



Посвящения, способствующие созреванию

Что до твоих вопросов касательно смысла и определения получения посвящений, то я сопровожу свой ответ цитатами из тантр и разобью его на два раздела: общий и частный.

Вход во врата учений Ваджраяны Тайной Мантры зависит от двух моментов: созревания и освобождения. Не получив посвящений, способствующих созреванию, ты не имеешь права услышать ни единой строки тантр, положений и наставлений.

Люди, которые (не имея такого права) излагают и слушают тантры, не только не получают благословения — по причине разглашения тайны этих учений они причинят себе огромный вред. Тот, кто не получил посвящения, может делать вид, что выполняет наставления, ведущие к освобождению, однако вместо того, чтобы принести плод, такая практика создаст препятствия и другие бесчисленные недостатки. Об этом упоминается в «Тантре черепа Будды»:

Как нельзя играть на цитре без струн,
Даже если все остальные ее части присутствуют,
Так и тот, кто не имеет посвящения,
Не преуспеет в практике мантры и медитации.

Посвящение

А в «Тантре сердечного зеркала Ваджрасаттвы» говорится:

Как лодочник без весел
Не может переправиться на другой берег реки,
Так без опоры на посвящение не обрешь плода.

Об этом недостатке — отсутствии посвящения — подобным образом говорится бесчисленное множество раз. По поводу же преимуществ получения посвящения в «Тантре сердечного зеркала Ваджрасаттвы» сказано:

В полной мере получив все посвящения,
Без труда обрешь плод всей Тайной Мантры.

А в «Тантре сияющего простора» говорится:

Получившее посвящение благородное дитя
Обретает исполнение всех желаний в этой жизни,
А в следующей достигает полного просветления.

И таких цитат не счесть.

Исходное сырье или семена для посвящений, о которых идет речь, уже сами собой присутствуют в природе человека. А благословения учителя и символические указания (в виде слов, жестов и ритуальных принадлежностей) создают условия для их роста.

Рассмотрим для сравнения церемонию возведения на престол правителя вселенной. Человек, которого возводят на престол, несомненно, должен принадлежать к царскому роду и все же, пока он не займет место на троне, его величают лишь царевичем и никогда не назовут царем. Лишь после того, как его возведут на престол и вручат ему право на царство, он поистине становится царем.

Так и здесь: хотя семена четырех посвящений извечно присутствуют в природе ученика, изначальное знание

Посвящения, способствующие созреванию

никогда не станет явью, пока благодаря посвящению эти семена не созреют. После того, как ученик ступит на путь созревания и освобождения, знание его собственной природы становится явью. Об этом говорится в «Последующей тантре купающегося слона»:

Сущность ума живых существ —
Светоносная природа самоосознания,
Несотворенное пробужденное состояние,
Непрерывность, которая присутствует сама по себе.
Ступив на путь созревания и освобождения
Этой светоносной природы,
Ты ясно видишь плод в себе самом.

Теперь я объясню посвящение с точки зрения его неотъемлемой сущности, происхождения его названия, его категорий и цели.

«Тантра — воплощение четырех рек посвящения» так описывает неотъемлемую сущность посвящения:

Оно очищает, ведет к созреванию
И облагораживанию твоего существа,
Наделяет изначальной пробужденностью
И внедряет в поток ума (семя) плода —
Достижения неразрушимой тринадцатой бхуми.

Поэтому посвящение — царь всех методов, которые позволяют неотъемлемо присущему тебе изначальному знанию естественно проявиться.

Происхождение слова «посвящение»⁵ таково. Прежде твои тело, речь и ум следовали ошибочным привычным склонностям и не обладали самостоятельной силой. Метод, который наделяет тебя естественной властью над нераздельным состоянием четырех кай, называется «посвящение».

В санскрите для посвящения есть слово *абхишенча*, буквальное значение которого — «очищать от загрязнений», в том смысле, что сила четырех посвящений

Посвящение

устраняет все омрачения тела, речи, ума и способности познавать. Используют также санскритское слово *абхисека*, которое значит «наделять правом». Каким же правом нас наделяют?

Посвящение сосуда наделяет правом, или позволяет, представлять себя в облике божества, тайное посвящение — выполнять практику с каналами и энергиями, посвящение знания-мудрости — выполнять практику вмести-рожденных блаженства и пустоты, а посвящение драгоценного слова — выполнять практику нераздельности за пределами понятий.

