

**Расшифровка аудиозаписей лекций  
по тибетской тханка-живописи и иконографии,  
прочитанных МАРИАННОЙ ван дер ХОРСТ-ЛЕМ летом 2009 г.  
в ретритном центре «Место просветления Будды» в Ферзиково, под Калугой**

Лекция 1

**(запись 002)**

...Я думаю, нужно использовать все парамиты. Терпение, энтузиазм, усилия, концентрация и также необходима мудрость. И в этом свете это также духовная практика. По крайней мере я воспринимаю рисование именно так. Особенно терпение. Иногда ты не удовлетворен результатом и думаешь, что могло бы быть лучше. И это помогает развивать все больше концентрацию. Меньше запутанных мыслей и больше погружаешься в работу и, конечно, очень хорошо, когда ты наслаждаешься тем, что ты делаешь. Помню, я спросила Гега-ламы о привязанности. Я спросила его, что если я так сильно привязана к рисованию тханок, это плохо или нет. Его ответ был: «Ты совершаешь хорошие действия, так что наслаждайся этим действием. Но если ты хочешь прославиться или заработать много денег, тогда сам думай, хорошо это или нет». У меня всегда были с этим проблемы, потому что традиционно в Тибете мастера тханки приглашали в дом, чтобы нарисовать какую-нибудь тханку. Он мог привести в этот дом всю свою семью. И они не нуждались в оплате, просто их кормили, какие-то символические подношения им давали. Они могли получать такие дары, как золото. И я задала вопрос своему другому учителю Гелегу Ринпоче: что делать, когда люди просят меня рисовать тханку. Он сказал: ты живешь на Западе, поэтому проси деньги у тех, кто действительно может заплатить, но если человек не так богат, то не спрашивай с него такую цену, как у богатого человека, то есть чтобы цена была соответствующей его состоянию, его возможностям. И даже если человеку очень нужна тханка или он очень любит тханки, но не может заплатить, то тогда сделай это для него просто так. В любом случае получишь заслугу или как-то по-другому тебе будет это оплачено. Таким был его ответ. Я думаю, это само по себе является подарком, то, что мы знаем, как изобразить Будду, что у нас есть инструкции и поучения, как это делать.

*Вопрос: Иногда я очень долго рисую, долго прорисовываю. Это хорошо или плохо?*

М.: Я думаю, лучше всего не торопиться, быть точным и преданным. Когда ты с усердием желаешь что-то делать, ты делаешь это.

*Вопрос: Так обычно в жизни, ты хочешь что-то делать, но у тебя ограничены сроки, ты начинаешь торопиться, ошибаться и страдать.*

М.: Вот это Древо Прибежища я рисовала три года. Год я готовилась, читала тексты, пыталась прояснить, как это делается. Затем переехала из одного дома в другой, и был такой промежуток, но потом я начала рисовать. Я знала, что это у меня займет много времени, и я особенно не торопилась. И потом в конце 1996 г. я собралась в Америку. И тогда я подумала, что возьму с собой и там закончу. И за три недели до моего отъезда я закончила. Вообще не торопясь. И меня даже не проверяли на границе, что в этом тубусе, не просвечивали, все прошло очень гладко. Всему нужно свое время, что-то получается очень быстро, чему-то надо уделить больше времени, все получается естественным образом. Если это чуть-чуть позже, ну и что.

*Вопрос: У меня лежит много незаконченных карандашных работ. Что мне лучше сделать – закончить их или, может, сжечь, если они долго лежат?*

М.: Говорится, что не надо их долго держать, если ты не прикасаешься к ним. Просто есть такая опасность, что забудешь про них, засунешь их куда-нибудь под шкаф.

Говорится, что если они больше чем полгода лежат, то лучше их сжечь, если только не собираешься закончить их в ближайшее время. Еще есть такой момент, что когда ты долго не прикасаешься к рисунку, ты теряешь контакт и теряется энергия. Говорится, что лучше всего делать каждый день, чтобы сохранять контакт.

*Вопрос: А законченные в карандаше как хранить и можно ли их кому-то показывать?*

М.: Можно даже в рамку их помещать, даже если там есть сетка.

*Вопрос: А на рисунке в карандаше на другой стороне мы пишем ОМ А ХУНГ? Или, вот например, рисунок головы: там ХУНГ не помещается.*

М.: На голове только ОМ, можно А в горле, а ХУНГ уже не будет. На бумаге я бы тоже делала. И когда делаешь настенную роспись, то сначала изображаешь слоги ОМ, А, ХУНГ на всех фигурах, которые изображаешь, и только потом наносишь краску. Также, следуя здравому смыслу, мы не рисуем эти буквы на обратной стороне в зеркальном отражении, просто рисуем так, как они есть.

*Вопрос: А отпечаток руки?*

М.: Не своей же руки.

*Вопрос: В Тибете бывают на тханках отпечатки руки.*

М.: Да, некоторые учителя оставляют отпечаток своей руки или отпечаток пальца.

*Вопрос: По поводу настенной росписи. Слоги помещаются поверх пейзажа и потом сверху фигуры или как?*

М.: Зависит от того, какую роль будет играть пейзаж. Если сначала рисуется пейзаж, а потом фигуры, то да. А если мы приспособливаем пейзаж и окружение к фигурам, то пейзаж можем потом рисовать. Я думаю (в карандаше) сначала лучше рисовать фигуры, а потом пейзаж. Но когда мы рисуем (краской), то мы сначала полностью подготавливаем пейзаж, а потом уже фигуры. Вот так я делаю.

Ты делаешь весь дизайн на бумаге. Эту бумагу кладешь на стену, потом определенным образом переносим этот рисунок на стену, как в тханке. И потом, до того как рисовать краской, мы наносим слоги. То есть перед тем как начинаем раскрашивать фигуру. Иногда мы приспособливаем пейзаж ко всему изображению. И в один из следующих дней я расскажу о порядке рисования на тханке, что за чем рисуется, и также о том, какие фигуры важные, какие вверху рисуются, а какие пониже. Тогда будет более ясно.

*Вопрос: ОМ А ХУНГ на карандашных рисунках мы карандашом пишем или цветной ручкой?*

М.: Если это толстая бумага, то тогда можно краской. А если бумага тонкая, то краска может проступать, тогда можно использовать цветные карандаши. Можно также золотой краской, есть даже золотые карандаши.

*Вопрос: Какого цвета должны быть ОМ А ХУНГ?*

М.: ОМ белый, потому что он означает тело, А красный и ХУНГ синий. Это цвет осознания. Существует пять таких скоплений (совокупностей), и первое подразумевает форму, потому что Будда Вайрочана относится к форме. А если соотносить это с элементами, то белый цвет соответствует элементу воды. Вайрочана соответствует восточной стороне мандалы. Акшобья обычно в середине, занимает место Вайрочаны. Функция Вайрочаны на самом деле изменилась. В образе мышления западных и восточных людей есть определенные различия. И мы хотим найти определенные решения, просто мы не понимаем, что существует очень много возможностей. В нашем случае ОМ белый. Но можно нарисовать все три золотым.

*Вопрос: Вопрос по поводу цвета будда-семейств. В книге одного из ближайших учеников Чогьяма Трунгпы был момент, который я не поняла. Обычно белый цвет – цвет воды, синий цвет – цвет пространства. Там было указано наоборот. Действительно ли может меняться цвет будда-семейства?*

М.: Я потом подробно это еще объясню. Белый цвет для чувств, и это вода, желтый для земли, красный для элемента огня, зеленый для воздуха, синий для сознания и пространства. Это элементы. Когда мы говорим о скандхах, тогда белый – это форма, а если об элементах, то белый – элемент воды. То есть обе возможности. Зависит от того, какую точку зрения мы берем. Это иногда смущает, когда тебе кажется, что это так должно быть, видишь еще другой вариант и понимаешь, что может быть так, а может и еще по-другому. Это показывает то, что тибетский буддизм более гибкий, чем наши западные учения. Он во многих смыслах более гибкий. Даже в языке это отражается, потому что одно и то же предложение можно перевести совершенно по-разному. Очень часто зависит от перевода.

### **Запись 003**

Херука. Это означает «гневный повелитель колеса величайшего блаженства». Это материнская тантра. Несмотря на то, что это мужской аспект, тантра материнская. Материнская тантра – это осознание Ясного света. Отцовская тантра подчеркивает реализацию тела, а здесь больше материнская тантра. Имя «херука» – для всех мужских божеств. Херука может быть в нескольких формах. Иногда это бывает одиночная форма, с 4 головами и 12 руками. Иногда в союзе. ... Он изображается темно-синего цвета. Говорится, что он черного цвета, но на тханках черный не изображается для того чтобы сделать подводку, различающую части. ... Синий – это цвет семейства Акшобья (элемент пространства). Синий цвет пространства, а также сознания, зеленый – это воздух и ... Херука всегда появляется на красном диске, он может быть желтый, оранжевый и красный. И это называется золотистый диск. Все гневные или полугневные аспекты стоят на красном диске. Всегда они окружены пламенем. Языки пламени – это символическое изображение интуитивной мудрости. Его левая нога согнута, это означает, что этот аспект относится к материнской тантре. Другая нога вытянута, у этого нет специального значения – стоять же надо, функция стояния. Главные руки у него скрещены. Левая рука держит колокольчик, правая – ваджру. Это означает, что оба они необходимы, один не может обходиться без другого. У него украшения сделаны из человеческих костей. У него корона из пяти черепов. Это может быть во всех украшениях из сочетания золота и человеческих костей, как у короны, так и у серег. Корона олицетворяет Будду Акшобью. Кроме того у него есть серьги, они также могут быть сделаны из сочетания золота и кости, это относится к Будде Амитабхе. У него на шее – цепь. Ожерелье состоит из черепов и из голов, это представляет собой Ратнасамбхаву. Вокруг запястий и на щиколотках у него браслеты – это относится к Вайрочане. Пояс – это Амогхасиддхи. На самом деле у него шесть украшений. Само тело также является украшением. На бедра накинута шкура тигра – символ аскезы. Считается, что шкура тигра главным образом относится к мужским аспектам, а шкура пантеры (леопарда?) к женским, но иногда женские тоже могут быть в шкуре тигра. Два ожерелья из 50 черепов. То, что он держит в двух других руках шкуру слона, – означает богатство. Левая нога согнута, и он стоит, опираясь ногой на грудь красной женщины – Каларатри. Женщина под его левой ногой. Его правая нога вытянута. Это означает преодоление гнева и неведения, а когда он женщину попирает, то это значит преодоление привязанности. Под правой ногой мужчина синего цвета ... Это означает преодоление гнева и неведения. Мужчину зовут Ишвара. Символическое значение всего этого, то, что должны быть преодолены гнев, привязанность и неведение. И происходит все это из-за неведения. У Херуки 4 руки. А у женской формы две руки, в правой – чаша, в левой – отсекающий меч. У него 4 головы. Справа 2 желтые, направление – юг. С другой стороны красные и зеленые – красные Будда Амитабха, а зеленые Будды Амогхасиддхи. Синяя по центру, потому что это его лицо ... справа – желтая, затем красная и зеленая. Желтые это юг, красные это запад. Они – с 4 дверьми к Освобождению. Одна как бы с задней стороны.

Херука с 4 головами ... Их много. Бывают разные. Больше, меньше рук, голов. В нашем случае 4 головы и 12 рук. В первой левой он держит колокольчик, во второй – кхатванга. Восьмигранная палочка, на конце которой ваджра. На вершине перекрещенная ваджра, а еще выше свежееотрубленная человеческая голова, синеватая, чуть подпорченная. И затем – череп, и еще половина ваджра. Также там такая веревочка, на которой правой...

### **Запись 005**

В третьей левой руке у него голова Брахмы.

В следующей руке у него веревка, на одном конце которой кольцо, а на другом конце крючок, которые могут соединяться. Это означает, что он может с помощью этого крючка поймать кого-то и связать. В пятой – череп. В шестой он держит шкуру слона.

В первой – колокольчик, во второй – кхатванга??? 3 – голова Брахмы, 4 – лассо, 5 – череп, 6 – шкура слона. Это все в левых руках.

В черепе – жидкости, может быть кровь или вода. В этом случае – это кровь.

Правые руки. В первой руке, которая перекрещена с другой – ваджра, она перекрещена с той, в которой колокольчик, во второй – дамару, барабанчик, который означает постижение пустоты. В третьей – трезубец. В четвертой кривой отсекающий нож дигуг. В пятой – топор. В шестой – шкура слона.

Все руки – темно-синие. Иногда они могут быть другого цвета.

Когда он в союзе с женщиной, ее (его?) левая нога может быть позади его правой ноги. А ее правая нога за его бедром.

В какой-то традиции гелуг обе ее ноги обхватывают его бедра. Это выглядит забавно, так в руках она держит череп, т.е. держится она за него только ногами.

Эти 12 рук означают 12 звеньев взаимозависимого происхождения. Колесо жизни. Сначала что-то рождается, затем развиваются чувства, развивается привязанность и так далее и в конце приходит смерть. Мы все должны пройти вот этот круг. И вот это символизируют вот эти 12 рук.

Кхатванга – означает высший уровень бодхичитты, что означает высшее проникающее видение пустотности всех существ и явлений, это означает быть повелителем тонкого тела и энергий. У этого предмета (кхатванга) 8 граней. На вершине – ваза, которая символизирует бессмертие, на ней перекрещенные ваджры, символизирующие единство мудрости и сочувствия, а на вершине его три человеческих головы – красная, синяя и белая. Белая голова – это череп, две другие – довольно свежие, это означает преодоление цикла жизни, смерти и пограничного состояния (смерти, бардо и перерождения) и они также могут представлять дхармакайю, самбхогакайю и нирманакайю.

