

Итак, как обычно развеите в себе правильную мотивацию и слушайте драгоценное Учение. Если вы не будете помнить все остальные положения, все остальные темы, то это не так страшно, но все пункты и подпункты, относящиеся к медитации о преданности Учителю, вы должны знать наизусть.

Четыре основных раздела, связанных с практикой преданности Учителю: преимущества опоры на Духовного Наставника; ущерб от не вверения себя Духовному Наставнику или от нарушения преданности Учителю; третье – это как вверить себя Духовному Наставнику на уровне ума или мысленно; четвертое – как вверить себя Духовному Наставнику посредством служения ему телом. Это четыре основных положения.

Теперь, что касается восьми преимуществ преданности Учителю. Сейчас я вас спрошу, в чем они заключаются. Первое какое? Приближение к состоянию Будды. Второе – Будды и Бодхисаттвы будут довольны мной. Третье – жизнь за жизнью он будет меня защищать. Четвертое – злые духи и враги не смогут причинить мне вред. Пятое – омраченное поведение и сами омрачения будут уменьшаться. Шестое – реализации будут возрастать день ото дня. Седьмое – если я вспомню о Духовном Наставнике перед смертью, то не попаду в низшие миры. И восьмое – мои временные и абсолютные цели будут исполнены без усилий. Очень хорошо.

На следующей сессии я точно также спрошу, в чем заключаются восемь недостатков от нарушения преданности Учителю, так что, готовьтесь после этой сессии. Иногда я слишком мягко себя с вами веду, я даю только учение, учение и никогда ничего с вас не спрашиваю. В монастырях же всё по-другому: там сначала дается учение, а потом ученики должны ответить на заданные вопросы насчет учения, после чего Учитель уже переходит к следующей теме.

Теперь, понимая то, что вверение себя Духовному Наставнику имеет огромные преимущества, понимая также то, что, не вверяя себя Духовному Наставнику или нарушая преданность Учителю, мы наносим себе ужасный ущерб, вы должны понять, что вам следует быть очень осторожными при выборе Духовного Наставника. Я тоже всегда очень осторожен, выбирая Духовного Наставника или принимая кого-то как Духовного Наставника. Сразу я никогда этого не делаю. И вы должны также к этому относиться – сначала проверять. Проверяйте своего Учителя также, как Кхедруб Ринпоче проверял Ламу Цонкапу, прежде чем принять его как Духовного Наставника. Но как только вы уже примете его как своего Духовного Наставника, ваша вера в него должна быть нерушимой.

Когда Кхедруб Ринпоче впервые встретился с Ламой Цонкапой, он не сказал ему сразу: «О, Лама Цонкапа! Я поклоняюсь вам, вы – Манджушри! Будьте моим Учителем!». Нет. Он пришел к нему изначально для того, чтобы вступить с ним в диспут. Кхедруб Ринпоче слышал раньше, что Лама Цонкапа очень почитаем, что это очень выдающийся Учитель, что это Манджушри в человеческом теле, но сказал себе: «Я не знаю, Манджушри он или не Манджушри. Сначала я проверю, вступлю с ним в диспут, и посмотрим тогда, кто он». Он сказал: «Насколько хорош барабан, невозможно понять по его внешнему виду. Это можно понять, только ударив по барабану». И точно также, только посредством диспута, задавая вопросы Духовному Наставнику, можно понять, насколько глубоки его знания.

Итак, Кхедруб Ринпоче и Гьелсаб Дже решили прийти к Ламе Цонкапе и вызвать его на диспут. Кхедруб Ринпоче в то время был одним из величайших ученых Тибета после Ламы Цонкапы, и принадлежал он в то время к традиции Сакья. Ночью, накануне того, как они пришли, Ламе Цонкапе приснился сон. Во сне к нему явилась Тара и сказала ему: «Завтра к тебе придут два твоих сердечных ученика. Но они придут не для того, чтобы просить у тебя

учение, а для того чтобы вступить с тобой в диспут. Не надо дискутировать с ними. Ты сможешь их опровергнуть, но это займет у тебя много времени (потому что у Кхедруба Ринпоче был невероятно острый ум). Будет лучше всего, если ты завтра дашь им учение о том, как усмирить свой ум, а также разъяснишь некоторые тонкие аспекты учения о Пустоте. Тогда они поймут твои достоинства».

На следующее утро, когда Лама Цонкапа приступил к учению, его пришли послушать очень много учеников. И неожиданно появились Кхедруб Ринпоче и Гьелсаб Ринпоче, которые, не говоря ни слова, прошествовали к трону Ламы Цонкапы и уселись рядом с ним на трон с обеих сторон от Ламы Цонкапы. Лама Цонкапа, опять же, молча подвинулся и разрешил им сесть рядом с собой. Характер Ламы Цонкапы очень похож на характер Его Святейшества Далай-ламы. Они оба очень мягкие и добрые в своём поведении. Он просто разрешил им сесть рядом с собой: если это принесет им удовольствие, почему бы и нет. И даже не взглянул на них и не спросил: «Что это вы садитесь сюда?» И, как ни в чем не бывало, продолжал свое учение.

Когда Лама Цонкапа стал давать учение, Кхедруб Ринпоче взял в руки четки и стал на четках отсчитывать количество противоречий, которые ему послышались в учении Ламы Цонкапы. И про себя он думал: «Так, сейчас он закончит учение, и я с ним могу поспорить вот об этом, и вот об этом тоже могу поспорить, вот это тоже противоречие, и вот это противоречие, я тоже буду спорить». Но Лама Цонкапа специально давал учение с такой точки зрения, что Кхедрубу Ринпоче эти положения учения казались противоречивыми. В действительности, он просто не понимал всей тонкости этих учений. Таким образом, Кхедруб Ринпоче отсчитал половину бусин на своих четках в качестве противоречий.

Затем Лама Цонкапа стал рассматривать то же учение уже с другой стороны и стал объяснять, почему все эти предыдущие постулаты не являются противоречивыми. Кхедруб Ринпоче стал с ним внутренне соглашаться: «Да, это действительно не противоречие, – говорил он и обратно отсчитывал эту бусину, – и это не противоречие, и это не противоречие». И так он отсчитал все бусины обратно, и, в итоге, количество противоречий свелось к нулю.

