

Итак, как обычно слушайте Учение с правильной мотивацией. Вчера я начал объяснять вам как медитировать на преданность Учителю, который является корнем всех реализаций. В этой медитации я объяснил вам первую ее часть – медитацию на восемь преимуществ правильного вверения себя Духовному Наставнику. В повседневной жизни, если вы не можете медитировать, сидя в строгой медитативной позе, размышляйте об этих восьми преимуществах вверения себя Духовному Наставнику, и тогда вы станете искусным духовным практиком. Тогда ваша практика будет подобна практике Всё время плачущего бодхисаттвы.

Всё время плачущий бодхисаттва большую часть времени размышлял о восьми преимуществах правильного вверения себя Духовному Наставнику. Благодаря этим размышлениям, у него было постоянное желание увидеться со своим Духовным Наставником, с которым у него была связь, идущая еще с прошлых жизней, который был невероятно добр к нему в прошлых жизнях. Поскольку Всё время плачущий бодхисаттва был ясновидящим, он очень четко видел, что у него есть Учитель, с которым он связан еще с прошлых жизней. И поэтому он всё время искал своего Духовного Наставника по имени Чопа.

Как я уже вам говорил, когда у вас в сердце есть бодхичитта, вы можете увидеть напрямую очень многих божеств. Так вот и он тоже, когда искал своего Духовного Наставника, по пути он напрямую видел множество божеств: Манджушри, Авалокитешвару и других. И у него было сильное почтение к ним, но всё же он говорил, что больше всего он хочет увидеть своего Духовного Наставника, который является воплощением всех Будд, который был невероятно добр к нему, и благодаря доброте которого в этой жизни он смог породить в себе бодхичитту, ясновидение и многие другие реализации. Всё это у него возникло в силу доброты Духовного Наставника.

Его прозвали Всё время плачущим бодхисаттвой, потому что он все время только и думал, что о своём Духовном Наставнике, вспоминал о доброте Духовного Наставника и искал его повсюду, но никак не мог найти. Поэтому он всё время плакал, и люди прозвали его Всё время плачущим бодхисаттвой. И когда он думал о доброте Духовного Наставника, он тоже не мог сдержать слёз. Как я вам уже говорил, когда вы думаете о преимуществах правильного вверения себя Духовному Наставнику, то это приносит большие заслуги. И вот каждая его слеза, при памятовании о доброте Духовного Наставника, приносила ему невероятные заслуги.

Я рассказываю вам эту историю потому, что, когда вы её слушаете, она помогает вам усилить свою преданность. И я сам тоже, когда я размышляю о жизни Всё время плачущего бодхисаттвы, это помогает мне углубить свою преданность.

Наконец-то, ему стало известно, что его Духовный Наставник живет в таком-то и таком-то месте. Ему захотелось сделать подношение Духовному Наставнику, но у него ничего не было. Тогда бог Индра, для того чтобы проверить глубину преданности этого бодхисаттвы, явил себя в виде торговца. Этот торговец подошел к бодхисаттве на рынке и спросил: «Ты хочешь мне что-нибудь продать? Я тебе хорошо заплачу». Бодхисаттва сказал: «Мне нечего тебе продать, кроме своего тела». Тогда Индра, принявший форму торговца, сказал: «Меня интересует твоя нога, продай мне свою ногу. Я тебе хорошо за нее заплачу. Я хочу сделать из твоей ноги ганлин». Бодхисаттва сказал: «Ой, как прекрасно, я буду счастлив это сделать! Для того чтобы сделать подношение Духовному Наставнику, продать свою ногу – это просто ничто, это еще очень мало». Он отрубил себе ногу, продал её торговцу, получил за нее деньги и на эти деньги купил много подношений своему Духовному Наставнику. И увидев, с какой легкостью он расстался со своей ногой ради подношения

Духовному Наставнику, этот торговец, дочь торговца и многие другие, присутствовавшие при этом, были очень тронуты его преданностью. Все они стали его учениками и вместе с ним отправились к его Духовному Наставнику Чопе.

Они сделали обширное подношение Духовному Наставнику и попросили его об Учении. Но Духовный Наставник Чопа не стал сразу давать им Учение, он сказал: «Сейчас я нахожусь в ретрите, как только закончу ретрит, дам Учение». Итак, они всё время находились рядом с Духовным Наставником, служили ему, убрали у него.

Наконец, когда оставался лишь один день до завершения затворничества Духовного Наставника, и на следующий день он уже должен был давать Учение, они решили прибить пыль вокруг дома – там было очень пыльно, но не могли найти воды. Потому что демоны специально создали препятствия и устроили засуху в этом районе, чтобы там не было воды и чтобы Духовный Наставник не смог дать Учение. Тогда бодхисаттва пустил кровь из своего тела и своей кровью прибил пыль вокруг дома своего Духовного Наставника. Также поступили и все его ученики, которые также оросили своей кровью пыль вокруг дома. И пыль улеглась. И на следующий день они получали учение.

Всё время плачущий бодхисаттва находился на пути накопления, на первом пути Махаяны. Обычно, следуя путем сутры, невозможно с пути накопления тут же перескочить на путь медитации, это просто невозможно. Для этого необходимо было предварительно накапливать заслуги в течение двух неисчислимых эонов, двух кальп.