У него партнерша. Когда она (Ваджрайогиня) одна представлена, у нее кхатванга на левом плече, тогда кхатванга является символом Херуки, и она может поменять его на реального партнера. На самом деле Херука и Ваджрайогиня неразделимы. Когда Херука с партнершей, имя партнерши Ваджраварахи, но на самом деле это – Ваджрайогиня. Говорится, что Тилопа великий махасиддха, у него было прямое видение этого женского аспекта. Он видел ее как Нарокачье, и это была дакия Наропы. И эта форма символизирует неразделимость высшей радости (блаженства) и пустоты. Ее тело огненно-красного цвета. Ей шестнадцать лет. Это значит, что она уже достигла половой зрелости. Она молода и в ней много жизни, она очень энергичная, в танцующей форме.

Она в сексуальном союзе с Херукой, у них рты соприкасаются, сексуальные органы тоже, и они переживают высочайшее блаженство. Там нет эякуляции, потери семени. Есть четыре вида привлечения: во-первых, видишь кого-то, кто тебе уже нравится, и уже немножко любишь этого человека, тебе хочется прикоснуться к нему, затем начинаешь целоваться и затем объятия. Т.е. здесь уже цель последняя стадия. И вот что они делают: они сохраняют свои жидкости внутри своих тел, чтобы не терять

энергию. Это даже запрещено – терять жидкость. Говорится, что это великая потеря, когда ты теряешь семя. И вот в этом есть разница между обычным сексом и таким. Тантрический секс использует энергии в теле для духовного развития. Они оба выглядят полугневными, у них морщинки между бровями, на лбу морщинка и третий глаз. Брови немного огненные, рты открыты и видны клыки. Они в полугневных формах, у них по три глаза, третий глаз по центру. Три глаза означают то, что они одновременно видят прошлое, настоящее и будущее. В случае с женской формой ее глаза смотрят вверх в страну дакинй, и таким образом она создает связь между практикующими и страной дакинй. Она способна таким образом перенести практикующих в страну дакинй, в чистую страну. И она может попросить дакинй спуститься вниз на землю, чтобы помочь практикующим. Череп дает блаженство посредством чистого света. Нож помогает отсечь корни неведения. У обоих волосы ниспадают на плечи и в то же время часть волос собрана у них на макушке и завязаны в узел. То, что волосы у них ниспадают, это означает свободу, а узел означает самодисциплину. Также ниспадающие волосы означают ее постоянство, она всегда представляет собой тело истины. У нее большие полные груди с торчащими сосками. Это означает большое желание трансформировать страсть в реализованное блаженство. Страсть – это что-то другое, это ниже блаженства. Обнаженные тела означают свободу от обычных концепций и явлений. Украшения из костей означают пять совершенств, а шестым совершенством является тело – как ее тело, так и его. Ее тело такого интенсивно-красного цвета, как огонь в конце кальпы (эпохи). 50 черепов означают чистоту речи и внутреннее тепло – туммо. Когда Ваджрайогиня одна, она стоит на лотосе, на котором 8 лепестков. Там также есть солнечный диск, и Ваджрайогиня стоит в объемной шестиконечной фигуре (две треугольные пирамиды, соединенные вместе), которая снизу сужается, внутри она красная, снаружи – белая, и это символизирует также мужскую и женскую энергию. Белый цвет снаружи означает блаженство, красный внутри означает пустоту.

*Вопрос: Иногда изображается мужская форма с огоньками вокруг бровей и вокруг рта. В каких случаях?*

М.: В большинстве случаев большинство херук имеют их. Это у него усы и что-то типа бороды.

*Вопрос: А вот этот ободочек – это что?*

М.: Да, это забавная вещь. Я всегда спрашивала учителей, что это за материал, и они отвечали, что не знают. Я думаю, это бивни слона. То, что типа большого воротника – это вроде как бивни слона, а оттуда начинается тарчанг. Иногда это изображается с украшениями с золотом, и у основания у талии этот материал каким-то образом прикреплен. Никогда ничего нигде об этом не читала, что это за материал.

Когда у него несколько рук, он в верхних руках держит эту шкуру слона свежей кровавой стороной к себе, держит за ноги (за одну переднюю и одну заднюю), голова внизу.

*Вопрос: Бывает ли Чакрасамвара одиночный без партнерши?*

М.: Да. Он может быть один. В этом случае это не Херука Чакрасамвара. Когда он один, он темно-синий. Может быть с партнершей в союзе. Когда он без партнерши, у него может быть больше голов и также 12 рук. А может быть с 4 головами и с 12 руками и также обнимает партнершу. Возможно, есть и другие способы его изображения.

*Вопрос: А под ногами у них всегда одно и то же или другие фигуры могут быть?*

М.: Это всегда красная Каларатри и синий Бхайрава.

Когда вы видите Херуку, у него женщина слева всегда, а когда Ваджрайогиня стоит одна, у нее мужчина под левой ногой. Иногда у них такая поза, иногда у них череп и кхатванга, и тогда у них четыре руки. Может быть 4-рукая форма.

## **Запись006**

### **Переводчица:**

Вот передо мной текст. Это такое собрание разных мыслей из разнообразных книжек и других текстов, а также от разных учителей. Я хочу поделиться всем этим с вами.

Здесь идет речь о процессе рисования, как карандашами, так и красками. Говорится, что результат рисования изображения должен быть совершенным. Потому что он служит основой для практики Дхармы. И фигуры изображенные должны быть выведены настолько точно и настолько тщательно, насколько это возможно. Впечатления, которые производит эти объекты, должны быть как можно более совершенными. Когда мы пишем тханки для других людей, они также воспринимают совершенство несовершенных вещей. Мы полностью зависим от своего ума, в частности в том, как мы воспринимаем, является ли рисунок совершенным или нет. И в самом уже процессе рисования мы используем методы, которые тренируют наше тело, речь и ум. Это также поддержка нашей собственной практики. Другие люди, когда смотрят на нашу работу, видят ее, каким-то образом воспринимают, это тоже стимулирует их духовное развитие.

Если мы используем тханку для медитации, тогда сам Будда представляет собой полностью просветленное состояние. И также он показывает развитие на пути, по которому мы достигаем просветленного состояния. Изображения тханка означают совершенное действие. Когда мы делаем эти изображения, когда мы их рисуем, нам нужно соблюдать крайнюю осторожность и тщательность в измерениях, мерах длины, в том, как мы располагаем божества на изображении. Таким образом, мы также полностью очищаем наше тело, речь и ум. Здесь преследуется цель не технического совершенствования, но умственного, ментального. Это понятно? Вот по этой причине, как результат, тханка должна быть полностью совершенна. Изображенный аспект, будда-фигура, присутствует в нашей работе, т.е. там не только сама визуализация, но присутствует также его энергия. Говорится, что если приготовления не выполнены должным образом, то результат будет не очень хорошим. И если у нас есть сомнения, мы будем делать ошибки. В Кангьюре содержатся специальные подробные описания того, как следует совершать этот процесс.

И с помощью нашего рисунка, изображения, мы создаем нашу иллюзию. Конечно же это не реальность, это иллюзия. И мы знаем, что эти миры мы создаем сами. В то же самое время в этом образе присутствует эта энергия. И на протяжении веков этот процесс всегда был таким регламентированным, т.е. проходил определенные стадии, и таким образом всему этому также придавалась дополнительная сила. Поскольку то божество, которое мы изображаем, является совершенным, то и изображение, наша работа, должно быть настолько совершенным, насколько это возможно. Когда человек занимается этой деятельностью, когда вовлечен в нее, его сознание становится более тонким, достигает более тонких уровней. И мы больше получаем возможностей воспринимать их. Когда мы имеем дело с тантрой, мы получаем еще большую способность осознавать их, воспринимать. И это даже оказывает влияние на нашу повседневную жизнь, таким образом, что мы видим, например то, что нас окружает, как королевский дворец, всех существ мы видим чистыми и все, что мы даем кому-то, либо делаем подношение или едим, каждое действие чисто, все это также является чистым — все чисто. Также мандалы, когда мы их видим, они представляют собой такие чистые пространства.

Будда и также учителя многие дали такое обещание принимать видимую форму, чтобы их могли распознавать. И они настолько естественные, что мы можем видеть и узнавать их, формы нирманакайя. И мы видим, что у учителей те же измерения, те же меры длины, что и для Будды. Несмотря на то, что некоторые учителя толстенные, некоторые тоненькие, все равно меры длины используются те же, что и для Будды.

Затем форма самбхогакайя, ее также называют «тело радости». У них очень много украшений, различные ниспадающие одежды, шали. Они называются сублимированной нирманакайей. Бодхисаттвы также относятся к самбхогакайе, и вот эта их элегантная внешность, украшения.

Также существует формы дхармакайя, они абсолютно не видны нами. Они также

называются «тело истины». Дхармакайя — это самое совершенное состояние ума. Ограниченное количество будд показано в этой форме, например Ваджрасаттвы, Самантабхадры, Падмасамбхавы, Ваджрадхары, Чанна Дордже. Они представлены главным образом в ступах, глиняных статуэтках ца-ца, формах чакры, мандалах. Все эти материальные вещи представляют одну форму дхармакайи, являются таким символом. Все, что мы видим, что можем показать, как я сказала, все это является таким символом, представлением будд. Они не состоят из обычных атомов, а больше такие радужные тела, и их возможности полностью развиты. Они располагают ста двенадцатью внешними и внутренними знаками. Три главных, высших качества: любовь и сочувствие — один, второе — мудрость, третье качество заключается в том, что они в точности знают, как вести себя в любой ситуации и по отношению к любому человеку — это качество адекватности. Любовь и сочувствие представлены в форме Ченрезы, это будда любви и сочувствия, Далай-лама также считается излучением Ченрезы. Мудрость представлена Манжушри, желтой формой. А Ваджрапани — для адекватных действий. Затем мы можем видеть, что есть мужские и женские формы, формы в союзе. Это означает, в союзе, сочетание мудрости и сочувствия. Сочетание любви и сочувствия — и мудрость.

Все, что мы видим на тханке, все это имеет символическое значение, абсолютно все. Мужские и женские аспекты символизируют наши собственные активности. И когда они вместе, это обозначает сочетание любви и сочувствия и мудрости. Поза, которая называется асаной, также очень важна. Они могут есть, они могут стоять, они могут быть в движении. Мудра — это главным образом движение рук, жесты. Положение ног также может быть различным, это может быть полная поза лотоса, скрещенные ноги, как у Будды Шакьямуни, либо правая нога может быть выдвинута вперед или левая, у рук тоже может быть разное положение. У всех этих различий есть значение. Также количество голов, рук и ног — также все это. То, на чем они сидят, они могут сидеть на разных вещах — или на солнечном диске или лунном, на троне или лотосе, также важно. То, во что они одеты, либо одежда монаха или формы самхогакайи, там другая одежда, тоже имеет значение. Количество аур, которые изображены, и то, как они изображены, также имеет значение. Некоторые существа окружены пламенем, огнем. И даже пейзаж несет какой-то смысл. Пейзаж представляет собой изображение земли, окружающей природы, также он может означать рай, чистые страны. Иногда это может быть каменистая местность, это тоже должно быть показано. Иногда на некоторых тханках должна быть передана идея смерти, перерождения, и тогда изображается вода, камни, молодое и старое дерево, которые переплетаются. И конечно, атрибуты отличаются, каждого будду можно узнать по его собственным, ему присущим атрибутам. В этом есть свое значение. На каждой тханке должны быть облака, которые означают движение, подвижность ума. Всегда должна быть вода, которая представляет собой чувства. Также должны быть теплые цвета, которые представляют элемент огня. И должен быть зеленый, потому что он представляет активность, рост, развитие, плодородие и т.д. И конечно — голубое небо, которое обозначает пространство.

Если вы хотите еще послушать, я могу продолжить...

*Вопрос: Марианна сказала, что Ваджрапани — для адекватных действий. Что это значит?*

М.: В действительности, это относится к любому будде, но особенно к нему. Потому что он знает потребности каждого человека, с которым сталкивается, и знает, что для этого человека конкретно нужно сделать. Иногда он может проявлять любовь и сочувствие, например. Иногда он применяет гневное воздействие, но которое по сути также является любовью и сочувствием, это тоже метод. Он знает, как справиться с ситуацией, когда человек очень привязан к чему-то. У него в каждой ситуации есть ответ. Вот это адекватность. На самом деле то же делают и духовные учителя, они знают, что нужно ученику. Это теперь ясно?

Теперь поговорим немного о ваджраяне, она восходит к самому Будде

Шакьямуни — к его поучениям, связанным с ваджраяной. Мы уже говорили о том, как выстраивать линии, делать сетку, поэтому я сейчас не буду об этом говорить, потому что там дальше об это идет речь. Несмотря на то, что везде сетки и меры длины используются одни и те же, все равно они в разных странах и в разных традициях выстраиваются по-разному: некоторые будды более худые, некоторые пошире. Здесь отражаются все культурные моменты и распознавательные признаки. Забавно, что когда мы видим головы будд, которые рисуют разные люди, мы замечаем, что хотя мы используем одни и те же сетки, одни и те же образцы и меры длины, все равно лица у всех разные. И опытный учитель уже знает, чей рисунок — какого ученика, кто что нарисовал. Когда кто-либо занимается изображением тханок, тханка-живописью, вне зависимости от того, каких божеств он рисует, которые относятся к поучениям хинаяны либо ваджраяны, всё это приводит ум в спокойствие, в состояние равновесия. Сначала это может быть скучно, делать сетку, все эти разметки, и только после этого сверху уже изображать фигуру Будды, вначале это кажется скучным, но на самом деле действительно большая помощь, это не какая-то тюрьма, а это для нас помощь. И конечно, в самом начале нам нужно строить эту сеточку снова и снова, нам нужно к этому приспособиться. А постепенно, с течением времени, как только приспособляются, развивают такое мастерство, что могут прочертить вертикальную прямую линию, и на ней сделать разметку и с помощью этого уже рисовать, им этого достаточно. Некоторые мастера настолько опытные, что могут нарисовать фигуру Будды с помощью одной линии. Надеюсь, что это ясно.