В этот момент Кхедруб Ринпоче и Гьелсаб Ринпоче оба соскочили с трона Ламы Цонкапы, сделали перед Ламой Цонкапой полное prostирание, и Кхедруб Ринпоче сказал: «Вы, действительно, Манджушри в человеческом теле! В противном случае, такое учение давать было бы невозможно. Пожалуйста, будьте моим Духовным Наставником жизнь за жизнью! Прошу простить меня за моё плохое поведение. Отныне я буду вашим учеником, а вы жизнь за жизнью будьте моим Духовным Наставником». Вот так.

Ваша преданность должна быть такой же, как у Кхедруба Ринпоче к Ламе Цонкапе. Не надо сразу же признавать Учителя как своего Духовного Наставника из-за его авторитета, высокой репутации – это всё не критерии. Но раз уж вы приняли его, как своего Учителя, больше от него никогда не отказывайтесь. Ваша вера должна быть несокрушимой. В России иногда вы слишком доверяете репутации – это неправильно. Сидит ли он на высоком троне или не сидит, всё зависит от учеников. Ученики могут посадить его на высокий трон или не посадить. Критерием является его Учение и его действия, которые, на самом деле, говорят громче, чем его речь.

Таким образом, для того чтобы самим суметь проверить, является ли Учитель подлинным или нет, вы должны знать десять основных качеств настоящего Духовного Наставника. Если у него нет всех этих десяти качеств, по крайней мере, он должен иметь половину из них. Итак, эти десять качеств Духовного Наставника разъяснялись в одной из сутр. И, с

точки зрения Духовного Наставника, если у него много учеников и если у него нет всех этих десяти качеств, он должен стараться развивать их в себе. Все эти десять качеств он должен постараться в себе развить. У меня нет всех этих десяти качеств, но я делаю всё возможное, чтобы культивировать их в себе. И некоторыми качествами, возможно, я обладаю. Но применительно ко мне уже не надо проверять, есть у меня все эти десять качеств или нет, слишком поздно. Это всё равно, что вы уже купили магнитофон. Теперь не смотрите на него и не думайте, хороший он или плохой. Он уже ваш, используйте его. Но вот если вы захотите купить новый магнитофон, вам придется его проверять. Не надо покупать, закрыв глаза. Иначе у вас будет столько плохих магнитофонов, как я, и они будут очень легко ломаться.

Первое качество – укрощенность ума. Ваш Духовный Наставник не должен себя превозносить и говорить: «Я знаю всё. Я – самый лучший Наставник, а этот Учитель не знает ничего, этот Учитель тоже хуже меня знает. Слушайте только меня». То есть, у него не должно быть такого высокомерия, которое отличает неукрощенный ум. Если ваш Духовный Наставник не усмирен, его ум не усмирен, если он высокомерен и тому подобное, то вам будет с ним очень сложно. Например, если у вас два Учителя и у обоих неукрощенный ум, и оба очень высокомерные. И один говорит: «Не ходи к нему слушать его учение», а другой говорит то же самое про первого: «Не ходи на его учения, ходи только ко мне». Что же вам тогда делать? Будет очень трудно.

Настоящий Учитель должен быть, как мастера Кадампы. Он должен сказать вам: «Я могу передать тебе такое-то, такое-то учение». Потом, когда передаст учение, скажет: «Теперь иди к такому-то Учителю, у тебя с ним связь из прошлых жизней. Он тебе может помочь и даст тебе всё остальное, что тебе необходимо. А я тебе дал уже все, что мог дать». Это признак подлинного Учителя с укрощенным умом. Духовный Наставник должен рассматривать своего ученика как больного человека и стараться помочь ему, насколько это возможно. Он не воспринимает ученика как свою собственность, как что-то моё, мой телевизор. И если он чувствует, что дал ему всё, что мог, то он, исходя из заботы об ученике, направляет его к другому Наставнику, который даст ему то, чем он сам не обладает.

Итак, это первое важнейшее качество Духовного Наставника – укрощенный ум. И не только это, но ум должен быть укрощен практикой нравственности. Тремя практиками. Первая из них – это практика нравственности. И посредством практики нравственности ум его должен быть укрощен.

Второе – это умиротворенность. Умиротворенность – это однонаправленность ума, достигнутая практикой шаматхи. Он должен посредством практики концентрации, сосредоточения уже достичь шаматхи либо некоего стабильного уровня концентрации. Его ум не должен блуждать туда-сюда, как дикий слон. Это – второе качество.

Третье качество – это полная умиротворенность. Полная умиротворенность – это посредством практики мудрости обретение мудрости, познающий Пустоту, и умиротворение омрачений, то есть, устранение омрачений. Если у него нет прямого познания Пустоты, то, по крайней мере, некоторый уровень познания Пустоты у него быть должен. И у него должно быть меньше омрачений. Это – третье качество. Если Духовный Наставник не знает ничего о Пустоте, то как он может указывать вам путь?

Четвертое качество состоит в том, что его духовные познания должны быть выше, чем у вас. Иначе, какой смысл в том, чтобы принимать его как Духовного Наставника?

Пятое качество – это энтузиазм, усердие, неутомимость в даянии учения. Он не должен откладывать учение Дхармы на потом, он не должен легко уставать от этого занятия. Допустим, он не должен давать Учение пять минут, а потом говорить: «Ну, всё. Я устал. Можете уходить». Не так.

Шестое качество. Он должен держать в памяти множество цитат из первоисточников, из коренных текстов, то есть, во время учения постоянно ссылаться на те или иные тексты: «В этом тексте сказано это, в этом тексте сказано это». Чтобы его учение не противоречило коренным текстам, он должен постоянно ссылаться на цитаты из коренных текстов, подкреплять свои слова цитатами из коренных текстов. Учитель не может учить всё, что ему заблагорассудится. Всё, что он говорит, должно быть основано на коренных текстах и, причем, в правильной последовательности. Он не должен все свои учения смешивать в одну кучу, потому что тогда учения Будды покажутся противоречивыми. Когда учение дается в правильной последовательности, вы можете сами увидеть, по какой причине что-то так, а что-то так. Очень четко увидите.