Еще используют санскритское слово *абхисиддхи*, которое значит «обрести достижения» или «обрести зрелость». Как обретают зрелость?

Посвящение сосуда способствует созреванию материальных совокупностей, элементов и чувственных факторов в божество; тайное посвящение способствует созреванию речи, вдоха, выдоха и промежутка между ними в сущность мантры; посвящение знания-мудрости способствует созреванию бинду в великое блаженство, а всех ощущений — во вместирожденное знание; посвящение слова способствует созреванию всего явленного и сущего во всеобъемлющую чистоту, всепроникающую непрерывность дхармакаи.

Категории посвящения различаются в зависимости от разных разделов тантр. Вот выдержка из «Бинду мудрости»:

Посвящение водой и посвящение короной

Описаны в Крия-тантрах.

(Посвящения) ваджры, колокольчика, а также имени

Четко объясняются в Чарья-тантрах.

Посвящение необратимости

Поясняется в Йога-тантрах.

Согласно Крия-тантрам, благодаря посвящению водой, посвящению короной, а также благодаря вверению

Посвящения, способствующие созреванию

знания и т. д. ученик становится достойным сосудом. В Чарья-тантрах ученику даруют дополнительные посвящения ваджры, колокольчика и имени, которые (вместе с двумя предыдущими) называют пятью посвящениями знания. В Йога-тантрах есть дополнительное посвящение, которое называют необратимым посвящением учителя или посвящением для обретения ваджрного поведения. Общий метод дарования этих посвящений используется в школах Тайной Мантры традиций сарма и нингма.

Особая традиция Ануттара-тантры, принадлежащая к внутренней Тайной Мантре и предназначенная для дарования четырех полных посвящений, также не имеет коренного отличия от учений школ сарма и нингма (касательно внешних тантр), хотя во всех четырех существуют многочисленные мелкие расхождения. Согласно школам сарма, посвящения Чакрасамвары, Хеваджры и Гухьясамаджи большей частью одинаковы.

В системе Калачакры говорится, что вода первого посвящения, посвящения сосуда, служит для очищения загрязнения пяти элементов, обретения сиддхи пяти супругов и достижения первой бхуми. Посвящение короны служит для очищения загрязнений пяти скандх, обретения сиддхи пяти будд и достижения второй бхуми. Эти два посвящения очищают омраченность тела и зароняют семя для обретения ваджрного тела.

Сходным образом, посвящение ленты от тиары служит для очищения загрязнений десяти ветров, обретения сиддхи десяти супругов и достижения третьей бхуми. Посвящения ваджры и колокольчика служат для очищения загрязнений правого и левого каналов, для обретения сиддхи главных мужских и женских божеств и достижения четвертой бхуми. Эти два посвящения очищают омраченность речи и зароняют в твое существо семя ваджрной речи.

Посвящение йогической практики служит для очищения загрязнений восьми сознаний, чувств и объектов чувств, для обретения сиддхи мужских и женских

Посвящение

бодхисаттв и достижения пятой бхуми. Посвящение имени служит для очищения загрязнения «делателя и деяния» (субъекта и объекта), обретения сиддхи мужских и женских гневных божеств и достижения шестой бхуми. Эти два посвящения очищают омрачения ума и зарождают способность к достижению состояния ваджрного ума.

Разрешение-благословение и вспомогательный ритуал служат для очищения загрязнений, омрачающих природу изначальной пробужденности, для обретения сиддхи Ваджрасаттвы с супругой, главы семейства, для достижения седьмой бхуми и соединения с состоянием плода ваджрной мудрости. Эти семь посвящений⁴ называют «семь посвящений для незрелых существ»; говорят, что получивший их становится практиком-мирянником (*упасика*) Тайной Мантры.

Далее, посвящение сосуда дарует способность достичь восьмой бхуми и вводит в ранг послушника (*шраманера*) Тайной Мантры. Благодаря тайному посвящению достигают девятой бхуми и становятся полностью посвященными практиками (*бхикшу*) Тайной Мантры. Благодаря посвящению знания-мудрости достигают десятой и одиннадцатой бхуми. Благодаря четвертому посвящению достигают двенадцатой бхуми и становятся великими владыками существ. Таким образом, — говорится в системе Калачакра, — посвящения проводят вас через последовательные стадии.

