тремя местами женщин и мужчин, что творят вред. Представляй, что благодаря этому умиротворяются дурные сочетания помыслов и достигает польза, когда не осуществляется вред. И также для собрания гуру, дева и дакини сперва подношу мясо, кровь, кости, лёгкие и сердце, внутренности и пр.

Затем для этих [существ], что творят весь вред, подноси без привязанности и страсти всё для всех.

В последующем пребывай в равностности, в природе совершенной неконцептуальности. Посредством этого умиротворяются низменные сочетания вредоносных помыслов.

Внутреннее. Умиротворение благословением гуру. Представь, что в верхней части головы пребывает ачарья, окруженный собранием гуру, дева и дакини. [Когда представишь], исполни молитву, что подобна показанной выше. С верхнего направления [появляется] благословение гуру. Подобным образом, со спины [появляется] благословение защитников учения и охранителей, спереди - мамо и дакини, справа - скопления героев, слева - скопления героинь, снизу – посланцев и слуг. В теле зарождается блаженство, в речи вспыхивают возможности. В уме формируется возникновение постижения. И так как не слышится даже такое имя, как негативные воздействия и препятствия, то восемь классов богов и ракшасов Учения медитируют на всё и прислушиваются подобно прислуге. Во временном состоянии также появятся знаки вхождения благословения, радость в переживаниях, великолепие, ясное осознание и пр. Важно зарождать могущественный жар веры, преданности и доверия. Посредством этого не возникают никакие негативные воздействия и препятствия и пребываешь в состоянии умиротворения.

Тайное. Осуществление умиротворения воззрением. Сперва с силой исполни молитву гуру, дева и дакини. [Те, кто обладает] особенным умом, постигают мысли ума как не являющиеся человеком. Природа ума не устанавливается никоим образом как сущность чего-либо. [Постигается] пустота, что свободна от основы. Там постигается, что нет ни богов, ни демонов, нет болезней и нет также объектов, которые проявляются как вредоносное.

[Обладающие] средними [способностями] ума, [понимая, что это] не является людьми, в случае вреда для тела или вреда для ума взирают на себя. Благодаря этому, в случае вреда для тела, не будешь опутан этой материей, что возникает из элементов. Если есть вред для ума, то в пустоте ума как сути не пребывает то, что творит вред. Поэтому не устанавливаются никоим образом двойственность демонов, что творят вред и тот, кому творится вред. И поскольку понимается суть таковости, [природы] ума, пустотности, то пребываешь умом в этом [состоянии].

Если ум является небольшим [по способностям], то действуй благодаря исполнению молитвы к гуру, дева и дакини без страсти и привязанности к телу. [Когда сделаешь так,] то поскольку эти негативные воздействия не пребывают в себе как материя, то думай: «Вредоносное, то, что творит вред мне, отсутствие вреда [может ли быть] изначально [пребывающим?]». Думая так, распространяй умом на всё. Благодаря этому всё, что творят вред, успокаиваются на собственном уровне.

2.2 Умиротворение болезней из четырех видов скоплений

Второе. Осуществление умиротворения четырех видов собрания болезней [трёхчастно]: внешнее, внутреннее и тайное.

Внешнее. Умиротворение милосердием. И хотя это является всем, что творит благословение для больного, себя и других, в общем медитируй на любовь и милосердие по отношению ко всем живым существам. В частности медитируй на милосердие по отношению ко всем больным. В особенности, медитируй на милосердие к любому больному.

Затем медитируй на гуру, дева и дакини, пребывающих на верхней части головы. Исполни молитву, что соответствует [показанному] ранее. Затем представь на ладони правой собственной руки белый слог **hañ**, великое сострадание всех Просветлённых трёх времен. Когда представишь единственный черный слог **kañ** как частицу болезни, представляй, что этот слог **hañ** давит на слог **kañ**, подобно тому, как Солнце давит на лед и растворяет, удаляя. Когда представляешь с появлением сияния и ясности, с силой подавляй [и говори]:

om āḥ hūm hrīḥ vajra guru deva ḍākini sarva siddhi phala hūm āḥ

Говоря так и исполняя молитву, снова осуществляя созерцание без отвлечения. Этим умиротворяется болезнь.