Седьмое качество – это познание Пустоты. Либо прямое, либо концептуальное познание Пустоты. Третье качество – это полное умиротворенность ума посредством практики мудрости, а шестое – познание Пустоты. То есть, это два разных качества. Немножко отличаются. В первом делается акцент на умиротворении ума, а в этом делается акцент именно на познание Пустоты, на эту реализацию. Если у Учителя есть прямое познание Пустоты, то это, вообще, замечательно, а в противном случае, он должен иметь хотя бы концептуальное познание Пустоты, очень хорошее понимание Пустоты. В противном случае, он заведет вас не в ту сторону.

Восьмое качество Духовного Наставника – это искусство в даянии Учения. Он должен учить сообразно времени, сообразно ситуации и сообразно вашим умственным предрасположенностям. Также он должен ставить себя на ваше место и давать Учение как бы с вашей точки зрения. Если Учитель просто так монотонно читает строки текста, выдаёт вам всё, что он знает, совершенно не думая о том, как вы всё это видите, с какой точки зрения вы смотрите на этот предмет, совершенно не задумывается о том, какие сомнения у вас могут возникнуть, как помочь вам устранить эти сомнения. Вот это называется не искусство. Если учение вашего Духовного Наставника не искусно, то вы, сразу же, уснете на лекции.

Девятое качество – это великое сострадание. Он всегда должен заботиться о вас как о своих собственных детях. Но не как глупая мать, которая всё время сюсюкается с ребенком, говорит: «Как я тебя люблю», - даёт ему все, что он только ни захочет, и тем самым ребенок становится избалованным. Духовный Наставник должен быть как строгая мать, которая никогда не говорит ребенку: «Я тебя люблю», – но, тем не менее, любит его внутри и делает всё для его блага.

Десятое качество. Он не устаёт от просьб учеников, оттого, что они обращаются к нему с разными проблемами. Не устаёт от этого и не отказывает им в этом. То есть, легко он не утомляется. И какое-либо Учение у него ни попросили, рано или поздно, он это Учение даёт. Таковы качества Духовного Наставника.

В будущем, если кто-то попросит вас стать его Наставником, вы должны внимательно посмотреть в себя и проверить, обладаете ли вы этими десятью качествами. Если вы ими не обладаете, а ученик всё-таки настаивает на том, чтобы вы его учили, вы должны постараться культивировать в себе эти качества. У меня никогда не было намерения стать Духовным Наставником, но Его Святейшество послал меня сюда, поэтому мне пришлось

стать вашим Духовным Наставником. У меня нет всех этих десяти качеств, но я делаю всё возможное, чтобы обрести их.

Нет, всё уже вроде обсудили. Значит, первое – укрощенность, потом умиротворенность, полная умиротворенность – это три, да? Больше знаний, чем у ученика – четыре, энтузиазм – пять, шестое – знание цитат из коренных текстов, седьмое – познание Пустоты, восьмое – искусство в учении, девятое – сострадание и десятое – неутомимость. Десять.

Значит, укрощенность, умиротворенность, полная умиротворенность, больше знаний, энтузиазм – это пять, да? Богатое знание цитат, познание Пустоты, искусство в учении, великое сострадание, неутомимость. Вот десять качеств. Из них важнее пять: укрощенный ум, умиротворенность, полная умиротворенность, великое сострадание и познания, превосходящие ваши. Вот это самое важное. Значит, самое важное это – укрощенность, умиротворенность, полное умиротворенность, великое сострадание и познания, превосходящие познания учеников.

Теперь качества ученика.

Первое качество – это непредвзятый ум. Ученик не должен обладать такой предвзятостью: «Мы, буддисты, самые лучшие, остальные все религии плохие, христиане плохие», – потому что это предвзятость. Ее у ученика быть не должно. Он должен быть крайне непредвзятым. Также нельзя говорить: «Мой Духовный Наставник – самый лучший, а все остальные Учителя плохие». Это тоже предвзятость. Ученик должен быть непредвзят и должен стремиться к познанию Истины – вот очень необходимые ученику качества. Если ум ученика становится предвзятым, то он легко становится догматиком. Так что, очень важно понимать, что буддизм – это как наука. И вы здесь, как ученые, ищите Истину. Вы ищите не догму, а ищите реальность. Это первое наиважнейшее качество ученика – непредвзятый ум и стремление к Истине.

Второе качество. Он должен обладать аналитическими способностями. Он должен анализировать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неверно, для того чтобы ему не могли промыть мозги. Если ученику промывают мозги, если он становится как зомби, то никаких реализаций он достичь не может. Он должен сам быть способным к анализу, отличать что хорошо, что плохо.

Поэтому в буддизме и, в частности, мои Духовные Наставники никогда не навязывали мне, что я должен делать. Они говорили: «Сам смотри, сам решай, как тебе лучше поступить». Если я спрашивал их, что мне делать, они говорили: «Дурак, думай сам, своей головой. Решай сам. Сколько я еще могу тебе говорить, что делай это, не делай того. Я дал тебе основу, теперь используй своё аналитическое мышление и сам решай». Это очень хороший совет. И, когда мои Учителя сказали мне это, я стал их только больше уважать. И тогда я убедился, что они, действительно, ничего не хотят мне навязать, не хотят мне диктовать свою волю и, действительно, хотят, чтобы я стал наставником самому себе. Это признак подлинного Наставника. Мать, из великого сострадания к детям, всё время стремится поставить их на ноги, чтобы они стали самостоятельными, чтобы они думали своей головой, чтобы они сами принимали правильное решение в жизни. А если же дети ошибаются, она предостерегает их: «Осторожно, ты делаешь ошибку!». Такой Учитель является настоящим Учителем, а тот ученик, который способен использовать своё аналитическое мышление и принимать решение самостоятельно, является хорошим учеником.