Во всех прочих тантрах посвящение сосуда подразделяется на пять посвящений знания, за которыми следует посвящение поведения ваджрного учителя. Далее, одно за другим, следуют тайное посвящение, посвящение знания-мудрости и посвящение слова. Есть много систем классификации посвящений. Согласно школе Тайной Мантры традиции нингма, существуют два способа подразделения посвящений: на «четыре реки посвящения» в зависимости от их происхождения или на «четыре ступени посвящения» в зависимости от метода их дарования. Четыре реки посвящения таковы:

Посвящения, способствующие созреванию

- посвящение текстов учений;
- посвящение божества-йидама;
- посвящение ученого пандиты;
- посвящение проявления осознания.

Четыре ступени посвящения — это посвящения: сосуда, тайное, знания-мудрости и слова.

Подразделения каждого из них описываются в цикле священных текстов «Волшебное явление мирных и гневных»:

Выполни посвящения короны и тиары,
Четок, доспехов и знамени,
Мудры, зонта и сосуда,
Еды и питья и пяти важнейших составляющих.

Таковы десять внешних благотворных посвящений. Следом идут посвящения для обретения способности излагать, изучать, практиковать садханы, выполнять разнообразные действия и выступать в роли ваджрного учителя. Их называют пять внутренних способствующих посвящений. Все пятнадцать — это подразделения посвящения сосуда.

Далее даруются посвящения: тайное, знания-мудрости и великого нераздельного блаженства. Эти три посвящения называют «три глубоких посвящения». Таким образом, всего существует восемнадцать разных посвящений.

В тексте, озаглавленном «Восемь учений-садхан собрания сугат»⁵, посвящения делятся на две категории: особые посвящения мудрости и общие посвящения страдания.

В особые посвящения мудрости входят двадцать шесть посвящений:

- восемь посвящений, основанных на внешней указующей мандале из материальной субстанции, которая является собой венец Крии и Чарьи⁶;

Посвящение

— девять посвящений, основанных на семистах двадцати пяти внутренних божествах, дарующих полные благословения Маха-йоги и Ану-йоги;

— три посвящения совершенной бодхичитты для быстрого прохождения путей и бхуми, основанные на тайном единстве отцовских и материнских аспектов для быстрого прохождения путей и бхуми;

— шесть посвящений всей Ати помазания на царство, основанные на сокровенной мандале таковости — мандале самоосознающей мудрости.

Тринадцать общих посвящений сострадания включают восемь способствующих посвящений всеобъемлющих учений и пять благотворных посвящений.

Все это вместе взятое составляет тридцать девять посвящений, а с учетом более мелких подразделений — двести тридцать семь разных посвящений.

Согласно коренному тексту из цикла учений *Лама Гонгпа Дупа*⁷, великому тексту посвящения, способствующего созреванию и озаглавленного «Сердечное зеркало», категории посвящения таковы:

— внешнее посвящение сосуда в десяти частях: пять посвящений знания и пять вспомогательных посвящений;

— внутреннее посвящение всеобъемлющих учений ваджрного царя в ста семнадцати частях;

— тайное посвящение ваджрного учителя в тридцати четырех частях;

— посвящение качества: посвящение объектов подношения драгоценного свершения в двадцати пяти частях;

— посвящение действия: посвящение свиты, умиряющей живых существ, в двадцати одной части;

Посвящения, способствующие созреванию

— семь посвящений разрешения-благословения для полного вверения учений.

Таким образом, всего получается двести тринадцать частей.

Согласно системе большого посвящения «Священный текст Великого Собрания» (*Дунадо*), главные среди всех посвящений школы нингма и общие посвящения девяти постепенных колесниц⁸ таковы:

— *шестнадцать важнейших высших* предварительных посвящений главного божества — Ваджрапани, неотделимого от Ваджрасаттвы, и двенадцати других божеств-спутников в мандале: очищают проступки и омрачения и уводят из обителей нижних миров;

— колесница богов и людей высших миров открывает одиннадцать мандал и сто двадцать три посвящения;

— колесница шраваков имеет пять мандал и тридцать девять посвящений;

— колесница пратьекабудд имеет четыре мандалы и сорок пять посвящений;

— колесница бодхисаттв: колесница устремления и применения имеет десять мандал и пятьдесят три посвящения;