Но, как говорил Манджушри, когда плод созреет, он упадет сам. Подобным образом, когда поток ума созреет, реализации возникают в нем спонтанно, произвольно. Благодаря тому, что бодхисаттва был так необычайно предан своему Духовному Наставнику и пережил столько трудностей и лишений ради того, чтобы получить Учение у Духовного Наставника, поток его ума созрел. И поэтому во время Учения Духовного Наставника, когда он услышал от него определенное Учение, то моментально в его сознании возникла реализация этого Учения, и он вошел в состояние медитации на это Учение. И когда уже его Учитель закончил Учение и ушел, он продолжал сидеть в позе медитации, находясь в состоянии самадхи, однонаправленного сосредоточения, и его ученики не мешали ему. А когда он вышел из этой медитации, он достиг пути медитации – четвертого из путей Махаяны. Это этап, который находится уже очень близко к состоянию Будды.

Пабонка Ринпоче здесь также говорит, что в этом уникальное качество преданности Учителю. Она, эта преданность, обладает невероятной силой. Итак, в этом состоит невероятное преимущество преданности Учителю, но подобным же образом, если вы будете не осторожны, нарушение преданности Учителю повлечет за собой тяжелейшую негативную карму.

Вторая часть этой медитации называется ущерб от не вверения себя Духовному Наставнику и ущерб от нарушения преданности Учителю. Эти два вида ущерба различны.

Ущерб от не вверения себя Духовному Наставнику понять легко. Когда вы не вверяете себя Духовному Наставнику, вы просто не получаете те восемь преимуществ, которые перечисляются в первой части – преимущества вверения себя Духовному Наставнику. Те люди, у которых нет Духовного Наставника или которые не хотят вверить себя Духовному Наставнику, подумайте об этих восьми преимуществах, о том, что вы их не имеете, и скажите себе, что очень глупо видеть такие преимущества и не воспользоваться этим. Когда вы размышляете об этих восьми преимуществах и об ущербе от не вверения Духовному Наставнику, от не получения таких восьми преимуществ, вы должны почувствовать, что вы очень много упускаете, упускаете большую возможность, большой

шанс, если не воспользуетесь этими преимуществами. У вас должно возникнуть чувство, что необходимо верить себя Духовному Наставнику, для того чтобы получить все эти преимущества.

Если вы вообще не имеете Учителя, вообще не вверяете себя Духовному Наставнику, то в этом нет большой опасности, но вы не получаете никакой пользы, никаких преимуществ. Вы не будете приближаться к состоянию Будды, то есть, вы будете далеки от состояния Будды, поскольку у вас не будет Духовного Наставника. Вы не сможете порадовать всех Будд и Бодхисаттв. Это означает, что вы не сможете накопить заслуги, вы будете всё время накапливать очень малые заслуги. Поскольку вы не будете опираться на Духовного Наставника, то у вас практически не будет защиты, вам будет очень легко причинить вред. Если у вас не будет этих восьми преимуществ, вы как бы становитесь жертвой, которая лишена этих восьми преимуществ. Итак, подумайте об этих восьми недостатках не вверения себя Духовному Наставнику, и в результате у вас должен возникнуть такой вывод: «Мне необходимо опереться на Духовного Наставника».

А теперь мы переходим к размышлению о восьми пунктах ущерба от нарушения преданности Учителю. Вот это очень опасная вещь.

Ваджрапани спросил Будду: «Будда, ты говорил об огромных преимуществах опоры на Духовного Наставника, скажи же теперь, каков ущерб от нарушения преданности Духовному Наставнику». И Будда ему сказал: «Я скажу тебе, каков ущерб от нарушения преданности Учителю, но ты должен укрепить свой ум, слушая меня. Мужайся, слушая меня. Те, у кого слаб ум, слушайте меня, затаив дыхание».

После чего Будда сказал: «Ущерб от нарушения преданности Учителю невероятен. Если вы хотя бы на мгновение разгневаетесь на своего Духовного Наставника, то, сколько мгновений будет продолжаться ваш гнев на Духовного Наставника, столько кальп вы будете рождаться в аду. Помимо этого, пробыв там такое длительное время, когда вы, наконец, освободитесь от ада, то поскольку вы нарушили преданность Учителю, вы не сможете встретиться с подлинным Наставником. Поскольку вы не сможете встретиться с подлинным Духовным Наставником, жизнь за жизнью вас будут вводить в заблуждение дурные друзья и дурная компания». Тогда можно сказать, что вашей сансаре практически не будет конца. Теоретически вы сможете освободиться от нее, но практически вам будет невероятно трудно это сделать.

Первый ущерб от нарушения преданности Учителю.

Если вы критикуете Духовного Наставника, то в результате создаете негативную карму критики всех Будд. Например, если вы скажите какие-то плохие слова бодхисаттве или про бодхисаттву, то вы создадите тяжелую негативную карму. Но по сравнению с критикой Будды, оскорбление бодхисаттвы – это ничто. Потому что критика, порицание Будды создаёт невероятно тяжелую негативную карму. Если вы критикуете Духовного Наставника, то тем самым вы создаёте негативную карму критики всех Будд. Невозможно представить, насколько тяжела эта негативная карма.

Если другой человек, который не знает Дхармы, не встречался с Дхармой, например, председатель Китайской Народной Республики, если он будет говорить: «Будда – это ничто. Далай-лама такой-то», для него Далай-лама – это не Духовный Наставник. Он как бодхисаттва или Будда, но не Духовный Наставник. Поэтому такой человек создаст негативную карму оскорбления Будд. Он создаёт очень тяжелую негативную карму, критикуя Его Святейшество Далай-ламу, критикуя Будду. Но если мы, после того как мы получили Учение от Его Святейшества Далай-ламы, после того как мы приняли его как

своего Духовного Наставника, будем критиковать Его Святейшество, то накопленная нами негативная карма будет в миллионы и миллионы раз тяжелее, она будет просто невероятной. Поэтому надо быть очень осторожными.