Итак, второе качество ученика – это обладание собственными аналитическими способностями, способностью к анализу, так чтобы ему никто ни мог промыть мозги, и никто не мог сделать из него зомби. Этот совет дал не только Лама Цонкапа, но и сам Будда об этом говорил. И в этом вся уникальность и вся непревзойденность буддийского Учения.

Третье качество ученика состоит в том, что он должен быть преисполнен огромного энтузиазма к познанию Дхармы, должен быть очень заинтересован в обучении. Так чтобы Учителю не приходилось его всё время зазывать: «Приходи на учения! Ну-ка, иди, сядь сюда! Послушай учение!». Чтобы Учитель не брал в руки палку и палкой не загонял ученика на занятия: «Теперь сиди и слушай! Никуда не уходи! Не отвлекайся!». Ученики должны сами быть заинтересованы в получении учения, должны сами, по своей инициативе, приходить на учение, просить об учении. Это третье качество. Очень важное качество.

Четвертое качество – это огромное почтение к Духовному Наставнику. Если ученик обладает глубочайшим почтением к Духовному Наставнику, то он, несомненно, достигнет духовной реализации. А если у ученика нет никаких других качеств, кроме глубокого почтения к Духовному Наставнику, то, постепенно, он обретет все остальные качества на основе этого. Если же у вас есть четыре других качества, но нет почтения к Духовному Наставнику, то, постепенно, все остальные ваши качества придут в упадок и исчезнут. Так что, вы должны понимать, что самое важное качество ученика – это глубокое уважение и почтение к Духовному Наставнику. Даже если у вас очень тупой ум, если вы не можете ничего запоминать, ничего не можете понять, но если у вас огромное уважение к Духовному Наставнику, то день ото дня ваши умственные способности будут возрастать.

Пятое качество ученика – это способность слушать Учение со свободой от трех недостатков сосуда, то есть, очень внимательное слушание Учения. Таковы пять качеств ученика.

Значит, первое положение – это непредвзятость. Вторая – аналитические способности. Третье – энтузиазм. Четвертое – почтение к Духовному Наставнику и пятое – слушание Учения внимательно, без трех недостатков сосуда. Таковы пять качеств ученика. Проверьте, сколькими из них вы обладаете. Это как ваше зеркало. Это самый минимальный набор качеств, а если у вас не хватает одного или двух, вы должны сказать себе: «Я должен восполнить этот пробел и стать хорошим учеником». Если у вас нет всех остальных качеств, по крайней мере, у вас должно быть четвертое – уважение к Духовному Наставнику. Это очень важно. Также очень важно первое качество – непредвзятость ума. Если ваш ум предвзят, вы ничего не сможете для себя открыть. Также очень важно такое качество, как интерес к Дхарме.

Теперь третье основное положение – как вверить себя Духовному Наставнику на уровне ума или мысленно. Здесь есть два раздела. Первое – развитие веры в Духовного Наставника посредством размышления о его достоинствах и второе – это развитие уважения к Духовному Наставнику посредством размышления о его доброте. Это две самых основных, самых важных практики преданности Учителю. Размышление о преимуществах и недостатках является своего рода стратегией, которую вы применяете для развития веры и уважения к Духовному Наставнику.

Различают много видов веры. Например, есть вера в закон кармы – это один вид веры. Второй вид веры – это вера в учение Дхармы. В данном случае, под верой имеется в виду

вера в Духовного Наставника как в Будду. Если вы не сможете увидеть в своем Наставнике Будду, то вы не сможете достичь высших реализаций. Если у вас сильная вера в Духовного Наставника, то, даже если вы медитируете с небольшими ошибками, всё равно вы достигните какого-то уровня реализации.

Один человек попросил наставления у Духовного Наставника. В то время, когда он его просил, Учитель был чем-то очень занят. Ученик в это время обратился к нему: «Пожалуйста, передай мне мантру устранения болезней». Учитель, поскольку дело было в Индии, был настолько занят, что в ответ сказал ученику, то, что на санскрите звучало как «мариледза», что означает «убирайся вон». А ученик-то решил, что Духовный Наставник дал ему саму мантру, то есть, что это мантра – «Мариледза». И он, радостный, побежал домой и стал начитывать: «Мариледза, Мариледза, Мариледза». Он делал практику с сильной верой, очень гордясь тем, что это сущностное наставление, которое дал ему его Учитель: «Мариледза, Мариледза, Мариледза».

А этот человек очень хотел лечить людей, помогать людям. И когда люди стали приходить к нему и просить его излечить их от всяких ран, недугов, то он с этой мантрой: «Мариледза, Мариледза, Ом Мариледза», – дул на эту рану, и раны действительно исчезали и затягивались. «Мариледза» означает «убирайся вон», но благодаря благословию Духовного Наставника и вере этого человека в Учителя, она как бы стала означать «болезни, убирайтесь вон». В особенности, он быстро исцелял тех, кто болел от вреда, причиненного злыми духами или нагами. Он с этой мантрой дул на этих людей, и люди моментально исцелялись, потому что духи боялись этой мантры. Они думали, что это им адресовано слово «Мариледза» – убирайся. Итак, ваша вера играет очень большую роль.

Еще одна история. Все эти истории для меня очень полезны. Логические доводы, истории, цитаты из первоисточников, - когда все это собрано вместе, то это становится богатейшим материалом для медитации, мощнейшим лекарством для излечения от болезни омрачений. В настоящий момент наша первоочередная болезнь состоит в том, что мы видим Духовного Наставника обычным человеком. Это нам следует устранить. Почему вы видим его обычным человеком? Потому что он кажется нам обычным человеком, он является нам обычным человеком. Это основная причина. Я уже рассказывал вам, вообще-то, эту историю о том, что один монах сказал: «Незнание – это источник страдания». Все знают, да? Сколько из вас знают эту историю, поднимите руки. Большинство не знает, а большинство более важно.

