

Таранатха

Золотые четки Тары

**(История, освещающая
происхождение тантр Тары)**

Центр «Джонангпа»

Москва, 2010г.

Белая Тара

две йоджаны по всем десяти направлениям. Закончив это, она породила мысль просветления.

В то время обратились к ней бхикшу: "Благодаря благотворным корням ваших заслуг вы должны родиться в теле мужчины. Согласно нашему учению, если вы даете непоколебимое обещание завершить такие благотворные деяния, то это, несомненно, будет достигнуто". Говорят, что много раз обращались они к ней с такими речами.

И, наконец, царственная принцесса ответила им: "этом предложении. В действительности, нет перерождения, нет "Я", нет личности. Эти наименования: "мужчина" и "женщина" пусты. Они вводят в заблуждение только глупцов, поглощенных земной жизнью". Сказав так, она затем дала следующий обет: "Тех, кто стремится достичь просветления, опираясь на рождение в виде мужчины, - их множество. Но очень мало тех, кто трудится на благо живых существ в теле женщины. И поэтому, пока не исчерпает себя сансара, я буду трудиться ради блага живых существ в форме женщины".

Затем в течение тысяч мириадов лет она пребывала во дворце царя и в своем поведении использовала искусные методы относительно пяти чувственных удовольствий, избегая попадания в их ловушку. Поскольку она медитировала, пребывая в самадхи, она достигла такого терпения, при котором дхармы больше не возникают, и реализовала самадхи, называемое "спасение всех существ". Благодаря силе реализации этого самадхи каждое утро она освобождала от мирских мыслей сотни тысяч мириадов живых существ. И пока они сами не утверждались в этом терпении, она не принимала никакой пищи. Каждый вечер она таким же образом освобождала такое же число живых существ. Поэтому ее стали называть Тара - "та, которая спасает".

Затем, Татхагата Турья сделал пророчество: "В то время, когда она достигнет проявления непревзойденного просветления, она станет зваться единственным именем Тара Дэви".

Впоследствии, в кальпе, называемой Вибудха-вистара, во времена пребывания Татхагаты Амогасиддхи, она дала обет хранить и защищать от вреда всех живых существ, населяющих бесчисленное количество миров в десяти направлениях. С тех пор она пребывала в равновесии ума в самадхи, которое полностью подавляет всех Мар, каждый день в течение девяноста пяти кальп она укрепляла в медитации сотни тысяч мириадом лидеров среди существ. И подобным же образом, каждый вечер она обращала сотни тысяч мириадом лидеров среди Паранирмитавайварти Дэвов, а также среди самих Мар. Таким образом ее стали называть Тара, Ямуна и Правира.

Затем, в кальпе, называемой Асанга, жил бхикшу по имени Вималапрабхаса. Благодаря тому, что он получил посвящение лучами света великого сострадания, исходящего от всех Татхагат десяти направлений, он стал Арья Авалокитешварой. Впоследствии посвящение великого света, сущность которого есть мудрость всеведения, было даровано ему всеми Буддами и Бодхисаттвами, такими, как Татхагаты Пяти Семейств. От слияния этих двух светов, первого и второго (то есть, сострадания и мудрости), как от отца и матери, родилась Тара Дэви. Выйдя из сердца Авалокитешвары, она исполнила намерение всех Будд и, кроме того, защитила живых существ от восьми великих ужасов и шестнадцати меньших ужасов.

После этого, в кальпе, называемой Махабхадра, она учила Дхарме, ведя непрекращающуюся проповедь. Затем, в кальпе, называемой Асанка, получив дающее правомочность посвящение от всех Татхагат десяти направлений, она стала Матерью, рождающей всех Будд. Эти Будды наполнили прошлое с безначальных времен.

ОТКРЫТИЕ ТАНТР ТАРЫ

Затем, в настоящей кальпе, на горе Потала, посреди бесчисленных Бодхисатв, Дэвов, Нагов, Якшей и так далее, сам Арья Авалокитешвара изложил сотни тысяч мантр и тантр,

принадлежащих Таре. В век совершенства, Крита Юге, он достиг блага живых существ шести классов этим способом.

Во второй век, в Трета Юге, когда произошел упадок Дхармы, он открыл только около шестиста тысяч таких учений. В третий век, Двапара Югу, когда происходил дальнейший упадок, он поведал только двенадцать тысяч учений. И, наконец, в век раздора, Кали Юге, появилось только тысяча строф, посвященных Таре.

Здесь, устами самого моего Гуру говорится: "Что касается текстов Тантр, то тексты, принадлежащие к Крита Юге, теперь уже не распространяются. Но, поскольку они тщательно охраняются в мирах Дэвов и Видьядхар, мыслится, что они должны принести великое благо счастливым живым существам".

Это утверждение не противоречит тому, что они были открыты во времена последователей Мантр, и правильно будет сказать, что тексты, о которых идет речь, появились тогда. С другой стороны, представляется, что не следует слишком быть уверенным в этом. Тем не менее, эти тантры, в частности, впоследствии цитировались и проповедовались нашими учителями.

Согласно объяснительной тантре для этих текстов, называемой "Дакини Гухьятилака", "на вершине горы Потала тантры были проповеданы Шакьясимхой".

В вышеупомянутой тантре излагается следующая история. Учителем здесь является Сам Будда. Желая учить живых существ, он погрузился в сущность Просветления. Он смог пронизать все обиталища Мары лучами света, которые приводят к созреванию живых существ даже в рамках этого мира. В это время воинство Мары собралось для ответного боя. Но Тара засмеялась восемь раз и благодаря этому полчища демонов пали на землю и были покорены. После этого Сам Учитель стал Кродхараджа Ачалой. При помощи самадхи, сокрушающей всех Мар, он одолел самого Мару. Затем, реализовав сущность Просветления, он стал явленным совершенным Буддой и был

отождествлен с Татхагатой Акшобхьей. Тара совершила для него пуджу и произнесла пространную проповедь относительно своей Мантры и Тантры.

Кроме того, поведав о Мандале Победоносных шести Семейств, чтобы не допустить гибели этих объяснительных тантр, он решил учить им живых существ шести родов участи. Поэтому Будда вместе с сонмом Бодхисаттв отправился на гору Потала. Он давал посвящение бесчисленным существам: Дэвам, Нагам, Якшам, Гандхарвам и так далее. Осветив для них Мантраяну, он привел их к достижению Сиддхи.

Наконец, он оставил Тантры на попечение Ваджрапани, который удалился с ними в мир Видьядхар, предводителем которых был Алакавати. Чтобы не допустить потери этих Тантр для мира людей, сам Ваджрапани явился в качестве царя Индрабхути. Записав все эти Тантры, что составило несколько томов, он укрыл эту Дхармакошу, или сокровище учений, в стране Уддияна. Тем не менее, говорят, что эти Тантры продолжали практиковать Виры и Йогини.

Что касается появления шести изложений Ваджраяны, то в настоящее время они главным образом представлены проповедью Херуки. Расположение шести изложений становится ясным в самой Тантре.

В частности, здесь я буду говорить об открытии Тантры Тары в Джамбудвипе. Через три сотни лет после нирваны Победоносного Шраваки созвали три собора в разное время. Кроме того, махаянские Вайпуля Сутры, сохранившиеся в обителях Даков, Нагов, Якшей, Гандхарвов и Ракшасов, одна за другой появились в различных областях Индии. Когда появились такие самовозникшие тексты, они стали сразу же широко распространяться. Те, кто открыли эти учения, были некими аскетами, которые говорили о Дхарме, они реализовали терпение благодаря этой Дхарме, которая была несоздана. Около пятисот Ачарьев, практиковавших йогу, получили видения ликов Манджушри, Авалокитешвары, Майтрейи и так далее. Появилось также восемь Махатм, включая Ашвабхаву. В

то же самое время появились и получили распространение три низшие Тантры - крийя, чарья и йога, а также различные упайя-тантры и праджня-тантры Аннугараяны. Поскольку им учили счастливых людей в видениях Ваджрасаттва и Гухьяпати, говорят, что в это время не было никого, кто не достиг бы сиддхи после слушания Мантраяны.

На востоке, в Бхангале, царь Харичандра вместе со своей свитой из тысячи человек реализовал Юганаддхакаю. В Одвише царь Манджа вместе со своей свитой из тысячи человек реализовал уровень Видьядхары. На западе, в Малаве, царь Бходжадэва вместе со своей свитой из тысячи человек стал невидимым. На юге, в Конкане, царь Харибхадра вместе со своей бесчисленной свитой также стал невидимым. В течение ста или двухсот лет было больше ста тысяч человек, достигших сиддхи, таких, как сиддхи пилюль, и тому подобное.