Как я вам уже говорил, если вы, находясь рядом с Духовным Наставником, сделаете хотя бы одну ошибку, то за мгновение вы можете накопить тяжелейшую карму. Если вы, находясь рядом с Духовным Наставником, поступите правильно, то, опять же, за мгновение вы накопите огромные заслуги. Это подобно бизнесмену, который, занимаясь каким-то большим серьезным проектом, должен всё учитывать, и каждый его шаг имеет огромное значение. Если он сделает что-то не так, то за мгновение он может потерять миллионы и миллионы долларов. И точно также одно правильное решение может принести ему большие деньги. Так что поведение по отношению к Духовному Наставнику играет очень большую роль в духовном бизнесе, бизнесе нашей кармы.

Это выдумал не я. Это исходит от самого Будды, который объяснил механизм кармы. У Будды не было ни малейшего основания говорить неправду. Он, уча нас карме, он учил нас тому, как совершать правильные поступки на уровне тела, речи и ума. Итак, вы должны усвоить для себя, что среди всех ядов самым злейшим, самым опаснейшим ядом является нарушение преданности Учителю.

В Тибете люди всегда обходили стороной тех, кто нарушал преданность Учителю, и этих людей называли «тамньям» – нарушившие самую. Потому что у нас в Тибете считалось, что от тех, кто нарушил преданность Учителю, исходит невидимая зараза и, находясь близко к таким людям, можно заразиться. Поэтому таких людей всегда избегали, обходили стороной. Это правда. Это действительно так, потому что, например, в том месте, где происходит утечка радиации, если вы находитесь близко к этому месту, вы тоже можете отравиться этой радиацией. Если вы находитесь вблизи от целебного дерева, вы почувствуете целебные испарения, флюиды, исходящие от этого дерева, и от этого вам будет польза. Почему всё это так? Благодаря взаимозависимости всех явлений.

Однажды Кхедруб Ринпоче вместе с группой монахов направлялся в провинцию Кхам. По пути они увидели один храм. Кхедруб Ринпоче сказал своим спутникам, монахам: «Сейчас будьте осторожны. Этот храм построил человек, который нарушил преданность Учителю, поэтому нам не надо даже смотреть в сторону этого храма. Мы сейчас проедем мимо него очень быстро, не глядя в его сторону, потому что иначе мы заразимся». И это правда.

Поэтому, если кто-то критикует своего Учителя в вашем присутствии, лучше вам держаться подальше от такого человека, иначе заразиться. Вы должны чувствовать сострадание к нему, но для того чтобы самому защититься, вы должны держаться от него подальше, на расстоянии. Правда, здесь есть два таких момента. Если вы знаете, чувствуете, что можете, находясь близко к нему, очень сильно ему помочь, то тогда пожертвуйте опасностью заразы из сильного сострадания к этому человеку, для того чтобы помочь ему. Если же вы видите, что ничего сделать не можете, ничем помочь не можете, тогда держитесь подальше. Это два варианта поведения по отношению к тем, кто нарушил самую. Вам интересно?

Если вы знаете все эти преимущества, все эти недостатки, то тогда ваш ум открывается, и вы знаете, когда сделать правильный ход. И тогда духовная практика становится очень легкой. Когда Лама Сопа Ринпоче приехал в Новую Зеландию и давал там Учение, он сказал: «Когда я понял все преимущества преданности Духовному Наставнику и недостатки от нарушения преданности Духовному Наставнику, то мне стало очень легко практиковать. Я понял, что с сильной преданностью я могу просто спать. Если я буду

просто лежать и спать с сильной преданностью к Учителю, то мне ничего больше и не надо делать. Невероятные заслуги будут накапливаться сами собой. И это, правда, так». Когда я услышал эти слова Ламы Сопы, мне они были очень полезны. Они проникли мне в самое сердце. Они просто потрясли меня до глубины души. Это правда.

Если у вас есть чистая сильная преданность Учителю, то вам не надо по утрам вставать в четыре утра, стучать в дамару, заниматься какими-то странными практиками. При этом про себя думать: «А вот мой Духовный Наставник, у него это не то, это не так. Вот я сейчас делаю практику, а он еще спит». С такими мыслями, какой смысл делать практику Дхармы? Если же у вас чистая преданность к Учителю, то вам больше на данный момент ничего и не надо, просто живите с этой преданностью, этого вам будет пока достаточно для практики.

Сейчас мои ленивые ученики опять обрадовались. Не принимайте мои слова буквально, это я образно сказал. С преданностью Учителю, всё же, надо практиковать. Я просто даю сравнение. По сравнению с интенсивным выполнением различных практик без преданности Учителю, лучше иметь преданность Учителю и с этой преданностью просто спать. Вот если сравнивать эти два варианта, то, конечно, лучше ничего не делать, но с преданностью Учителю. А если вы с сильной преданностью Учителю еще встаете рано и делаете практику, то вам будет вообще невероятное благо от этого. Это еще лучше. Так что, нет предела совершенству. До тех пор, пока вы не станете Буддой, вам нужно становиться всё лучше и лучше. Значит, когда вы критикуете Духовного Наставника, вы создаете негативную карму критики всех Будд – это был первый ущерб.

Второй ущерб от нарушения преданности Учителю.

Сколько мгновений вы гневаетесь на Духовного Наставника, столько кальп вам находиться в аду. Я вам уже говорил, что Будда сказал по этому поводу, то есть, этот пункт, собственно говоря, основан на словах Будды. Вот, например, один щелчок пальцами может быть поделен на шестьдесят мгновений, то есть считается, что в нем шестьдесят мгновений. Если вы вот столько будете гневаться на своего Духовного Наставника, то этот промежуток времени занимает шестьдесят мгновений, соответственно шестьдесят кальп вам находиться в аду. Так что, будьте осторожны. Основная причина такой тяжести кармы заключается в том, что вы создали негативную карму гнева на всех Будд.