— колесница Крии имеет шесть мандал и шестьдесят два посвящения;

— колесница Убхай⁹ имеет одну мандалу и двадцать восемь посвящений;

— колесница Йоги имеет двойную мандалу Ваджрадхату и девяносто девять посвящений;

Посвящение

— колесница Маха-йоги, непревзойденной Тайной Мантры, имеет два аспекта, мирный и гневный. В мирный входят шесть мандал и триста шестьдесят два посвящения, а в гневный — шесть мандал и шестьсот сорок посвящений;

— колесница священных текстов Ану-йоги имеет одиннадцать мандал и восемьсот пятьдесят пять посвящений;

— колесница Ати-йоги Великого Совершенства имеет одну мандалу и восемнадцать посвящений проявления осознания.

Опорой всех вышеназванных посвящений является посвящение плода долгой жизни с одной мандалой и пятьюдесятью восемью посвящениями. Короче говоря, традиция утверждает, что, не считая разных входов в мандалу «Великого Собрания» (*Дунадо*), всего существуют пятьдесят четыре мандалы из цветного порошка и пятьдесят пять мандал из трех компонентов, в которых обитают одна тысяча девятьсот восемьдесят божеств. Общее количество посвящений равняется двум тысячам четырёмстам сорока.

Разные категории посвящений, принадлежащих к старой и новым школам Тайной Мантры, есть всего лишь подразделения четырех посвящений. Это не отдельные составляющие целостной структуры, которая складывается из предварительных этапов подготовки, из завершения и поднесения основной части и из заключительных ритуальных действий.

В текстах разных посвящений, принадлежащих школам сарма и нингма точное число этих категорий очень различается. Как установить постоянное число категорий, если в каждой системе учений есть несметное количество больших и малых текстов посвящений? Если быть кратким, то в непревзойденной Тайной Мантре все методы созревания без единого исключения входят в четыре

Посвящения, способствующие созреванию

категории посвящения: сосуда, тайное, знания-мудрости и слова.

Вдобавок многие ученые школ традиции сарма высказывают многочисленные возражения против некоторых посвящений, относящихся к разным колесницам, таких как посвящения шраваков и пратьекабудд, которые входят в руководства по посвящению, принадлежащие школе ранних переводов Тайной Мантры¹⁰. Вообще говоря, кроме Тайной Мантры, посвящения не встречаются нигде: ни в Сутре, ни в Винае. Тем не менее, контекст («Великого Собрания») показывает, что в пути Мантраяны¹¹ все учения присутствуют во всей полноте. Практика краткого пути Мантраяны достаточна для самых проныцательных людей, обладающих способностью к мгновенной реализации, тех же, кто способен к постепенному продвижению, следует направлять методами постепенно восходящих колесниц. В «Двух разделах» этот принцип описан так:

Сначала дай исправление-очищение,
А потом обучай Вайбхашике.
Так же и с Саутрантикой.

Здесь речь идет об учениях шраваков.

После этого обучай Йогачаре.

Здесь речь идет о Срединном Пути колесницы Махаяны и других.

А потом обучай Хеваджре.

Здесь имеется в виду собственно путь Ваджраяны, что соответствует предписанному постепенному методу обучения.

Что же касается принятия заповедей, в большинстве руководств по посвящению говорится:

Посвящение

Упражнения в поведении:

Заповеди личного освобождения, бодхичитты

И мантраянские заповеди видьяхары —

Всегда буду чтить и соблюдать.

Несмотря на то, что руководства по посвящению бывают разной длины, все они сходятся в одном: хотя человек, получивший эти заповеди, конечно, не может с полным правом зваться бхикшу или шраманерой, как это принято в Винае, он все же имеет три полные совокупности обетов Мантраяны. Это можно понять, просто рассмотрев упомянутые выше этапы посвящения Калачакры.

Опять же, можно подумать, что в разных тантрийских колесницах мандалы и посвящения надлежит выполнять только в соответствии с их конкретными системами и что неразумно выполнять их исключительно в соответствии с системой Ануттары. На самом деле, низшие колесницы и тантры всегда входят в более высокие, тогда как высшие колесницы или уровни тантры не могут входить в более низкие. Скажем, царь никогда не подчиняется советникам, советники же всегда подвластны царю. Так же естественно, что все низшие колесницы полностью содержатся в непревзойденной Высшей Колеснице.