Тем не менее, чтобы сохранить тайну, практика Мантрачарьи, как говорят, не становилась известной тем другим, кто не реализовал сиддхи. В те времена, однако, Бхаттарака Арья Тара вследствие своего сострадания открывала свой лик даже тем, кто не практиковал ее садхану.

ЗАЩИТА ОТ РАЗЛИЧНЫХ СТРАХОВ

Здесь я вкратце поведаю истории тех, кто был ее последователем.

1. Защита от страха врагов

В Одвише жил однажды кшатрия, который заснул в парке и, когда проснулся, оказалось, что он окружен тысячью вооруженных вражеских воинов. Ему было совершенно некуда укрыться. Но все же он слышал ранее, что существует источник защиты от всех шестнадцати страхов, именуемый Тарой. Зародив мысль найти в ней прибежище, он громко вскричал это имя "Тара!" И мгновенно при произнесении этого имени наша Владычица сама появилась в небесах перед ним. Могучим

порывом ветра, поднявшимся из-под ее ноги, она прогнала воинов на все десять сторон, и, говорят, что они вернулись на свою родину.

2. Защита от страха перед львами

Жил однажды дровосек, который отправился в лес, где столкнулся с голодной львицей, которая собралась съесть его. Схватив его в пасть, львица притащила его к своему логову. Объятый ужасом, он горячо молился Таре. Тут же перед ним появилась женщина, одетая в юбку из листьев. Она вытащила его из пасти львицы и отпустила его невредимым на городской площади.

3. Защита от страха перед слонами

Однажды двенадцатилетняя деревенская девочка отправилась в дремучий лес собирать цветы. Ей встретился взбешенный слон по имени Кхуни. Он схватил ее хоботом и стал бить ее бивнями. Когда она вспомнила святое имя Тары, она от всего сердца взмолилась нашей Владичице. И слон стал послушен ей, и опустил ее невредимой на высокий уступ скалы. Он протрубил хоботом, приветствуя ее, и, кроме того, посадив ее себе на спину, доставил ее на рыночную площадь города. Затем он сделал то же самое у места собраний, у храма и у ворот царского дворца. Царь подумал про себя: "Эта девушка обладает огромными заслугами" - и решил сделать ее своей царицей.

4. Защита от страха перед огнем

Жил-был однажды один домохозяин, у которого был недоброжелатель. Раз ночью его враг поджег его дом и убежал. Домохозяин оказался окруженным пламенем. Он воззвал с мольбой: "Тара! Тара!" Тут же над его домом появилось красивое темное облако, и, благодаря дождю, пролившемуся над его домом на целую сажень в глубину, огонь был полностью потушен.

5. Защита от страха перед ядовитыми змеями

Жила однажды в большом городе одна проститутка, которой богатый купец дал ожерелье из пятисот жемчужин. В полночь, желая отправиться в дом купца, она покинула свои покои. Идя по дороге, она случайно ухватилась за ветку акации. А вокруг этого дерева обвилась ядовитая змея, которая метнулась к женщине и охватила кольцом ее тело. Но одно только воспоминание имени нашей Владычицы Тары превратило эту ядовитую змею в цветочную гирлянду. Семь дней было это украшение на женщине, а затем змея, став белой и неядовитой, покинула ее и погрузилась в реку.

6. Защита от страха перед разбойниками

В стране Гуджиратха, в месте, называемом Бхарукачча, жил однажды один купец, который был очень богат. Нагрузив множество тяжелых тюков с товарами на тысячу верблюдов и пятсот волов, он отправился в страну Мару. Но по дороге ему встретилось пустынное место в глуши, где обитали тысяча разбойников. Обе стороны дороги были покрыты кровью, плотью и костями всех тех купцов, которые попали сюда раньше и были убиты. Сотни тысяч купцов были посажены на кол. Эти разбойники были подобны ракшасам, поедающим человеческое мясо. Купец сильно испугался и, поскольку у него не было никакой другой защиты, он громко взмолился Таре. В то же мгновение чудесным образом появились бесчисленные отряды воинов, тесно сомкнувших свои ряды, которые в действительности были эманациями Тары. Хотя они преследовали разбойников на большом расстоянии, не было ни убитых, ни умирающих. Все следы этих разбойников исчезли из той местности. Купец благополучно продолжал свой путь, а затем невредимым вернулся к себе домой в Бхарукаччу.

7. Защита от страха попасть в плен

Жил-был однажды один вор, который через маленькое отверстие пробрался в сокровищницу царя. Найдя там сосуд, полный вина, он выпил его и, опьянев, заснул. Слуги царя нашли его там и схватили. Его бросили в темницу, связали веревками и подвергли разным мучениям. У него совершенно не было никакой защиты. Но, поскольку он горячо молился Таре, с небес спустилась птица с хохолком пяти цветов и освободила его от уз. Кроме того, дверь темницы открылась сама собой. К своему счастью обнаружив, что он свободен, он вернулся на родину.

Затем во сне ему явилась женщина, убранная всеми видами украшений. "Если ты помнишь проявленную мной доброту, ты и твои товарищи должны бросить свое воровское ремесло". Когда она говорила ему так, этот вор вместе со своей шайкой из пятисот человек отрекся от воровских дел и все это стал стремиться совершать благие деяния.

8. Защита от страха перед волнами океана

Жили однажды пятьсот купцов, которые отправились на юг. Они наняли три больших корабля и, взойдя на эти корабли, пустились в плавание к острову драгоценных камней. Они наполнили этими драгоценными камнями первый корабль и затем продолжили свой путь. Прибыв на остров сандаловых деревьев, они наполнили сандаловым деревом второй корабль. После этого они желали вернуться на родину. Но владыки богатства океана рассердились, они наслали сильнейший ветер, который отнес корабли на большое расстояние от их курса. Океан окрасился в различные цвета. Бушующие волны обрушивались на них.

Несмотря на то, что эти купцы целый день молились Брахме, Вишну, Ишваре, Чандре, Сурье, Кубере и остальным, лучше не становилось. Вербки, связывающие паруса, порвались, и два судна с грузом драгоценных камней были потеряны. А самый большой корабль стал погружаться в море. Но поскольку на

корабле был один буддийский Упасика, он воззвал к Таре и громким голосом читал мантру из десяти букв. Море тут же успокоилось. Корабль, снова поднявшись на поверхность, вернулся на Джамбудвипу после одной ночи пути. Кроме того, корабли с грузом драгоценных камней и сандалового дерева были пригнаны ветром туда же и встретились там в одно время.

9. Защита от страха перед людоедами

Однажды жили несколько питающихся подаянием Шрваков, обитающих в храме в восточной стороне. Ночью всякий бхикшу, выходявший на прогулку за стены храма, подвергался опасности быть убитым. Таким образом, собрание в храме постепенно уменьшалось. Затем однажды ночью один Шраманера вышел на прогулку в сад. Тут появился безобразный людоед, черный, с оскаленными клыками, и схватил его за голову. Приверженцы Махаяны воскликнули: "Пусть та, что зовется Тарой, защитит нас от восьми ужасов!" Этот Шраманера, в отчаянии надеясь найти прибежище в Таре, вскричал громко ее имя "Тара!", после чего появилась черная богиня с мечом в руке. Когда она погрозила людоеду, злодей стал просить прощения у Шраманеры. Из-под земли он извлек железный сосуд, полный жемчуга, и вручил его монаху. Благодаря этому вред, нанесенный храму, уменьшился.

10. Защита от страха проказы

Жил-был однажды один Ачарья среди Брахманов в стране Кумаракшетра, который вследствие своей кармы был поражен проказой. Поскольку он ходил там и сям, от одного человека к другому, то этой ужасной болезнью заразилось около пятисот Брахманов. Даже их собственные родственники и местные врачи отказались от них. Преступив обычай ритуальной чистоты, принятый среди брахманов, они питались остатками пищи и бродили, прося милостыню. Однажды на обочине дороги они увидели каменное изображение нашей Владычицы Арья Тары и уверовали в нее. Когда эти пятисот Брахманов стали молиться

ей, с ладони изображения Тары стало стекать лекарство, и, очистив им свои тела, Брахманы излечились от проказы. Кроме того, говорят, что тела их стали исключительно красивыми, как у Дэвов.

