

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение по Ламриму, сначала развеите правильную мотивацию. Вам очень повезло, что сейчас вы получаете от меня комментарий по Ламриму, основанный на восьми великих комментариях. Поэтому я даю очень подробный комментарий. Я надеюсь, что в будущем на основе этих комментариев выйдет книга и, прочтя эту книгу, вы сможете обрести понимание, необходимое для понимания Ламрим Ченмо Ламы Цонкапы. В противном случае, если вы, не прослушав комментарий и не прочтя комментарий, начнете сразу читать Ламрим Ченмо, то вы очень много в нем упустите. Вы упустите очень много существенных наставлений, которые содержатся в этом тексте. Лама Цонкапа написал Ламрим Ченмо в определенное время. Это был четырнадцатый век, кажется. И он написал, ориентируя свой труд на живых существ с определенными наклонностями, предрасположенностями, приводил определенные примеры, которые подходили для их менталитета. Сейчас ситуация изменилась, изменился образ мышления людей и, даже если вы прочтете эту книгу, этот труд, то эта книга не станет практическими наставлениями для вас, потому что у вас нет необходимой основы, необходимого фундамента для понимания этого текста как наставления для практики. Но, если вы с помощью этой будущей книги будете читать Ламрим Ченмо, то вы увидите всю глубину труда Ламы Цонкапы Ламрим Ченмо.

Поскольку многие мои ученики не смогли приехать сюда на этот раз, на вас, которые присутствуют здесь, лежит ответственность за то, чтобы это учение позже вышло в виде книги, и чтобы эта книга была доступна для всех. Поскольку я даю это учение с прицелом на то, что оно выйдет в виде книги, то я даю это учение более подробно и даю больше существенных наставлений. Книга будет называться «Путь к освобождению» – это большой заголовок, а подзаголовок будет называться «Комментарий к Ламриму». Сначала выйдет только первый том этой книги, а потом, по мере того, как я буду продолжать свои комментарии, будут выходить второй и третий тома. Поэтому я даю вам эти комментарии, не торопясь, и также думаю о том, чтобы в дальнейшем дать подробный комментарий на випашьяну, на путь мудрости. Я не знаю, насколько хорошо был пятый том Ламрима переведен на русский язык, но планирую, в любом случае, дать вам подробные комментарии на последнюю часть Ламрима, на часть, касающуюся мудрости. Короче, это займет много времени, я буду давать это Учение каждый год. В этом году я даю учение, касающееся первого тома, потом, может быть, на будущий год – второй том, дальше – третий том.

Сначала я задам вам вопрос. В чем заключаются восемь недостатков нарушения преданности Учителю? Все вместе хором. Вот на основе последней лекции. В правильной последовательности. Не те недостатки, которые были раньше включены в наши компактные практики, а те, которые были изложены в последней лекции. Здесь два вида недостатков. Первый, как противоположность преимуществам. Эти недостатки связаны с не вверением Духовному Наставнику. А вторые восемь недостатков связаны с нарушением преданности Учителю.

И первое – это, если вы критикуете Духовного Наставника, то накапливаете карму критики всех Будд. Второе – когда вы гневаетесь, сколько мгновений гнева вы испытывали в отношении Духовного Наставника, столько кальп вы проведете в аду. И если вы даже практикуете тантру, у вас не будет никаких реализаций. Это третье. Если вы нарушите преданность Учителю, то какой бы тантрической практикой вы ни занимались, даже практикой высшей тантры, это не принесет никакого результата. И это очень четко сказано в самих коренных текстах тантры. Четвертое. Даже если вы после нарушения преданности Гуру будете практиковать тантру, то каждое мгновение будете накапливать причины для рождения в аду. В данном случае имеются в виду не какие-то мелкие критические высказывания, которые могут иногда вырываться, сознательно или несознательно, в

отношении Духовного Наставника. А имеется в виду полный осознанный отказ от Духовного Наставника, когда вы говорите: «Я устал от Учителя. Он мне больше не нужен», и начинаете его критиковать: «Он не прав. Он такой и такой». Вот тогда вы нарушаете преданность Учителю полностью. Конечно, если вы говорите что-то такое неподобающее в отношении Учителя, то в этом есть негативная карма, но это еще не относится к полному нарушению преданности Учителю.

Следующее – какое? Все реализации, которые были достигнуты, деградируют, а еще не достигнутые – не породятся. Я вам рассказывал на эту тему две истории, если вы помните. Следующее. Болезни, препятствия и причинение вреда, которые будут происходить очень легко. Далее. Рождение в низших мирах. Правильно. И, наконец, жизнь за жизнью невозможно встретиться с подлинным Духовным Наставником. Вот в чем восемь недостатков нарушения преданности Учителю.

В разных вариантах Ламрима встречаются несколько разные объяснения, разные списки преимуществ и недостатков, но этот Ламрим мне представляется более полным, так что очень хорошо медитировать именно по нему. Очень хорошо также то, что здесь отдельно перечислены восемь недостатков от не верения Духовному Наставнику и восемь недостатков от нарушения преданности Учителю. Восемь недостатков от не верения Духовному Наставнику запомнить очень легко, потому что они представляют собой противоположности восьми преимуществ. Просто у вас не будет этих восьми преимуществ, но это большая потеря. Но это не так опасно. Если у вас нет Духовного Наставника, то вам не грозит такая уж большая опасность. Вы просто теряете преимущества, которые у вас могли бы быть. Но если у вас есть Духовный Наставник, и вы неправильно на него опираетесь, неправильно веряете ему себя и затем нарушаете преданность, то в этом большая опасность для вас.