Третий ущерб.

Он состоит в том, что если вы нарушили преданность своему Духовному Наставнику, то, если вы будете заниматься практикой тантры, в частности Маха-Анuttара-Йога-тантрой, то у вас вообще не будет никаких реализаций в практике. В коренном тексте тантры сказано: «Если живое существо, которое совершило пять тяжелейших злодеяний, которое накопило крайне тяжелую негативную карму, будет практиковать согласно Ваджраяне, то он может очистить всю эту накопленную карму и достичь реализаций. Но человек, который критикует и оскорбляет своего Духовного Наставника совершенно искренне, сколько бы он не занимался практикой тантры, он не достигнет никаких реализаций». Вот что сказано в коренном тантрическом тексте.

Вот, если вы нарушите преданность Учителю, то я уверен – в этой жизни у вас уже не будет ни малейшей возможности достичь реализаций. Даже, если вы будете медитировать днём и ночью тысячу лет подряд, никакой реализации вы не достигните. Таков ущерб от нарушения преданности Учителю. А преимущества в том, что если у вас есть правильная преданность к Учителю, очень чистая преданность к Духовному Наставнику, то даже, если вы не будете медитировать тысячу лет, то в первые несколько мгновений медитации можете достичь реализаций. В этом преимущество преданности Учителю. Основная

причина этого, как вам уже говорил, в том, что Духовный Наставник является воплощением всех Будд и божеств. Даже если он сам не Будда, он является олицетворением всех Будд и божеств.

Для меня очень трудно давать вам это Учение, я жду - не дождусь, когда же я его закончу, наконец. Очень неудобно, но вам это полезно. Когда я даю Учение о Четырех Благородных Истинах, о бодхичитте, я чувствую себя очень спокойным, очень счастливым, а здесь я никак не могу отдышаться.

Четвертый ущерб от нарушения преданности Учителю состоит в том, что, если вы нарушите преданность Учителю, то даже если вы будете заниматься практикой тантры, после этого каждое мгновение вы будете создавать причины для рождения в аду. В тантрическом тексте Дордже Ньингпу (Сущность Ваджры) сказано: «Человек, который оскорбляет своего Ваджрного Наставника искренне, если этот человек будет практиковать тантру денно и нощно, даже если будет медитировать тысячу лет, всё это время он будет создавать причины для рождения в аду». Вот так объясняется в коренном тексте тантры.

Поэтому нам надо быть очень осторожными. Вначале очень важно не иметь слишком много Духовных Наставников. Но к тем Духовным Наставникам, которые у вас есть, попытайтесь породить сильную преданность. Вы должны быть как Дромтонпа. Дромтонпа сказал: «У меня пять Учителей, пять Духовных Наставников, и всех этих своих Духовных Наставников я не только не критиковал, я ни разу ни на мгновение не увидел в них ни единого недостатка». То есть, каждый раз, когда он видел то, что ему могло показаться недостатком, он моментально понимал, что это не недостаток Духовного Наставника, а отражение его собственных недостатков, на которые указывает ему Духовный Наставник. И еще он понимал, если Духовный Наставник покажет мне своё совершенное тело, я его не увижу. Так что, то, что он ведет себя со мной как обычный человек – это проявление его невероятной доброты ко мне, потому что благодаря этому я его вижу.

Пятый ущерб состоит в том, что если вы нарушите преданность своему Учителю, то те реализации, которых у вас еще нет, вы не обретете, а те реализации, которые уже есть, деградируют. Существует много историй о том, что даже если вы не критикуете своего Духовного Наставника, а просто слушаетесь его в какой-то мелочи, то есть, он даст вам совет, а вы его совету не последуете, то даже в этом случае ваши реализации деградируют.

Духовный Наставник Нагпы Чопы (великого йогина, который известен как одна из предыдущих реинкарнаций Богдо Гэгэна) сказал ему: «Ты должен отправиться в такую-то Чистую Землю, и там дакини дадут тебе один ларец. Не открывай этот ларец, а принеси его прямо мне, не открывая по дороге». Нагпа Чопа обладал такой чудодейственной способностью: когда он шел, то его ноги не касались земли и везде, куда он шёл, его повсюду сопровождали семь победных знамен. И вот таким образом он отправился в Чистую Землю. Это предыдущее воплощение Богдо Гэгэна за много-много жизней до этого нынешнего воплощения. То есть, Богдо Гэгэн считается то же самое что этот махасиддха Нагпа Чопа.

Итак, Нагпа Чопа отправился в Чистую Землю. Там его увидели дакини и поднесли ему ларец. Это очень особый ларец. Нагпа Чопа взял этот ларец и вернулся обратно, но на полпути Нагпа Чопа подумал: «Так что же в этом ларчике находится? Дакини так торжественно поднесли мне этот ларчик, как будто там внутри находится что-то особое». И совершенно забыв о наставлениях своего Духовного Наставника, он открыл этот ларец, и в нем он увидел украшения: диадему для головы, браслеты для ног и для рук и так далее. Это были тантрические украшения. Нагпа Чопа так далеко зашел, прямо совсем как вы, что он

не только посмотрел на всё это, а еще взял и нацепил на себя. Надев на себя эту диадему, он понял, что он не может её снять, она к нему как приросла. Нагпа Чопа ужасно испугался. «Что же мне делать теперь?», – подумал он. Поскольку украшения он снять не мог, то он закрыл пустой ларчик, и ему ничего не оставалось делать, как идти к своему Духовному Наставнику со всеми этими украшениями.