11. Защита от страха перед вредом, причиненным посланцами Индры

Что касается бога Индры, то он охранитель направлений восточной четверти; а те, кто служат его посланцами, Гандхарвы, причиняют много бед, вызванных их воздействием. Они создают много препятствий Дхарме, хуля ее и вызывая сумасшествие. Вот рассказ об обретении защиты от них.

Жили однажды пятьсот Шраваков-бхикшу, созерцавших в лесу в стране Матхура. Вследствие этого они соблюдали благое поведение. Тем не менее, как-то раз среди них появился посланец Индры. Некоторым он явился в виде Брахмана, другим в виде женщины, а еще другим в виде бхикшу. Временами казалось, что он обладал множеством различных обликов, принимая, например, внешность Якши или разъяренного льва, или слона, или зверя шарабха, наводившего ужас на каждого. Он пытался смутить их, временами то угрожая, то восхваляя. Некоторые бхикшу потеряли память, а некоторые другие стали совершенно безумными. Кроме того, некоторые стали придерживаться других взглядов и проводили время в пении и танцах.

Однако, среди них был один бхикшу, который распознал зло, могущее быть причиненным вследствие одержимостью Бхутами, и он громко воскликнул: "О Тара!, защити нас от всех ужасов!" Он был уверен, что от этого наступит облегчение. Написав, "Этот лес принадлежит Тара Дэви", он укрепил этот знак на поляне. После этого весь этот ужас сам собой пошел на убыль, и все они, поклоняясь Тара Дэви, приняли Махаяну.

12. Защита от страха бедности

Жил-был однажды очень бедный Брахман. Поставил он на узкой тропинке каменное изображение Тары и поведал ей всю историю своих несчастий. Когда он спросил ее, что ему делать, она указала ему на землю близ ступы. "Твоя судьба найти сокровище", - сказала она. "Кроме того, поскольку такова твоя судьба, ты получишь много золотых сосудов, полных жемчуга, и много серебряных сосудов, полных драгоценных камней. Это отведет беду бедности на семь поколений".

Этот бедняк, который стал земледельцем, горячо молился и повторял имя нашей Владычицы Тары. Явилась ему женщина, одетая в листья, и предсказала: "Иди на восток". Так что отправился он на восток и, когда он лежал на песчаном бархане, его пробудил ото сна перезвон колокольчиков. Он увидел зеленого коня, украшенного маленькими колокольчиками, который рыл песок копытом. После чего конь быстро куда-то умчался. Он пошел по следам, оставленным копытами коня, и сначала обнаружил ворота из серебра, а затем одни за другими ворота, сделанные из семи различных драгоценных материалов, таких как золото, хрусталь, вайдурья и так далее. Все они открывались перед ним. После этого в одной из стран, принадлежащих к Патале, он стал принцем среди множества Асуров и Нагов, обитавших там и предававшихся бесчисленным наслаждениям из области чувственных удовольствий. В конце концов, через туннель в земле он вернулся на свою родину. Говорят, что после него его потомки в трех поколениях были царями.

13. Защита от страха разлуки с друзьями

Жил некогда один Брахман, обладавший огромным богатством и множеством друзей. Но как-то ночью пришла лихорадка, и вся его родня умерла, включая жену, сына и родственников жены. Его дух был поражен горем, и он отправился в паломничество в Варанаси. Поскольку в это же место прибыли и буддисты - Упасаки, чтобы устроить большой праздник в честь Тары, он

услышал о величии Тары. Он молился ей и разбрасывал пригоршни цветов. Благодаря этому, когда он вернулся с праздника, случилось так, что он получил в качестве невесты дочь царя Джаячандры и впоследствии стал господином этой станы. Он воздвиг сто восемь храмов, посвященных Таре, и каждый из них он открывал большим праздником буддистов.

14. Защита от страха перед царским наказанием

В стране, называемой Айодхья, жил когда-то один домохозяин, обладавший великим богатством и властью. Затем однажды, вследствие определенных обстоятельств, царь этой страны стал недоволен этим домохозяином. Когда он добился приема у царя и вошел в зал, приближенные царя ввели его в заблуждение и прогнали. Поэтому он бежал в Тирахути.

В другой раз, когда он странствовал по области Чампурна, царь Айодхьи послал за ним четырех человек-атлетов. Они связали бедного домохозяина и доставили его обратно в Айодхью. Однако, так как он обратился к нашей Владычице Таре и горячо молился ей, то вследствие ее благословения, когда домохозяин поставил ногу на порог тюрьмы, он превратился в золото. Когда его бросили в темницу, пролился дождь из жемчужных ожерелий. И, наконец, когда собрались посадить его на кол, этот кол превратился в ствол дерева манго, украшенный плодами и цветами. Все, включая царя, преисполнились изумления. "Если он тот, кто обладает такими великими заслугами, а мы казним его, то что же будет?" - спрашивали они. И он был освобожден и назначен министром царя.

15. Защита от страха перед падением метеоритов

В стране Бхангала был некогда один Упасика, который однажды отправился осмотреть границы своих полей. На краю дороги было изображение Якши, и, переступив через него, он отправился дальше. Но Якша был крайне рассержен на него за это. Ночью, когда Упасика находился в своем доме, с неба упал

двадцать один пылающий метеорит. Однако, благодаря тому, что он вспомнил Арья Тару, эти пылающие куски метеоритного железа превратились в цветы. Сам Упасика, а также его жена, сын и его имущество никак не пострадали, а метеориты вернулись на свое место. Говорят, что благодаря проявленной им ранее щедрости по отношению к пятистам хранителям Видьямантр, суть реализации проявилась исключительно быстро.

16. Защита от страха несчастья

Жил-был однажды домохозяин, который, взяв с собой свое добро, отправился в другую страну. Он хотел приобрести там у царя землю. Итак, он поручил свое имущество другу и взошел на большой корабль, отплывавший в море. В течение многих лет он странствовал среди островов в море, но не достиг никакого особенного благосостояния. Однажды ветер пригнал корабль к острову, называемому Малакха. На этом острове было сандаловое дерево, которое можно было брать, сколько захочешь. Взяв с собой много этого дерева, он нагрузил корабль и поплыл прочь. Во время этого плавания огромная макара из рода рыб по имени Маччхи проткнул корпус корабля своим железным рылом. Спасаясь, домохозяин ухватился в воде за доску, его долго носили волны и, Наконец, он возвратился в Джамбудвипу.

Впоследствии его друг пытался уничтожить его. Однако, когда этот друг был в дороге, его сожрал тигр, и было известно, что он умер. Тем не менее, поскольку домохозяин нигде не добился успеха, он очень страдал. Однажды, когда он находился в таком подавленном состоянии ума, другой друг посоветовал ему уверовать в Тару и молиться ей.

Затем, в сновидении, ему было сказано: "Ты должен отправиться к берегам реки Синдху. Здесь ты добьешься желаемого успеха". Он поступил соответственно и близ реки Синдху нашел все сандаловое дерево, которое было на его корабле и затонуло в океане. После этого, придя к месту смерти своего бывшего

друга, он приказал: "Вернуть богатство, которое я некогда доверил другому!" - и он получил его. И, наконец, прибыв на свою родину, он поднес царю небольшую часть своего сандалового дерева, и в ответ царь одарил его пятью главными городами.

ЯВЛЕНИЯ ТАРЫ В БОДХГАЕ

Говорят также, что в более поздние времена Тара предостерегала сиддху Нагарджуну и что она два раза защитила Чандрагомина от страха воды. Она защитила множество ученых от страха огня и множество почтенных кальянамитр от страха змей. Существуют бесчисленные легенды относительно чедес, произведенных ею, как, например, те, что содержатся в устных учениях, открытых ачарье Лодо Танпа.

Кроме того, однажды был живущий подаянием Шравака, который обитал у Ваджрасаны. В летний сезон, вследствие того, что он вызвал волшебную иллюзию в ходе своего диспута с махаянистами, река Ниранджана, больше известная в обычной речи как Пхалгу, устремилась по новому руслу. Когда они оказались смытыми водами реки, хотя она и не принесла им много вреда, махаянисты подумали: "Тара защитит нас от страха этого потока." Они разразились криками: "Тара! Тара!"

В те времена во внешнем дворе Ваджрасаны было деревянное изображение Тары. Богиня наяву возникла перед ними и обратилась к ним: "Вы не вспоминали меня прежде, а теперь вы зовете меня. Прилично ли это?" Однако, при этом поток стал сам собой иссякать. Впоследствии это изображение стали называть "Тара речного потока".