Внутреннее. Умиротворение болезни благословением гуру, дева и дакини. Медитируй на гуру, дева и дакини в верхней части собственной головы. С силой исполни молитву. Представляй, что благодаря благословию гуру, дева и дакини эта болезнь растворяется в сиянии и ясности, подобно тому, как Солнце давит на лёд. Также медитируй на любую болезнь как гуру, дева и дакини на уровне болезни. Также представляй, что болезни на уровне болезни [посредством] слогов «*om̐ aḥ hūm hrīḥ*» устраняются, возвращаются в несубстанциональность и превращаются в нематериальную [пыль]. Обладая преданностью, верой и доверием, исполни молитву гуру, дева и дакини. [При этом] говори: «Прошу устранить эту болезнь у себя и других!». Думай так в уме. Этим умиротворишь.

Тайное. Метод умиротворения умом и изначальной мудростью. Исполни молитву гуру, дева и дакини, что подобна показанной выше.

Сперва следует нахождение [или определение] болезни. Смотри на тело и на ум. Анализируй в теле хронические заболевания как болезни. У трупа нет соли, в уме [предстают как] пыль присутствующие частички болезней. У ума нет материальности. В уме, как болезнь, предстают свои собственные болезненные мысли. Отсекай эту болезнь как ткань в виде мысли. Посредством этого, как бы ни были болезни у себя и других, также удерживай прану. [Когда сделаешь так,] концентрируя однонаправленно осознание, сконцентрируйся на этом уровне болезни. Поскольку пребываешь не устанавливая болезнь, лекаря и больного, полагайся на то, что также [это] не устанавливается как сущность чего-либо в осознании. [Пребывая в таком состоянии,] соизмеряясь, повторай продолжительно и с силой слог **ha**. Представляй, что болезни с треском появляются в виде пара. Когда раскрывается отверстие Брахмы при болезнях головы, представляй, что пар болезни исходит, сверкая. При болезнях в верхней части живота подавляй верхнюю прану [опуская вниз]. [Являй] возмущение, сдавливая нижнюю прану. Если болезнь снизу, подавляй верхнюю прану. Когда разделяется нижняя прана, темно-желтая болезнь, будучи не ясной, направляется вниз на основе нижней праны. Представляй, что исходит через анус.

При небольших болезнях представляй, как это место любого заболевания [превращается в] слог **ha**. Когда будешь двигаться телом в соответствии с праной, располагай осознание в естественном состоянии. Осуществляя подобное такому два или три раза, умиротворишь. Иначе, если не умиротворишь, осуществляй много раз. Нет такого, что не умиротворишь благодаря этому. Это глубокие наставления об устранении болезней.

2.3 Умиротворение омрачений и помыслов пяти ядов

Третье. Умиротворение ядов трёхчастно: внешнее, внутреннее и тайное.

Внешнее. [Таково] осуществление умиротворения омрачений пяти ядов. В виде пяти аспектов ядов [предстают]: тупость, гнев, страстное желание, гордыня, ревность [или зависть].

Первое. Если возникнет из чего-либо тупость, [то следует понимать, что] тупость есть непонимание, неведение. Как противоядие этого [выступает] мудрость. Если говорить чем является мудрость, то это отсутствие собственной природы во всех явлениях, что понимается как бессамость. Поскольку понимаешь подобным образом, то тупость разрушается мудростью.

Гнев — когда гневаешься и вредишь уму других. Противоядием для этого является любовь. Если формируется как любовь, то пребывает как милосердие ко всем живым существам. Зарождай милосердие к тем, кто не постигает как несуществующих подобия себе и другим [то есть отсутствие собственной природы]. И любовью разрушается гнев.

Гордость есть цепляние единственно за самость как за величественную. Противоядием против этого [предстает] бессамость. Поскольку понимаешь отсутствие собственной природы у себя, то гордость разрушается бессамостью.

Страстное желание есть привязанность и страсть [по отношению] к объекту. Противоядием является отсутствие собственной природы. Поскольку понимаешь отсутствие собственной природы у объекта, освобождаешься от страсти и привязанности. Так страстное желание разрушается отсутствием собственной природы.

Зависть [или ревность] есть извращенные страхи [или сомнения] по отношению к другим. Противоядием этого [выступает] постижение сути отсутствия себя и других. Поскольку не устанавливается самость, не устанавливаются и другие. [И ревность или зависть] разрушается отсутствием пристрастия к себе или другим.