Тем не менее, в принадлежащем школе сарма тексте по посвящению под названием «Ваджрная гирлянда» говорится, что ключевой момент, распространяющийся на все системы дарования посвящений, — это «знание одного, которое освобождает все», и эти системы не делятся на разные разделы тантры. В нем также объясняется метод, используемый для деления тантры на разные разделы, и то, как дается посвящение в зависимости от каждой конкретной системы.

Посвящения девяти колесниц школы нингма распадаются на две традиции:

— метод дарования посвящений в Единой Великой Мандале Непревзойденного для всех других мандал в целом;

Посвящения, способствующие созреванию

— метод раскрытия мандал отдельных разделов Тантры с последующим дарованием посвящения в соответствии с каждой из разных их систем.

Так или иначе, эти посвящения, все без исключения, являются частью безупречной традиции Падмакары и других великих видьядхар, пандитов и сиддхов и точно соответствуют смыслу многочисленных тантр Трех Йог¹². Это не поддельные учения, которые выдумали грязные старики-домохозяева школы нингма, вырядившиеся в одежды тантристов. Я говорю это просто в качестве дополнения. Что же до того, почему посвящения всегда подразделяются на четыре вида, ты можешь спросить: «Какова цель и задача этих четырех?» Отвечу, исходя из основы очищения, объектов очищения, средств очищения и результатов очищения.

В посвящении сосуда основой очищения являются все скандхи и элементы живых существ — «сосуд и его содержимое». В тайном посвящении основой очищения являются речь и праны присутствующие (в человеке) в виде слогов. В посвящении знания-мудрости основой очищения являются главные элементы и бинду (присутствующие в человеке) как великое блаженство. В посвящении слова основой очищения является природа ума, которая изначально есть дхармакая. Почему? Потому что исходные материалы сами собой присутствуют в нас в виде этих четырех аспектов.

Ты можешь удивиться: «Если они сами собой присутствуют во мне с самого начала, зачем тогда нужно давать эти четыре посвящения?» Посвящения необходимы, потому что как следствие заблуждения существуют четыре привычные склонности омрачающие основу, семена или исходные материалы:

— заблуждение, заключающееся в привязанности к представлению, что мир и живые существа обыденны и вещественны;

Посвящение

— заблуждение, заключающееся в привязанности к представлению, что речь обыденна;

— заблуждение, заключающееся в привязанности к представлению, что ум обыден;

— привычная склонность, заключающаяся в привязанности к представлению, что трое врат отдельны друг от друга.

Средства для очищения этих четырех (привязанностей)

— это четыре посвящения.

Цели же этих посвящений таковы:

— отринуть четыре вида желания, которые следует устранить: желание наблюдать, смеяться, прикасаться и обнимать;

— постичь четыре мудры, которые нужно осуществить: самая-мудру, дхарма-мудру, карма-мудру и махамудру;

— вкусить переживания четырех блаженств: мудрость блаженства, мудрость высшего блаженства, мудрость запредельного блаженства и мудрость вместиорожденного блаженства;

— получить четыре мандалы: мандалу из цветного порошка, телесную мандалу отцовских и материнских аспектов, мандалу тайного лотоса и мандалу познающей себя пробужденности;

— дать право и способность выполнять четыре практики: стадии зарождения божества, нади-праны и чтения мантр, быстрого пути бинду и пути освобождения Махамудры и Великого Совершенства;

Посвящения, способствующие созреванию

— постичь четыре воззрения, которые следует претворить в жизнь: воззрение Читтаматры, Срединного Пути, Тайной Мантры, Махамудры и Великого Совершенства;

— обрести плод четырех кай: нирманакаи, самбхогакаи, дхармакаи и свабхавикакаи;

— освоить четыре действия на благо других: умиротворение, увеличение, привлечение и подчинение.

Цели и необходимость этих четырех посвящений содержатся в этих пунктах. Их блага невозможно постичь умом — об этом говорится в «Тайном сокровище дакини»:

Если не достигший зрелости человек
Полностью получает посвящения,
Способствующие созреванию, и соблюдает самаи,
Он со временем получит все сиддхи
И в конце концов обретет плод трех кай.

Об этом упоминается бесчисленное множество раз в разных разделах Тантр.