Третье основное положение. Это положение связано с тем, как верить себя Духовному Наставнику мысленно или на уровне ума. Оно делится на две части. Первое – развитие в себе веры в Духовного Наставника путем памятования о его достоинствах. Второе – развитие уважения к Духовному Наставнику, памятуя о его доброте. Эти два положения очень важны. Первое – развитие веры в Духовного Наставника посредством размышления о его достоинствах – делится также на три части. Первая – причины, по которым в Духовном Наставнике следует видеть Будду. Вторая – каким образом мы можем увидеть его как Будду. Я объяснил вам и то, и другое. Причины, на основании которых можно увидеть своего Духовного Наставника как Будду, их две. И я вам их уже объяснил. Два основных основания для восприятия Духовного Наставника как Будды.

Теперь, для того чтобы увидеть в Духовном Наставнике Будду, необходимо сначала устранить наше ложное представление о том, что Духовный Наставник не является Буддой. Если вы хорошенько исследуете себя, то вы увидите, что глубоко в вашем сознании коренится убежденность в том, что ваш Духовный Наставник – не Будда, потому что он не выглядит как Будда. Вот это – основная причина. Если вы зададите себе вопрос очень откровенно: «Почему мой Наставник не Будда?», то ответом на него будет следующее: «Потому что он не выглядит как Будда». Но это неубедительное обоснование.

Когда Наропа увидел Ваджрайогини, он увидел её в образе старухи, но это же не означает, что поскольку она явилась в образе старухи, она не была Буддой, потому что она не выглядела как Будда. Следуя этой логике, можно дальше утверждать, что Будда не может являть себя в обычном теле, потому что, если он являет себя в обычном теле, то и сам должен быть обычным существом. Вот ваша логика. Несомненно, Будда может являть себя во множестве разных форм, например, даже в теле собаки. Следовательно, ваша логика

недостоверна. Скажите себе: «Явления существуют не так, как я их воспринимаю. Поэтому если Духовный Наставник не является мне как Будда, то это не значит, что он не Будда. Как же я могу сделать вывод о том, что мой Духовный Наставник – не Будда? У меня нет для этого никаких достоверных оснований. В настоящий момент у меня нет ни доказательств того, что он – Будда, ни доказательств того, что он – не Будда, поэтому никакого заключения, никакого окончательного вывода я пока сделать не могу».

Уровни сознания бывают следующими. Самый худший уровень нашего сознания называется извращенное сознание. То есть, это совершенно ложное понимание, ложные выводы. Все омрачения возникают на основе этого извращенного сознания. Дхармакирти в Праманаварттике говорит: «Из достоверного сознания порождаются все позитивные, благие виды ума, а из извращенного сознания порождаются все негативные эмоции, негативные состояния ума». Поэтому очень важно знать, что представляет собой извращенное сознание. У нас очень много видов извращенного сознания. И из этих извращенных видов сознания возникает огромное количество омрачений.

С точки зрения преданности Учителю, нашим извращенным сознанием здесь является представление о том, что наш Духовный Наставник не является Буддой. Это извращенное сознание.

С точки зрения драгоценной человеческой жизни, нашим извращенным сознанием является принятие драгоценной человеческой жизни как должного и не понимание того, что она очень драгоценна и очень редка. Это извращенное сознание. Именно это мешает вам породить в себе реализацию драгоценной человеческой жизни. Это извращенное сознание подобно гнойнику в вашем теле. Этот гнойник должен созреть с помощью разных условий, в первую очередь, с помощью сомнения. И когда он созреет, мы можем устранить его, выдавить его окончательно.

С точки зрения непостоянства и смерти, нашим извращенным сознанием является концепция постоянства.

С точки зрения Прибежища, нашим извращенным сознанием здесь является принятие Прибежища не в Будде, Дхарме и Сангхе, а принятие Прибежища в своём доме и своих деньгах. Это извращенное сознание. Это очень глупо. Как всё это может защитить вас? Вы копите деньги, для того чтобы обрести защиту для себя, но иногда из-за этих денег вы теряете свою драгоценную человеческую жизнь. Это же очевидно, вы повсюду встречаете такие примеры. Как же мы можем принимать Прибежище в деньгах? Это извращенное сознание. Деньги, конечно, могут временно помочь вам, но они не являются надежным объектом для принятия Прибежища.

В отношении кармы тоже существует извращенное сознание. Если вы загляните вглубь себя, то увидите, что, для того чтобы достичь чего-то временного – временного удовольствия, временного счастья, – вы готовы пойти на всё, на любой метод, на любой способ. Когда вы находитесь в храме или рядом с Духовным Наставником, вы так благоговейно думаете или говорите: «О! Карма – это так важно!» В глубине души нет у вас веры в карму. И это извращенное сознание. В глубине души вы готовы пойти на всё, лишь бы достичь какого-то временного блага для себя. Вот подобной болезнью вы уже страдаете, и вы должны быть с этим осторожны.