В другое время у Ваджрасаны жила старая женщина, которая построила маленький храм Тары, где наша Владычица показала свой лик в видении. Когда сооружение было закончено, старушка увидела, что его задняя стена обращена к храму Махабодхи. Думая, что это нехорошо, она стала сожалеть об этом. И тут изображение само заговорило с ней, произнеся:

"Если ты недовольна, посмотри на Махабодхи." Когда она произнесла это, и изображение, и дверь маленького храма стали видны из Махабодхи. Впоследствии это изображение стало известно как "Тара, изменившая свое лицо".

А во времена царя Дхармапалы было каменное изображение Тары, расположенное перед источником к северо-востоку от Ваджрасаны, откуда бхикшу обычно брали воду. Однажды странствующий монах и шраваки из Сингхалы сожгли на костре много тантр, относящихся к Мантраяне. Кроме того, с целью получения денег они разломали сделанное из серебра изображение Херуки. Согласно циклу учения Ачарьи Буддхашриджняны, поскольку эти шраваки из Сингхаладвипы причинили большой ущерб, то им угрожало царское наказание. Однако, один из этих странствующих бхикшу стал молиться перед изображением Тары: "Прошу защитить меня от страха царского наказания".

Когда молился он так, изображение заговорило с ним, произнеся: "Ты не вспоминал меня, когда у тебя было столько времени для этого. Почему же ты теперь вспомнил меня?" И снова заговорило оно: "Иди и спрячься в реке!" Но поскольку в это время в реке было совсем мало воды, она не могла полностью скрыть тело. И поэтому, когда посланные царем стали искать его, они вытащили его из воды.

Тем не менее, ночью ему удалось бежать на некоторое расстояние к востоку. Однако во время следующего праздника дверь помещения над храмом Ваджрасана не открывалась. А когда привели туда этого бхикшу из Сингхалы, дверь открылась сама собой. Вследствие этого царь был обрадован и снабдил бхикшу всем необходимым.

Еще по этому поводу можно сказать, что во времена, предшествующие времени Ачарьи Нагарджуны, появилось около пяти тысяч человек, достигших сиддхи благодаря опоре на видьямантры Тары. Кроме того, говорят, что во времена самого Нагарджуны также было около пяти тысяч таких людей.

ИСТОРИЯ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ТАНТРЫ ТАРЫ

Что касается подробной истории этой тантры: в Бандхале, в восточном направлении, жил однажды один человек по имени Хайяпала, который был правраджака-бхикшу. Он распространял Махаяну и был очень предан этому. Хорошо известно, что внимательно слушая Ачарьев, он стал весьма сведущ.

Затем появился один человек по имени Гухьяшила, брахман, который получил видение лика Ваджрапани. От него Хайяпала получил посвящение на тантру Тары, а также все наставления и дополнительные указания. В те времена, хотя он и проповедовал некоторые небольшие разделы этой тантры в том месте, где жили видьямантрадхары, строфы этой тантры были еще не полны, и он не закрепил их в письменном виде.

Впоследствии этот ачарья, поскольку он медитировал, применяя однонаправленное сосредоточение, обрел определенные сиддхи. Отправившись в ваджрапитху Уддияну, он извлек из сокровищ Дакини коренную и объяснительную тантры, называемые "Таравишвакармабхава Тантра", "Ваджрапани Парамасухья Тантра" и "Херукотпатти Тантра". В стране Трипури он построил в дремучем лесу храм и поселился там. Обычным людям он проповедовал сокращенную форму Праджняпарамиты. Опираясь на видьямантру Тары, он собрал под своей властью пять царей восточного направления. Все они уверовали в Три Драгоценности. Кроме того, он собрал под своей властью и божеств, таких как Ума Дэви и Девараджа Прахарша. Все они поднесли ему дары. Опираясь на видьямантру Ачалы, он реализовал сиддхи и сотворил в округе, измеряемой двенадцатью йоджанами, призрачные драгоценные деревья, стены, дворцы, Дэвов, Дэви и так далее. Опираясь на видьямантру Ваджрапани, он сделал так, что исчезло около пятисот человек, ненавидевших Учение Будды. Многие годы он проповедовал учения Парамитадхармы. Затем, благодаря могуществу видьямантры Херуки он тайно вознесся на небо, а физическим своим телом отправился в Алакавати.

Что же касается учеников, которых он обучал Тайным Мантрам, то был только один Ачарьч Хайягхоша. В самом деле, его деяния были подобны деяниям его драгоценного Ачарьи. Практикуя садхану Кродхарадхи и Хайягривы, он отправился в мир ракшасов, не покидая своего физического тела. Эти два Ачарьи были современниками брахмана Сарахи.

Что касается этого ачарьи Сарахи, Арья Нагарджуна просил у него четыре Тантры. Ачарья Нагарджуна практиковал все видьямантры и поведал их Арьядэве. Тот в свою очередь давал наставления младшему Рахулабхадре. Этот ачарья, принадлежавший к касте шудр, принял посвящение правраджья. Он овладел пятью науками и стал сведущим во всех Питаках махаяны и Хинаяны. С целью путешествия он связал тексты Арьи Нагарджуны в одну стопку; говорят, также, что сам он написал некоторые тексты, которым он учил человека по имени Асмагарбха. Во время диспута он победил тиртику по имени Чандраварма и обратил его в учение Будды. Ведя диспуты со многими шраваками, он опровергал их аргументы и обращал их в Махаяну. Кроме того, он опирался на видьямантру Тары. Практикуя садхану Якшини, он добыл сокровища из-под земли. Говорят еще, что он мог обеспечивать пропитание около тысячи бхикшу в лесу. И, наконец, в стране Дхинкота он покинул это тело.

И еще, согласно "Дрелпа цик-сал", "Арьядэва давал наставления в присутствии Нагарджуны и Рахулабхадры". Рахулабхадра, о котором говорится здесь, не кто иной, как он сам. Отождествлять его с великим брахманом (Сарахой) было бы ошибочно. Кроме того, книги, относящиеся к вышеупомянутой линии передачи, сохранились полностью, и наша линия передачи не разделилась на две.

Он давал наставления ачарье Джвалашешпа, который в свою очередь наставлял Дхармабхадрапалку из Кашмира. Последний давал наставления Нагамитре. Однако, нигде не рассказывается об их историях жизни. Нагамитра давал наставления Сурьягупте и так далее.

Что касается Сурьягупты, он родился в стране Кашмир и на протяжении семи периодов своей жизни был садхакой Тары. Он обладал в высшей степени острым умом и стал знатоком во всех науках. Отправившись в Мадхьядешу и получив посвящение правраджаки, он овладел системой Нагарджуны и стал образован во всех сутрах Махаяны. У ачарьи Нагамитры он попросил посвящение в практику Тары. Известно, вообще, что он знал все сто восемь тантр Тары. Этот ачарья практиковал садхану, опирающуюся на Таревишвакармабхава Тантру, и, говорят, что он написал около тридцати текстов, таких как Мандалавидхи и так далее. Этот ачарья был современником Чандрагомина. В наше время существует гимн-хвала, охраняющая от восьми ужасов, но автором является другой Сурьягупта. Следует признать, что ничего другого этот ачарья не написал. Главные его ученики все стали высокообразованными учеными.

Повсюду также появлялись бесчисленные ачарьи, постигшие видьямантру Тары. Все эти высокообразованные ученые давали наставления Дханамитре. Он в свою очередь давал наставления Шиларакшите, который был современником Лалитаваджры. Таким образом, говорится, что в этот последний период благодаря этим поколениям ачарьев линия передачи оставалась непрерывной.

ИСТОРИЯ ВОСЬМИ АЧАРЬЕВ

Что касается защиты восьми ачарьев от восьми ужасов: на юге Индии жил некогда аскет по имени Дигварма, который был великим питакадхаром. Он реализовал видьямантры, которые содержались в тантрах Ямантаки и Тары. В стране Видарбха, расположенной на юге, он участвовал в диспуте с брахманом, ачарьей среди тиртиков, по имени Гапурила. Так как Дигварма победил в диспуте тиртиков, буддисты приняли их в свою среду. Однако, в то время, когда ачарья учил бхикшу дхарме в вихаре, тиртики устроили поджог. Но поскольку ачарья горячо молился

Бхаттараке, наша Владычица сама появилась в небе, и с небес были ниспосланы потоки воды, погасившие огонь.

Был также ачарья по имени Ямарасимха. Он был секретарем царя и принял монашеское посвящение. Кроме того, он был абхидхармавадином как Хинаяны, так и Махаяны. Опираясь на тантру Тары, он избрал Тару своим божеством созерцания. Обосновавшись в Малаве, расположенной в западном направлении, он пребывал там. Он учил Абхидхарме около пятисот учеников, изучающих науку Абхидхармы. Говорят, что он прожил там двадцать четыре года. В течение этого времени он был окружен свитой из сотни человек, обладавших очищенным умом, которым он давал наставления по Абхидхарме.