А вот что же остается воображению художника, какие художественные вещи — ведь у каждого художника есть воображение, свои представления, каким-то образом он себя выражает, проявляет. Мои друзья, они художники, они часто спрашивают: «Как же так? Ты такой творческий, креативный художник. Как ты себя выражаешь в традиционной тханка-живописи, где все по канонам рисуется? Возможно ли вообще какое-то проявление творчества?» Кажется, что там все ограничено в плане творчества традициями, канонами и т.д. На самом деле есть огромное качество свободы — можешь сам рисовать пейзаж, проявлять свое творчество. Также мы делаем выбор в том, что касается композиции, линий, можем использовать более сильные цвета, более нежные цвета, в этом также есть свобода выбора. И процесс сам по себе тоже креативный, творческий. И можно так сказать, что само изображение Будды уже приносит радость. Это только кажется, что нет никакой свободы художнику, на самом деле ее там достаточно.

Я должна сказать, что моим первым учителем был Энди Вебер, это он привел меня на этот путь. Его стиль совершенно отличается от того, который я узнала позже. И он учил меня рисовать первого Будду. И он был моим учителем, когда я писала свою первую тханку. И он учил меня, как готовить золото, это тоже такой особый процесс рисования. И в определенный момент он сказал: «Тебе нужно идти к тибетскому мастеру». К тому времени я, к счастью, уже встретила Гега-ламу, у которого училась восемь лет. Также я встретила великого мастера в Шотландии — Шераба Палдена Беру. И эти три мастера действительно являются для меня великими примерами. Я очень благодарна, что они помогли мне. Вот моя история. И я не комплекую по поводу того, креативно или нет рисуется тханка... Нет вопросов?

(У меня есть замечания, если вы не возражаете. Вчера я немного переработала, попыталась... но действительно хотела бы придерживаться расписания — с десяти до часу, потом с четырех до семи. Надеюсь, вы не возражаете, мне это действительно необходимо. И, пожалуйста, напишите свои имена на рисунках, а то я с одного раза не запомнила. Перерыв.)

### **Запись 008**

Что касается его партнерши, то это была Ваджраварахи. Ваджрадакини – это то же самое, что Ваджрайогини.

И это был великий махасиддха Наропа (или Тилопа? Да, про Тилопу она вчера говорила), у которого была прямая визуализация этого женского будда-аспекта.

Можно задать себе вопрос: А почему... Можно задать себе вопрос: а откуда вообще узнали, как это следует изображать, рисовать, каким его следует изображать? Многие из этих образов являлись в каких-то видениях, во снах, может, их видели в небе, или еще где-нибудь.

Одному из монахов, например, было видение или просто ему явилась какая-то старая, какая-то уродливая старуха, и нужно было ее перенести через реку, и потом оказалось, что это Ваджрайогини.

То есть, по-разному являются, проявляются различные образы. И иногда они в специальной форме так появляются. Иногда, если у человека тонкая психика, осознание, ему может прийти какой-то образ. Например, сегодня ночью я внезапно увидела маленькую Зеленую Тару. Иногда это случается.

Эти божества – это не только какие-то идеализированные проекции нас самих, у них есть собственное независимое существование, независимо от того, входим мы с ними в контакт или нет, они есть. Они принадлежат к определенному наследию, которое существует с самого начала буддизма. И когда иногда у кого-то случается контакт с таким волшебством/существом, и если есть тантрическое посвящение, передача, тогда нам дается полное представление о том, как вот эта фигура выглядит, и тогда нам нужно самим представлять себя в образе этой фигуры, в этом обличье.

В некоторых практиках даже человек должен представлять себя в виде этой фигуры, он постоянно повторяет это раз за разом и таким образом достигается результат, достигается просветление, то есть благодаря многочисленным повторениям, что человек есть сам это божество. Поскольку они всегда есть, присутствуют, мы можем их встретить, можем их видеть, они могут даже сами дать очень точные инструкции, но это все зависит от нашей чувствительности и также открытости.

И что случилось, когда Наропа очень загордился своим интеллектом, – тогда она явилась Наропе как такая уродливая старуха, впечатление от которой послужило толчком развиваться и познавать смысл, поскольку он так оценивал свой интеллект. С определенным божеством мы выстраиваем очень сильную связь. Это для того, чтобы развивать и познавать свою собственную природу, которая является ясным светом.

И когда она с головой свиньи, она называется «Алмазная Свинья». В этом случае она называется Ваджраварахи, и также в том случае, когда она в союзе с Херукой, она также называется Ваджраварахи.

*Вопрос: А что значит, если тебе сон снится не после посвящения, а до, и без особых подробностей?*

Это означает, что уже было заложено такое впечатление, которое дает такую способность или возможность видеть. Это похоже на воспоминание, например, у нас может появиться какое-либо внезапное и неожиданное воспоминание о чем-либо, например, о той бабушке. Это потому, что у нас уже была связь. И натолкнуть на это может самая какая-нибудь мелочь незначительная, например, какой-нибудь запах, например, у нее был розовый сад, и мы можем похожий запах ощутить, или сырники, или там печенюшки, которые она пекла, или еще что-нибудь.

Иногда у меня появляются воспоминания о Франции, это тоже может быть вызвано различными мелкими деталями, подробностями: запах какой-нибудь, какой-нибудь вид, еще что-нибудь.

Свинья означает совершенно определенно преодоление неведения.

Поза Ваджрайогини: она стоит на красном диске, левая нога на черном человеке которого зовут Черный Бхайрава, а Херука наоборот стоит левой ногой на женской фигуре. Эти две фигуры представляют гнев и привязанность. Ваджрайогини преодолела оба эти препятствия. Второе мнение, есть такой вариант, что эти две фигуры представляют... Бхайрава представляет собой методы, мужскую активность. Вы помните,

возможно, что мужская активность – это любовь и сочувствие, а Каларатри – это женская активность – мудрость. То есть этим подчеркивается, что у нее развиты оба качества: как любовь и сочувствие, так и мудрость. Символизм этих фигур такой.

Можно подумать, почему же она попирает ногами этих божеств, потому что это выглядит немного жестоко. Но они не являются божествами, они не подавляются здесь, они даже хотят, чтобы их так вот топтали. Поскольку они хотят, чтоб она преодолела неведение, гнев и привязанность. Может быть, вы помните, что Бхайрава символизирует не только гнев, но и неведение, поскольку у него шея так *<неразборчиво>*...

Она является высшей тантрой, поскольку в союзе. Вот, например в этой мандале, где изображено Древо Прибежища, она также показана, она там одна, поскольку у нее кхатванга, поэтому у нее всегда с собой партнер-мужчина. Это означает, что у них сочетаются мужская и женская активность, что на самом деле является высочайшей йога-тантрой.

Ее тело красного цвета, это символизирует страсть, конечно же это элемент огня, зрелая, она невероятно красива, она такая очень лучистая, и в ней невероятно много жизни. Хотя нам приходится изображать ее стоящей, на самом деле она танцует. В ней очень много жизненной силы. У нее морщинка возле внутренних уголков бровей, у нее третий глаз, волосы ниспадают вниз до самых бедер. У нее очень большие груди и соски, потому что она находится в состоянии экстаза. Три глаза означают прошлое, настоящее и будущее, как я уже говорила, и третий глаз смотрит в Страну дакинй. И у нее есть способность немедленно перенести практикующего в Страну дакинй. Она – своего рода посредник между землей и Страной дакинй. У нее есть такие возможности: как перенести дакинй вниз на землю, так и практикующих перенести вверх. У нее в правой руке кривой нож. Когда ты держишь этот нож, ты его держишь с чем-то, а в ее случае это половина ваджры. В левой руке у нее череп, и в этом черепе находится красная кровь. Мой учитель говорил, что она пьет кровь, но она не является каннибалом, она отпивает только очень маленькую капельку этой крови. И говорится, что у нее во влагалище маленькая капля менструальной крови. То есть в тантре кровь является очень важной субстанцией.

Нож должен отсечь корни, из которых произрастает привязанность к сансаре, а чаша означает высочайшее блаженство и осознание.

На ее левом плече кхатванга. Могу повторить, что у кхатванги восемь граней, она той же длины, что и сама Ваджрайогини, то есть соответствует ее росту. На конце у кхатванги половина ваджры, на другом конце находится ваза, на этой вазе перекрещенные ваджры, на ней лежит отрубленная человеческая голова красного цвета, затем голова синеватого цвета, коротая уже немного испорченная, и завершает все это высушенный череп. А еще там находится на этом черепе половинка ваджры. Эта кхатванга означает величайшую бодхичитту. И эта величайшая бодхичитта описывается как глубочайшее проникающее видение в суть всех явлений. Также к ней прикреплена тройная лента – к вазе прикреплен кусочек ткани, а уже к ткани прикреплена тройная лента. А на ней висит колокольчик, ваджра и дамару. В вазе, я думаю, какой-то нектар, возможно нектар долгой жизни, но я точно не знаю.

Я сказала уже, что у нее длинные ниспадающие волосы черного цвета, говорится, что черный цвет нельзя рисовать, это закреплено. И поэтому это означает, что поскольку ее атрибутами является неизменность, нужно говорить, что ее спутником всегда является состояние дхармакайи.

Часть ее волос собрана наверху в большой узел, на этом узле находится колесо дхармы белое, которое из костей, на ней только украшения из костей вообще. Я уже говорила, что ее груди неестественно большие и полные, и что у нее соски очень выдающиеся, и это символизирует пробуждение, или можно сказать, освобождение от желаний. Говорится, что Ваджрайогини помогает тем, кто преисполнен сильной страсти, чтобы трансформировать эту страсть в блаженство. Когда мы видим ее большие груди и соски, мы понимаем, что она помогает преодолеть очень сильную привязанность и

трансформировать ее. Потому что блаженство – это нечто большее, чем просто страсть. Потому что блаженство – это такое чувство очень сильного экстаза, которое переполняет все тело. И это блаженство используется для того, чтобы медитировать на пустоту. Понятие пустоты очень важно в тантре, говорится, что блаженство помогает развивать сочувствие и мудрость. Ее тело обнажено, это означает, что она свободна от концепций и от явлений. Имеются в виду те концепции, которыми мы привыкли оперировать в повседневной жизни. Например, когда мы видим чашку чая, у нас сразу появляются концепции о том, что это такое, чем она является, и мы упускаем из виду различия различных других явлений, которые с ней связаны, например, почему чашка стала чашкой, почему чай стал чаем, и так – со всем.

И как только мы увидим какой-нибудь объект, у нас сразу появляется к этому объекту привязанность либо отвращение, мы даем этому объекту имя, и у нас появляется идея, представление об этом. Но возможно, этот объект является чем-то большим, чем-то, что мы привыкли думать о нем.

Затем у нее есть несколько украшений. Возможно, вы помните несколько божеств, которые показаны в самбхогайя-форме, у них есть 5 видов украшений, которые соответствуют пяти будда-семействам: корона – это Акшобья, серьги – это Амиабха, я вчера уже о них говорила. У нее есть дополнительные украшения.

Иногда два ожерелья у нее перекрещиваются спереди и сзади, и в месте перекрещения этих ожерелий у нее находится иногда колесо жизни, иногда – это узел бесконечности. И браслеты есть также. У нее длинное ожерелье из 50 высушенных черепов. Это символизирует чистоту ее речи: они связаны с санскритским алфавитом, который состоял из 50 слогов. Эти черепа такие белые, как будто отбеленные, высушенные. И когда мы делаем обводку, мы делаем ее синим, это показывает, что они действительно высушенные. Если бы это были свежесрубленные головы, обводка была бы красной, а поскольку они высушенные, обводка синяя. И пять типов украшений символизирует пять совершенств, или парамит, это также пять будда-семейств и пять видов мудрости. Драгоценность – это мудрость, когда она окружена пламенем – это означает интуитивную мудрость.

Она стоит на солнечном диске, и у цветка лотоса 8 лепестков. И 4 лепестка, которые расположены по главным направлениям – красные, 2 желтых, 1 черный, в большинстве случаев изображается темно-синим, 1 зеленый.

В большинстве случаев этот лотос лежит на фигуре, которая состоит из двух сложенных друг на друга треугольных пирамид, эта фигура объемная. Эта треугольная пирамида означает источник всех явлений. Это означает пространство, а пространство означает, что все возможно, и в нем нет ничего жесткого, зафиксированного. Все проявляется из пространства, и все в нем растворяется. Эта фигура – пирамида – также связана с ее мудростью, поскольку она позволяет в своем уме проявляться вещам и снова растворяться, исчезать. Она знает, когда она позволяет чему-то проявляться в природе ума, и она знает сразу: то, что проявилось, свободно от своего собственного независимого существования. А мы всегда думаем, что вещи существуют сами по себе. Например, эта чашка, и что мне в ней нравится. Мы знаем, что все является взаимозависимым, но мы видим все так, как будто вещи существуют сами по себе. И вот это такой источник явлений, который выражен в виде треугольной пирамиды, у нее очень острый угол. В основании этой пирамиды мы видим такую звезду, которая похожа на еврейскую двойную звезду. По четырем сторонам находятся колеса блаженства, которые крутятся очень быстро. Эти колеса изображают белыми немного с добавлением красного. Внутри больше красноватого, снаружи больше беловатого. Это означает неразделимость блаженства и пустоты. Вся эта фигура прозрачная, через нее можно видеть. Внутри она слегка красноватая, снаружи слегка беловатая. Оба эти цвета связаны с мужскими и женскими жидкостями. Два канала, которые находятся за главным каналом – один из них красный, другой – белый. Иногда нам нужно представлять, что правый канал – красный, а левый –

белый, это связано с мужчиной или женщиной. Это зависит от визуализации. Только горизонтальные. В некоторых медитациях на Ваджрайогини так происходит, что мы представляем себе красную каплю, она поднимается, вращается, и череп мужчины, там против часовой стрелки белая капля спускается, и они так поворачиваются друг против друга, в определенный момент они сливаются. Это означает, что мудрость и любовь-сочувствие абсолютно неразделимы. И эти колеса по четырем сторонам обозначают такое блаженство. Они обозначают неразделимость сочувствия и мудрости.