Духовный Наставник очень расстроился, увидев его, и сказал ему: «Почему же ты меня не послушался. На самом деле, все эти украшения предназначались для тебя. Ты должен был принести их мне, чтоб я сам лично надел их на тебя, проделав особую церемонию. И это было бы благоприятным знаком для того, чтобы ты стал Буддой за одну эту жизнь. Теперь в этой жизни тебе Буддой не стать. Ты станешь Буддой только в будущей жизни». Нагпа Чопа обладал невероятной преданностью Духовному Наставнику, никогда бы он даже ни словом бы не задел его, но вот такое маленькое послушание, вроде бы незначительное, совета Духовного Наставника привело к такому большому препятствию.

Поэтому сейчас, в своей нынешней жизни, Богдо Гэгэн очень осторожен со словами Его Святейшества Далай-ламы. Он никогда не ослушается даже самого маленького совета Его Святейшества. На самом деле, Его Святейшество Далай-лама является Учителем Богдо Гэгэна не только в этой жизни, но и во всех прошлых воплощениях. Во всех прошлых рождениях Далай-ламы были Учителями Богдо Гэгэна.

Еще одна история. Один ученик занимался медитацией в горах и однажды достиг некоторой реализации. Он обрел способность летать. Во время этого своего первого полета по небу он подумал: «Обладает ли такой же реализацией мой Духовный Наставник? Да нет. Мой Духовный Наставник не обладает такой реализацией. Потому что если бы он умел летать, он бы нам показал это, но он ни разу нам это не показывал. Это означает, что у него такой реализации нет». И как только он подумал об этом, он моментально упал. Его реализация исчезла.

Вот такие мысли являются более опасными, чем послушание Духовного Наставника. Это еще не полное нарушение преданности Учителю, но уже близко к тому. Это очень тяжелый проступок – такие мысли. В предыдущей истории я вам привел пример случая, когда из-за послушания Учителя не достигается реализация, которой еще нет. А вот эта история демонстрирует пример того, как уже достигнутая реализация исчезает, деградирует.

Когда вы достигаете высоких реализаций, вам грозит только одна опасность – это нарушение преданности Учителю. Потому что, если вы нарушите преданность Учителю или, если вы откажитесь от бодхичитты, вот тогда ваши реализации придут в упадок. В противном случае, другие опасности вам уже не грозят. Потому что вредоносные духи ничем не могут вам повредить. Невозможно, чтобы из-за вмешательства вредоносных духов ваша реализация исчезла. Даже атомная бомба не может лишить вас реализации, радиоактивные загрязнения тоже не могут лишить вас реализации. Только нарушение преданности Учителю, вы должны понимать, – это самая большая опасность. Когда вы находитесь близко к источнику радиоактивного излучения, вы очень осторожны и точно также, когда вы чувствуете, что можете нарушить преданность Учителю, вы должны быть также бдительны, также осторожны, чтобы этого не допустить.

Так вот, когда этот йогин упал, в этот момент его Духовный Наставник находился в другом месте, где давал Учение группе учеников. И посреди Учения в этот момент его Духовный Наставник неожиданно засмеялся. Потом ученики спросили его: «Учитель, почему сегодня вы вдруг засмеялись без всякой причины?». Духовный Наставник ответил им: «Спросите моего ученика, который медитирует в горах. Он объяснит вам, по какой причине я

засмеялся». На следующее утро все они отправились к тому ученику, который медитировал в горах, чтобы задать ему этот вопрос.

Они сказали: «Вчера, когда наш Духовный Наставник давал Учение, он вдруг засмеялся без всякой причины, а когда мы спросили его, почему он засмеялся, он сказал, чтобы мы пошли к тебе, и что ты нам объяснишь это». Тогда этот йогин схватился за голову: «Какой же я дурак! Вчера я достиг какой-то реализации и полетел. Неожиданно в моем дурацком уме возникла мысль: «Обладает ли мой Духовный Наставник подобной же реализацией?» Мой глупый ум подумал: «Нет, у моего Учителя нет такой же реализации». И как только я об этом подумал, я тут же упал вниз, и моя реализация исчезла. Но, когда я упал, наш Духовный Наставник с помощью своего ясновидения увидел это, поэтому он и засмеялся». И он моментально отправился к своему Духовному Наставнику, простерся перед ним и раскаялся в своих ложных концепциях.

Итак, если вы совершили какой-то проступок перед Учителем, вы должны моментально пойти к нему и признаться в этом. И если вы признаетесь, то если Духовный Наставник вас простит, то ваша тяжелая карма, накопленная этим проступком, может очиститься. И это тоже преимущество преданности Учителю. Вред от нарушения преданности Духовному Наставнику может быть очищен посредством правильного вверения себя Учителю. Но очистить ваш проступок может только тот Духовный Наставник, перед которым вы совершили этот проступок.

Вопрос: А если Учитель далеко?

Ответ: Но, тогда визуализируйте его перед собой и искренне, от всего сердца раскайтесь в том, что вы сделали.

Шестой ущерб.

Если вы нарушите преданность Учителю, то даже в этой жизни у вас будет огромное количество болезней, разнообразных препятствий, несчастий.

В тексте Пятьдесят строф благочестивого почитания Учителя Ашвагоши или Гуру Панчашика сказано: «Если критикуешь своего Духовного Наставника, то даже в этой жизни будет много болезней и проблем. Тебе легко могут причинить вред вредоносные духи и всякие чинители препятствий, и ты умрешь с тяжким грузом негативной кармы и в полном смятении. Ты умрешь преждевременно и пострадаешь от вреда злобных духов, элементов (воды, огня) и так далее и родишься в аду». Вот в чем ущерб от нарушения преданности Учителю, который дает о себе знать даже в этой жизни.