Теперь с точки зрения Четырёх Благородных Истин. В чём заключается здесь ваше извращенное сознание? Ваше извращенное сознание здесь состоит в том, что вы полагаете, что в сансаре есть счастье и ищите его там, как тараканы бегают туда-сюда. Это

извращенное сознание. В сансаре невозможно найти счастье. Как это возможно в сансаре? То есть, в большом огне вы ищете холод. Разве возможно найти в огне холод? Думать, что внутри этого большого огня находится холод – это извращенное сознание. Именно в силу своего этого извращенного сознания мы и вращаемся в сансаре. Это называется болезнью. Если говорить с точки зрения психологии, если это извращенное сознание заменить на правильное мышление, то это и будет реализацией. Вот что такое реализация. Вам не придется, для того чтобы достичь реализации, превращаться в какого-то нового человека. Вы можете остаться такими же, как и прежде, но вот ваш образ мышления должен полностью измениться. И ваше представление об этом мире, ваш взгляд на этот мир тоже должен радикально измениться. Тогда, где бы вы ни находились, вы будете счастливы, и куда бы вы ни поехали, вы везде будете счастливы. Если вы не умрете, это будет очень хорошо. Если умрете, тоже будет очень хорошо. Если вы станете очень богатым человеком, очень хорошо. Если вы станете очень бедным, тоже очень хорошо. И то и другое хорошо. Потому что, если вы богатый человек, вы можете помочь многим людям. Если вы бедный человек, то это тоже хорошо, вы можете практиковать больше Дхармы и оказывать людям духовную помощь.

С точки зрения бодхичитты, вашим извращенным сознанием является представление о том, что себялюбие есть источник счастья. Это нужно устранить. Это нужно заменить умом, который заботится о других. С пониманием того, что забота о других есть источник всякого счастья. Когда в вашем сознании произойдет такая замена, то бодхичитта мгновенно породится в вашем уме. Если вы не устраните из своего ума себялюбие, то вы будете с этим затаившимся глубоко внутри себялюбием медитировать и думать: «Пусть все живые существа будут счастливы. Геше Тинлей сказал, что, если я полюблю всех живых существ, то буду накапливать столько заслуг, сколько живых существ, и тогда я буду счастлив». Итак, в этом случае себялюбие останется у вас внутри. Вам нужно устранить это себялюбие, а не раздуть его еще больше. В практике бодхичитты ваша основная цель – это устранение себялюбия, которое является извращенным сознанием. Это ваша основная цель, которую вы должны устранить, искоренить.

Теперь, с точки зрения мудрости, познающей Пустоту. В чем здесь заключается извращенное сознание? Здесь извращенное сознание – это ваш невежественный ум, который думает, что Я имеет самобытие. Это извращенное сознание. Это извращенное сознание является корнем всех остальных извращенных сознаний. Все эти извращенные сознания основаны на этом извращенном сознании, которое полагает, что Я самосущее, Я имеет самобытие. Поэтому это извращенное сознание – неведение – называется корнем сансары. Поскольку на нем основаны все другие виды неведения, все другие извращенные сознания. Итак, я, как ваш тренер, говорю вам, что в этом состоит ваша цель – устранить это извращенное сознание и заменить его на сознание мудрости. Я не говорю о чем-то внешнем, о том, что находится вне нас. Все эти извращенные сознания, их полный комплект в данный момент находится прямо здесь, в нашем сердце. Они сидят в нашем сердце на высоком троне и правят нами, как мощный царь, и командуют всем. Все наши позитивные умы, наша забота о других в данный момент сидят в тюрьме. Итак, вам нужно изменить нынешний механизм своего ума, подобный царству. Когда механизм вашего ума полностью изменится, то это будет называться Освобождением, и тогда ваш ум обретет полный безупречный покой.

Теперь возвращаемся к нашей главной теме. Те объяснения, который я только что вам дал, вы не найдете в Ламрими, они собраны из разных источников: из Праманавартики, из других текстов, других комментариев, чтобы вы очень четко, очень ясно поняли механизм работы нашего ума. В тексте Праманавартика также сказано, что первый вид сознания, самый худший вид сознания – это извращенное сознание.

Второй уровень называется сомнением. Он несколько лучше, чем извращенное сознание. Например, вначале у вас наличествует извращенное сознание, которое думает, что Духовный Наставник – это не Будда. Затем, по мере того, как я даю вам объяснения на эту тему и говорю, что вы не можете утверждать, что Духовный Наставник – не Будда, потому что у вас нет достоверных доказательств, обоснований, подтверждающих этот факт. И, послушав меня, вы тоже начинаете думать: «Да, действительно, как я могу делать такой категоричный вывод, что Духовный Наставник – не Будда?»

Например, в настоящий момент я не могу сделать вывод о том, что здесь сейчас нет никакого духа. Почему? Потому что мы не видим духов. И поэтому мы не знаем, находятся они сейчас здесь или не находятся. Духов невозможно увидеть глазами, нашим зрительным восприятием. Именно поэтому мы не можем сделать вывод о том, что здесь в данный момент находится дух или что его здесь нет. Чашка – хорошо. Я могу сказать, что она здесь есть. Слон – тоже хорошо. Я могу сказать, что его здесь нет, потому что это всё зримые объекты. Если объект зримый, а мы его здесь не видим, значит, его сейчас здесь нет. Дух – это же невидимый объект. И, поскольку мы его здесь не видим, то мы не можем сказать, что его здесь не существует.