В то время был один нагараджа по имени Лалита, принадлежавший к черной стороне. Повинуясь злему побуждению, он наслал ужасные, нескончаемые потоки дождя. Переполнившись дождевой водой, река Ямуна стала выходить из берегов. Поселению ачарьи, а также многим другим городам грозило быть смытыми водой. Но поскольку ачарья горячо молился Бхаттараке Таре, поток воды отклонился вправо, оставив в стороне его поселение, а также город Утаджаяну. Наконец, когда этот огромный поток разлился повсюду, его воды понесли к месту пребывания самого наги, а также к городу турков.

Тара же, проявляя внимание к этому ачарье, повелела: "Уничтожь их сочинениями, ясно освещающими смысл." Так он написал "Амаракошу." И до настоящего времени эти трактаты, как внутренние, так и внешние, очень широко распространялись. Царя, секретарем которого он был, называли Викрамадитьем.

Был также некогда ачарья по имени Дэвасимха, который вел образ жизни упасаки. Он стал весьма сведущ в сутрах Хинаяны и Махаяны, а также и в Абхидхарме. Кроме того, он стал Гуру царя в стране Кашмир, которого звали Шрихаршадэва. Будучи дхармавадином, или проповедником Дхармы, в Кашмире,

Лахоре и Мару, он способствовал тому, что у различных царей, домохозяев и брахманов зародилась вера, и он воздвиг около пятисот буддийских храмов. Он проповедовал много учений множеству народа в Гаджани, стране близ Кашмира, и благодаря ему стали исчезать некоторые народные обычаи среди персов и тюрков. Поэтому один персидский царь велел схватить его.

"Ты должен искать прибежища в Трех Драгоценностях. Эти обычаи млеччхов дурны. Если ты не предпочтешь сделать это, то можешь убить меня", - так увещевал ачарья царя. "Кроме того, во всем потоке жизни нет другого источника прибежища, кроме Трех Драгоценностей."

За такие свои речи он был закован в железо и тут же был брошен в темницу. Но поскольку ачарья молился Таре Дэви, которая была его личным божеством созерцания, железные оковы превратились в гирлянды цветов. Дэви засыпали темницу цветами и порошком сандала. Поскольку из темноты доносились звуки музыки, царь тюрков сам пошел посмотреть, что происходит. Он увидел, что ачарья освобожден от железных оков. И хотя стража снова заковала ачарью в железо, оковы опять превратились в гирлянды цветов. И так семь раз железные оковы превращались в гирлянды цветов. Видя своими глазами эти чудеса, царь назначил ачарью своим пуджари. Тем не менее, будучи лишен возможности распространять здесь Святую Дхарму, он возымел намерение вернуться в Кашмир.

Был также некогда один великий ачарья среди вайбхашиков, которого звали Сангхамитра. Во сне он увидел синюю богиню в присутствии Махамуни и его свиты. Она сказала: "Ты хорошо бы сделал, если бы изучал тщательно Махаяну."

После чего он отправился в Кашмир и слушал многие учения, относящиеся к системам Сутр и Мантр, принадлежащие Махаяне. Однако, хотя он и принял Бхаттараку Тару как свое божество созерцания, он не постиг сути Праджняпарамиты. Но услышал он, что в Мадхьядеше есть один ачарья по имени Тарасена, который может объяснить ему Праджняпарамиту. Отправившись в Махадешу, по дороге был он схвачен

разбойниками. Поскольку была нужна теплая кровь для жертвоприношения богине Дурге, они сказали: "Давайте возьмем его!" Они привели его в то место, где обитала богиня Дурга, которое очень напоминало место для сожжения трупов. Но поскольку он горячо молился Бхатгараке Таре, изображение богини Дурги само собой раскололось на множество кусочков. Испугавшись, разбойники убежали, и ачарья оказался на свободе.

Был еще некогда ачарья по имени Шубхакирти, являвшийся великим винаядхарой. Наряду с этим он опирался на тантру Тары и принял Тару в качестве своего личного божества созерцания. Как-то раз он отправился из Мадхьядешы в западном направлении и, наконец, он воздвиг там на горе вихару. Уча Дхарме, он наставлял бесчисленные группы бхикшу.

Вокруг же было много бродячих шаек гарлоков, и однажды носящие одежды цвета охры с бритыми головами сказали: "Те, кто будет вредить нам, должны быть уничтожены!" Когда разбойники приблизились к ним, имея целую армию, включающую три сотни слонов, бхикшу молились Таре. Богиня дала им наставление: "Вы должны брызгать воду в том направлении, откуда появится войско." И так как они это сделали, всех этих огромных слонов обуял ужас, и они вышли из повиновения. Так что разбойникам пришлось убраться восвояси.

Однажды жил еще ачарья по имени Буддхадаса, который был назначен упадаей Дханапури. Вследствие какого-то колдовства в расположенной поблизости заброшенной деревне было множества логовищ тигров. Когда этот ачарья попросил рассказать об этом, те, кто остались в окрестности, поведали ему: "Каждый день тигры съедают много людей. Что же сказать о других, более мелких существах?"

Великое сострадание поднялось в ачарье, и он пошел по дороге, ведущей к этой деревне. Тигры приблизились к нему, но поскольку он молился Таре и брызгал воду, повторяя ее мантру, все эти разъяренные тигры были усмирены. Сердца их

успокоились, и после этого они не причиняли никакого вреда живым существам. Поскольку они скончались, не убивая ради пищи никаких живых существ, с неба пролился дождь из цветов, что было признаком их перерождения среди Дэвов.

Кроме того, был еще один ачарья по имени Триратнадаса, который стал учеником ачарьи Дигнаги. Он учил Дхарме в стране Одвиса в восточном направлении и жил там некоторое время. Однажды из океана выползла огромная ядовитая змея и пожрала множество слонов и людей. Когда она появилась у города Уткала, ачарья увидел, что она нанесет вред бесчисленному множеству людей. И он горячо молился Таре и разбрасывал семена белой горчицы, повторяя мантру Тары. "Эта наша земля, о Ананта, предназначена для блага каждого. Поэтому ты должна удалиться и вернуться в свой великолепный подземный мир." Когда ачарья обратился к змее таким образом, она повернула назад и, спустившись по реке Ганге, исчезла в океане.

И еще был ачарья по имени Джнянадэва, ученик Шантидэвы. Он долгое время жил в стране Тримала на юге Индии, где он и учился, и сам учил. Наконец, ему было сказано: "Теперь ты должен отправиться практиковать созерцание в снежные Гималаи." Удалившись на север, он принес различные блага существам в стране Тирахути.

В то время в маленькой деревушке племени Тхару на краю этой страны появился злой дух, который на самом деле был ракшасой. Этот злой дух убивал каждого, от старосты округа до работников на полях. В тот же самый день ачарья прибыл в эту деревню, и перед ним явился злобный Ветала. Ачарья, повторяя мантру Тары, метнул свой кинжал-килайю. Он пронзил голову Веталы, который рухнул безжизненно на спину. Ачарья вошел в деревню, и, так как он молился Таре, с неба пролился дождь из амриты, излечивающий умирающих от недуга. Никто больше не умирал в этой деревне от той причины.

РЕАЛИЗОВАВШИЕ ВОСЕМЬ СИДДХИ

Что же касается легенд о Сиддхах, реализовавших восемь сиддхи: Жил однажды бхикшу, принявший Тару в качестве своего божества созерцания. Он отправился собирать милостыню, чтобы воздвигнуть вихару. Один брахман поднес ему в дар одну дрону лекарственного порошка от червей, и в храме Тары, расположенном поблизости, он сделал из него пилюли. Остаток он выставил на солнце, после чего ветер, несущий пыль, состоящую из таких веществ, как золото и травы, принес все это ему. Эту пыль он также скатал в пилюли. В то время, как он читал мантры, в середине пилюли загорелся огонь. После этого он держал ее на своем теле. Три раза, когда он думал о небесном городе Дэвов Трайятримша, он действительно переносился туда. В течение двенадцати лет он жил среди Дэвов.

И был еще некий крестьянин, который принял Тару своим божеством созерцания. Когда он копал землю и крикнул: "Пху! Пху!", сами собой открылись врата Паталы. Войдя в обитель Нагов, он выпил амриту, которую нашел там. Благодаря этому он стал похож на радужное тело.