Вот еще одна история. Один Наставник как-то давал учение своим ученикам. И в это время вдруг неожиданно появился его Духовный Наставник. И из своей гордыни и высокомерия он сделал вид, что не заметил присутствие своего Духовного Наставника и продолжал учение, как ни в чем не бывало, потому что ему не хотелось вставать с места и поклоняться своему Учителю, оказывать ему знаки почтения. Потому что он боялся, что тем самым потеряет свой авторитет. А когда Учение закончилось, он сделал вид, что только что заметил своего Учителя, поклонился ему и сказал: «Ой, а я вас не заметил». И когда он солгал таким образом, моментально его глаза выпали и упали на землю. Это реальная история.

На самом деле, у людей, у которых мало негативной кармы, результаты их проступков проявляются незамедлительно, а у тех, у кого много негативной кармы, негативная карма накапливается, накапливается, а потом проявляется после смерти, например, в виде их длительного пребывания в аду. Так что это очень хорошо, что у него вот так сразу же

последовала реакция – выпали глазные яблоки, после того как он солгал, потому что у него еще оставался шанс покаяться в своём проступке и очиститься от этого. Так вот, когда он солгал и сказал: «Простите, я вас не заметил», глаза у него выпали моментально. Правду-то он не сказал, он сказал неправду. Так что, будьте очень осторожны с преданностью Учителю.

Седьмой ущерб от нарушения преданности Учителю заключается в том, что в будущей жизни вы родитесь в низших мирах.

Здесь приводится та же самая история, которую я вам до этого рассказывал, как Ваджрапани задал вопрос об ущербе от нарушения преданности Учителю Будде и что ему на это ответил Будда. Будда сказал, что этот человек родится в аду. Итак, если вы оскорбляете Духовного Наставника и нарушаете преданность своему Учителю, то у вас только один путь, и этот путь ведет в ад. Поэтому после того как вы примете кого-то в качестве своего Учителя, всегда будьте очень осторожны. Даже если Духовный Наставник будет вести как Друпа Кунли – одна штанина задрана, другая опущена, один ботинок на ноге, один закинут за спину на веревочке, – вот если я буду также себя вести, допустим, вы не должны терять свою преданность ко мне. Вы должны понять, что у меня есть на это своя причина. Если я буду вести себя как пьяный, шататься из стороны в сторону, вы всё равно не должны терять преданность. Потому что для вас в этом только преимущество. Но в этом для меня самого будет ущерб, если я не буду осторожен. И какое бы действие я не совершал с правильной мотивацией, для того чтобы помочь другим, – это действие принесет мне благо.

Не волнуйтесь, в этой жизни я не буду так необычно себя вести. В этой жизни лучший способ, которым я могу помочь вам – это носить монашеские одежды и следовать наставлениям Ламы Цонкапы, и следовать пути Ламы Цонкапы, чтобы указывать вам, что и вы должны также практиковать. Вот мои планы в настоящее время. Но всё непостоянно. Мой план ориентирован на нынешнюю ситуацию. Пока у меня такой план, но если вдруг ситуация резко радикально изменится, мой план тоже может измениться. Потому что план должен соответствовать ситуации. Бодхисаттвы и великие Учителя составляют свои планы в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент. Не смотря на то, что я не бодхисаттва, меня очень вдохновляет образ действий бодхисаттвы. Как обезьяна, я пытаюсь подражать бодхисаттвам. Если бодхисаттвы прыгают, я прыгаю как они. Это очень полезно для меня.

Восьмой ущерб состоит в том, что если вы нарушите преданность Учителю, то жизнь за жизнью вы не встретите настоящего Духовного Наставника.

Это очень грустно. Вы не только родитесь в аду и будете там длительное время, но когда вы освободитесь от ада и родитесь человеком, то из-за такой кармы вы жизнь за жизнью не сможете встречаться с настоящим Духовным Наставником. Даже если вам удастся родиться человеком, вы будете рождаться в отдаленных от Дхармы районах, где преобладают только ложные взгляды, где живут одни варвары. И с юного возраста вы будете под влиянием таких ложных представлений обо всем. И с юного возраста вы будете бегать уже повсюду с копьём и этим копьём убивать животных. Голый, с копьём будите носиться по джунглям и убивать животных. И будете хвастаться количеством своих жертв. Будете говорить: «Я убил пятерых». А другие будут вас хвалить и говорить: «Какой молодец!» И вы будете думать, что чем больше людей и животных вы убьете, тем достойнее вы станете от этого. И будете преувеличивать свои победы, если вы убьете одного или двух человек, то будете рассказывать всем, что убили десятерых. В Индии некоторые люди во время спора вот так рисуются и говорят: «Я десять человек убил, не зли

меня! В гневе я очень опасен, лучше со мной не связывайся!» Если у вас будут такие представления – это будет очень грустно, и ваша человеческая жизнь ничем не будет отличаться от жизни животного. У вас будет человеческое тело, а в остальном вы будете таким же животным.