Вы понимаете буддийскую логику? Например, если я вас спрошу, находится ли сейчас перед вами слон или не находится, вы можете утверждать, что слона здесь нет. А если я вступлю с вами в диспут и скажу: «Почему нет?» Если вы скажете: «Потому что я его не вижу», это не логично. Это недостоверная логика. Потому что я на это могу вам возразить: «Значит, вы говорите, что если я чего-то не вижу, значит, этого не существует?» Тогда я могу сказать вам, что ваших глаз не существует, потому что вы не видите своих глаз. Ответ должен быть другим. Следующим. Слона сейчас здесь нет, потому что слон – это зримый объект, объект, видимый моим глазам, моему зрительному восприятию. Соответственно, если я его здесь не вижу, значит, его здесь не существует. Но, что касается духов, то духи – это невидимые объекты. Поэтому вы не можете сказать, что здесь существует дух, и также не можете сказать, что его здесь нет.

В буддийской логике не обязательно нужно, чтобы ответ был либо «да», либо «нет». В некоторых ситуациях, когда третьей альтернативы нет, может быть либо только «да», либо только «нет». Но есть ситуации, в которых не требуется только одна из этих альтернатив. Например, если вы скажете, что в России есть слон, то я поделю Россию на четыре части и скажу: «Если в России есть слон, то он должен находиться на одной из этих четырех территорий». И вы на это должны будете ответить «да» или «нет», потому что третьей альтернативы здесь не дано.

Я слышал, что некоторые говорят, что буддийская логика представляет собой что-то вроде закона исключенного третьего, когда можно сказать либо только «да», либо только «нет», а третьего варианта не дано. Но это правильно лишь в определенных случаях, в определенных ситуациях. А в других ситуациях такого правила нет. Например, что касается будущего, то будущее неопределенно. Здесь нельзя сказать «да» или «нет» без третьей альтернативы. Например, если я задам вам следующий вопрос: «Могу ли я завтра достичь реализации драгоценной человеческой жизни?», вы же не можете мне сказать: «Да». Потому что, если я буду все это время спать, не практиковать, то это невозможно. Это зависит от меня. А если вы скажете: «Нет», а я буду все это время медитировать, то это возможно. Так что, это все очень четко. То, что еще не является определенным, не может быть определено как либо «да», либо «нет». Здесь вариантов больше. То же самое – и в западной логике. У них, в отношении таких вещей, как неопределенное будущее, тоже

существует больше, чем два варианта. Вас интересует логика, вообще? На логику у нас сейчас времени нет, мы сейчас в Ламримае.

Я завел сейчас разговор на эту тему, потому что некоторые люди в мое отсутствие что-то начали сомневаться во всех этих вещах, и у них на этот счет начали появляться всякие концепции. Что касается духов, то вы не можете делать определенного вывода насчет того, есть сейчас здесь дух или нет, потому что это сомнительно. Вы не можете сделать вывод, что дух есть, потому что у вас нет доказательств этого, и вы также не можете утверждать, что духа нет, потому что тоже не можете это доказать. Точно также, первый вопрос, который вы должны задать, для того чтобы устранить это извращенное сознание, это то, что вы не можете сделать вывод о том, что ваш Духовный Наставник не является Буддой, потому что вы не можете этого доказать, потому что у вас нет доказательств. Точно также вы не можете сделать вывод о том, что сейчас здесь перед вами не находится дух, потому что у вас нет доказательств.

Если вы будете об этом дальше думать, то, в конце концов, вы придете к выводу: «Да, это верно. Я не могу сделать вывод о том, что мой Духовный Наставник – не Будда, потому что у меня нет обоснований, подтверждающих тот факт, что он – не Будда». Вот если вы скажете себе: «Ну, докажи мне, что он – не Будда», то у вас может быть такой ответ: «Он не выглядит, как Будда». Но и это тоже не является достоверным обоснованием. Если кто-то выглядит, как очень добрый человек, и кажется очень добрым человеком, то это не означает, что он добрый на самом деле. Потому что, в таком случае, фирма «МММ» была очень добрая. Ведь, какими добрыми они вам казались, в свое время. В телевизионных роликах они были такие добрые, и все думали: «Какой же «МММ» добрый». Так что, внешняя видимость обманчива. Как же я могу судить о том, что он есть то, чем он кажется?

Таким образом, вы можете сказать себе: «Да, верно. Я не могу сделать окончательного вывода о том, что мой Духовный Наставник – не Будда». В это время вы не можете доказать ни то, что он – Будда, ни то, что он – не Будда. Соответственно, вы, тем самым, от извращенного сознания переходите к сомнению. Это называется прогресс. Когда вы находитесь на стадии извращенного сознания, то вы летите куда-то в одну сторону, летите совершенно быстро, стремительно, не останавливаясь, не тормозя. Но когда вы применяете вот эти обоснования, то, благодаря этим обоснованиям, вы впервые нажимаете на тормоза и уже не движетесь так быстро, как раньше. У вас появляются сомнения. Вы начинаете думать: «А в правильную сторону я, вообще, еду-то, или нет?» И это вот, как раз, и есть тормоза.

Например, у вас есть один друг, который очень лицемерный. То есть, он говорит вам очень приятные слова, но, на самом деле, он вас обманывает. Вначале у вас совершенно извращенное сознание относительно этого своего друга. Вы верите всему, что он вам говорит. У вас извращенное сознание. Затем ваш другой друг приходит и говорит: «Почему ты веришь всему, что он тебе говорит? По какой причине ты ему веришь? Как ты можешь доказать, что то, что он говорит, правда? Может быть, это и не правда вовсе?» Таким образом, если раньше вы без оглядки следовали всем словам своего друга и даже не сомневались ни разу ни в одном из его слов, то сейчас, когда вы получили такое предупреждение, вы уже несколько притормозили свое отношение к нему и говорите: «Мне нужно подумать». Это называется прогресс.