В другие времена одна йогини, жившая на месте сожжения трупов, вечером двадцать девятого дня, в сумерках, сожгла много человеческих трупов. Когда она читала мантру Тары, из центра огня появился свет и черный дым. Натерев свое тело мазью (из пепла), она стала невидимой, находясь среди своих подруг.

Кроме того, жил еще однажды один упасака, который взял Тару своим божеством созерцания. Вместе со своими товарищами он отправился к месту сожжения трупов. Один живший там Ветала, пытался напугать его, выпуская из своего рта языки пламени. Друзья этого человека пришли в ужас и убежали. Но кальянамитра вспомнил Тару и вскарабкался на стоящее поблизости дерево. После этого дерево превратилось в существо с тремя ногами, тремя руками и тремя головами. Одной рукой и ногой оно перекрыло океан, другой парой оно достигало

средины земли и гор, а третьей парой оно умудрялось достичь центра неба. Каждым из трех его ликов спрашивал: "О великий герой, что я должен сделать для тебя?"

"Дорогой неба отправляйся в страну Дэвов, дорогой Паталы отправляйся в страну Асуров, а дорогой океана отправляйся в страну Нагов," - сказал он. "Когда я скажу, что мне надо что-нибудь из этих стран, это должно быть сделано немедленно. Садхака недалекого ума не попросил бы этого. Принеси мне подарок: сокровище из драгоценных камней."

"Хорошо же, я отправлюсь к синим горам и попрошу этого", - ответило существо. В то же мгновение оно отправилось туда и вернулось с сокровищами, которые оно разложило перед ним. Говорят, что этот кальянамитра всю свою жизнь наслаждался больше, чем могущественный царь.

И был еще некогда садхака, практиковавший садхану Тары. Он сидел у корней дерева бимба и читал мантры. Как то раз, ранним утром он увидел перед собой узкую тропинку, которой не было раньше. Он встал и пошел туда, куда она вела. С наступлением ночи он оказался посреди чудесного леса и увидел там золотой дом. Войдя внутрь, он встретил якшини Кали, которая была служанкой Натакуберы. На ней были все виды украшений, а тело ее было неопределенного цвета. Она обратилась к нему: "О садхака, поскольку ты пришел сюда, ты должен выпить Этот эликсир", - и она вложила в его руку сосуд, неполненный нектаром. Он прожил там месяц и все это время пил эликсир, после чего его тело стало свободным от смерти и перерождений.

Еще жил однажды благочестивый упасака, принявший Тару своим божеством созерцания. Во время странствия он нашел на дороге меч из магнитного железа. Продолжая свой путь, он читал мантру Тары, и в результате этого меч задымился. Он снова читал мантру, и меч перестал гореть. После этого, он получил способность переноситься в любое место, куда пожелает его душа. И поэтому каждый день он путешествовал в различные миры Дэвов, Нагов и Аманушьев. В каждом из этих мест он получал различные виды особой пищи, которую он

подносил Сангхе. Через много лет он удалился в область Видьядхар.

Кроме того, был еще один бхикшу, который в течение трех лет обходил по кругу храм Тары. Благодаря тому, что он был в высшей степени щедр по отношению к Сангхе, с неба полился эликсир, подобно молочному потоку. Когда он выпил его, его тело стало свободным от старости. Он жил около трехсот лет и, говорят, что все это время он выглядел шестидесятилетним.

И был некогда еще один упасика, который жил в храме Тары, где он беспрерывно молился ей. Как то раз, когда он совершал простирания перед стопами изображения Тары, из-под ее ног вдруг появился каменный сосуд. Из этого сосуда он извлек неисчерпаемое количество еды, каких бы яств он только ни пожелал. В течение тридцати лет он таким образом обеспечивал пропитание около пятисот бхикшу.

ИСТОРИЯ МАХАСИДДХОВ

С тех пор, когда Ачарья Нагарджуна покинул свое тело, до тех времен, когда появился царь Дхармапала, жило примерно пятьсот человек, обретших сиддхи благодаря опоре на Тару. В самом деле, все они опирались на Таревишвакармабхава Тантру, и, говорят, что таких Сиддхов было много. Они занимались распространением тантр Тары. Говорили, что во времена преемников царя Дхармапалы был небольшой упадок (популярности этих тантр), и это объяснялось проповедями определенных бхикшу питакадхар. Говорят также, что жили они во дворце царя. Ясно, что это было после того, как Буддхаджняна покинул свое тело.

Далее, в царстве Апарантака везде, где люди учили и учились, появлялись тексты Тайных мантр. Они проверялись с великой тщательностью, а отдельные наставления, принадлежащие к этим тантрам, изучались очень внимательно. Первоначально Тайные Мантры хранились в тайне, и люди не видели, как их практикуют. Однако, тантры Махайоги, включая их изучение,

объяснение и медитацию, распространились в мире очень широко. Когда их собрали вместе, они были запечатаны ваджрными словами: "Сие подлежит пространному разъяснению. Однако, там, где имеются противоречащие слова, смысл которых весьма тайный, то не должно отныне разъясняться вовсе." Так и было объявлено.

Некоторые фрагменты "Шри Херука Тантры", а также некоторые разделы таких великих тантр, как "Махакала", "Таревишвакармабхава", "Чанда кродха", "Чатурпитха", "Кармамала" и так далее, были открыты сиддхами. Говорят, что это относится также к примерно пятистам фрагментам тантр; хотя обычно принято говорить, что их было около тысячи. Эти тексты, которых было так много, были собраны вместе и помещены в восемь больших золотых ларцев. Последние в свою очередь были помещены в сосуды, сделанные из семи различных видов драгоценных материалов, как то: сосуд из серебра и так далее. Затем все это было сокрыто на великом кладбище Шитавана. Говорят, что в те времена изучение и толкование любой из этих тантр было прервано.

Что касается того, как они распространялись впоследствии: в те времена, когда Ачарья Тилопа в своем предыдущем воплощении еще не обрел реализации, он обитал у одной вихары на востоке. Когда он там жил, из-под трона изображения Муиндры неоднократно вырывались лучи света. При этом одновременно он также слышал звуки музыки. Когда он стал копать землю в этом месте, он извлек Тантру Тары. Но в то время он не обрел того, чего искал.

Впоследствии, когда он отправился в страну Уддияну, расположенную в западном направлении, он встретил там женщину, цвет тела которой был зеленоватым, обладающую всеми признаками Дакини. Она показала ему некоторые символы, которые Объяснялись в Тантре, и Ачарья повторил эти мистические знаки. Благодаря тому, что он молился ей, она превратилась в Тару Дэви. Она дала ему благословение ума и даровала ему посвящение.

Тилопа преподавал Тантру Тары ачарье Наропе. Тот, в свою очередь, изложил ее Домбхипе, Канакашри, Кандхапе и Тхакки-нагнапе. Кушала-младший просил ее у Домбхипы. Аситагхана просил ее у последнего, а Джнянамитра слушал ее от Аситагханы. От него же слушал ее и махасиддха Шантигупта. Собственные наши три Гуру получили ее от Шантигупты.

Кроме того, Лиладвадра просил эту Тантру у Тилопы. Рахулагупта получил ее также от Лиладвадры и, в свою очередь, дал ее Дипанкара Шриджняне, просившему ее у него. Мадхьямасиддха просил ее у последнего, а Харашримитра получил ее от Мадхьямасиддхи. Затем объяснение передавалось в следующей последовательности: Сангашири, Ратнадхваджа, Найякашри, Дхармашири, Шакьяракшита, Суджата, Буддхашрибhadра, Джнянاراتна, Ратигупта и, наконец, Махачарья Шантигупта. Кроме того, он получил объяснение этой Тантры через Кандхапу, Прикапу, Дхупираджу Харибханджапу и Аситагхану. Говорят, что он также получал эту Тантру через Нанакашри, Локапрадху, Дхармодайяшанти и так далее. Тхакки-нагнапа объяснял ее Мандирапале. Тем временем много различных линий передачи распространялись подобным же образом. Впоследствии они были собраны вместе Махасиддхой Мантигуптой. И широко распространялись вплоть до настоящего времени.

Среди представителей этих линий передачи есть такие личности, история которых несколько отличается, и это следует знать. Не останавливаясь здесь подробно на этом, я поясню немного.