Итак, во время Будды, в Индии существовала традиция: когда полностью посвященный монах ходил просить милостыню, то когда его угощали едой, он должен был взамен дать учение. Это было частью традиции. И один монах пришел просить милостыню в семью, где хозяин был человеком очень верующим и очень почитал монахов. Также он почтил этого монаха, думая, что этот монах является представителем Будды, и окружил его всякими почестями. Затем ему поднесли лучшую пищу, которая только была у них в доме, и, после того как он покушал, почтительно обратились к нему с просьбой об учении: «Пожалуйста, ты, как святой человек, представитель Дхармы, представитель Будды, поделись с нами своей мудростью. Мы, миряне, не имеем мудрости».

А этот монах не знал Дхармы, и после того, как его окружили таким почетом и так смиренно обратились с просьбой об Учении, он почувствовал себя неудобно и стал думать: «Какое же Учение я им могу дать? Они так сильно меня почитают, уважают, а я даже не могу дать им никакого Учения, потому что сам ничего не знаю». Из-за этого он почувствовал большую печаль в сердце, и у него вырвалась одна фраза: «Незнание – источник страдания». Но для этого мирянина его слова стали сущностным наставлением.

Он моментально осознал, что всё страдание является следствием неведения. «До тех пор, пока я не устраню корень страдания, то есть, неведение, я всегда буду страдать», – подумал он. И услышав эту фразу, «Незнание – источник страдания», он моментально вошел в медитацию на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхождения. Итак, он вошел в это однонаправленное сосредоточение, в эту медитацию. Когда он вышел из этой медитации, то обрел познание Пустоты.

Почему подобное произошло? Как я вам неоднократно говорил, если у вас есть сильная вера, Будда всегда будет присутствовать перед вами. Он не считал этого монаха своим Духовным Наставником, он видел его как монаха. Но он видел его как представителя Будды, потому что он думал: «Мне не посчастливилось увидеть Будду. Вот передо мной стоит его представитель, поэтому для меня в его теле находится Будда. Будда через него говорит со мной, дает мне Учение». И в силу такого восприятия, он, услышав одну фразу от этого человека, достиг такой реализации. Поэтому везде, где есть сильная вера, там будет присутствовать и Будда. Если же у вас нет веры в Духовного Наставника, то даже если ваш Духовный Наставник – настоящий Будда, вы не получите от него никакого благословения. А, если вы всё время замечаете только недостатки в других, если вы не видите в Наставнике достоинств, видите только его слабости, недостатки, то даже если вы увидите перед собой настоящего Будду, вы ничего, кроме недостатков, в Будде не заметите.

Итак, в первую очередь, вы должны культивировать в себе веру, восприятие Духовного Наставника как Будды. Медитация восприятия Духовного Наставника как Будды имеет тоже три части. И первая часть – это причины, по которым в Духовном Наставнике нужно видеть Будду. Почему мы должны воспринимать Духовного Наставника как Будду? И причины следующие: потому что мы хотим для себя преимуществ и не хотим ущерба. Если мы будем видеть Духовного Наставника как Будду, то в этом для нас огромные преимущества. Я вам уже говорил о восьми преимуществах. А если мы не будем видеть в Духовном Наставнике Будду, то в этом для нас восемь недостатков. Итак, если мы хотим иметь преимущества и не хотим ущерба, то лучше всего нам видеть в Духовном Наставнике Будду, в этом нет ничего плохого.

Например, если говорить о ваших суждениях относительно других людей, например, соседей, то вы не можете компетентно сказать, что этот человек плохой или хороший, поэтому лучше всего читать его хорошим. Потому что, если человек хороший, а вы будете считать его плохим, то вы накопите много негативной кармы. А если же человек нехороший, но вы считаете его хорошим, то никакой негативной кармы в этом нет. Что касается денег, то здесь будьте аккуратны, не надо сразу первому встречному давать деньги. Но считать хорошим человеком вы можете кого угодно. Когда он спит, он хороший человек, да? Любой, даже самый плохой человек, всё равно довольно часто бывает хорошим. Когда в его уме не преобладают омрачения он – хороший человек. Когда у него появляется сострадание, он – хороший человек. Когда дела его идут успешно, он – хороший человек, он – очень щедрый человек. Но всегда он щедрым быть не может. Когда он спит, он тоже никому не вредит. Это очень хорошо. Если вы будете воспринимать это таким образом, то вы уже сможете вот так вот отнестись даже к какому-нибудь своему очень вредному соседу с дурным характером. Вы будете думать: «Когда он ругается на меня и критикует меня, то это очень хорошо. Он укрепляет мой ум, он учит меня терпению». Таким образом, если вы размышляете, то вы поймете, что считать других хорошими – это хорошо, в этом нет никакой опасности, но вот считать других плохими – это опасно. Даже если человек нехороший, а вы о нем хорошего мнения, всё равно ничего плохого в этом нет.



Некоторые из моих друзей иногда удивляются, они даже высказывают своё несогласие со мной, они говорят: «Почему для тебя все хорошие? Ты говоришь: «И этот человек хороший, и он хороший, и этот хороший. Все для тебя хороши!». Они не согласны с этим. Я на это им сказал, что очень трудно понять, каким является человек – хорошим или плохим. Поэтому, если я буду считать их всех хорошими, ничего плохого в этом для меня не будет. Если человек кажется плохим, и вы его называете плохим, но в действительности оказывается, что он хороший, то вы создаёте тяжелую негативную карму. Так что, никакого вреда не будет, если вы будете всех считать хорошими. Но при этом я не говорю, что вы должны всем доверять. Не так. Одно дело – считать человека хорошим, другое дело – доверять ему. Я говорю, что человек хороший, потому что я под этим имею в виду, что, когда он спит, он никому не вредит. Это шутка.