*Вопрос: пейзаж может быть как для мирных божеств, так и для гневных, и такой и такой?*

М.: Пейзаж нужно немножко приспособить. Нужно добавить больше камней или скал, больше каких-то устрашающих элементов. Можно высушенные человеческие тела на кладбище нарисовать, так, что у них видны кости, но они покрыты и плотью еще, видны ребра. Можно нарисовать больше таких гневных вещей, и там другие подношения будут: сердце, глаза выпавшие, нос, череп. Также я рисовала облака в форме птичьих голов. Можно сделать пейзаж очень каменистым, жестким. Можно снежные вершины гор нарисовать, пещеры – много возможностей.

*Вопрос: на тханках Махакалы черный цвет. Можно об этом побольше?*

М.: «Нагтанг» – означает «черная тханка», к тому же, сама поверхность покрыта черной краской. И главным образом там очень гневное лицо, мирных божеств на черной тханке не рисуют. Для мирных божеств делают либо золотой фон, либо красноватый.

Я думаю, здесь нам нужно остановиться. Спасибо всем, что слушали.

### **Запись 009**

Мы продолжаем.

(неразборчивое приветствие)

Существует несколько причин, по которым художника просят изобразить тханку. Могут быть какие-то проблемы, заболевания, трудности, в личной жизни или в семье. Можно заказывать тханку когда кто-то уже умирает или когда сам человек умирает. Или существует необходимость в какой-то специальной тханке, на которой изображено какое-то особенное божество для какой-либо специальной практики. Вот это дается три причины. Также существуют коллекционеры, которые хотят получить как можно больше различных тханок. Или человеку просто очень надо какую-то тханку, разные тханки. И мне посчастливилось знать несколько таких людей, которые приобретают тханки по последней причине, например есть такой человек в Нью-Йорке, я ему уже десять тханок написала.

(обсуждается, склоняется ли слово «тханка», выясняется, что да)

Семь из них это различные защитники, т.е. он хочет, чтобы у него было как можно больше защитников. И у него два сына, и для обоих он также заказал по тханке. Один человек в Голландии заказал мне шесть, и мне очень повезло, я очень счастлива, что есть такие люди. И я вам всем желаю, чтобы у вас было большое количество заказчиков, для которых вы бы рисовали большое количество тханок. Это действительно помогает очень многим людям. И кто же такой тханкописец, каким человеком он должен быть. Я уже один раз говорила, но повторяю, что это может быть ремесленник, который хорошо владеет изобразительным искусством и у которого есть некоторый опыт в этом. И это может быть человек, который не занимается буддийской практикой, но в большинстве случаев у них есть такие религиозные устремления, и у большинства есть тантрические посвящения. При изображении высочайших тантрических божеств необходимо, чтобы у человека было хотя бы одно посвящение этой категории. Художник также может не изображать какие-то божества самостоятельно, но у него могут быть какие-то видения, визуализации, сны, и тогда он может говорить, как их следует изобразить. И они могут описать, как видели, но сами просто не могут изобразить. Например, в Германии в XI веке жила монахиня, у неё было много видений, она описывала их художникам, Хильдегарда

фон Бинен её звали, она была великой, к ней обращались Римский Папа и архиепископы спрашивали совета, разбиралась в астрологии и драгоценных камнях, была продвинутой очень. И, возвращаясь к буддизму, иногда у йогов во время практики бывают видения, в которых к ним являются различные божества и которых они могут видеть во всех деталях и также могут дать подробные описания. И также были великие учителя, у которых тоже были видения, и которые могли сами изображать, например, один из Кармап был великим художником. И также могут быть случаи, когда человек вообще не занимается этим, но ему для выполнения какого-то обряда, ритуала требуется это, и тогда он делает, но неофициально. Мы говорили о том, что человек, занимающийся тханкописью, отличается от художников в западном смысле, мы говорили об этом в прошлый раз, поэтому я это опускаю. В Тибете они обладали большим количеством различных качеств, и, например, нужно было хорошо разбираться в геологии, где найти какой камень, как его узнать, его свойства. Также они хорошо разбирались в цветах, в растениях, как их можно использовать. Например, цвет «индиго» делается из растения, которое называется индиго. Например, когда хочешь покрасить какую-то ткань, замачиваешь цветы, листья в воде, оставляешь на несколько дней, потом опускаешь ткань, и с ней ничего не происходит, а потом, когда вытаскиваешь её, при контакте с воздухом она окрашивается в синий цвет. Некоторые тханкописцы обладают невероятными возможностями, способностями к этому виду деятельности. И некоторые из них обладали такими способностями, что были способны оживлять, вызывать какие-то мистические переживания в других людях, когда те видели тханки. Когда пишешь тханку, необходима очень высокая концентрация на работе, и сама работа должна быть очень высокого качества, как материал, так и все приготовления. Намерение, мотивация – все это должно быть. И когда все эти элементы присутствуют, тогда получается тханка, она прекрасна, она радует глаз. У тханки должны быть правильные пропорции, и это дает ей гармонию. А руки и ноги должны быть молодыми, на них не должно быть ни морщин, ни мозолей, они не должны выдавать возраст, мы уже говорили о божествах, которым 16 лет в этом смысле. Я уже давала объяснения по изображению Будды, о том, каким он должен быть изображен, и я уже говорила о процессе написания тханки, с чего нужно начинать и т.д. Уже говорила о стиле карма-гадри, в котором мы пишем, по крайней мере я в нем работаю. Они очень эстетичны, очень приятны, на них очень приятно смотреть, очень часто на них можно увидеть красивые пейзажи и окружение. И главным образом используются нежные, пастельные тона, но могут использоваться и яркие краски, в основном используются ясные, чистые цвета. И существует разница между тем, как изображена главная фигура, и то, что её окружает, пишется более легким, прозрачным. И Гега-лама рассказывал о тех приемах и технике, которые используются в тханка, можно использовать технику нанесения краски точками и использовать это когда, например, изображается небо. И вот интенсивность перехода цвета сверху вниз зависит от количества краски, которую мы наносим точками. И я бы сказала, что чтобы написать небо, нужно нанести миллионы точек, так много, что мы сбиваемся со счета. Гега-лама говорит, что этот прием напоминает то, как кто-то бы бросил в небо горсть горящих зерен. Каждая точка присутствует, ее можно различить. И это один способ. Можно использовать также такую технику, как нанесение точки и рядом с ней штрих. Точно так же, как если опять бросается горсть зерен и видно их движение. Это напоминает горящую траву куша в небе, у нее очень маленькие зернышки, даже самое тонкое прикосновение кисти можно различить. Вот такие техники мы используем для водной части тханки, т.е. там, где мы краску разбавляем водой. Три способа: точки, штрихи, и штрихи еще могут быть длинней. Главным образом небо изображается с помощью точек. И также оттенение одежды или цветом мы тоже делаем с помощью маленьких точек. Воду, волны, водопады и холмы делаем штрихами, т.е. там, где передается движение. Оттенение одежды и ауры можно делать с помощью более длинных штрихов. Этот прием для передачи движения. В ауре тоже отображено движение. Сейчас я поговорю о трех главных школах тканкописи в

Тибете. Первую я уже упомянула и сейчас расскажу, кто был основателем и т.д. Первой появилась школа менри, в 14 веке. Затем карма-гадри, при Восьмом Кармапе, в 15 веке. И также есть сочетание этих школ – менсар. Первый стиль основал Лодак Менла Юндруб, он родился в 1440 году, учился у художника Допа Таши Гьялцо, он жил в провинции Цам. Он написал пространную работу о семи религиозных аспектах тханкописи, и также о изображениях. Этот стиль появился во время Первого Далай-Ламы. И этот стиль отличается, там используются яркие, интенсивные цвета как в изображении пейзажей, так и в окружении. Т.е. все наполнено яркими, сильными цветами. Стиль карма-гадри появился, главным образом, во время Восьмого Кармапы, он жил в 15 веке. Было три брата, три Таши, они сделали этот стиль популярным, и этот стиль процветал в провинции Кхам. И сейчас я объясню название стиля: «карма», конечно же, производная от Кармапа, «гадри» – от слова гар, это означает путешествие, т.е. когда кто-то путешествует из одного места в другое большой компанией, получается кочевничество, используется шатер из кожи яка. «Дри» означает рисование. И вот такие путешествующие компании занимались разными вещами: рисовали, занимались каллиграфией, медициной, танцами, музыкой, делали пуджи, некоторые были склонны к логике. И Восьмой Кармапа дал объяснение по поводу традиции изображения. Традиция, которой следовали она, возникла и развивалась в Индии, использование цветов и сами цвета – из Китая, и пейзаж был тибетским. И эти три составляющие традиции, цвета и пейзаж называются тремя драгоценностями. Санги Инемпа один из самых выдающихся художников этого стиля, на самом деле он был коренным учителем Восьмого Кармапы. И вот этот стиль, наверное, и другие стили, они передаются от учителя к ученику, также как передача. Гега-лама это тот, кто нарисовал эту прекрасную голову, которая расположена выше всех остальных. Вот те копии, что мы используем при рисовании, это копии из моей книги, книги Гега-ламы. И книга называется «Принципы буддийского искусства», ее выпустили в Бельгии, в кагьюпинском центре Юнтинлинг, я там училась. Когда я училась, мы учились только по одной книге, это было руководство, инструкция по поводу того, как начинать, делать сетку, как на основе этой сетки сделать изображение и т.д. До этого не было наглядно показано, как это делать, не было схем, а было только описание, можно было только догадываться, как все выглядит, и вот Гега-лама ввел схемы. Это была очень большая книга, большая и толстая, ее было нелегко использовать. И когда долго используешь – странички из нее начинали выпадать, очень неудобно, но многим людям она оказала большую помощь. Ее выпустили небольшим тиражом, сейчас она уже недоступна, но будет выпущен новый тираж, и формат будет более удобным, он будет разделен на 11 разделов. Гега-лама следует традиции делать 11 разделов в книге, но существует традиция, когда книга существует из 9 и или даже из 6 разделов. И первый раздел говорит о формах совершенной нирманакайи, там изображаются фигуры высота которых 125 единиц, сюда относятся Будда Шакьямуни, Падмасамбхава, Миларепа, Гампопа, другие реализованные учителя. И те учителя, что живут сейчас, тоже относятся к этой категории. Поскольку они живут в настоящее время – могут помочь нам сейчас, Будда жил 2,5 тыс. лет назад. Вторая категория – формы состояния самбхогакайи, или состояния радости, их высота также 125 единиц, сюда относятся пять будда-семейств, Ваджрасаттва. И также в этом разделе Акшобья со своей партнершей. Третий раздел – здесь гневные аскеты, и также 125 единиц, сюда относятся херуки, Чакрасамвара. В следующем разделе бодхисаттвы, и их размер меньше на 5 единиц, т.е. 120 единиц, у них отличаются форма, украшения, одежда. В предыдущих изображениях у божеств не было столько украшений, у бодхисаттв их больше, они изображаются в полном облачении. Сюда относятся Манджушри, Ченрези; это несколько примеров, конечно же, их намного больше. Пятый раздел – это женские аспекты, богини, их высота намного меньше, составляет 108 единиц, они не только короче, но и уже, меньше по размеру, это Тара, Сарасвати. И также гневные женские аспекты, например, Палден Лхамо, Ваджрайогини. Шестой раздел, гневные формы Ямы, 96 сор (сор тоже самое, что единица), например, Яматака или Ваджрапани.

Седьмой раздел, это гневные Якши, 84 единицы, Ачала, Карула, Кинкара, два танцующих скелета. Следующее – это гневные демоны, они состоят из 72 единиц. Восьмой раздел – это шраваци и пратьекабудды, 84 единицы, немножечко больше, чем у гневных демонов. Десятый раздел – защитники, махакалы, например, у них 72 единицы. Последний, одиннадцатый раздел, сюда относятся люди, 84 единицы. А к десятому разделу ещё относятся гномы и наги, у них 60 единиц роста. В конце книги есть примеры, как изображать лотосы, троны, ступы, одежды, украшения, различные мудры, элементы пейзажа, например, деревья, вода. В этой книге также даны внешние признаки будды. В этой книге можно найти примеры всех божеств, они тут все содержатся, тут дана база, основа, на которую нанизывается все больше деталей. Я уже говорила, что там довольно много ошибок. Права на книгу у сына Гега-ламы, чтобы издать книгу на русском, нужно запрашивать права у него. Лучше подождать следующей книги, она будет лучше. Я ему писала много раз, но нам действительно нужна книга более лучшая по качеству. Проблема в том, что очень много работы и мало людей этим занимаются, Гега-лама в последние годы жизни очень много редактировал, но материала очень много, нужно время, чтобы этим занимались. В новой и предыдущей версии могут не совпадать какие-то описания, быть всякие неточности, этим занимается небольшая группа старых, уже опытных учеников. Очень многие ученики хотят, чтобы эта книга была. Некоторые главы или разделы переведены на русский, 6-я и 7-я главы. Наталья Матчес знает об этом больше. О книге Бира – она великолепна, в ней очень много информации, она у меня есть, она очень дорогая, но она стоит того, хорошо, чтобы в каждом центре она была. Я могу прислать адрес этого издателя, а вы сами определите, сколько их должно быть и куда прислать. Стоит она около ста евро.

*Вопрос: Стиль мартанг как соотносится с этими тремя или это отдельно?*

М.: Они могут быть найдены в любой традиции. Здесь дело в выборе определенного вида тханки, определенная поверхность, на ней рисуется золотом ... (неразборчиво и без перевода где-то с минутой).

### **Запись 010**

...Есть такие тханки, нарисованные красным по золоту, 1000 будд например, там красные линии на золоте. Сердце будет из золота: карсанг.

*Вопрос: Со сколько лет Гега-лама начал рисовать тханки?*

М.: Он начал не очень молодым, но у него было образование в этой области. Довольно поздно, в 16 лет. Но он учился достаточно быстро, возможно он был уже перерождением тханка-живописца.