Таким образом, противоядиями разрушается пять ядов. Поскольку не находишь для анализа такое цепляние за самость, то понимаешь отсутствие собственной природы у себя и всех явлений. И благодаря этому входишь в срединность в воззрении. Это — внешнее разрушение противоядиями

пяти ядов.

Внутреннее. Осуществление умиротворения трансформацией пяти ядов в пять изначальных мудростей. Также у себя естественно появляется гнев по отношению к внешнему. Это — естественная норма для гнева. Но поскольку зришь на гнев, обращаясь вовнутрь, в гнѳе не устанавливается никоим образом форма и цвет. Так как не пресекается в ясности, гнев [предстает как] изначальная мудрость, что подобна зеркалу.

По отношению к внешнему сам предстаешь в гордыне. Это собственное естество гордыни. Но поскольку разворачиваешься вовнутрь, не устанавливается гордыня. И так как не смешиваются сам и другие в равности, то гордыня [предстает] как изначальная мудрость равности.

По отношению к внешнему появляется давление страсти. Это собственное естество страстного желания. Поскольку разворачивается вовнутрь, не устанавливается сведущий, что цепляется за страстное желание. Поскольку в опыте переживается отсутствие смешивания того, что проявляется индивидуально, страстное желание [предстает] как изначальная мудрость индивидуального постижения.

По отношению к внешнему появляется зависть [или ревность], что извращенно смотрят на других, то смотри внутрь себя. Благодаря этому не установишь сущность в зависти [или ревности]. Поскольку чист собственной природой, [предстает] изначальная мудрость усердного осуществления действий.

Поскольку смотришь на внешнее, [появляется] цепляние за самость и неведение. Поскольку смотришь внутрь, не устанавливается цепляние за самость. Всѳ понимаешь как не имеющее собственной природы. И тогда тупость [предстает как] изначальная мудрость дхармадхату.

Когда формируешь как понимание подобным образом, посредством наставлений гуру во время появления по отношению к внешнему пяти ядов, смотри внутрь ума. Благодаря этому не установишь у пяти ядов сущность и собственную природу. [И они] прояснятся как пять изначальных мудростей в ясности и пустоте.

Тайное. Когда не отбрасываешь пять ядов, являешь следование по пути без пребывания [ядов]. Также при обладании омрачениями [говорят про] гнев, тупость, гордыню, страстное желание и зависть [или ревность].

Первое. Поскольку они появляются равно и совместно с собой, то трудно очистить. Поскольку в промежутке пребывают одновременно с собой, то трудно трансформировать. Когда не отбрасываешь этого, необходимо постигать отсутствие местопребывания. Когда естественно возникают пять ядов, будь в ясности без отбрасывания и отсутствия отбрасывания пяти ядов, без трансформации и отсутствия трансформации, без изменений и исправлений в природе ума. Благодаря тому, что пребываешь в этом без пресечения, пять ядов естественно очищаются и приходят к самоосвобождению, растворяясь как вода в воде или как снег падает в море. [Пять ядов] освобождаются в отсутствии местопребывания при отсутствии отбрасывания.

Также понимай отсутствие собственной природы пяти ядов и посредством наставлений гуру. Благодаря этому постигнешь отсутствие собственной природы в природе ума. П посредством постижения подобного рода придешь в воззрении к Великому Совершенству. [Это также] называется «Махамудрой», «Великой мадхьямакой», «Парамитой мудрости», «Отсутствием местопребывания пяти ядов при отсутствии отбрасывания».

Когда подобным образом умиротворишь их внешним, внутренним и тайным [способом], проследуешь по пути пяти ядов.

Наставления об осуществлении освобождения в природе дхарматы, устраняют препятствия на пути посредством трёх стадий осуществления умиротворения.

3. Следование по пути шести скоплений

Третий раздел. В следовании по пути шести накоплений [есть] внешнее, внутреннее и тайное.

Внешнее. [Таковы] наставления о следовании по пути заблуждений, что формируется как следование по пути шести накоплений.