Итак, также и некоторые мастера Кадампы говорили, что всех живых существ надо видеть, воспринимать как Будду. Потому что от этого вам будет польза. Откуда вам знать, кто из них Будда, кто из них не Будда? Поэтому, почитая их всех, как Будду, вы получите от этого только пользу. Если даже подобный подход может быть развит, потому что многие мастера, йогины видят всех живых существ, как Будд, и почитают их всех, как Будд, это возможно, это достижимо. Если даже это достижимо, то неужели уж невозможно увидеть Духовного Наставника как Будду. Который необычайно добр ко мне, который даёт мне Учение. И вот вы с высокомерием отказываетесь увидеть в Духовном Наставнике Будду. Это было бы глупо. Скажите себе: «Что плохого будет от того, что я увижу в своем Наставнике Будду и буду считать его Буддой. В этом для меня только преимущество, никакого ущерба нет. Замолчи, моё глупое эго, и не заблуждайся!» Итак, как вы видите, есть очень хорошие основания на то, чтобы видеть Духовного Наставника как Будду, потому что в этом для вас одни преимущества и никаких недостатков нет.

В коренном тексте говорится: «Если Духовный Наставник не настоящий Будда, но если вы видите его, как Будду, вы получите благословение, равное благословию Будды». Это сказано в коренном тексте, в первоисточнике. Если ваш Духовный Наставник – настоящий Будда, но, если вы не видите его как Будду, не почитаете его как Будду, вы не получите ни малейшего благословения. Таков механизм вашего мышления. Исходя из этого, скажите себе: «Есть очень хорошие основания на то, чтобы видеть Духовного Наставника как Будду. В этом есть только одни преимущества и никакого вреда. Поэтому, глупый мой ум, не мешай мне воспринимать моего Духовного Наставника как Будду. Даже если он не Будда, но я увижу его как Будду, у меня будет от этого только одна польза и никакого ущерба и вреда не будет. Благодаря этому, жизнь за жизнью Манджушри и Авалокитешвара будут направлять меня». Таким образом, вы будете излечивать первую болезнь, связанную с преданностью Учителю, – болезнь видения Духовного Наставника обычным человеком.

Дромтонпа как-то спросил Атишу: «В Тибете очень много людей медитирует в горах, но очень мало кто достигает реализаций. Почему?». Атиша ответил: «Все реализации Хинаяны и Махаяны проистекают от преданности Учителю. Вы, тибетцы, видите своих Духовных Наставников как обычных людей, как же вам возможно достичь реализаций. Как без основы, без почвы вырастить дерево и вырастить прекрасный сад».

Второе. Каким образом можно увидеть в Духовном Наставнике Будду. Между первым и вторым разделом здесь существует различие. Первое – почему Духовного Наставника следует воспринимать как Будду, а второе – каким образом в Духовном Наставнике можно увидеть Будду. Если вы будите видеть в нем одни лишь недостатки, вам будет очень трудно воспринять его как Будду. Если же вы, вместо того чтобы замечать в нём лишь отрицательную сторону, будете смотреть на одну его положительную сторону, на одни его

достоинства: как он был добр к вам, сколько драгоценных учений он вам дал. То, благодаря такому вашему подходу, даже его мелкие кажущиеся недостатки исчезнут, рассеются. Это всё равно, что когда Солнце всходит, оно своим светом затмевает свет звезд. Таким образом, если вы будете сосредотачиваться на его достоинствах, то тогда восприятие его достоинств возобладает в вашем уме и победит восприятие его недостатков. То есть, его недостатки уже не будут казаться вам такими явными, какими они вам казались раньше. Подобно тому, как Солнце своими лучами затмевает свет Луны и звёзд на небе.

Например, юноша и девушка любят друг друга. И у того, и у другой есть свои недостатки. Но когда они переполнены любовью друг к другу, они замечают только достоинства друг друга. Даже если у юноши немножко кривой нос, то девушка этого не замечает, потому что в её восприятии её возлюбленного, есть видение только его достоинств, и ничего кроме достоинств она не видит, поэтому даже его нос кажется ей самым прекрасным. Иной раз видишь, как человек привязан к какому-то совершенно уродливому человеку, любит его, превозносит его и кажется, как он мог к нему привязаться?

Например, Гедун Чопел – великий тибетский ученый. У него была очень уродливая жена. И все его друзья геше говорили ему: «Теперь, когда ты снял с себя монашеские обеты, почему бы тебе не найти жену покрасивее, эта же такая безобразная?» На это он сказал: «Нет, нет. Вы не видите в ней того, чего вижу я. Если вы посмотрите на нее моими глазами, она покажется вам самой прекрасной женщиной в мире». То есть, если вы видите в ком-то только одни достоинства, то это настолько затмевает ваше восприятие, что вы всё остальное просто не замечаете. Точно также, как Солнце, когда восходит на небе, оно своим светом затмевает свет звезд и Луны. То есть, вот это вот качество – затмить всё остальное. В нашей жизни такое бывает, и для нас это возможно. Если это так, то почему мы не можем увидеть своего Духовного Наставника, как Будду? В этом есть и большие преимущества, и, к тому же, это реально, это достижимо. Если вы видите в каком-то объекте своей привязанности одни лишь достоинства, то в этом нет особой пользы, особого смысла.

И второе основание, почему вы можете увидеть Духовного Наставника как Будду, заключается в том, что вы можете трансформировать его кажущиеся недостатки в еще большую веру в него. Каким образом это возможно? Вы должны понять, что если Духовный Наставник, который является Буддой Ваджрадхарой, явит вам себя в форме Будды Ваджрадхары, вы его не увидите. Даже бодхисаттва, который еще не обладает прямым видением Пустоты, не способен увидеть Будду Ваджрадхару. Только те бодхисаттвы, которые уже обрели прямое познание Пустоты, так называемые арьи-бодхисаттвы, только они могут увидеть. «Так как же для меня возможно увидеть его в облике Будды Ваджрадхары? Будда Ваджрадхара, для того чтобы усмирить мой ум, являет мне себя в облике обычного человека. И в этом его необычайное милосердие ко мне, доброта ко мне. Мне очень повезло, что я вижу Будду Ваджрадхару, Будду Шакьямуни в облике монаха, потому что это также очень большие заслуги – видеть Будду Ваджрадхару в облике монаха».