*Вопрос: если ребенок рисует голову Будды или фигуру Будды и я уже вижу, что у него получается плохо. Что делать с этим рисунком? Или запретить рисовать ребенку вообще, пока не постареет и не научиться? ....или не умрет:)))*

М.: Хвали, но указывая на недостатки: вот это можно в следующий раз лучше нарисовать... Таким образом. Это уже хорошие впечатления в уме. То есть действительно нужно хвалить ребенка, когда он это делает.

У меня есть внук, ему 9 лет. И когда он приехал ко мне, он сказал: я хочу нарисовать голову Будды, в первый же день. И я сказала, ну хорошо, давай действительно это сделаем. И он это сделал. И получилось так хорошо. Я была поражена: он никогда не просил, но у него в доме была тханка. Эту тханку его отец заказал и купил по случаю рождения этого мальчика. И он говорил: бабушка, я перед сном каждый день смотрю на эту тханку, и она мне так нравится... Это тханка Будды Медицины. И я сама ее нарисовала. Мне нравится включать туда личные детали.

Их городу больше 2000 лет. Он относится еще к римскому? периоду. Его наименование Неймеген. И они живут где-то в районе рынка. Я изобразила там музей, башню, которая находится в этом городе, и старую церковь. А его старшая сестра занимается верховой ездой. И я изобразила их там вместе, скачущими на лошади. Я

спрашивала их, что они хотят, чтобы я изобразила на тханке. И жена захотела лилии, то есть цветы, а сын захотел мопед или мотоцикл... и я не стала это рисовать... То есть можно такие личностные вещи изображать. Мне нравится включать эти элементы.

*Вопрос: Вы сказали, что эти три направления в тханка-живописи появились в 14–15 вв. А что было до тех пор?*

М.: Не имею никакого представления. Это главное в тибетском стиле. Возможно, были и какие-то другие стили.

*Реплика: Перед этим была непальская и китайская школы.*

М.: я видела в Шри-Ланке красивые стенные росписи, полные пещеры. Да, главным образом, вам нужен прогрессивный рост.

*Вопрос: Можно ли изображать на тханках ныне живущих Учителей, или только тех, которые уже ушли?*

М.: Я, в свою очередь, уже нарисовала несколько живущих Учителей. Например, Кармапу... Мой собственный коренной Учитель, но в форме Кармапы. Далай-Ламу тоже можно узнать.

Чтобы кожа уже была такая чистая, подчищенная. Иногда прямо говорят, побритая. Я не знаю, почему, но это считается чистым.

*Вопрос: А учителя школы ньингма, там нет такой основной фигуры, как Далай-Лама или Кармапа? То есть, в виде кого их изображать в линиях ньингма?*

М.: Не знаю точно.

### **Запись 011**

...С этим ответом он говорит, что такие человеческие чувства, как гнев, вызывают очень быстрое ответное действие. То есть такие гневные действия несут в себе определенного вида энергию. И те, кто находится в таком гневном состоянии, они быстро готовы реагировать, действовать. И это такой очень сильный мотивирующий фактор. И это один.

А в системе, которая не относится к махаяне, говорит он, там, где целью является только собственное освобождение, и люди не стремятся к достижению просветления, пробуждению ума, им приходится полностью отказаться от негативных действий тела, речи и ума. Нет никаких обстоятельств или условий, которые бы принимали негативные эмоции.

В махаяне, где целью практикующего является помощь другим, существуют определенные ситуации, позволяющие проявить определенные гневные действия с помощью тела и с помощью речи. И говорится, что для ума не о каких негативных действиях не может быть и речи. То есть умом при этом никаких негативных действий также совершать нельзя, они не позволены. И практикующий бодхисаттва использует даже привязанность, как средство для помощи другим. В сутре не позволено совершать гневные действия ни телом, ни речью, ни умом. А в тантре позволено телом, речью, но не умом.

В тантрическом буддизме существуют высшие методы медитации на пустоту. В тантре также используются будда-формы. В медитативном процессе наше восприятие, а также способ, которым мы воспринимаем, должны быть растворены. Мы намеренно отождествляем себя с объектом, который изначально является совершенным, чистым и священным. И в этом случае разрешается использовать гнев и ненависть на пути. Поэтому используются гневные божества. Когда мы используем энергию, которая освобождается при помощи гнева, ради других, чтобы им помочь, в такие моменты представляется естественным визуализировать гневных божеств. И в этот момент это легче и проще, чем представлять мирных божеств. Итак, то, что я нашла о том, что мы используем гневные божества, представляется полезным.

И опять из книги Его Святейшества, «Терпение». 4 июня Его Святейшество был в Амстердаме. Он говорил о Праджняпарамите, и в течение целого дня он говорил о терпении. Это был действительно великолепный день.

Теперь мы обратимся к медитации ламы Еше. Я расскажу о Ламе Еши, поскольку большинство из вас не знает о нем. Его называли Любящий Будда. Он всегда был таким смеющимся, у него был рот до ушей... Он очень просто все объяснял, очень естественно, он знал, что говорил. Его было легко и просто понять. Он умер очень молодым, ему было около 34 лет. И он сказал одной девушке, своей ученице, в Испании: «Можешь ли ты быть моей матерью в следующей жизни?» Он попросил ее забеременеть снова, а у нее четверо детей уже было. Она сказала, это больше невозможно, потому что она стерилизована. Он сказал – расстерилизуйся.

Его оперировали, и он не хотел, чтобы ему делали анестезию. Все врачи были поражены, как он мог выносить такую боль... Он умер, и его кремировали, и его тело находится тут и в Испании, то есть по разным центрам. И через 11 месяцев после его смерти она родила ребенка. И у нее было очень много разных знаков. Она часто видела его во снах. И было много разных других знаков того, что этот ребенок – это лама Еше. И это произошло, здоровый ребеночек. Это был мальчик, и он сразу же признал те вещи, которые ему принадлежали раньше. И когда этому мальчику было два года, я с ним поиграла даже. А после ламы Еше у нее родились еще двое мальчиков-перерожденцев. Один из них лама Эзо? Сейчас ему 25 лет примерно. Он покинул своих родителей и получил образование в Катманду. Сейчас он живет в Дхарамсале, где находится резиденция Его Святейшества.

Мы садимся и чувствуем свое положение очень стабильным. И мы полностью расслаблены.

### **Запись 022**

Я хочу поговорить о мудрах, то есть о жестах рук.

Во-первых, следует сказать о том, что каждый палец – это слог Будды. Каждый палец соответствует слогу, который относится к какому-то одному из пяти будда-семейств. В Тантре есть такая система, которая говорит о пяти будда-семействах. У нас есть пять будда-семейств, и каждый будда принадлежит к определенному семейству (семейству Падмы, семейству Ваджры и т.д.), и они также связаны со стихиями или элементами, со скандхами или скоплениями, с направлениями, связанными со сторонами света, и вот таким образом они связаны с различными моментами. Пять будда-семейств существуют потому что они помогают нам преодолевать наши негативные эмоции, такие как гордость, ревность, зависть, неведение и т.д. Они являются совершенными просветленными существами, которые помогают преодолевать все негативное. И постепенно все негативное трансформируется в мудрости. И каждому будда-семейству соответствует свой вид мудрости: мудрость может быть подобна зеркалу – отражающая, или приводит к тому, что мы больше не проводим различий между плохим и хорошим или приводит к тому, что каждое действие является полным, завершенным. И вот таким образом существует пять видов мудрости. И также пальцы соответствуют одному, каждому из таких видов мудрости. Например, большой палец – это ОМ, указательный – это ХУНГ, средний палец – ТРАМ, безымянный – ХРИ, мизинец – это А. И когда Будда изображается каким-то образом, его можно узнать по специальной, особенной, ему присущей мудре, то есть жесту рук или руки. Все комбинации могут отражать определенные качества. Первая мудра – Будда в состоянии медитации. Большие пальцы соприкасаются, и это дает стабильность. Пальцы лежат друг на друге (т.е. рука лежит на руке). У женских аспектов левая рука лежит поверх правой, а у мужских наоборот правая поверх левой. Этот жест означает медитативное равновесие. Второй жест – это жест касания земли, и Будда Шакьямуни вот так сидит. Этот жест является символом того, что Будда будет приходить, т.е. все время возвращаться на землю, чтобы освободить

существ, помогать им. Все пальцы расположены в одном направлении. И так же очень часто у Будды Шакьямуни его левая рука расположена у него на коленях. Это означает – медитация. Кроме того у него на этой руке расположена чаша, но самое главное, на что здесь нужно обратить внимание, – это жест. Следующая мудра – это поучения Дхармы, и он заключается в том, что указательный и большой палец соприкасаются на обеих руках и руки направлены ладонями друг к другу. Пятая мудра – это тоже мудра поучения (Dharma teaching), но только здесь одна рука. Шестая мудра означает прибежище, т.е. это защита, которую мы получаем, принимая прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Например, у Тары такой жест: три пальца вытянуты (указательный, средний и мизинец), а безымянный и большой соприкасаются. Три пальца обозначают Будду, Дхарму и Сангху. Седьмой жест – жест даяния, дающей щедрости. Ладонь обращена не к Будде, а к тому, кто смотрит на этот образ. Это означает давание всего, что только нужно человеку. Все материальное и нематериальное дается, это может быть еда, здоровье или даже машина – все, что нужно человеку.

Восьмая мудра – мизинцы скрещены, указательные пальцы вытянуты и смотрят вверх. Это мудра создания слога ХУНГ. Это звук, который отвечает за осознание. Девятая мудра – указующий жест, все пальцы собраны, согнуты внутрь, а указательный палец выпрямлен. Это такой устрашающий жест. Десятая – удерживающая, жест означает, что он что-то берет и держит это, не отпускает, можно сравнить с полицейским, который кого-то задерживает и не отпускает, здесь то же самое: что-то берется и оно таким образом защищено. Номер одиннадцать – мудра называется «трезубец», потому что три пальца выпрямлены. Мизинец, средний палец и большой выпрямлены, остальные два согнуты. Двенадцатая мудра называется «бык». Средний палец немного выдается вперед, остальные пальцы подобраны причем указательный палец и мизинец согнуты. Это довольно редкая мудра, редко можно встретить. Тринадцатая мудра – пламенная мудра, или сокровище пространства. Все пальцы вытянуты как языки пламени. Четырнадцатая мудра – это такой жест, в котором Ченрези держит драгоценность между своих ладоней, все пальцы окружают эту драгоценность, и вот это тоже называется пространственное сокровище (драгоценность пространства). Пятнадцатая мудра – цветущий лотос, все лепестки раскрыты. Шестнадцатая мудра – железный крючок, как будто что-то хватаешь этим крючком. Это были мудры, относящиеся к рукам, жесты рук, каждый из них имеет свое особое значение. Также существуют асаны, известные также в йоге, – это позы, которые тоже имеют свое особенное значение, это позиции тела, они тоже разнообразны: нога может быть вытянута одна или подобрана, они стоят, сидят, танцуют и т.д.

У меня есть статья монгольского художника о красках, она очень вдохновляющая. Там скрыта такая очень глубокая глубина). Там говорится о том, как мы наносим базовый цвет, о технике постепенного плавного перехода цвета, т.е. градации цвета, о техниках обводки, о технике нанесения точек, также о техниках использования кисти и нанесения пигментов. И он говорит, что все эти процессы связаны с медитацией. Например, художник начинает всегда с чистой белой поверхности. И здесь подразумевается, что у него будут накапливаться десять белых добродетелей для блага всех живых существ, это противоположность десяти негативным действиям. И он направляет свой ум именно в эту сторону, при этом удаляется такой образ мыслей, который наносит вред. И неважно, большая или маленькая поверхность, на которой он собирается рисовать, она в любом случае всегда символизирует безграничное пространство и духовность, пустота никогда не может быть разрушена. И, медитируя таким образом, он может пробудить неразрушимость своего собственного ума. И чтобы достичь этого, он наносит одну точку на поверхность. И до сих пор в Тибете так делается: в центре наносится точка и через нее проводится диагональные линии и затем уже наносится сетка, по которой все строится. И таким образом совершая эти действия, он исключает все ошибки, которые могут быть сделаны. Поскольку у всех чувствующих существ есть карма, то сначала он выстраивает мандалу, связанную с воздухом или ветром, затем огненную мандалу и мандалу земли.