Формы как объект органа чувств глаза, совершенно хороши, прекрасны и приятны для ума, большие, средние, малые и пр., являются материальными и [вызывающими] страсть. Не хорошие, не приемлемые для ума, большие, средние, маленькие и пр. [обычно] вызывают гнев. Привязанность и гнев входят [или взаимодействуют] с хорошими или плохими формами, что подобны таким.

В качестве объектов органа чувств уха [предстают] благозвучные звуки, порождающие проявление радости и счастья. [После появления переживаний к ним появляется] привязанность. На

основании того, что слышишь неблагозвучные звуки, [появляется] гнев с нечистыми помыслами. Привязанность и гнев входят [или взаимодействуют] с благозвучными и неблагозвучными звуками, что подобны таким.

В качестве объектов органа чувств носа [предстают] приятные ароматы, [вызывающие] привязанность к аромату, и плохие ароматы, [вызывающие] гнев к ароматам. Привязанность и гнев входят [или взаимодействуют] с приятными или плохими ароматами, что подобны таким.

В качестве объектов органа чувств языка. Зародив устремление к сладостям, таким как сладкий аромат и вкус и пр., [являют] привязанность. Не сладкий и пр. - [вызывают] гнев. Привязанность и гнев входят [или взаимодействуют] со сладким и не сладким вкусом, что подобен такому.

В качестве объектов органа чувств тела также [появляется] привязанность к теплу и мягкости в ощущениях, [появляется и] гнев к отсутствию тепла, тяжести и грубости. Привязанность и гнев входят [или взаимодействуют] с мягкими и грубыми ощущениями, что подобны таким.

В качестве объектов органа чувств ума [могут представлять] хорошие, к которым привязываешься, и не хорошие, к коим испытываешь гнев. И погружаешься по отношению к любым из них в постижение отбрасывания и получения, цепляние.

Когда объединяешь во времени цепь заблуждений, не входишь на путь непревзойдённого просветления. И поскольку понимается всё это на уровне самоосвобождения и отсутствия отбрасывания, ключевым моментом формирования следования по пути будет то, что во всех хороших и нехороших объектах пяти органов чувств, таких как форма и пр., изначально не устанавливается всё. Во временном состоянии также нет определенности в единичности и [всё] обладает свойством изменения. Когда всё это представляется как излучение и собирание концепций и всех ощущений, что возникают из ума, мысли [предстают как] магическое появление отсутствия рождения, как непресекаемая собственная энергия, игра мест и аспектов. Сам же ум свободен от всех крайностей, таких как возникновение, пресечение и пребывание и превосходит слова и выражения.

Также и все, будь то двойственность субъекта и объекта для органов чувств, глаза и пр., принятие и отбрасывание, пресечение и установление — подобно показанному ранее [предстают как] излучение и собирание, непресекаемая собственная энергия, игра ума, ощущения. Таким образом, пять органов чувств, объекты органов чувств, все субъекты и объекты, отбрасывание и принятие внешнего и внутреннего, [предстают как] заблуждение возвышенностей и низин помыслов и аспектов ощущений. Поскольку постигается собственная природа всех этих заблуждений, ничего не устанавливается и не пребывает [где-либо]. Поскольку постигается как превосходящее все характеристики, следуешь по пути самоосвобождения заблуждений.

Поскольку во всех этих заблуждениях не устанавливается сущность, превосходишь объекты гнева и не устанавливается противоядие, что формирует отбрасывание. Из-за того, что подобным образом превосходишь все двойственные явления, [всё] самоосвобождается без отбрасывания. Обладая состоянием, что подобно такому, проследуешь по пути шести скоплений на внешнем уровне.

[Таково] формирование следования по пути шести скоплений на **внутреннем** [уровне]. Погрузившись в привязанность и гнев по отношению к частным проявлениям тонких качеств знаков пути, зарождаешь помыслы о том, что цепляешься за это как высшее. На основании этого предстает как ошибка, из-за чего последовательность знаков пути сформируется как следование по пути шести скоплений.