Например, Будда Майтрейя явил себя Асанге в облике больной собаки и тем самым проявил необычайную доброту к Асанге, потому что иначе Асанга вообще бы не смог увидеть Будду Майтрейю. Асанга двенадцать лет медитировал в затворничестве с целью обрести видение Будды Майтрейи. Когда прошло двенадцать лет, а его медитация всё еще не принесла никакого результата, он всё еще не видел Будду Майтрейю, Асанга устал от этого, разочаровался и покинул свою пещеру, где он медитировал. И по пути он увидел больную собаку, которая лежала на дороге, и её тело было уже наполовину изъедено червями. И Асанга почувствовал сильнейшее сострадание к этой собаке и подумал: «Если я

вытащу этих червей из тела собаки, то черви погибнут от голода. Что же мне лучше всего сделать?» Он отрезал кусок собственной плоти и решил вытаскивать червей из тела собаки языком, потому что, если бы он стал вытаскивать их пальцами, он бы раздавил их.

И вот когда он с сильнейшим состраданием пытался, высунув язык, вытащить червей из тела больной собаки, то, когда он наклонился, он почувствовал, что его язык ни к чему не прикасается. И, открыв глаза, он увидел перед собой, вместо собаки, Будду Майтрею. И реакция была как реакция ребенка, который так сильно соскучился без матери, которая оставила его и долго не приходила. Он очень эмоционально воскликнул: «Где же твоё сострадание?! Двенадцать лет я медитировал, и я ни разу не смог тебя увидеть!» На это Майтрея Будда ему сказал: «С первого дня твоей медитации я находился рядом с тобой. Если ты не веришь мне, то смотри – во время своего ретрита ты постоянно плевался на пол в разные стороны, и некоторые твои плевки попали мне на одежду, посмотри сюда. Ты не мог меня увидеть, потому что тебе мешала меня увидеть твоя дурная карма, которую ты не очистил. Я всё время находился рядом с тобой, просто ты не смог меня увидеть. Поскольку ты не мог увидеть меня в этой моей форме, я специально породился в обычной форме, в облике больной собаки, чтобы помочь тебе развить великое сострадание и тем самым очистить ту негативную карму, которую мешала тебе меня увидеть».

То, что Будда Майтрея явил себя в форме собаки, было проявлением его невероятной доброты к Асанге. Точно также, то, что Духовный Наставник являет себя в облике обычного человека, – это необычайная доброта к вам. Потому что, если бы он явил вам себя в совершенном теле, вы не смогли бы получить от него никакого учения, поскольку не смогли бы воспринять его, не смогли бы увидеть его. Так что, то, что он в облике обычного человека даёт вам Учение и направляет вас по Пути – это величайшая его доброта к вам.

Духовный Наставник, явившись вам в облике обычного человека, и ведет себя, как простой человек, в противном случае он не смог бы помочь вам. Для того чтобы помочь детям, вы должны вести себя на их уровне. Поэтому, когда иногда вы видите, как Духовный Наставник ведет себя как обычный человек, иногда проявляет некоторую привязанность, иногда некоторый гнев и так далее, вы говорите: «Если бы он явил мне своё совершенное тело, я не смог бы его увидеть, я не смог бы общаться с ним и получать от него учение, поэтому сейчас, когда он явил мне себя в образе обычного человека, я способен его видеть. Это его величайшая доброта ко мне. Поэтому то, что он являет мне себя как обычного человека с обычными недостатками – это проявление его еще большей доброты ко мне». И таким образом вы можете трансформировать это своё обыденное видение Духовного Наставника в еще большую веру в Духовного Наставника.

У одного Наставника Кадампы было очень много учеников, но каждый раз, когда он ходил к своему собственному Учителю, Учитель всегда его ругал. И поскольку многочисленные ученики этого Наставника знали об этом, то им очень не нравилось, что их Учителя ругает его Учитель. И они как-то обратились к своему Наставнику: «Почему он слишком часто вас ругает? Почему вы слишком часто ходите к нему?» И он сказал: «Не говорите так. Каждый раз, когда он меня ругает, я получаю благословение Чакрасамвары. Каждый раз, когда я к нему прихожу, и он ругает меня, он устраняет все препятствия в моей практике, помогает мне быстрее развить отречение, быстрее развить бодхичитту. То, что кажется, как его ругань, на самом деле является гневной мантрой, устраняющей все препятствия. Вы не способны так это воспринять, а для меня это необычайное благо». То есть, он трансформировал все кажущиеся недостатки Духовного Наставника в развитие еще большей веры в этого Духовного Наставника.

Самдонг Ринпоче – один величайший тибетский мастер, который сейчас живет в Индии. В настоящий момент он является премьер-министром Тибетского Правительства в Изгнании, правой рукой Его Святейшества Далай-ламы. Он был ректором университета в Варанаси, в котором я учился. Вот его преданность к Духовному Наставнику просто невероятна. Когда он был директором школы в Симле, у него там было много учеников, и он заботился об учениках. И иногда вдруг в этой школе появлялся его Духовный Наставник, неожиданно приходил к нему. И его Учитель во всеуслышание заявлял ему: «Дурак! Чем ты тут занимаешься, по-твоему? У тебя вот набралось немножко учеников, а ты уже читаешь себя великим Учителем. Ты не занимаешься медитацией. Ты не помогаешь множеству живых существ. Ты – лама, ты должен давать учение большому количеству учеников, а ты тут возишься с этими детьми, учишь их азбуке и так далее». И бил Самдонга Ринпоче при этом.

Самдонг Ринпоче – величайший мастер, все индийские Учителя его очень боятся. Однако, когда Учитель Самдонга Ринпоче бил его, он стоял, смиренно склонив голову, не шолохнувшись. Причем, вставал на колени на земле, склонял голову покорно и смиренно терпел все побои своего Духовного Наставника, не говоря ни слова. А его Духовный Наставник был очень великим геше, он был самым настоящим йогином. Люди называли его сумасшедшим, потому что он всегда ходил в очень странной, в очень грязной одежде. И всегда он приходил, бил его, ругался на него, Самдонг Ринпоче всё это смиренно выносил, ну и потом Учитель исчезал также неожиданно, как появился.