Мандала воздуха представляет из себя круг, огненная мандала – треугольник, который стоит на одной из сторон вершиной вверх, мандала земли квадратная. И он медитирует на этот процесс, то есть на процесс создания мандалы. Это все происходит в его уме, на поверхность это не наносится. Перед тем как наносить цвет, он медитирует на пять главных цветов, которые соответствуют цветам пяти будда-семейств. Говорится, что эти цвета – это не обычные цвета, не обычная краска, но они представляют собой символ пяти будда-семейств. И на основе этих цветов могут быть созданы тысячи цветов. Художник, когда пользуется своими инструментами – будь это ручка, карандаш, компас, все это он может рассматривать и обращаться с этими инструментами как с божествами. То есть он рассматривает их как божеств, которые помогают художнику, и поэтому ему нужно обращаться с этими вещами как с божествами. Когда я покупаю новые кисти, я на несколько дней кладу их на алтарь. То же самое с красками. И когда я набираю воду из крана, я всегда говорю ОМ А ХУНГ, чтобы очистить ее. Он медитирует на большой палец как на пустоту, указательный палец – это блаженство, и в жесте их соединения получается, что они неразделимы. И когда мы держим кисть или что-то другое, получается, что эти пальцы соединены и все создается при союзе этих двух составляющих пустоты и блаженства. И художник, когда рисует каких-то божеств, должен относиться к ним как к божествам, на которые он медитирует. И он рассматривает себя как нечто, не являющееся отделенным от них, они неразделимы. И все его инструменты, его рисунки являются украшениями этого божества. И даже процесс приготовления направлен на то, чтобы результат был как можно более совершенным. Затем он говорит о процессе нанесения красок и также о том, как цвет может быть создан, получен. Он говорит, что в монгольской традиции живописи сам цвет является безграничным полем, которое можно изучать, и называет его отдельным независимым полем для исследования. И все может быть выражено только при помощи цвета. Один только синий цвет может означать: когда это просто чисто синий цвет – он означает пространство, когда он с сероватым оттенком – он означает замутненность или тупость, а когда он светло-голубой, он означает невинность, чистоту. Он использует естественные натуральные цвета, красители, он растирает пигменты в чашках твердыми драгоценными камнями. У нас все гораздо проще, мы просто выдавливаем краски из тюбиков. Говорится, что есть 9 источников цвета, пигмента: земля, камни, огонь, вода, свежее и сухое дерево, цветы, кости, драгоценные камни. Упоминалось, что можно сделать 32 базовых цвета и на их основе тысячи оттенков. И традиция также классифицирует цвета, которым соответствует какая-то буква, и в соответствии с тем, какой эффект он производит. Говорится также, какие оттенки с какими сочетаются, гармонируют, а какие нет. Когда, например, медитируешь на явления как на цвета. И с помощью этой медитации становишься Буддой. То есть вы понимаете, насколько важны цвета. И существует подробная система о том, как можно распознать различные типы людей и соответствующий каждому свой особый цвет. И в монгольской системе, когда учителя учили учеников накладывать цвета, при этом просили выучить их определенный стишок. Говорится, что темно-синий – это отцовский цвет, потому что он силен везде, куда бы его не нанесли, он символизирует силу, зеленый – это дядин цвет, потому что он помогает везде куда бы его не нанесли. Хорошо, когда мужские цвета преобладают. Белый – это материнский цвет, потому что он используется для того, чтобы создавать новые цвета. Белый цвет беременен всеми остальными цветами. Желтый – это цвет вора, который как будто крадет что-то. Потому что, когда его слишком много наносишь, он вредит. Но не нужно исключать ни один цвет, все можно использовать, но правильно. Розовый – это цвет королевы, потому что он помогает, когда его наносишь правильно в правильном месте. Оранжевый – это цвет монашеский, потому что он служит, помогает всем остальным цветам. Сочетание розового и оранжевого ужасно, их трудно различить, и такое сочетание убивает все прекрасное. Цвета также могут быть классифицированы по стихиям, по элементам. Есть водяные, есть огненные. И поскольку огонь и вода несовместимы, они друг друга удаляют. Если смешать пигменты

воды и огня, они плохо выглядят. Даже если они не испортятся при таком смешении, потом эта краска не сохранится, то есть она каким-то образом в дальнейшем разрушится. И пигменты должны смешиваться в соответствии с элементами, со стихиями. Он говорит о классификации пигментов на материнские, сыновьи и дружеские. Поучения о том, как медитировать на все явления ка...

### **Запись 23–24**

Мандала означает «круг». Круг может быть наполнен какой-нибудь другой фигурой, там может быть внутри квадрат, может быть два треугольника. И четыре главных направления света восток, юг, запад и север. Мандала немного смещена относительно привычного нашего расположения. Если обычно север вверху, то здесь он смещен направо. В центре квадрат, там где у нас юг, там будет восток. И с каждой стороны есть вход, что-то вроде портала. И через каждую дверь, особенно с восточной стороны,ходишь в мандалу. Но это не значит, что каждый может свободно войти в такую мандалу. Нужно иметь посвящение, позволение специально для этого. Внизу находится семейство Будды Вайрочаны, с южной стороны – семейство Будды Ратнасамбхавы, сверху Будда Амигхосма, справа – Будда Амитабха, в центре – Будда Акшобья. Вчера мы говорили о Будде Акшобье. Сегодня мы поговорим о Будде Вайрочане, который находится на востоке, если смотреть на мандалу, то это внизу – его цвет белый, он принадлежит к семейству Колеса. Белый это цвет воды, и почему же это так? Когда мы думаем о белом цвете, мы сразу думаем о чистоте. Вода означает чистоту. Когда мы принимаем душ, например, мы очищаем тело. И чистота также символ воды. Вода может быть очень тихой и спокойной, например озеро с ясной незамутненной поверхностью или с легкой рябью на поверхности, которая образует небольшое течение. И такая вода может быть сравнима с умом, который не омрачает никакая мысль. И когда вода спокойная, когда поток течет мягко, мы можем видеть дно без каких-либо препятствий, она очень прозрачная. И вот таково и есть изначальное состояние нашего ума. Ум сам по себе чист и там нет никаких омрачений, нет каких-то суждений, ничего нет. Он только все отражает, и все там присутствует. Вот это наше изначальное состояние ума. А когда поверхность воды омрачается чем-то, какие-то препятствия встречаются на пути или какие-то ветки деревьев или на дне какие-то камни, то тогда вода начинает вести себя беспокойно, начинает искать обходные пути, и ее поверхность больше не является гладкой и ровной. Мы можем сравнить это также с нашим умом. Это сравнивается с раздражением, когда состояние нашего ума замутненное. И когда мы даже слегка раздражены, мы реагируем совсем по-другому, чем когда состояние нашего ума ясное. И тогда какой-нибудь совсем незначительной причины достаточно для того, чтобы прийти в какое-то нервное и возбужденное состояние. Когда маленький поток или ручеек превращается в большой поток, он тогда начинает захватывать собой все, что встречается на его пути, и ясность этой воды уже теряется, поскольку в этом потоке уже и песок и камни и что угодно. И если мы сравниваем такое состояние с нашим умом, здесь нужно сказать, что нас также часто захватывает что-то какие-то мысли, какое-то раздражение, гнев, мы уже больше не являемся самими собой, не принадлежим себе, нас захватывают какие-то мысли. И когда вот этот поток становится бурным, обрушивается вниз в виде водопада и уносит с собой вообще все, то же самое происходит с нашим умом. Когда мы выходим из себя, мы можем совершить все что угодно, какой-то ужасный поступок, можем убить или еще как-то навредить себе или другим. И элемент воды, стихия воды – это прекрасный пример нашего собственного ума, потому что воду можно сравнить со всеми состояниями ума – от спокойного до разъяренного.

На самом деле белый состоит из всех цветов, потому что если белый цвет разложить через призму и посмотреть, то вы увидите там все цвета. Почему же на самом деле он отражает все цвета, все виды эмоций? И все негативные состояния, эмоции могут быть трансформированы в мудрость. И мудрость, которая соответствует будда-семейству

Вайрочаны и элементу воды, – это зеркалоподобная мудрость. И почему же мы вообще бываем подвержены гневу? Это может быть из-за слабости либо из-за страха. Например, когда мы встречаемся с кем-то, кто сильнее нас, у нас может появиться гнев. Невротичная сторона воды – это гнев и интеллектуальная заикленность, когда мы хотим за что-то держаться и не отпускать это, мы хотим обладать чем-то, потому что мы не уверены в себе. Гнев может проявляться как чистая агрессия, потому что мы слишком напряжены. И также качества, которые присущи этой стихии, – это острый ум, развитый интеллект. Человек знает, как убеждать собеседника, как аргументировать свою точку зрения и он может логически рассуждать и делать ясные суждения. Он даже обладает способностью запоминать очень много различных фактов, он такая ходячая энциклопедия. Он может быть очень острым, циничным. На самом деле такой человек очень часто бывает прямым и искренним. И что же делает Вайрочана? Он помогает нам трансформировать гнев, с которым мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, и помогает преодолеть неведение и неправильные представления. Нашему уму нужно обладать только такими качествами, как отражение того, что он воспринимает, и также прозрачность. И быть просто зеркалом, которое просто отражает то, что появляется перед ним, и ничего не осуждает и не выносит ни о чем никаких суждений.

Я повторю кое-что: цвет – белый, мудрость – зеркалоподобная, мудра – обе руки лежат на коленях и держат колесо. Символ, который он держит в руках – это колесо Дхармы. Элемент – вода. Скандха, или скопление, – это форма. Чувство – это слух. Его спутница – это Белая Тара. Животное – лев. И форма – это круг.

Затем мы переходим к югу, который в мандале находится слева. Здесь семейство Ратнасамбхавы. Он принадлежит к семейству драгоценности. Цвет – желтый, и этот цвет представляет землю. Земля это основа, структура, уверенность, это такая тяжелая и устойчивая масса под ногами, конкретная. Символически это представляет собой процесс мышления, анализа, знания, истину, а также структурирование, приведение чего-либо в порядок и справедливость. Если мы будем искать какие-то сравнения для этого, то мы можем подумать о фундаменте для дома, о том, как он выкладывается из кирпичей, например. И когда мы начинаем рисовать Будду, мы сначала делаем структуру, чертим сетку, вот это так же элемент земли. А когда это качество омрачается, тогда оно становится неистинным, это тогда своего рода предательство, когда больше нет доверия к чему-то, раздражение, чувство собственного превосходства, гордость. Это также означает увядание, старение, это такая кожа, покрытая множеством мелких пятен, старая бумага, это означает смерть и всевозможные вещи вот такого рода. Когда мы посмотрим на наш ум, если он подвержен вот такому состоянию, то это означает, что есть чувство собственного превосходства, гордость, мы хотим демонстрировать то, чем мы обладаем. Это означает также известность, славу. И все то, чем кто-то обладает, дают такое чувство безопасности. И мы думаем, что мы этим защищены. Мы можем демонстрировать такое превосходство, потому что мы хотим, чтобы мы достигли успеха. И мы боимся потерять это уважение. Все эти явления принадлежат к этой стороне. Желтый – это чистое, ясное, это солнце, золото, связан с богатством, с изобилием, со зрелыми фруктами, с плодами, с нефтью, с медом, с сыром и маслом. Как же мы можем изменить все это негативное: спесь, гордость? Размышляя о том, что все непостоянно, все изменчиво и ни в чем нельзя быть постоянно уверенным. И поэтому у нас меняется отношение, и тогда мы в состоянии трансформировать эти негативные энергии и становимся более гибкими, с большей легкостью отдаем то, что есть, мы меньше привязаны к материальным вещам и у нас уменьшается чувство собственного пространства, собственной территории, когда мы думаем, что это только мое. И чувство собственного превосходства мы также теряем. И тогда наша гордость трансформируется в качество, которое все уравнивает и превращается в уравнивающую мудрость. Жадность – противоположность свободному отдаванию чего-то. В буддизме очень важной является способность отдавать что-то. И поэтому хорошо делиться чем-то с другими. Когда у тебя есть что-то, а у других нет

ничего, очень хорошо, когда ты делишься этим с другими. Это действительно относится к элементу земли. И Будда Шакьямуни тоже относится к элементу земли, он является высочайшим примером щедрости, свободного отдавания, он дал нам свой опыт, свою практику, методы.

Во-первых, цвет – желтый, мудрость – уравнивающая, мудра – руки держат драгоценность, символ – драгоценность, элемент – земля, скандха – чувство, чувство – зрение, животное, которое держит трон, – лошадь, форма – квадрат.

В мандале есть круг, который означает лотос, квадрат означает землю. Сейчас мы переходим к треугольнику. В мандале есть четыре треугольника. Все элементы, стихии можно увидеть в мандале. Я расскажу еще об одном семействе. На западе, сверху – Амиабха, который принадлежит к семейству лотоса. Цвет – красный, и символически красный означает элемент огня, красный – это цвет страсти, это материальная теплота, которую можно ощутить, и также это теплота чувств. И когда мы посмотрим на символ тепла, конечно же, это огонь, можно у огня обогреться, но в огне можно также и сгореть. И как же возникает огонь, как его можно разжечь. Нужно подбрасывать какой-то материал для топки, дрова. И когда огонь разгорается, он начинает захватывать все вокруг себя, и то, что в него попадает, то исчезает, и все больше и больше он разрастается и никогда этому нет конца. Теплота также означает рост и плодородие, и также приведение в действие, и символически элемент огня может означать духовную любовь, доброту, когда желаешь всем лучшего, и также энтузиазм. Когда запросы слишком высокие, мы чувствуем, что не способны что-то сделать, мы хотим обладать и нам всегда мало. Нам всегда хочется чего-то большего, мы больше хотим обладать, чем просто наслаждаться красотой этой вещи, потому что у нас нет ясности. На самом деле это означает, что мы одиноки, но мы это пытаемся скрыть, и мы очень много энергии расходуем на потребление и на обладание. У некоторых людей есть невероятно громадные коллекции чего-то, что они собирают, хранят газеты, журналы, которые попадают в дом. Таким образом человек хочет ощутить защищенность. И в таком случае любовь к кому-то больше означает обладание кем-то, чем просто позволять человеку быть, тем, кем он является на самом деле и просто быть счастливым. И если мы любим человека, мы просто можем позволять ему быть таким, каким он есть, давать ему свободу и даже отпускать, если это необходимо. То есть с одной стороны это такое теплое сердце, полное любви, а противоположной крайностью является стремление к обладанию. И лучше всего отпустить предмет привязанности, уменьшить стремление к обладанию. Это также попытка преодолеть цепляние за свои собственные идеи, концепции. Так же как пламя может все пожирать, мы тоже можем быть неумеренными потребителями, захватывать все, что вокруг нас. И страсть может стать сочувствием, мы можем стать открытыми и воспринимать все как открытое пространство, свободу, и мы можем позволить всему просто быть таким, какое оно есть без желания обладать. И Амиабха в этой ситуации может помочь. Цвет – красный, мудрость – различающая, мудра – обе руки лежат, сложены на коленях, символ – лотос, элемент – огонь, скандха – понимание, чувство – вкус и обоняние, партнерша – Пандаравасини, животное – павлин, форма – треугольник. Немного о треугольниках. Треугольник – символ мужского аспекта, символ эрекции. Есть также женский треугольник – треугольник вершиной вниз. Квадрат разделен на два треугольника – один смотрит вершиной вниз, другой вверх т.е. в квадрате заключены и мужской и женский аспект.