Если вы посмотрите на то, что происходит даже в нашем мире, вы увидите очевидные примеры этому. Сколько людей живет в нашем мире, которые из-за того, что ранее нарушали преданность Учителю, жизнь за жизнью вот так перерождаются и не могут встретиться с настоящим Духовным Наставником. Вам всем очень повезло, в своих предыдущих рождениях вы имели очень хорошую преданность Учителю, поэтому в этой жизни вы встретились с Духовным Наставником. Ваша преданность была несовершенна в прошлых жизнях, потому что, если бы она была совершенна, вы бы еще с детства встретились с Духовным Наставником. Но среди вас есть, правда, и молодежь, и дети. Вот у них, видимо, преданность Учителю была лучше, чем у вас. Потому что они встретились с Духовным Наставником в таком юном возрасте и уже получают Учение. Всё является результатом кармы: какую карму вы создаете, такой результат вы и получаете. Если вы правильно веряете себя Духовному Наставнику, то в результате жизнь за жизнью будете встречаться с Духовным Наставником. Такой вот механизм. Если же вы нарушаете преданность своему Учителю, то результат будет соответствующим – жизнь за жизнью вы не сможете встретиться с настоящим Духовным Наставником.

Итак, осознав все преимущества правильного вверения себя Духовному Наставнику, все недостатки от не вверения Духовному Наставнику, вы должны сказать себе: «Я должен быть осторожен с самого начала и сделать все, чтобы ни в коем случае не нарушить преданность своему Духовному Наставнику». В начале, если вы будете медитировать на восемь преимуществ правильного вверения себя Духовному Наставнику, на восемь недостатков от нарушения преданности Духовному Наставнику, то тем самым вы закладываете фундамент для всех своих последующих реализаций. Итак, поскольку вы понимаете, насколько важной является преданность Учителю и насколько большое значение имеет ваше поведение рядом с Учителем: если вы будете служить Учителю, правильно верить себя ему, то это огромная позитивная карма, огромные заслуги, если вы сделаете ошибку, то вред от этой ошибки будет тоже огромен; то вы должны понять, какими качествами должен обладать Духовный Наставник, для того чтобы верить себя ему.

Вы должны искать подлинного Духовного Наставника, потому что, если вы встретитесь с ложным Учителем, то это будет очень опасно. Ангулимала был очень хорошим добрым человеком, очень духовным человеком, но поскольку он встретился с ложным Учителем, то у него в уме возникло множество ложных концепций. Поэтому не надо сразу же, с ходу, принимать Учителя в качестве своего Духовного Наставника. Сначала вы должны его проверить. Но как только вы его примете, то после этого у вас уже не остаётся другого выбора – вы должны будете обращать внимание только на его достоинства. Но, в противном случае, вам лучше сразу же не торопиться с выбором Духовного Наставника. Вы можете получать от него Учение просто как от друга. Но только Учение. А если вы от кого-то получаете обеты или посвящения, то после этого этот Учитель уже должен считаться вашим Духовным Наставником, как от друга, по-дружески, вы такие вещи получить не можете. Так что, если вы встретитесь с ложным Духовным Наставником, вас может постигнуть та же самая участь, что и Ангулималу. Сейчас я расскажу вам историю.

Ангулимала был очень красив, хорош собой. Его Духовный Наставник был индуистом. Он всегда приходил в дом к своему Духовному Наставнику и получал от него Учение. А жена его Духовного Наставника была влюблена в Ангулималу, потому что он был очень красив.

И узнав об этом, Духовный Наставник рассердился на Ангулималу, приревновав его к жене, и стал думать: «Как же мне причинить вред своему ученику, наказать его за это?» Ангулимала был очень предан своему Учителю. И тогда Учитель сказал Ангулимале: «Ты должен убить тысячу человек. Сделай ожерелье из их пальцев и принеси его мне. Это предварительные практики перед очень важным, высоким учением, которое я после этого тебе дам». Имя Ангулимала в переводе означает «четки из пальцев». И Ангулимала тут же смиренно согласился и сказал: «Я сделаю все, что вы не попросите. Хотя мне самому очень трудно вредить живым существам, я не могу убить даже крошечное насекомое, но если вы мне говорите, что нужно это сделать, то у меня нет другого выбора».

Ангулимала пошел убивать людей. Он убил уже 999 человек, все их пальцы нанизал, у него получилось ожерелье из этих пальцев. Ему оставалось убить только одного человека. Поскольку он встретился с ложным Наставником, он создавал столько негативной кармы из-за вверения себя этому ложному Наставнику, но поскольку он обладал необычайной чистой преданностью к этому Духовному Наставнику, то в силу этой кармической причины проявился соответствующий результат, и он встретился с Буддой. Я вам уже говорил, что даже если вы совершаете какие-то проступки, ошибки, но, если у вас после встречи с Духовным Наставником рождается сильная преданность к нему, то есть, вам не надо делать всё, в силу этой вашей преданности вы жизнь за жизнью будете окружены заботой Манджушри и Авалокитешвары.

Лама Цонкапа очень четко говорил на эту тему: «Преданность Учителю не означает, что вы должны выполнять всё, что вам говорит Духовный Наставник. Преданность Учителю означает почтение к Духовному Наставнику». Если ваш Духовный Наставник советует вам то, что противоречит Дхарме, вы должны уподобиться деревянному полону и сказать Учителю: «Пожалуйста, поручите мне всё что угодно, я это сделаю, но вот это противоречит Дхарме, поэтому я не могу вас послушаться». Тогда опасности никакой не будет.

Я ваш Духовный Наставник и в этом нет никакой опасности. Во-первых, я никогда ничего у вас не попрошу ради своего блага. Если я буду что-то говорить, то я буду говорить только ради вас. Но если же вдруг, под влиянием того или иного омрачения, я скажу вам что-то противоречащее Дхарме, то прошу вас заранее – не слушайте меня. Потому что это будет говорить не сам Геше Тинлей, а его привязанность, его омрачения. Это будут слова не Геше Тинлея, а его эго. Не слушайте эго Геше Тинлея, потому что оно мой враг. Это мой враг будет давать вам ложные советы. И тогда вам не грозит вообще никакой опасности, тогда всё для вас будет очень просто. В противном случае преданность Учителю может быть очень рискованной вещью. Духовный Учитель вам говорит: «Так, ты должен делать всё, что я тебе скажу», и делает вас своим рабом. Поэтому Лама Цонкапа очень четко сказал: «...но вы не должны делать всё, что говорит вам ваш Духовный Наставник». И это дает вам большую свободу. Благодаря этому, вы не станете фанатиком. Если я в гневе, скажу вам: «Вы должны отрезать у людей тысячу пальцев и принести их мне, только тогда я дам вам то или иное посвящение», не делайте этого.