Также в качестве знака очищения корней, формирующих видение органа глаза, на высшем уровне видится благое, такое как чистые страны Просветлённых и пр., неохватываемые умом увеличения видений опыта. На нижнем, видятся не охватываемые умом виды плохих семейств, таких как три низменных удела и пр. Дополнительно видятся превосходящие выражения аспекты украшений формы. Поскольку погружаешься в привязанность и гнев из-за благого и плохого там, входишь в помыслы об отбрасывании и обретении. При понимании, что следует за этим в качестве знака очищения корней, что формируют слух органом чувств уха, будешь слышать разнообразные хорошие и плохие звуки. На основании этого погрузишься в привязанность и гнев, отбрасывание и получение благого и хорошего. В качестве знака очищения корня, формирующего [воспринимаемые] запахи органа чувств носа, [предстают] ароматы из разнообразных хороших и плохих запахов. На основании этого приходишь к мыслям об отбрасывании и получении, благом и плохом, привязанности и гнев. В качестве знака очищения корней, формирующих переживания для органа чувств языка, предстают переживания различных хороших и плохих вкусов. На основании этого погружаешься в привязанность и гнев по отношению к хорошему и плохому. И поэтому входишь в помыслы об отбрасывании и получении. В качестве знаков очищения корней того, что формирует

ощущения в органе чувств тела, предстают различные плохие и хорошие тактильные [ощущения]. На основании этого входишь в привязанность и гнев, хорошее и плохое. Поэтому погружаешься в помыслы об отбрасывании и принятии. В качестве знаков чистоты корней ощущений, что возникают из ума, то, в общем, очищаются все корни и в особенности очищаются все причины действий, поток [помыслов] и прана. Знак пути вхождения в прану просветления есть зарождение в потоке [ума] благого самадхи и появление безграничных благих постижений и опыта. Также, вплоть до обретения устойчивости отворачивайся от колебаний и изменчивости. На основании этого излучаются {или увеличиваются} тонкие привычные тенденции ума. На основе этого появляется отбрасывание и получение, отбрасывание и установление хорошего и плохого.

Всё, чтобы ни возникало таким образом, будет следованием подобного рода по пути. Какие бы ни возникали знаки пути благого и плохого в виде объектов шести органов чувств, они появляются, в качестве примера, как пузыри при волнении воды, что является самой дхарматой. Поскольку пребываешь без колебаний и волнений на собственном уровне, воде, пузыри естественно освобождаются в сфере дхарматы. Когда не привязываешься и не жаждешь хорошего и когда не страшишься и не гневаешься на плохое, то чтобы ни возникало, не формируется засеивание земли травами. Когда нет формирования и исправления, покоишься в собственном естестве. Когда во множестве [проявлений] не разделяется всё хорошее и плохое, следуешь по пути в природе одного вкуса. Благодаря этому все знаки [или отметины] пути хорошего и плохого будут как воды, что подобны смешиванию матери и сына. Растворившись в [дхармовом] пространстве, изначальной чистоте, сфере без переноса и изменения, зарождаешь в потоке [ума] отсутствие переноса и изменения благого высшего самадхи, что обладает всеми аспектами. Поэтому, посредством способа, что подобен такому, проследуешь по пути шести накоплений внутренним [способом].

В устных наставлениях рассеянности явленного бытия и следовании по пути **тайного** [уровня] шести скоплений, есть три [пункта].

Йогин с особенными [способностями] в соответствии с Великим Совершенством освобождается от воззрения с небольшим анализом ума. И является в качестве следования по пути шести скоплений непосредственно собственной эссенции. Также муж, что обладает устными наставлениями, соответствующими Великому Совершенству, органом чувств глаза пронзает как сущность ваджрной цепи осознание, [дхармовое] пространство, непосредственное [постижение] дхарматы. Когда нет движений и колебаний шести скоплений и органа чувств глаза, то следуешь по пути без собирания и освобождения. Ознакомившись с этим, устанавливаешься в стабильности в том, что все видения устанавливаются как чистая страна дхармакаи. Все объекты и частицы материи очищаются на собственном уровне.

Фокусируйся на проникновении в суть нераздельности звуков, звучания и пустоты, органа чувств уха и собственной природы дхарматы. Когда нет двойственности органа чувств уха и слов, следуешь по пути во всех аспектах и временах. Если познакомишься с этим, все звуки устанавливаются в стабильности как естественное звучание дхарматы. Так истощишь двойственность заблуждающихся разговоров и уходишь от получения и отбрасывания благого и плохого. Подобно тому, ароматы носа, вкусы языка, ощущения тела не имеют собственной природы. На основании такой природы следуешь по пути без благого и плохого, пресечения и достижения, отбрасывания и получения. После появления знакомства с этим, придешь к устойчивости в отсутствии получения и отбрасывания в пространстве изначальной мудрости, непресекаемой игре собственной энергии.