Говорится, что если, анализируя свои чувства, ощущения, ты сразу замечаешь какие-то негативные переживания, например гнев или раздражение по поводу мухи, которая сидит у тебя на руке, то чем быстрее ты это заметишь, тем быстрее можешь это прекратить. И это начало. Когда мы осознаем чувство, мы можем его остановить. И буддасемейства помогают нам в этом и они являются мостом между тантрой и повседневной жизнью.

### Запись 025

Сегодня мы поговорим об Авалокитешваре, это его имя на санскрите, а по-тибетски он называется Ченрези. Он является вместилищем нескончаемой любви и сочувствия, это качества абсолютно просветленных существ – будд и бодхисаттв. И методом любви и сочувствия является медитация, а также развитие медитативных состояний, мы сами развиваем в себе любовь и сочувствие. И любовь и сочувствие – это одно из крыльев, которые нам необходимы для того, чтобы достигать состояния Будды. Может быть, вы слышали о тонлен – это один из методов. Одним из методов является когда мы рассматриваем всех существ как наших матерей, которыми они были нам в прошлых жизнях, и поэтому у нас появляется к ним любовь и сочувствие, и у нас возникает к ним чувство благодарности и мы желаем им всего самого лучшего и желаем, чтобы и они также достигли состояния Будды. И другой метод – мы всех воспринимаем равностно, всех считаем равными и желаем всего самого лучшего. Я только один, а других существ огромное множество, так что во мне тоже появляется любовь и сочувствие ко всем остальным. Один из представителей традиции гелугпа использовал метод, который являлся сочетанием вот этих двух подходов. Во времена Будды Авалокитешвара, или Ченрези, был одним из его главных учеников. И он играет важную роль в Сутре Сердца. И Буддой было предсказано, что Авалокитешвара будет очень тесным образом связан с Тибетом, эта связь будет важной. Авалокитешвара, или Ченрези, означает – тот, кто с нескончаемым сочувствием смотрит на других. Любовь его бесконечна и она не ограничена ничем, она распространяется на всех существ. И поэтому Ченрези изображается со шкурой антилопы на его левом плече. И говорится, что подобно тому, с какой заботой и любовью относится антилопа к своим детенышам, это можно сравнить с любовью Ченрези. Она их кормит, заботиться о них, защищает, и точно так же Ченрези заботится о том, чтобы защитить существ от всего негативного, от их ошибок, т.е. он заботится обо всех живых существах в любое время, в любых ситуациях, он старается освободить их от страданий и защитить от всех ошибок, неправильных поступков, которые мы совершаем. Он хочет освободить всех существ от страданий и привести их к состоянию счастья и даже хочет, чтобы они сами стали Буддами. Вот таковы его качества и поэтому его сравнивают с антилопой, с ее чувственной заботой по отношению к детенышам. Его будда-семейство соответствует Будде Амитабхе, а тантрическая форма – это Амитаюс. Говорится, что Ченрези обладает 108 формами существования. Самая известная – он сидит в ваджра-позе, в двух руках у груди он держит драгоценность, в других двух он держит лотос и четки. И также очень известная форма – это Тысячерукий Ченрези. Он всегда представлен в форме Самбхогакайи, это состояние радости, на нем много украшений и прекрасные одежды. Также он может быть изображен в форме Будды, и тогда на нем оранжевые одежды монаха, тогда у него третий глаз и ушниша. Он даже может быть с партнершей, и тогда у нее розовато-красная кожа. Давайте поговорим о четырех руках Ченрези. Он сидит в позе полного лотоса на лотосе, на лотосе сначала солнечный диск потом лунный и он окружен аурой света. Те руки, которые идут от плеч, расположены возле груди и держат драгоценность, а те две руки, которые выходят у него из-за плеч, они расположены по сторонам. И все его аспекты в различных формах призваны развивать любовь и сочувствие, и также они защищают от умственных страданий, от страданий тела. Мы уже говорили о страдании, о страдании изменения, о страдании, когда мы что-то хотим или что-то нам нравится, но мы это не получаем, это страдание изменения значит, но также о том страдании, когда мы приходим из одной жизни в другую в самсарическом существовании. И Ченрези защищает от всех этих видов страданий. Та драгоценность, которую он держит в руках, – это драгоценность, исполняющая желания, также эта драгоценность является символом любящей и сочувственной мотивации, это мотивация любить и защищать всех существ. В своей правой руке он держит хрустальные четки. Четки представляют собой способность освобождать существ из круга самсарического существования. Здесь имеются в виду все

средства, которые только доступны, и используются для того, чтобы освободиться от этого существования. Когда мы видим Ченрези с этими четками, это напоминает нам все время произносить его мантру ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ. В левой руке он держит стебель цветка утпала, который похож на лотос, он голубоватого цвета. И этот цветок является символом его сочувственной мотивации, и это бескорыстная мотивация, которая означает, что она направлена не на себя. Цветок находится на высоте плеча. Главный цветок полностью раскрыт, это означает, что он в данный момент полностью внимателен и готов помочь. И там еще есть раскрывающиеся бутоны, которые также означают будущее, и также там есть уже созревший плод, который содержит в себе семена, и это означает прошлое. И все это означает, что он помогал в прошлом, помогает в настоящем и будет помогать в будущем. На его левом плече шкура антилопы. Антилопа живет в горах, покрытых снегами, в скалах. Антилопа обладает большой силой, физической мощью и она очень заботлива. Йогины и различные практикующие в древности практиковали сидя на шкуре антилопы. И это напоминало им о том, что следует развивать сильную мотивацию любви и сочувствия и также для развития стабильной медитативной концентрации. Для того, чтобы не впадать в крайности и не слишком заботиться о материальном и в то же время не слишком уходить в аскетизм, т.е. сохранять эту мотивацию любви и сочувствия, потому что когда сидишь на медитационной подушке долгие годы где-нибудь в горах, уже не осознаешь и не воспринимаешь того, что происходит в реальной жизни. И говорится, что даже когда дотрагиваешься ногой до этой шкуры, это уже помогает развивать любовь и сочувствие, и прикосновение к этой шкуре успокаивает тело и также ум, и это приносит чувство счастья и блаженства. И он полностью направлен на достижение состояния Будды при помощи любви и сочувствия, которое сочетается с мудростью. На нем шелковые одежды (мой Ринпоче говорит, что на нем даже еще более драгоценные одежды), иногда юбка, которая открывает нижнюю часть его тела и есть такие шали, струящиеся на нем. Иногда тело может быть обнажено, и тогда на нем надета какая-то медитативная шаль. Есть все возможности для того, чтобы показать его одежды и украшения, драгоценности. И эти драгоценности символизируют хорошие качества, например щедрость, дисциплина, терпение и т.д. Его волосы иссиня-черного цвета, там больше черного, чем синего, т.е. они черные с оттенком синего. У него несколько узлов волос на голове, и это означает, что он наследник и духовный сын Будды.

*Вопрос: Какой цвет нужно использовать, когда рисуешь волосы, чтобы они были черные?*

М.: Я начинаю с индиго и добавляю туда черного. Это главным образом используется для волос.

Второй тип Ченрези – одиннадцать голов и восемь рук у него. Это стоящая форма Будды. Он стоит на лунном диске, но это всегда означает, что под ним находится солнечный диск и оба эти диска лежат на полости раскрытом цветке лотоса. У него такие же украшения и все атрибуты, о которых говорилось раньше. Различие в том, что у него много голов, три ряда голов. Главное лицо по центру такого беловатого цвета, правая голова у него зеленая, левая – красная, в следующем ряду голов цвет смещен на один. Во втором ряду главная голова зеленая, справа – красная, слева – белая, в третьем ряду – центральная голова – красная, правая – белая и левая – зеленая, и над все этим небольшая голова Ваджрапани в полугневной форме, на ее голове корона из черепов, и выглядит она очень гневно, с большими глазами, с большим ртом, со всеми морщинами. И это является символом того, что если это необходимо, то он использует и гневные методы. И над всем этим красная голова Амитабхи, он мягко смотрит, но он тоже немного гневный, у него корона, в которой пять цветов, представляющих пять будда-семейств. И у каждой из этих голов третий глаз в центре. В этой форме у Ченрези восемь рук, т.е. по сравнению с предыдущей формой у него четыре дополнительные руки. Его правая рука изображена в мудре свободного даяния, в ней колесо Дхармы, и это означает, что он защищает

полностью Дхарму. В дополнительных левых руках он держит лук, стрелы и ритуальную вазу.

Есть также тысячерукая форма Ченрези. К предыдущей форме добавлено еще 1000 рук. У него также восемь рук и еще 1000 вокруг добавлена, т.е. 1008 рук. В книге Гега-ламы можно найти точное описание, как это можно изобразить.

И давным-давно Ченрези также пообещал принести буддизм в Тибет. Говорится, что он чудесным образом родился из луча света, который излучил Будда Амитабха. Амитабха принадлежит к западной чистой стране – Сукхавати. И вот этот луч света трансформировался в открытый лотос, и на нем была четырехрукая форма Ченрези. И предполагалось, что именно вот эта четырехрукая форма Ченрези принесет учение Будды в Тибет. Затем Ченрези сказал Амитабхе: ни на один миг я не перестану освобождать других существ, даже если мое собственное счастье и спокойствие будет под угрозой, и если я буду думать о собственном счастье, мое тело распадется на тысячи кусочков. И сказав это, он долгое время пребывал в медитативной концентрации. И главным образом он медитировал с помощью мантры ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ. И он все свое внимание уделяет всем живым существам, и он делает пожелания, чтобы каждое существо освободилось от страданий. И когда он вышел из медитативного состояния, он испытал глубокое разочарование, что только несколько жителей Тибета освободилось от страдания. И тогда он спросил: что толку, я прилагаю такие огромные усилия, а только такое небольшое число людей освободилось от страдания, может быть лучше заботиться о своем собственном спокойствии и счастье. И сказав это, его голова распалась на десять частей, а тело на тысячу частей и он испытывал очень сильную боль, и все это видел Будда Амитабха, и он испытывал огромную любовь к своему сыну и сказал: не отчаивайся, все обусловлено, т.е. все явления имеют свои причины, все обусловлено уже в самый первый момент появления, и то счастье, которое испытывает человек, является результатом его собственных пожеланий и результатом кармы. И твоё очень сильное желание помогать существам Будды очень ценят, и в какой-то определенный момент истина восторжествует и все будут освобождены. Затем Будда Амитабха восстановил тело Ченрези, он воссоздал такую фигуру, у которой было 11 голов и 1000 рук, и значение этих голов то, что он смотрит во все стороны, и три ряда голов означают, что ему доступны все уровни: уровень неба, земли и уровень, который под землей. И вот таким образом он будет способен исполнять желания. И Ченрези до сих пор является покровителем Тибета. Сонцегампо является представлением Ченрези и также Падмасамбхава рассматривается как излучение Ченрези, Трунгонпа, очень важный ученик Атиши, Гьялва Кармапа и Далай-лама также являются излучением Ченрези. И повторение мантры считается очень эффективным. Я объясню значение слогов мантры: ОМ означает начало всех мантр и это представляет три двери: тело, речь и ум, МАНИ означает драгоценность, это означает метод сочувствия, ПЕМЕ (ПАДМЕ) – это лотос, означает мудрость знания и реализации через существование, т.е. все это осознается через осознание того, что все пустотно, ХУНГ – означает пять будда-семейств и трансформация омрачающих состояний в пять мудростей. ОМ означает существование богов, цвет белый, МА – полубоги, цвет зеленый, НИ – человеческое существование, цвет желтый, ПАД (ПЕ) – животные, синий, МЕ – мир духов, красный, ХУНГ – существа из состояния ада, цвет черный. И те, кто занимается ваджра-танцами, знают, что все эти круги означают разные сферы существования. И когда вы повторяете мантру, вы делаете своего рода медитацию, когда тот, кто медитирует, входит в каждый из миров, забирает страдания, втягивает в свое сердце и дает им освобождение от этих страданий.

*Вопрос: Чтобы нарисовать тысячерукую форму Ченрези, нужно ли посвящение?*

М.: Нет не нужно. Было бы хорошо, если он дано, но оно не нужно. Это криятантра, низшая тантра.

*Вопрос о Белом Зонте. Ее имя, и Тара ли это?*

М.: Ушнишаситатапатра ее имя. У нее ушниша есть, и говорится, что у нее тысяча голов и тысяча ног и под ногами у нее много много животных. Она в форме Тары. Будды могут принимать любую форму, когда необходимо.

### **Запись 026**

...наше расслабление... и тогда вы можете смотреть на картинку...

Во-первых, мы продолжим говорить о будда-семействах. Поговорим о последнем, которое у нас осталось. К этому семейству принадлежит Будда Амогхасиддхи. Он на севере. Это справа от нас. Это называется семейство карма. И цвет, относящийся к этому семейству, – зеленый. Элемент, или стихия, – воздух. Очень гибкий, подвижный элемент. Потому что воздух всегда активный, всегда в движении, всегда дотрагивается до всего. И по крайней мере всегда кажется, что он в каком-то поиске, всегда чего-то ищет. Также мы делаем вдохи-выдохи, постоянно присутствует ритм. Движение может быть спокойным, мирным, но также это может быть и торнадо, например.

Здесь существует множество градаций активности.

Зеленый считается производным цветом. Основными считаются синий, красный и желтый. Зеленый это производная от синего и желтого. Зеленый – это цвет растений, деревьев.

И, можно сказать, что зеленый цвет находится между землей и небом. Поскольку все растения зеленого цвета и это такая прослойка между землей и небом. И, поскольку небо является голубым, а земля – желтого цвета, то как раз смесь синего и желтого дает зеленый. Символически этот цвет обозначает плодородие и рост, цветение, производство, рождение. А если этот цвет более темный, затемненный, то это означает лень. То есть, едва двигаешься. А противоположность – это агрессия, зависть или ревность. И это обозначает также плохие чувства, какие-то нехорошие сомнения. Мы думаем о чем-то: хорошее это или нехорошее, правда или неправда. И мы не доверяем тому, что происходит, у нас нет доверия к окружающим. И это все потому, что у нас такой страх отрицания, страх отвержения. Например, у нас страх темноты, тишины (некоторые люди не могут выносить тишину). Это также страх потери своей территории. Поэтому мы ощущаем сильную потребность защищать себя.