Теперь вернемся к истории про Ангулималу. Итак, он встретился с Буддой. Он увидел Будду, идущего ему навстречу по дороге. Будда специально появился в этом месте, для того чтобы усмирить Ангулималу, потому что Ангулимала, несмотря на то, что он создал очень много негативной кармы, тем не менее, обладал очень чистой, сильной преданностью Учителю. Поэтому Будда специально появился в тех местах, для того чтобы укротить ум Ангулималы. Будда шел по дороге, но он шел не навстречу Ангулимале, он шел прочь от него и, увидев Будду, Ангулимала за ним погнался, потому что ему оставалось убить еще одного человека. Но как бы сильно он не гнался за Буддой,

расстояние между ними не сокращалось, хотя Будда не бежал, а просто неторопливо шел. Ангулимала всё бежал и бежал, но к Будде даже не приблизился, не смог его поймать. Тогда он закричал: «Подожди минуточку, постой!» Будда оглянулся и спросил: «Чего ты хочешь?» Ангулимала сказал: «Я хочу тебя убить. Хотя я не хочу причинить тебе никакого вреда, но мне нужно тебя убить, потому что мне нужно отрезать у тебя палец для своей духовной практики». «Что это за духовная практика такая?», – спросил Будда. «Согласно закону кармы, – сказал Будда, – невозможно обрести счастье, причиняя вред другим, потому что это противоречит закону кармы. Как же ты можешь достичь духовной реализации, причиняя другим вред? Это совершенно противоречит Дхарме».

И Ангулимала, поскольку он обладал хорошим интеллектом, моментально засомневался в том, что посоветовал ему его Духовный Наставник. Будда сказал: «Духовная практика должна приносить счастье другим, потому что когда ты приносишь счастье другим, ты обретаешь счастье сам. Вот в чем заключается духовная практика. Причиняя вред другим, еще никто не достиг счастья ни в прошлом, ни в настоящем и в будущем не достигнет. Любой, кто учит тому, что противоречит закону кармы, даёт ложные Учения». И тогда Ангулимала простёрся перед Буддой и сказал: «Я совершил ужасную ошибку, хоть мне и очень не хотелось выполнять совет моего Духовного Наставника, я всё время сомневался в правильности его слов, всё время страдал из-за этого, но мне ничего другого не оставалось делать, как послушаться его. Теперь оказалось, что тот Учитель был ложным Учителем. Сейчас я встретил настоящего Учителя – тебя. Пожалуйста, будь моим Духовным Наставником. Теперь у меня столько негативной кармы, пожалуйста, научи меня, как очистить эту негативную карму». И Ангулимала сделал полное простирание перед Буддой. Будда ему сказал: «Всё можно очистить». После этого Ангулимала стал монахом и с тех пор уже больше никогда не расставался с Буддой. При этом он никогда не ругал и не критиковал своего первого Духовного Наставника, но отдалился от своего первого Учителя и уже старался не общаться с ним. Затем, благодаря своей преданности и чистой практике, Ангулимала стал архатом за одну жизнь. Итак, если у вас чистая преданность Учителю, то даже если вы создали тяжелую негативную карму, вы можете всю её очистить и стать архатом за одну жизнь. В этом также состоит огромное преимущество преданности Учителю. До свидания.

Так что, старайтесь помнить об этих восьми преимуществах и восьми недостатках и если это, возможно, выучите их наизусть. Вы можете в качестве подношения другим записать эти восемь преимуществ, восемь недостатков, распечатать их и передавать друг другу в качестве практике щедрости тем, кто сегодня не присутствовал, кто не записал. Когда вы будете общаться между собой, не говорите о всяких глупостях, обсуждайте лучше такие вещи: в чем заключается восемь преимуществ преданности Духовному Наставнику, в чем заключается восемь недостатков от нарушения преданности. Спрашивайте себя об этом и постарайтесь запомнить всё это в правильной последовательности, не просто так в разброс, а в правильном порядке.

Это очень полезно, мы со своими друзьями тоже это обсуждали, но мы не спорили, не пытались опровергнуть друг друга, а просто обсуждали это, для того чтобы самим лучше всё это запомнить. Если вы уже что-то запомнили сами, то не надо выпячивать свои знания напоказ и раньше всех так говорить: «А я вот знаю, это так-то, это так-то». Подождите, пока выскажутся другие, и в конце уже выскажите своё мнение. Если они не знают этого, скажите: «Может быть, это вот так». Но не надо первыми говорить: «Вот я всё это знаю. Это вот так, так и так». Это тоже будет правильным поведением.

Когда Его Святейшество Далай-лама даёт Учение, он никогда не говорит категорично: «Это так, это – Истина». Но он так говорит не всегда. Когда он даёт общие Учения, он

говорит с уверенностью, что позитивная карма приносит позитивные результаты, негативная – негативные, и в этом нет никаких сомнений, но когда он даёт комментарий на какие-то спорные вопросы, спорные моменты Учения, он даёт потрясающий комментарий, но при этом в конце всегда оговаривает: «Это моя точка зрения, я так считаю».