Когда органом чувств умом не концентрируешься на чем-либо и без напряжения и расслабления ниспадаешь в базовое состояние, природу, что свободна от всех помыслах, то следуешь по пути. Если познакомишься с этим, то установишься в стабильности в том, что все явления, что объединяются сансарой и нирваной, явленным бытием, не имеют собственной природы. [Этим] превзойдешь обычное сознание и предстанет как место для игры трёх тел.

Также Просветлённый [как собственное состояние], что изначально превосходит причины и условия, сущность трёх тел, будет пребывать как свобода от времени, направлений и местопребывания. Йогин посредством таких ключевых моментов во время получения опыта на пути непосредственно увидит превосходящие причины и условия аспекты тел, чистых стран, света и бинду, и непосредственно будет взирать в ясности без покрова завес. И даже жизнь, что созревает как эссенция плода, и отклоняется и не отклоняется от этого изначального [состояния]. Все эти тела, чистые страны не появляются здесь [возвращаясь]. И хотя не приходят издалека в место этого йогина, пребывают сияя как спонтанно сформированные [или явленные]. Эта сущность изначально пребывает в себе.

Также пример для этого таков. Когда слепой человек находится посреди храма, то даже смотря вправо, влево, во все основные и промежуточные направления, он не видит богов. Если же кто-то обладает способом раскрыть глаза, и раскрывает благим образом глаза этому слепцу, то когда тот [начинает затем] смотреть, [у него] при взгляде во все направления [появляются] видения как собственная природа богов. Также этот муж не приходит издалека. И хотя не приходят обратно все эти боги, это подобно тому, что возникают в зависимости от особенностей при раскрытии глаз и отсутствии такового. [Подобно этому] присутствует особенность того, что придерживаешься или не придерживаешься ключевых моментов из введений глубоких наставлений.

Хотя и говорится про этого Просветлённого трёх тел «существует», но не устанавливается как материальный. Не порождаются никакими причинами. Не разрушаются какими-либо условиями. Не собираются объектами. Не формируются переносом или изменчивостью. Пребывают как сущность равенности трёх времен. «Несуществование» не является пустотой, нематериальностью всего. Когда нет частиц [материи], то являя последующее усердие осуществления медитации, присутствует сын чистого воззрения или же другой такой же объект. Но это не подобно тому как придешь на кладбище, что ближе него к себе, или появлению всего этого как возврата в виде собственного корня. Когда нет трёх, начала, завершения и промежутка, достигается спонтанно. Когда действуешь, обладая такими ключевыми моментами, следуешь по пути.

Йогин со средними [способностями] соответствует Махамудре. Когда нет исследования тела, речи и ума, то следуешь по пути к естеству посредством шести скоплений медитации.

Также муж, что обладает устными наставлениями Махамудры, при возникновении любого из шести объектов, такого как форма, звук, аромат, вкус, тактильные ощущения, явления [ума], также не следует за проявлениями и не устанавливается в чем-то. Поэтому при отсутствии собственной природы не появляется откуда-либо и субъект из шести, такой как глаз, ухо, нос, язык, тело и ум. Также куда бы ни следовал или где бы ни появлялся, нет собственной природы, поскольку не устанавливается. И поскольку разрушается двойственность объекта и субъекта, что подобны таким, посредством понимания цепляния за собственную природу, что подобна несуществующей, то тогда такие [моменты, как] сочетания, цепляние за двойственность, принятие и отбрасывание, пресечение и достижение, страсть и гнев и пр. предстанут как магическое колесо из-за силы головы, [что постигает] суть.

Подобным образом все излучения и собирания субъектов и объектов формируются первично на основе пара или всех примеров, таких как облако, туман, поток дождя, снег, водопад, море, пруд, рябь, родник, фонтан и пр. В середине пребывают как туман. В завершении также растворяются в пространстве моря. И поскольку соответствует отдельному формированию частных классификаций, то все объекты, что устраняются и связываются этим объектами и субъектами шести скоплений, [проявляются как] непресекаемая игра, собственная энергия пустоты, природы ума.