На самом деле мы хотим удовлетворения. И всегда ищем возможность, чтобы получить еще больше удовлетворения. С духовной точки зрения это может выражаться в том, что человек ищет каких-то других поучений. Человеку кажется, что один Учитель говорит то, другой Учитель – другое. У того Учителя я могу получить еще что-то. То есть человек всегда неудовлетворен с духовной точки зрения. Амогхасиддхи помогает преодолевать такие негативные чувства, потому что страх является чем-то ментальным, мы сами производим эти страхи. Страх не стабилен, у него нет своего собственного существования. Мы сами производим свои собственные страхи.

Мой Ринпоче, а также Тара Тулку, который занимался психологией и тоже был Учителем (сейчас он уже умер), они говорят, что необходимо иметь чувство страха. Даже не страха, а такого чувства опасения, на уровне инстинкта. Когда человек чувствует, что возникает какая-то опасность в ситуации, ее необходимо чувствовать на уровне инстинкта. Естественным образом такие страхи проявляются у животных.

Этот страх также может проявляться на уровне зависти или ревности, когда мы завидуем или ревнуем тех, у кого нормальные, естественные реакции, естественное поведение... В общем, мы можем завидовать. Негативная сторона этих состояний – это зависть или ревность, которая очень связана со страхом. И что здесь необходимо делать? Необходимо медитировать на том, что зависть или страх не являются стабильными и фиксированными эмоциями. Они всего лишь производные нашего собственного ума. И когда мы избавляемся от страха, зависти и ревности, мы обнаруживаем пространство, пространство для всего, открытость. И мы можем найти свое собственное место, свое собственное поведение, как вести себя...

И мудрость, в которую можно трансформировать все эти негативные явления, это всесовершенная мудрость, то есть когда мы можем свершить или сделать все.

Мудра называется абхая-мудра. И она обозначает бесстрашие. У меня есть небольшая статуя Будды (Амогхасиддхи) из Камбоджи. Жест такой: не бойтесь, я защищу вас. [Вопрос: в какой позе находится статуя Будды Амогхасиддхи?] Моя статуя Будды стоит.

1. Цвет – зеленый.
2. Мудрость – всесовершенная.
3. Мудра – бесстрашие.
4. Символ – меч или двойная ваджра.
5. Элемент – ветер или воздух.
6. Скандха – активность.
7. Чувство – осязание.

Здесь осязание, например, потому что движение воздуха, мы к чему-то прикасаемся, поэтому связано именно это чувство...

8. Партнерша – Зеленая Тара.

9. Животное, которое поддерживает его трон – Гаруда или Дро(?).

10. Форму я не знаю. [Дискуссия: в календарях дерево обычно изображают как вытянутый вверх прямоугольник] Я не думаю, что это так. Здесь какая-то форма должна быть предусмотрена, для страха или бесстрашия. Но квадрат там, точка есть или круг? Вот в этом случае, я не

Есть еще связи другие, например, связи с чакрами. Времена года, пейзажи, времена суток. А также с гневными божествами. Статуями, защитниками. Также со входами в мандалу. С членами семьи (?). Зеленая чakra – тайное место, связанное с сексуальностью. Говорится, что в состоянии бардо между смертью и будущим перерождением человек может встретиться с состоянием божества, которые могут быть также и очень устрашающими.

Также существуют связи между будда-семействами и магическими функциями. Поскольку эти семьи принадлежат к тантре, особенно к высшей тантре, и если ты что-то пообещал, то необходимо выполнять это обещание... Вот я сейчас приведу пример. Акшобья обозначает – преданность духовному Мастеру, хранить ваджру и колокольчик, и (как?) мудру. Все это относится к Акшобье. То есть если ты вовлечен в тантру и связан с Буддой Акшобьей, то должен выполнять или держать вот такие обещания.

При связи с Буддой Вайрочаной следует предотвращать недобродетельные поступки, давать богатство или благоденствие другим и принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе.

Амитабха. Следует доверять сутре, низшим и высшим тантрам. Это обещание, которое дается Амитабхе.

Ратнасамбхава. Это когда дается любовь и защита, помощь другим и даяние Дхармы. Когда ты знаешь, что у тебя есть какое-то духовное знание – ты делишься им с другим.

Амогхасиддхи, последний. Это означает подношение духовному Мастеру. И сохранение обещаний чистыми.

Вот что я могу сказать по поводу пяти будда-семейств. А несколько месяцев назад я читала лекцию на эту тему. И люди тогда попросили все сделать в письменном виде. Я так и сделала и вот сейчас сама этим пользуюсь.

*Вопрос: что означает вовлечение в отношение с будда-семейством? Это получение какого-либо высшего посвящения?*

М.: Если нет таких посвящений, то не нужно держать эти обещания. Если ты уже интересуешься каким-либо будда-семейством, то тебе не нужно выполнять эти обещания, но я думаю, что они обычны для любой практики (Дхармы) вообще. Когда ты во что-то вовлекаешься, вовлечен, но наступают определенные последствия.

*Вопрос: Если человек так или иначе уже получил ванги или лунги на коренные тексты, то он все равно уже связан этими будда-семействами и имеет обязательства?*

М.: Но это такие экстремальные обязательства: хранить мудру, колокольчик и ваджру. У некоторых людей даже нет этого. И также подношение духовному Мастеру достаточно экстремально. Что у тебя должна быть достаточно большая преданность к этому Гуру. Так что я думаю, что эти (обязательства) довольно специфичные. Их сразу не получаешь. Когда получаешь высшие посвящения – их получаешь. И также получаешь посвящения в будда-семейства. Даже можно получить посвящение в дхармакаю, самбхогакаю, нирманакаю и свабхавикакаю. Здесь речь идет об истинной природе человека.

Что мы будем делать сейчас? Поскольку мы здесь говорили о будда-семействах, у меня здесь десять примеров мандалы. Вот Ямантака. Он здесь в центре, эта фигура. Главное, что я хочу показать, это несколько цветов. Внизу белый – Вайрочана, Ратнасамбхава – желтый, Амиитабха – красный, Амогхасиддхи – зеленый, и в центре – цвет Акшобьи. Я говорила также, что есть несколько кругов. И квадрат здесь также есть. В основном в мандалуходишь через этот вход. Есть четыре входа. У каждого входа есть свой защитник. Не каждый может войти, нужно, чтобы было разрешение на вход. Такое позволение мы получаем только при посвящении. Когда получаем посвящение в пять будда-семейств, сам становишься членом одной из этих семей.

В этом случае, внутри этого круга – квадрат. И вы видите 4 треугольника, два из них соответствуют мужскому и два – женскому... И самое священное место здесь – этот круг. И когда мы проводим диагональные линии, в центре получается точка, которая ... (см. англ. оригинал)

Конечно, это плоское изображение. Вот здесь есть стены, которые идут вверх. То есть, через эти входы, по ступеням, мы идем вверх. Это похоже на пагоду, крышу этой пагоды. По краям стоят различные вещи: вазы, мы видим различные вазы. Нам нужно думать, что мы находимся на крыше. И у нас вверху крыша, похожая на пагоду. Над этим – квадратик. И если мы находимся в центре мандалы, то здесь есть система вертикальных колонн. То есть этот квадрат держится на этих балках, которые и в нашем доме тоже есть. И на них держится крыша пагодоподобная. То есть можно ее сравнить со ступой. У ступы тоже есть квадрат, сфера... На крыше – вертикальная труба, а затем, на вершине, находятся солнце, луна и пламя. На самом деле, этот трехмерный дворец можно сравнить со ступой. Этот трехмерный дворец – такое священное место. И войти туда можно только получив позволение, пройдя посвящение. Вокруг этого квадрата вы видите круг, окруженный лепестками лотоса. Нам следует думать, что весь этот дворец расположен на цветке лотоса и также на дисках солнца и луны, и внизу – двойная ваджра. Концы этих ваджр окрашены в цвета будда-семейств. Сферы (?) также прозрачные и окрашены в пять цветов. Они не сливаются и не противоречат друг другу, и они действительно такие отдельные. И вокруг лепестков лотоса расположен защитный круг из ваджр. Он состоит из ваджр, в пустых местах которых снова расположены ваджры, в их пустых местах также расположены ваджры и так далее, что не остается пустого места совсем. То есть нельзя никак проникнуть через этот защитный круг. Это такая защита для дворца.

Опять четыре цвета, соответствующие четырём будда-семействам. На этот раз это пламя, своего рода стена огня вокруг дворца. Эта стена огня имеет форму сферы, шара. Представьте себе футбольный мяч, у которого вместо кожи находится оболочка из огня. Он полый, и внутри находится дворец.

И опять. В случае с гневными божествами, там есть круг, который состоит из кладбищ, и сегодня я еще кое-что объясню об этом.

*Вопрос: Могли бы вы еще раз объяснить про эту точку (в центре мандалы) и объединение мужской и женской энергии?*

М.: В точности посередине, здесь, все соприкасается. Это представляет собой точку, где ничего не движется. На самом деле, этого достаточно, потому что в ней все

находится. Все энергии собраны в этой точке. Все мужские и женские активности. Все сконденсировано в этой точке. Это абсолютное единство. Это начало и конец всего. Ничего нет между началом и концом, то есть они абсолютно едины. В центре расположена сущность, суть. Многие делают мандалы, в том числе и психологические. Я и сама такие делала. Мы можем сказать, что в центре находится самая сущность, самая суть. Когда достигаешь этого, уже нечего больше развивать, нечего больше желать, потому что все возможно, все уже достигнуто и радостно. Это и является просветленным состоянием. Когда твоё тело и твоё слово являются твоим умом, все является твоим умом.

*Вопрос: По поводу мандалы. У нас в каждой стороне свои защитники. Вопрос. Дело в том, что есть еще херуки, которые стоят на углах мандал. Мы делали дубчен Гуру Падмасамбхавы, Чога Ринпоче делал живую мандалу из людей. И спиной к мандале у нас стояли на углах херуки, чтобы всякая нечисть в мандалу не лезла. Потом я стала обращать внимание, что в некоторых садханах нужно их себе представлять. Но где, я никогда не знала, как они точно называются и как они выглядят. Каких они цветов?*

М.: Они пугающие, они устрашающие, с множеством рук, голов и ног. Они обнажены. У мужчин сильная эрекция. У них устрашающие атрибуты. Всякие разные отсекающие атрибуты... У них лица с большими ртами, третий глаз есть. Волосы состоят из пламени, они стоят дыбом.

Их брови тоже огненные. Иногда на них наброшена шкура тигра, как у Херуки. На них надето ожерелье из человеческих костей и черепов. Они действительно устрашающие, на самом деле. Цвет их зависит от цвета божества, которое находится в центре мандалы. У каждого божества своя собственная свита, которая с ними. Когда встречаешься с каким-то божеством, то есть получаешь посвящение, также узнаешь все о тех, кто с ними. Достаточно?

*Вопрос: Про кладбища расскажите, пожалуйста...*

М.: Вот здесь лучше немножко видно. Вот листочек лотоса. Здесь все показано как черный круг с золотыми линиями и ваджрами. Восемь ваджр, равноудаленных друг от друга. Но напомним, что невозможно проникнуть туда, так как каждая ваджра наполнена, в свою очередь, ваджрами. Вот это наполнено пламенем, выглядит больше, как листья. Они должны быть пяти разных цветов еще. Все зависит еще от будда-семейства. Вот здесь это еще одно кладбище. Об этом много еще можно рассказывать, но, возможно, не сегодня.

На каждом кладбище можно найти определенные вещи. На каждом кладбище есть своя собственная гора, свое собственное дерево. Всегда есть огонь, всегда есть ступа, а также другие вещи. Например, на дереве, или где-нибудь на земле есть защитник. Да, можно там несколько разных вещей найти. Восемь кладбищ расположены по четырем главным сторонам и четырем дополнительным. Так что там встречается восемь деревьев.

Расскажу о мифологии кладбищ. Был демон. Вот демон гуляет по моему лицу, очень маленький демон:) Он был убит, этот демон. Его тело было разрублено на восемь частей. И эти части были разбросаны по восьми направлениям. И на каждом месте появилось кладбище. Голова, сердце, внутренние органы, гениталии – вот четыре части, которые стали главными направлениями. А руки и ноги – по промежуточным направлениям. Из этих восьми частей демона, называемого Рудра, потом выросли деревья. И эти кладбища стали называться святыми местами. И в каждом было по дереву. Это дерево символизирует центральный канал. У каждого кладбища – собственное дерево, ветви которого символизируют защитное поле. То есть на каждом кладбище есть свой собственный защитник.

Существует также восемь защитников направлений. Каждое кладбище обладает своим собственным защитником направления. У каждого дерева кладбища есть свое собственное название, присущее только этому дереву кладбища. Эти названия упоминаются в старинных индийских текстах. Хотите узнать названия этих деревьев? Первое – нагаракша(са) – восток, на юге – манго, на западе банан, на севере – дерево

Боддхи. На юго-востоке – карайо, юго-западе – батаки, на северо-западе арджуна, на северо-востоке – грецкий орешник.

На 250 странице у Роберта Бира дается очень подробное описание этих кладбищ.

*Вопрос: Это не те ли священные кладбища, расположенные на территории Индии, где должны практиковать йоги?*

М.: Да, на них надо делать практику чод. На каждом кладбище много различных атрибутов, как я уже упоминала, есть ступа. На каждом кладбище обитает один наг. Драгоценности. Есть огонь. Облака. Горы. И озеро. На каждом кладбище есть свой махасиддха. На каждом стервятники, которые питаются мертвечиной (нужно написать по меньшей мере одного на каждом кладбище). Ворон (большая черная птица). Сова. Дикая утка. Шакал. ...? [продолжение оборвано.]