Что касается Канакашри, то он родился в Магадхе и принял посвящение правраджи от приверженца Курукуллы. В Викрамашиле он стал весьма сведущ во всех Сутрах, Мантрах и науках. В Бхангале он получил посвящение в Гухьясамаджу от пандиты по имени Дхармамитра. В течение семи лет он практиковал медитацию и чтение мантр, но никаких признаков успеха не наблюдалось. Прервав свою практику медитации, он жил где вздумается. Однажды вечером во сне он получил

предсказание от какой-то женщины: "Иди и предстань перед Шри Наропой!"

Таким образом, он попросил у Наропы посвящение в Чакрасамвару и в результате само собой возникло наивысшее самадхи. Когда он непрерывно медитировал в течение шести месяцев, у него возникло видение лика Чакрасамвары.

После этого он опирался на великого Наропу в качестве своего Гуру в течение семи лет и слушал бесчисленные Тантры. В частности, он стал исключительно сведущ в таких Тантрах, как "Чакрасамвара", "Чатурпитха", "Таревишвакармабхава".

В Магадхе, во времена правления царя Нейяпалы, он состязался в магии с человеком по имени Кхасамадэва, последователем Ишвары. Этот тиртика волшебством создал в небе мандалу длиной с сажень и поместил в ней сосуд. Разбросав белую горчицу, Ачарья смог разрушить мандалу, и сосуд упал на землю. Затем Ачарья поместил на небе изображение Тары высотой с пальму. Без согласия Ачарьи тиртика не смог спустить с неба изображение, используя такие методы, как огненные стрелы и мантры тиртиков.

Впоследствии царь пригласил этого Ачарью, который был известен как тантрадхара, в Викрамашилу. Здесь он имел видение лика Тары. Опираясь на видьямантру Тары, он совершил ритуал Кармайоги, чтобы собрать под своей властью всех близких и дальних. Говорят, что восемь раз он улаживал большие ссоры.

Что касается Кхандхапы: был однажды один буддийский йогин, казавшийся очень тупым. От высокочтимого Наропы он получил посвящение и благословение на "Таревишвакармабхаву Тантру". Он созерцал Херуку и девять божеств этой Тантры. Практикуя эту садхану двенадцать лет, он имел видения ликов Херуки и Тары, впоследствии он достиг сиддхи. Он мог в одно мгновение проделать путь в сотню йоджан.

В те времена в городе Дели жил тюркский царь, который построил себе величественный новый дворец. Этот Ачарья прибыл туда и, разложив свое старое одеяние, сел поблизости.

Когда этот дворец был закончен, Ачарья изорвал на клочки свое старое одеяние, и вследствие этого развалился и дворец. Три раза все повторялось точно таким же образом. Царь, услышав об этом, пригласил Ачарью и простерся перед его ногами. Ачарья заставил царя дать четыре обещания:

1. не причинять никакого вреда храмам буддистов
2. живущие в этом дворце будут избегать отнятия жизни других существ
3. делать пуджу правраджьякам и
4. каждый день совершать простирания, повторяя имя Будды.

Поскольку старое изношенное одеяние называется "кандхари", этого Ачарью впоследствии стали называть Сиддха Кандхапа. В течение долгого времени он осуществлял помощь живым существам и, наконец, в этом самом теле он отправился на небеса.

Далее, что касается Тхакки-нагнапы: Значение слова "тхакки" - тот, кто зарабатывает на жизнь посредством различного мошенничества". Говорят, что он был из семьи из низшего класса, жившей в приграничной области. А "нагна" означает "великое имя" или "великая сила". Среди племени Тхакки он был человеком, обладавшим исключительно сильным телом, и в соответствии с этим получил свое имя. Кроме того, он вел жизнь йогина.

Испросив учение Хеваджры у ученика Нарамуничандры, он практиковал однонаправленное созерцание в течение пятнадцати лет на горе, называемой Нила, расположенной на юге. Однако, никаких признаков реализации не появлялось, и он дал обет реализовать сиддхи в другой жизни. После этого он спрыгнул с высокого обрыва. Но его тело не получило никаких повреждений. С неба раздался голос, повелевавший ему: "Ты должен следовать за Наропой".

После чего он пребывал у ног Наропы. Поскольку он умолял дать ему посвящение Хеваджры, Наропа сказал: "Ты не достигнешь реализации Хеваджры. Вместо этого тебе нужно

созерцать Чакрасамвару и поэтому ты должен принять посвящение Самвары".

Отвечая Высокочтимому Наропе, он сказал: "Что касается посвящения Чакрасамвары, то оно очень трудное. Для этого нужно в восемь раз больше всего, чем это требуется для любой другой мандалы. Сейчас у меня нет ничего этого. Поскольку я не силен умом, я не в состоянии слушать с самого начала такую обширную Тантру".

Так как он высказался таким образом, Наропа дал ему посвящение на практику Тары, и он получил эту Тантру. Тем не менее, он по ошибке получил еще в полном объеме все наставления Самвара-матхуны, и, поскольку он однонаправленно созерцал это, то достиг высшей сиддхи. После чего он отправился поклониться Наропе, который в то время возглавлял ряды священнослужителей на большой Ганачакрапудже. Тхакки-нагнапа показал такие чудеса, как пламя, бушующее вокруг его тела, и сотрясение земли. Потом он стал невидимым. Поскольку в то время он не принес никакой пользы живым существам, то его не причисляют к четырем главным ученикам Наропы.

В более позднее время жил превосходный йогин по имени Мандигапала, который был учеником Абхайякарагупты. Более месяца он находился при своем учителе. Таким образом, случилось так, что ему было даровано посвящение Тары, и в дополнение ему были даны устные наставления к объяснительной Тантре. Поскольку он прилежно созерцал, через шесть месяцев он достиг сиддхи, и, говорят, что в конце концов он отправился в страну Нагов. У него было четыре ученика, и от него пошли две или три линии передачи для изучения и объяснения этой Тантры. Но я не слышал никаких подробностей его истории жизни.

Что касается Лиладваджры, он принадлежал к касте кшатриев. Во время путешествия в Магадху он увидел по дороге какого-то йогина, сидевшего у дерева, и в нем зародилась глубокая вера в него. Он простерся перед ногами этого йогина. Впоследствии,

когда он вернулся на родину, он был глубоко огорчен, потому что его жена имела любовную связь с другим мужчиной. И он вернулся в Магадху, чтобы изучать Дхарму. Там он встретил того же самого сиддху под деревом. Этот сиддха был не кто иной, как Тилопа-старший. Тилопа благословил его пораженный горем ум, и, даровав ему посвящение, дал ему тайные устные наставления. Таким образом, он достиг реализации, не откладывая этого надолго. После этого он играл мелодии на камышовой флейте и посредством своих безумных действий принес пользу живым существам. Но история его жизни нигде не рассказывается подробно.

Что касается истории Дипанкара Шриджняны, больше известном как Атиша, то она хорошо знакома, и нет надобности повторять ее здесь.

Что же касается Мадхьямасиддхи, то он был учеником Высокочитимого Атиши. Он был очень сведущ в грамматике, логике и вообще в системе Сутры. Но несмотря на то, что он не знал других Тайных Мантр, он в совершенстве знал Тантру Тары и от этого получил много сверхъестественных сил. Например, путешествуя вдоль реки Ганга на востоке Индии, он беспрепятственно вышел на обширную открытую равнину, где он мог повелевать тиграми и ядовитыми змеями.

Что касается Тарашри, то он был как бык среди участников диспутов. Участвуя в диспуте с тиртиками в Магадхе, он побеждал три раза. В странах юга он опроверг шраваков в диспуте, а в стране Кашмир, говорят, он победил всех пандитов, как буддийских, так и небуддийских. Он стал даже Гуру царя Кашмира. Постедством видьямантры Тары он подчинил его власти царя страны Гаджани и зачислил его в буддисты.

Начиная с Сангхашри и кончая Дхармашри истории жизни не излагаются.

Что касается Шакьяракшиты, то он родился в стране Сингхала. Сначала он был странствующим монахом-шравакой, но затем стал весьма образованным в своей собственной системе /Махаяне/. Пребывая в золотом городе Харипунча, который

входит в округ Ракхан, он слушал много ученика Мантры, а также от Ачарьи Дхармашри слушал Праджняпарамиту. В особенности глубоко он изучил "Хеваджра Тантру", "Чакрасамвара Тантру" и "Махакала Тантру". Он имел видение лика Херуки и, опираясь на видьямантру Тары, собрал под своей властью всех Махакал. Говорят, что он мог заполучить все, что пожелает с расстояния свыше сотни йоджан при помощи призрака черного упасаки, который служил ему. Когда царь по имени Чхагалараджа собрался вести свои войска на завоевание городов и храмов Харипанджи, Ачарья метнул тришулу, символ Махакалы. Эта тришула летела больше месяца, пока не приземлилась на крыше дворца этого царя и не разрушила его полностью. Благодаря этому Шакьяракшита стал широко известен как человек, обладающий магическими силами. Что касается Суджаты, то он был упадхьяей в Дханапути, вихаре в стране Камбоджа. Он принадлежал к касте кшатриев и принял посвящение правраджьи. Кроме того, говорят, что в той же самой стране появились Буддхашрибхадра и Джнянаратха.