Все, что я вам сейчас объясняю, называется функции аналитической медитации. Итак, вы должны от уровня сомнения подняться на еще более высокий уровень, который называется предположение. Все те учения, которые я вам сейчас даю, основаны на учениях, полученных мной от Его Святейшества Далай-ламы. Вы не найдете такого полного учения

ни в одном тексте. Вы должны перебрать очень много текстов для того, чтобы собрать из них определенную часть этого учения, собрать их воедино. Все, что говорил Его Святейшество, мне кажется очень интересным и очень полезным. Раньше, давным-давно, когда я еще не получал учение от Его Святейшества Далай-ламы о преданности Учителю, мне казалось, что медитация о преданности Духовному Наставнику самая скучная из всех. Я думал: «Что там анализировать? Ну, надо сидеть и развивать веру и уважение к Духовному Наставнику, и внушать себе: ты – Будда, ты – Будда, ты очень добр ко мне, я тебя уважаю, я никогда не буду к тебе неуважительно относиться, пожалуйста, будь моим Учителем жизнь за жизнью». И все – закончилась медитация. А потом надо читать мантру Мигзэм, долго и упорно. Затем надо представить, что из сердца Духовного Наставника ко мне снизошел свет, благословил меня, и я стал хорошим учеником. Все, закончилась медитация о преданности Учителю. Так я думал раньше.

Но потом, когда я получил учение о том, как медитировать на преданность Учителю, от Его Святейшества Далай-ламы, у меня совершенно открылись глаза. И я по-другому увидел эту медитацию. Я увидел, сколько за ней философии. Невероятно. Именно отсюда, с этой отправной точки следует наращивать стратегию для всех дальнейших медитаций. Именно на этом зиждется вся ваша остальная реализация. Как только вы создали сильную стратегию, связанную с преданностью Учителю, то с этой темой связаны и все остальные темы, и всего остального вам будет достичь уже очень легко.

Для того чтобы перейти от сомнения к предположению, вам необходимо много доводов относительно того, почему ваш Духовный Наставник – Будда. Много доводов. Благодаря всем этим доводам, вы постепенно приходите к предположению о том, что ваш Духовный Наставник может быть Буддой. То есть, у вас пока нет точной убежденности, основанной на точных логических рассуждениях, но, в общем и целом, благодаря всем этим размышлениям и аналитической медитации, вы уже пришли к выводу, что Духовный Наставник – Будда. На словах «Духовный Наставник – Будда» зажегся свет. Очень хорошая взаимозависимость. Это знак того, что многие присутствующие здесь мои ученики разовьют реализацию преданности Учителю. Это очень хорошо. И это возможно. Что касается реализации Пустоты, то на этот счет я не уверен, это довольно трудно. Но реализовать преданность Учителю – это вполне реально.

Затем, когда вы уже обрели это правильное предположение о том, что ваш Духовный Наставник – Будда, вы вновь и вновь используете аналитические рассуждения, и в итоге, благодаря множеству доводов, обоснований и рассуждений, вы переходите на следующий уровень, который называется умозаключение, познание через умозаключение. То есть, используя ясные логические доводы, вы на основе этих доводов познаете, что ваш Духовный Наставник – Будда. Вы не говорите, что все ваши Духовные Наставники – Будды, но убеждаетесь, в целом, что Духовный Наставник – Будда. Далее вы еще долго-долго медитируете и, в результате этой длительной медитации, у вас порождается спонтанное чувство того, что Духовный Наставник – Будда. Это высший уровень.

Существует два вида конечных реализаций тем Ламрима. Это может быть либо спонтанное чувство, либо прямое познание. Например, в отношении таких тем, как непостоянство и Пустота, невозможно в качестве реализации добиться спонтанного чувства. Здесь конечной реализацией является прямое познание. А в таких темах, как преданность Учителю, наоборот, конечным плодом медитации является спонтанное чувство того, что Духовный Наставник – Будда. Здесь прямое познание не используется. Если быть более точным, то, например, в теме непостоянства в отношении тонкого непостоянства достигается прямое познание, а в отношении грубого непостоянства, как конечный результат, может быть достигнуто спонтанное чувство. В отношении Прибежища, в результате медитации

достигается спонтанное чувство. В отношении кармы – тоже спонтанное чувство. В отношении отречения – спонтанное чувство, и в отношении бодхичитты – тоже спонтанное чувство.

Ту систему, которую я сейчас объяснил, можно применить и ко всем остальным реализациям Ламрима. Имеется в виду, эти пять сознаний. И тогда вы очень четко поймете, что является объектом отбрасывания и что является объектом реализации. Вы поймете, что объектом отбрасывания является извращенное сознание, которое нужно устранить. А объектом реализации является либо спонтанное чувство, либо прямое познание. До тех пор, пока вы не обретете этого спонтанного чувства, как конечной реализации данной темы, даже если вы устраните свое извращенное сознание, то оно может потом опять к вам вернуться. Поэтому вам обязательно нужно дойти до этапа спонтанного чувства, тогда уже это извращенное сознание не вернется. А с точки зрения неведения, если говорить о неведении, то даже когда вы достигнете прямого познания Пустоты, даже прямое познание Пустоты не может сразу же, бесповоротно искоренить неведение. Вы должны долгое время медитировать, долгое время осваивать прямое познание Пустоты, для того чтобы постепенно неведение исчезло из вашего сознания.