Самая

Животворная сила посвящения воплощена в самаях. Поэтому, если говорить об упомянутых выше посвящениях девяти полных постепенных колесниц, то подробные аспекты самай — это целые категории заповедей и упражнений Сутры и Тантры. В самой же системе Мантраяны школы сарма и нингма описывают самаи каждая по-своему.¹³

Как объясняется в Калачакре и в других тантрах, в системе сарма есть определенное количество коренных падений для каждого из четырех разделов Тантры¹⁴. В общей же системе ануттара-тантры описывается двадцать одна йогическая практика, самаи пяти семейств, четыре коренных падения и восемь второстепенных падений и т. д.

В системе нингма имеется двадцать семь коренных самай, что является итогом деления каждой из внешних, внутренних и тайных самай для тела, речи и ума на три. Вдобавок есть двадцать пять второстепенных самай, двадцать одна тонкая самаяя для собственного блага, срок четыре самаи для блага других и т. д. Кроме того, есть четыре естественные великие самаи воззрения: самая несуществования, самая распространенности, самая единства и самая спонтанного присутствия — их также

называют «особые самаи сокровенного Великого Совершенства».

Короче говоря, следует правильно и без нарушений соблюдать все самаи, которые упоминаются во всех комментариях к тантрам школ сарма и нингма.

В частности, теперь я подробно опишу самаи медитации и после медитации, еды, несения и соблюдения для каждого из четырех посвящений. Получив посвящение сосуда, в качестве самаи медитации надлежит практиковать стадию зарождения. Дабы блюсти самую после медитации, не позволяй трем вратам пребывать в заблуждении и никогда не отходи от представления о божестве. В качестве самаи еды вкушай пять видов мяса и пять нектаров, а в качестве самаи несения имей подходящие ваджру и колокольчик. И, наконец, в качестве самаи соблюдения рассматривай мир и живых существ как мандалу божеств и избегай неверных взглядов. Ни в коем случае не нарушай ни одну из них.

Точно так же, получив тайное посвящение, следует в качестве самаи медитации практиковать туммо, а в качестве самаи после медитации никогда не забывать огонь *атунг*. В качестве самаи еды вкушай пищу и питье, предварительно освятив их как нектар мудрости. В качестве самаи несения каждый день обязательно практикуй двадцать один раз объединение праны, а в качестве самаи соблюдения не допускай упадка элемента бодхичитты.

Получив посвящение знания-мудрости, в качестве самаи медитации надлежит практиковать с подлинной или воображаемой супругой. В качестве самаи после медитации никогда не отделяйся от переживания великого блаженства. В качестве самаи еды наслаждайся единством. В качестве самаи несения храни бодхичитту *кунда*. В качестве самаи соблюдения откажись от неверных взглядов на женщин, наделенных природой мудрости.

Для посвящения драгоценного слова нераздельного великого блаженства самая медитации — это практика природы единства за пределами понятий. Самая после

Посвящение

медитации — избегать впадения в полное заблуждение и, напротив, не расставаться с переживанием единства. Самая еда — предоставить дхармате наслаждаться дхарматой. Самая несения — никогда не отходить от основных моментов воззрения, медитации и действия. Самая соблюдения — что бы ни происходило, оставаться незапятнанным, принятием или неприятием, влечением или привязанностью.

Если будешь соблюдать эти самаи для практики четырех посвящений, не нарушая их ни на единый миг, все качества тайной мантры проявятся в тебе во всей полноте как изобильная груда. Ты быстро обретешь плод четырех кай. Все временные и окончательные качества проявятся без усилий как спонтанное Великое Совершенство. Так говорят.

Предложить эти общие объяснения четырех посвящений, которые лишь дают намек, досточтимому слуху человека, который, подобно тебе, овладел сокровищницей Дхармы, — все равно что пытаться учить шести слогам¹⁵ Авалокитешвару. К тому же ученые и сведущие учителя других традиций Дхармы наверняка не обратят внимания на эти глупые, бесполезные каракули, написанные мной, невеждой. На самом деле я только зря мараю бумагу. И все же, написав это, я подумал: «Как славно было бы, создай мои усилия благоприятные обстоятельства для пробуждения от сна неведения всех тех, кого считают практиками Дхармы! Особенно так называемых монахов и последователей, которые, хоть и делают вид, что ступили на путь Тайной Мантры, не усвоили не единой строки о том, как надлежит практиковать Ваджраяну!»