Что касается Джнянаस्याны, то он также родился в этой стране. Он принял посвящение правраджьи от упадхьяи Джнянаратхи. Он изучил многие Тантры Тайных Мантр, как внутренние, так и внешние. В особенности он обладал большими познаниями в Тантре Тары и благодаря этому обрел магические силы. В течение последних лет своей жизни он жил в стране Непал, где практиковал поведение йогина. Взяв в качестве своей мудры падмини, или женщину-лотос, он достиг сиддхи. Он совершал много чудес, например, устраивал обширную ганачакрапуджу с полной мерой риса и сосудами вина для больше, чем двух тысяч бхикшу и тантриков.

Ачарья Ратигупта отправился в страну Непал, чтобы искать посвящения в определенные разделы Тантр Тайных Мантр, таких, как Тантра Тары, "Махакала Тантра", "Самвародайя Тантра" и "Курукуллавабодхи Тантра". Он выслушал много Тантр от Джнянаस्याны, Дживасьяны, Шританупалы и Гиттипалы. Тарнру Тары он слушал от Джнянаस्याны.

Что касается Сиддхи Прикапы, то он получил все посвящения и тайные посвящения от Сиддхи Кандхапы. После чего он долгое время практиковал садхану. Наконец, в роще благоухающих цветов он воздвиг мандалу и, пока он практиковал там садхану, в течение двенадцати месяцев ни один цветок не завял. Однажды вечером в конце этого периода среди цветов вспыхнуло пламя. Украсив себя этими цветами, он обрел обычные сиддхи. И в конце концов он беспрепятственно отправился в Паталу.

Что касается Дхупираджи, то, говорят, что он был сиддхой, принадлежавшим к касте стиральщиков белья. История Харибханджапы нигде не рассказывается.

Что касается Локапрадхапы, то он был пандитой из касты кшатриев. Он принял Канакашри своим коренным учителем. Среди учений, относящихся к Тайным Мантрам, он изучил хорошо только цикл учений "Таревишвакармабхава Тантры". Избрав своим местопребыванием заброшенный парк в стране Гуджиратха, он практиковал там в течение шести лет, взяв Мандару своим партнером в садхане. Он созерцал только путь зарождения и путь совершенства Тары и благодаря этому получил предсказание от Дакини. Практикуя в течение шести месяцев видьяврату, благодаря видьям, он получил все сиддхи, которые он желал. После этого он остался жить в этом месте.

В одно время, когда Тюркский царь этой страны прибыл с проверкой этой области, он увидел, что место, где обитал Ачарья, восхитительно, и спросил: "Кто живет здесь?" Сопровождавшие царя ответили: "Здесь есть только один буддист-домохозяин."

Когда царь стал искать способы удалить Ачарью с этого места, мгновенно все снаружи и внутри воспламенилось. Царь и его свита были опалены огнем, и таким образом их продвижение было остановлено. Этот Ачарья был известен тем, что имел сиддхи, и так как он молился, огонь погас.

Затем Ачарья стал увещевать царя: "О царь, было бы хорошо, если бы ты устроил пуджу для буддистов. Если ты этого не сделаешь, то сейчас ты будешь уничтожен!"

После чего царь и вся его семья дали клятву устроить пуджу для буддистов. Несмотря на то, что с того времени и до сих пор цари этой страны принадлежали к клану Тюрков-Гарлоков, они устраивали пуджи для главных лиц среди буддистов. Хотя ранее в этой стране было всего лишь несколько буддистов, этот же самый царь воздвиг примерно восемь вихар. Этот Ачарья начал усердно исполнять свою задачу обращения. Учение Будды все больше распространялось.

В то время, когда у этого царя зародилась вера в Будду, кази, которые были учителями среди млеччхов, подожгли резиденцию Ачарьи. Когда Ачарья бросил на них свой взгляд, все они застыли на месте и полностью лишились сознания. В течение трех дней они не могли есть. Наконец Ачарья освободил их при помощи молитвы и звука колокольчика. Поскольку кази боялись царского наказания за свои дела, они бежали на свою родину далеко в западном направлении. Разбросав белую горчицу, Ачарья одолел всех маситов в местах обитания млеччхов. Во всех тех местах, которые таким образом были освобождены, он воздвиг тупы для Будды. Кроме того, он воздвиг около сотни храмов Тары.

Этот Ачарья дал царю посвящение в мандалу Падманартешвары и воздвиг храм для практикования Тайных Мантр. До того там было много брахманов и тиртиков, которые были подданными этого царя. Но вследствие враждебной деятельности казитюрков, существовало больше тысячи приверженцев млеччхасиддханты, или мусульманской системы философии. Тем не менее, во времена жизни этого Ачарьи более двадцати человек приняли буддийское посвящение правраджьи, а число млеччхов уменьшалось. Говорят, что благодаря тому, что царь пригласил многих буддийских Ачарьев, наших бхикшу стало больше двух тысяч.

В другое время эту страну поразил великий голод. Ачарья из-под земли извлек огромный клад риса и роздал сотни сотен мешков риса всем людям этой страны. Взяв жемчужные ожерелья у нагов и якшей, он разделил их между всеми бедными людьми. Каждый день он бесплатно раздавал ценную пищу и продолжал делать это в течение трех лет.

После этого в небольшой области Дравида был маленький ребенок, носивший все телесные признаки смерти. Ачарья достиг переноса своего сознания в этого ребенка, и это воскресило его. Старое тело, благодаря его благословию, осталось сидеть внутри ступы, не выказывая никаких признаков разложения. Тем временем в Дравиде он появился в облике йогина, занятого разнообразной деятельностью с восемью женщинами, тело которых также не проявляло никаких признаков старения и смерти. Эти женщины сделали пуджу для его прежнего тела. Примерно через шестьдесят лет он вновь вошел в свое первоначальное тело. После этого более десяти лет он трудился ради блага определенных благословенных живых существ. Затем, после того, как он больше шести раз за три года выпускал свое сознание из тела, чтобы переноситься в любом направлении, два его тела вместе со всей его свитой из видий стали невидимыми.

От него слышали Тантру Тары, Тарашри и Дхармодайяшанти. Что касается Дхармодайяшанти, то говорили, что он был самым ученым из всех людей в калиюге, и, кроме того, что его учил Сурьяшри. Однако, его история нигде не рассказывается. Сангхашри просил учение у Локапрадхи, но об этом достаточно сказано. Сиддхачарья Локапрадха составил садхану, тантра-пиндартху, сампаннакраму, абхишекавиндхи и хому. Его сопровождает комментарий Нарасурьи.

В последующем, изучение и изложение Тантры Тары стало редким. Однако Махасиддха Шантипада сделал так, что Тантра стала распространяться вновь. Кроме того, сам я получил устное учение от своего собственного Гуру (Буддхагупты) для упадешы Шантипады в неискаженном и полном виде. Поскольку я

тщательно изучал два комментария, а также восемь малых текстов здесь, по эту сторону Гималаев, и поскольку мне посчастливилось получить заслуги от своих предыдущих жизней, я, наконец, пришел к постижению глубокого видения Победоносных Материнских Тантр. Таким образом, я записал здесь, в согласии с учением своего собственного Гуру, происхождение "Таревишвакармабхава Тантры".

Этот трактат был составлен Таранатхой. Записан в Чхода Сердогчане на тридцатом году моей жизни. Пусть благополучие и счастье увеличиваются!

К текстам священной Дхармы необходимо относиться с величайшим уважением. Их не следует класть на землю, на пол или на место сидения, а также перешагивать через них и ставить на них какие-либо предметы, в том числе статуи Будд и божеств. Хранить тексты нужно в почетном месте, например, на алтаре. Если текст поврежден или испорчен, то такой текст нельзя выбрасывать, а следует сжечь.

Перевод с тибетского: Дж. Рейнольдс

Перевод с английского: Фариды Маликова

Редакция, верстка и корректура: Павел Батюк

Издание центра «Джонангпа»

(с) лама Йонтен Гиалтсо, 2010