И вначале, когда появляются, появляются из его пространства. В середине, местопребывании, пребывают в этой сфере. В завершении, даже завершив, являешь [всё] в качестве завершения его пространстве. Благодаря этому не творишь вкушение пищи, исправление и дополнение в природе ума, пустоте, сущности, что свободна от крайностей. [Всё] запечатывается в Махамудре сверх естества, базового [состояния]. [И так следуешь] по пути в свободе от отвлечения и заблуждений.

Как отмечать обширным образом? В мудре пустоты, что свободна от крайностей, запечатывается осознание, естественное сияние. Благодаря этому в потоке [ума] восходит великое постижение и опыт нераздельности осознания и пустоты. Благодаря этому, при излучении и собирании омрачений и скопления помыслов [всё] подавляется печатью изначальной мудрости, осознания. За внешние объекты шести скоплений хватаешься сознанием органов чувств, [что предстает как] внутреннее. Когда цепляешься за частицы шести внешних объектов и скопления [сегментарного] сознания внутри, запечатывайся свободой от крайностей, пустотой. [И так] формируется следование по пути в пространстве великого одного вкуса множества, недвойственности всего.

Подобным образом появляется шесть скоплений внешних и внутренних органов чувств и многочисленные частные [случаи] двойственности их устранения и связи. Поэтому всё объединяется в одной эссенции. И так, на основании природы без переноса и изменчивости великой Махамудры, формируется следование по пути.

Единственный ключевой момент [таков]. Природа собственного ума суть, что свободна от крайности рождения, исчезновения и пребывания. Обычный йогин разрушает появляющиеся [мысли] об объекте и субъекте шести скоплений как богах при Отсечении Мары. И благодаря этому следует по пути.

Также в концентрации на единственно возникновении единственного помысла о благом и плохом как объекте шести скоплений, [всё воспринимает как] иллюзию при отсутствии объекта, из-за чего следует по пути.

Когда концентрируется на возникновении второго [или субъекта], то пребывает в равновесии в одном вкусе множества, без двойственности. И из-за этого следует по пути.

Когда происходит это, не устраняй любые возникающие мысли. Не следуй во след им. Какие бы ни возникали мысли, осуществляй самоосвобождение. Когда отбрасываешь спокойствие без особых представлений при отсутствии отпечатков следования пути, то следуешь по пути.

Ознакомившись с этим, чтобы ни возникало в виде помыслов шести скоплений, освобождаешь как несубстанциональное во всепроникающем [пространстве] без объектов.

Дополнительно, также все двойственные явления, такие как боги и демоны, я и другие, плохое и хорошее, сансара и нирвана и пр., устраняются благодаря завершению в сфере великого ухода в недвойственность. Благодаря этому следуешь по пути. Символ растворен.

Как чудесно! Обретя посвящение всех Просветлённых, благословение и дополнительное посвящение, Я, Падмаваджра⁸, полностью завершил собрание помыслов. Ради этого сам установился в собственной практике.

[Присутствующие] в настоящем могущественный владыка, отец и сын, и последователи в будущем — будут охраняться сутью Победоносного, что осуществляется сейчас.

Поскольку присутствуют обещания и такая молитва-благопожелание, то всякий получит опыт Гонгду, такой как это достижение и пр. И если не обретешь благодаря этому [уровень] Просветлённого за одну жизнь, то значит я, [учитель из] Уддияны, дурачу существ. И даже однократно прикоснувшись к макушке томом такого предвестия будет пребывать как связанный с крайностями самсары. Что же еще можно сказать, коли охраняешься сущностью Просветлённого, что зарождается в соответствии с методом? Даже те, кто будет смотреть в силу критики и сомнений, после однократного получения этого несомненно [достигнут] созревания, освобождения и просветления. Вкратце, поскольку присутствует связь со всем плохим и хорошим, то являй понимание ради проявления как сути. Таковы наставления по следованию по пути шести скоплений.

Ради блага могущественного владыки, отца и сына, в настоящем и ради блага последователей в будущем — ачарья из Уддияны, Падмасамбхава, составил это. [Затем] такая как я, Цогьял, отметила в записях и скрыла в тайной сокровищнице. Пусть повстречает сына речи, что обладает судьбой и удачей!

Самаяя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

Благо! Благо! Благо!

Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.