Я сейчас вас еще больше запутал, да? Я все время боюсь вас запутать.

Итак, мы перешли от извращенного сознания к сомнению. Теперь, для того, чтобы перейти от сомнения к предположению, сначала применяется первое обоснование: Будда сам пророчествовал о том, что в будущем будет являться в облике монаха, Духовного Наставника. В этом обосновании мы полагаемся на подлинную цитату из первоисточника. Здесь мы говорим: «Мой Духовный Наставник – Будда, потому что сам Будда пророчествовал о том, что в будущем придет в форме Духовного Наставника и в форме монаха». Откуда эта цитата? Она взята из коренного текста Гьютаг. В нем Будда сказал: «В будущем я приду в облике Духовного Наставника. И тогда попытайтесь узнать меня и почтить этого Духовного Наставника». Это коренной текст. И в еще одном коренном тексте сказано: «В будущем, во времена упадка, я буду являться в облике ребенка, искусным методом превращаясь в различные формы и принося благо живым существам». Это тоже цитата, в которой Будда указывает на то, что его реинкарнации будут постоянно появляться в этом мире.

Наш Духовный Наставник Его Святейшество Далай-лама, несомненно, на сто процентов, - Будда, потому что о его приходе пророчествовал сам Будда. В одной сутре сказано: «В будущем, во времена упадка я буду являться в облике Настоятеля и в облике Духовного Наставника». Очень во многих текстах сутры и тантры встречаются подобные пророчества. И далее Будда продолжает: «В это время не притворяйтесь, что не замечаете меня. Попытайтесь узнать меня и будьте счастливы». Иногда мы так уныло думаем: «Ну, Будда из этого мира уже давным-давно ушел, я его не увижу. Какая у меня плохая карма». На самом деле, сам Будда сказал: «Я буду являться в форме Настоятеля, в облике Духовного Наставника. И в это время не думайте, что вы меня не видите, попытайтесь узнать меня и будьте счастливы».

По-моему, все очень ясно. Узнайте в его Святейшестве Далай-ламе Будду, и этого будет достаточно. Будда Ваджрадара – это Его Святейшество Далай-лама, а я – всего лишь один маленький лучик света, который исходит из тела Его Святейшества. Ваш коренной Духовный Наставник – это Его Святейшество Далай-лама. Думайте о том, что у вас есть Духовный Наставник, который является на сто процентов Буддой. Это – Его Святейшество Далай-лама. А по поводу остальных ваших Учителей, вы не можете утверждать, что они – Будды или не Будды. Как я вам уже говорил, вы не можете сделать вывод и о том, что я –

не Будда. Затем скажите себе: «В целом, мои Духовные Наставники – Будды, но я не могу сказать, кто из них – Будда, а кто из них – не Будда». И это верно. Все ваши Духовные Наставники не могут являться Буддами. Потому что, если вы скажете, что все ваши Духовные Наставники – Будды, то это будет противоречить логике.

Логика здесь такая. Если все ваши Духовные Наставники – Будды, то стать Буддой очень просто. Для того чтобы стать Буддой, надо просто стать вашим Духовным Наставником. И вы автоматически становитесь Буддой, потому что вы – Духовный Наставник. Так что, вы должны понять, что не все Духовные Наставники – Будды, но среди Духовных Наставников есть Будды. И это, несомненно, так. Как же вы можете сказать: «Этот – Будда, а этот – не Будда»? Вы этого выяснить не можете. «Поскольку я не могу доказать, что все они – Будды, то самое лучшее – это видеть их всех, как Будд. От этого у меня будут только одни преимущества». И тогда из этого рассуждения у вас возникнет более сильное предположение: «Наверное, мой Духовный Наставник – Будда». То есть, от сомнения: «Может быть, Будда, а может, не Будда», вы переходите к предположению о том, что он, скорее всего, является Буддой.

Второе обоснование того, почему ваш Духовный Наставник – Будда. Мой Духовный Наставник – Будда, потому что он является орудием деятельности Будд. Первый вопрос: в чем заключается основная деятельность Будд? Помогать живым существам, приносить им благо. Как же Будда приносит благо живым существам? Не просто же помогая им едой и остальными материальными вещами, потому что таким образом он не может по-настоящему помочь живым существам. Каким же образом он может помочь живым существам? Будда сам сказал: «Я не могу перенести свои реализации в живых существ. Я не могу избавить их от страданий также легко, как колючку вытаскивают из ноги. Я не могу смыть их страдания также легко, как грязь смывают водой. Но что я могу сделать? Я могу указать им путь». Как он указывает путь? Посредством своего учения.

Так в чем же основная деятельность Будды? Основная деятельность Будды состоит в том, чтобы указывать ученикам правильный путь. В этом основная деятельность Будды. Кто вам указывает этот путь? Ваш Духовный Наставник. А если он – не Будда, то где же находится Будда, который должен помогать живым существам? Если основное орудие деятельности Будд не является Буддой, то где же Будда, помогающий живым существам? Думая об этом, вы приходите к выводу: «Верно. Если Духовный Наставник является основным орудием деятельности Будд, то Духовный наставник и сам должен быть Буддой».