Когда Духовный Наставник Самдонга Ринпоче разговаривал со своими друзьями, другими геше, он очень восхвалял Самдонга Ринпоче – своего ученика. Он говорил: «Самдонг Ринпоче может принести пользу очень многим живым существам, потому что его преданность Учителю невероятна». Ему-то в лицо он говорил совершенно другие вещи: «Ты – дурак! Ты ничего не знаешь! Может быть, ты не настоящая реинкарнация Самдонга Ринпоче. Если ты действительно реинкарнация Самдонга Ринпоче, ты должен гораздо лучше себя вести!»

Таким образом, необычайная преданность Духовному Наставнику сейчас сделала его правой рукой Его Святейшества Далай-ламы. И он принес пользу огромному количеству людей и огромному количеству студентов университета в Варанаси. Я тоже являюсь как бы продуктом его доброты. Всё это является следствием преданности Учителю. Так что и в наши дни существует множество великих мастеров, у которых необычайная и нерушимая преданность Учителю. Самдонг Ринпоче – очень волевой, очень сильный человек. Когда вы смотрите на него со стороны, кажется, что он очень высокомерен. То есть, он мало разговаривает, также он никогда не улыбается, кажется очень высокомерным, но в присутствии Духовного Наставника, он становится тихим как мышка. Некоторые ученики в Варанаси, когда Его Святейшество приезжал в Варанаси, говорили: «Смотрите, смотрите, Самдонг Ринпоче стал как мышка». То есть, он становился такой маленький смиренный, скромный. И он даже не смел взглянуть в лицо Его Святейшеству. А мы никогда не смели посмотреть в глаза Самдонгу Ринпоче. У него был настолько сильный, пронизывающий взгляд, что это было очень трудно.

Однажды студенты из нашего университета подрались со студентами другого университета. И один из наших студентов избил очень многих студентов – наших противников. Это были индийские студенты. И ректор того индийского университета пришел жаловаться к Самдонгу Ринпоче, который был ректором в Варанаси. И он пришел такой возмущенный, стал кричать: «Произошло непозволительное! Какое безобразие!» Самдонг Ринпоче спокойно спросил его: «А что случилось?» «О! Ваши студенты побили моих студентов, и вообще всё это кошмар!» Самдонг Ринпоче после этого спрашивает: «А

сколько ваших студентов погибло?» Тот даже не нашелся, что сказать: «Ну, конечно, никто не погиб». «Тогда всё это ерунда, – сказал Самдонг Ринпоче, – ну, подумаешь там, поломали они себе в драке руки, ноги, так они же молодые – всё срастётся». Когда он вернулся в свой университет, он сказал: «Больше не деритесь с этими людьми, у них сам ректор – бандит». Самдонг Ринпоче умел обращаться с этими людьми. «Ну, подумаешь, поломали руки, ноги, ничего страшного срастется всё. Они молодые», – сказал он. Но, на самом деле, никто в этой драке даже ничего и не сломал. Так что, уже после этих слов Самдонга Ринпоче, она стала казаться тому директору вообще какой-то незначительной.

И еще одна история про наш университет. В нашем институте все студенты были очень скромные, очень хорошие, никогда никому не вредили и первыми драку не затевали. Все провокации исходили обычно от индийских студентов. Они, если видели скромного человека, то сразу старались как-то его подмять под себя, и тогда наши студенты уже были вынуждены начинать сражение, потому что они не могли этого стерпеть. Однажды мой друг рассказал мне о том, как он дрался с индийскими студентами. Он рассказал мне: «Вот стою я, пью чай. Вдруг ко мне подходят пять индийских парней. И стали меня так задевать нарочно: «Вот, ты – лама, ты – буддист». Я на это молчал, ничего не говорил, но когда они уже перешли все рамки приличия, он сказал им: «Я не боюсь драться, но мне стыдно драться с такими людьми, как вы. Для меня это ниже моего достоинства. Здесь вокруг очень много людей, поэтому мне стыдно с вами драться. Если вы действительно хотите драки, то давайте соберемся в таком-то месте в десять часов вечера и там подеремся. Они сказали: «Да, да конечно, мы туда придем». «Хорошо, но только смотрите, не сбегите, приходите туда, я там буду вас ждать». Они сказали: «Хорошо»».

И когда он вернулся к себе домой, он стал думать, как же ему их победить. При этом он сказал себе: «Только нож с собой брать не надо». В Индии используется такие круглые скалки для раскатывания теста. И он взял эту скалку, и заткнул ее за пояс как нож. Затем он замотал себе голову, руки и, вообще, всё своё тело обмотал плотной тканью, чтобы не так больно переносились удары.

Он туда явился. Они там все уже ждали его, кричали, такие разгоряченные. И вот он к ним туда пришел и сказал: «Видимо, вам ни разу не доводилось сражаться как настоящим мужчинам, поэтому вы и кричите тут, как девчонки». «Что?!» – сказали они. «Сначала расслабьтесь, успокойтесь, у нас, у тибетцев не принято в таком состоянии вступать в бой. Сначала успокойтесь, а потом подеремся». И они уже стали поглядывать на него с опаской, а он вел психологическую атаку. Они видят, какой он спокойный и думают: «Но, может быть, здесь не всё так просто, как кажется». «Ну, хорошо, теперь вы готовы?», – сказал он. Они сказали: «Да, готовы», – уже наполовину боясь его. «Ну, хорошо начали», – сказал он. И тогда он очень быстро выхватил из-за пояса скалку, как нож обычно, подбежал прямо к главарю этой шайки и изо всех сил ударил его скалкой в живот. Главарь был в полном шоке, думая, что его проткнули ножом, и стал проверять, где у него кровь. После этого все остальные разбежались по сторонам, крича: «Убийство! Убийство! Человека убили!». Тогда к нему стали подходить индусы и говорить: «Зачем ты убил этого человека?» А тот, показывая им всем деревянную скалку, сказал: «Ну, как можно скалкой убить кого-то». Тогда тот, который считал себя уже убитым, наконец, понял, что его не убили, и стал его благодарить. После чего он ушел. После этого индийские ребята уже боялись как-то оскорблять тибетцев. На следующий день они стали очень смиренными.