Третье обоснование. Мой Духовный наставник – Будда, потому что в данный момент Будда должен оказывать мне помощь. В настоящий момент Будда должен указывать мне путь, потому что мой ум повернулся к Дхарме. Если ваш ум обратится к Дхарме, то, несомненно, после этого к вам придет Будда и укажет вам путь. Будда, со своей стороны, уже создал все причины для того, чтобы помочь вам, и ждет только одного: того момента, когда вы сами повернетесь к Дхарме. Как только это произойдет, в тот же момент придет Будда и начнет помогать вам.

Сейчас я расскажу вам одну историю. Вам не скучно? Мы ведь еще не закончили учение о преданности Гуру. Вы не торопитесь услышать другие учения? Это очень хорошо. Не надо скакать, как обезьяна. Сначала постарайтесь очень четко усвоить одну стратегию, а потом уже переходите к другой. И тогда следующее будет для вас очень интересным. А если вы по верхам проскакали по первой теме, потом также по верхам по другой теме, ничего не усвоив, то, когда дойдете до пятой или шестой темы, то скажете: «А, буддийское учение неинтересное. Ламрим не интересен. Там какие-то сложные вещи. Их надо обдумывать.

Это тяжело. Займусь-ка я лучше тантрой». А потом вы устанете и от тантры: «Тантра – это очень скучная вещь. Там какие-то классификации – четыре класса тантр, например. Какие-то чакры. Я, вообще, во всех этих чакрах запутался. Мне это не надо. Перейду-ка я лучше к медитации на Ясный Свет. Она попроще. Вот это очень интересно. Требуется-то только одно – пребывать в ясности и осознанности и просто расслабиться. Ни о чем не думать, просто расслабляться. И станешь Буддой. Надо просто понять, что ты уже Будда. Надо это просто распознать».

Такие люди вызывают больше чувство грусти и являются большими объектами сострадания. Очень просто понять, что мы еще не Будды. Если в будущем у вас вдруг зародятся сомнения, Будда вы или нет, тогда вам очень просто будет узнать, что вы не Будда. Посмотрите, сколько у вас неведения. Будда не имеет неведения. Сколько у нас всяких умственных болезней. У Будды вообще нет ни одной болезни омрачений. Будда ясно и отчетливо видит все три времени. Попробуйте-ка вспомнить свои прошлые жизни. Если у вас нет четкости в воспоминаниях о своих прошлых жизнях, значит, вы еще не Будда. Это же очевидно. Я не хочу, чтобы мои ученики запутались, теряясь в догадках насчет того, Будды они или не Будды. В общем, у вас есть потенциал для того, чтобы стать Буддой, но вы – не Будда.

История такова. У одного ученика были очень хорошие отношения с его Духовным Наставником. Потом он умер и родился тоже человеком, но в другом месте. А его Духовный Наставник был эманацией Будды, и поэтому мог являть себя во множестве разнообразных форм. Поэтому, для того чтобы помочь вот этому конкретному своему ученику, он родился в той же местности, что и ученик. И тогда Духовный Наставник стал ждать, когда ум ученика опять обратится к Дхарме. А у его ученика, поскольку он в прошлой жизни посредством своей преданности Учителю накопил очень мощную благу карму, в этой жизни была очень удачливая, успешная жизнь. Когда у людей дела идут очень успешно, их ум очень трудно повернуть к Дхарме. Духовный Наставник все ждал, ждал, ждал, когда же ученик вновь обратится к Дхарме, но этого все не происходило.

Таким образом, прошло очень много лет. И Учитель стал думать, что же сделать для того, чтобы опять повернуть ум ученика к Дхарме, и придумал один фокус. В общем, он специально сделал своего ученика нищим. У него все пошло наперекосяк. Его бизнес прогорел, как во время кризиса в России. Ну и, поскольку он лишился своего предприятия, его родственники, дети уже не заботились о нем, а он, между тем, все старел и старел. Однажды жена его сына, которая была настроена против него, решила выгнать этого бесполезного старика из дома, и так и сделала. Он поселился в очень ветхом маленьком домике, где жил впроголодь, питался очень плохо. Тогда он задумался и сказал себе: «Почему, когда я был молод, крепок телом и умом, я не накапливал богатство Дхармы? Почему я копил только мирские богатства? Мирские богатства ненадежны. Они легко достаются, но легко и уходят. Если бы в то время, вместо того, чтобы копить материальные блага, я бы копил богатство Дхармы, сейчас я был бы очень счастлив. Я мог бы практиковать. А сейчас, если я захочу практиковать Дхарму, кто будет меня учить?»

И в тот самый момент, когда его ум повернулся к Дхарме, в тот же момент Духовный Наставник постучался к нему в дверь. Понимаете? Видите, как только ваш ум повернется к Дхарме, в этот же самый момент Будда в облике Духовного Наставника, в облике монаха, придет к вам и начнет вам помогать. Это основная цель Будды, для этого он достигал состояния Будды. Когда он открыл дверь, он увидел перед собой очень смиренного монаха в бедной залатанной монашеской одежде, который протягивал ему чашу для подаяния и сказал: «Дай мне, пожалуйста, что-нибудь поесть». И как только он увидел этого монаха, у него в сердце моментально возникло какое-то странное ощущение. И он сказал ему:

«Почему ты не приходил раньше, когда у меня было столько всего, что я мог бы тебе поднести? Теперь же мне нечего тебе поднести».

Монах сказал: «Я всегда прихожу в положенное время». Это очень глубокая фраза. Она означает, что я прихожу только тогда, когда ум моего ученика обращается к Дхарме. «Мне не нужны богатые подношения. Ты можешь разделить со мной свою пищу». Тогда этот старик поделил свой ужин пополам и отдал одну половину монаху. Тогда этот монах, а на самом деле это был его Духовный Наставник, получив пищу, сделал посвящение заслуг. После этого, когда он поел, он спросил у него: «Ты счастлив?». Он сказал: «Нет, я не счастлив». «А хочешь ли ты быть счастливым?», - спросил Духовный Наставник. «Конечно, хочу». Тогда Духовный Наставник сказал: «Если хочешь быть счастливым, ты должен создать причины для счастья. Если хочешь устранить свои страдания, ты должен сначала устранить причины страданий. Хочешь ли ты узнать подробнее о том, как создать причины счастья и как устранить причины страдания?»

И тогда этот человек сразу же понял, что это не простой монах, а это его Духовный Наставник. Он сразу же сделал перед ним постирание и сказал: «Я так долго этого ждал. Пожалуйста, научи меня. Научи меня подробно о том, как создавать причины для счастья и как устранять причины страдания». И тогда его Духовный Наставник дал ему подробное учение об этом. Он дал ему то же самое учение, что я даю вам сейчас. Учение Ламрим. И он, преисполнясь энтузиазма, практиковал строго в соответствии с предписаниями, наставлениями своего Учителя. Без перерыва и чисто. А не так, как вы, напряженно это делаете. Он практиковал спокойно, систематично. Иногда я боюсь вам говорить, чтобы вы практиковали интенсивно, потому что тогда вы очень напрягаетесь, становитесь очень зажатыми, напряженными. Не так надо.

Итак, через несколько лет такой практики, он достиг очень высоких реализаций. Эта история говорит о том, что когда ваш ум обращается к Дхарме, Будда, несомненно, придет к вам в форме Духовного Наставника. Скажите себе: «Мой Духовный Наставник – Будда, потому что сейчас, в наше время Будда помогает мне. И в данный момент Будда помогает мне. Поскольку мой ум повернулся к Дхарме, несомненно, Будда должен помогать мне. А как он мне помогает? Он помогает мне не в форме Самбхогакайя, не в такой форме. Он помогает мне в форме обычного монаха, в форме Духовного Наставника. Если мой Духовный Наставник – не Будда, то где же Будда, который помогает живым существам? Где же Будда, который указывает мне путь? Поэтому, несомненно, на сто процентов, мой Духовный Наставник – Будда». Скажите это себе.

Когда подобная убежденность разовьется в вашем сердце с особой силой, то у вас из глаз потекут слезы. В этот момент Будды всех десяти сторон света благословят вас, и у вас появится некоторая реализация, которая продлится у вас несколько дней. Все эти несколько дней у вас в сознании, в сердце будет необычайный покой, необычайная умиротворенность. Даже если обычно вы гневливый и раздражительный человек, эти несколько дней вы будете находиться в состоянии полного умиротворения. Даже если у вас будут возникать какие-то трудности и препятствия, вы не сможете злиться. Затем, когда у вас ослабеет такая преданность Учителю, то вы станете таким же, как прежде. Подобного переживания достичь не так трудно. Вы можете его достичь.

Четвертое обоснование.

Здесь, когда у вас возникает гипотетическое сомнение: «Если мой Духовный Наставник – Будда, то почему он кажется мне обычным человеком?», то на это вы отвечаете, что нельзя доверять внешней видимости. Она неопределенна. Все, что мы видим в настоящий момент, мы видим соответственно нашим кармическим отпечаткам. И, помимо этого, мы ничего

увидеть не можем. Если бы передо мной сейчас находилась Самбхогакайя Будды, я бы ее не увидел. Почему? Потому что Самбхогакайя находится за пределами моих кармических отпечатков. Поэтому тот факт, что Духовный Наставник кажется обычным человеком, не является доказательством того, что он – обычный человек. Это недостоверное обоснование. Потому что наше восприятие, являющаяся нам внешняя видимость объектов, не является критерием достоверности.

Итак, все очень просто. И таким образом вы сможете заставить замолчать свои негативные эмоции. У вас появится сильная вера в своего Духовного Наставника, как в Будду, и вы увидите своего Наставника неотделимым от Будды, подобно актеру, который является в различных костюмах, играет разные роли, но сам представляет собой одного и того же человека. Вы можете сказать, что Будда Шакьямуни и Будда Ваджрадара – это величайшие существа, они жили в прошлом. В прошлом они являлись в форме Будды Шакьямуни, Будды Ваджрадара. Потом они явились в форме Атиши, Гуру Ринпоче, Ламы Цонкапы, и сейчас они находятся в этом мире в облике Его Святейшества Далай-ламы.

Сначала вы должны добиться убежденности в том, что один из ваших Духовных Наставников, несомненно, на сто процентов, Будда. Это очень важно. А потом вы уже можете увидеть и осознать, что все остальные Духовные Наставники являются эманациями этого Духовного Наставника. Когда Бодхисаттва вступает на первую бхуми, первую ступень, он обретает способность являть из себя сотни различных тел и в этих телах отправляться в сотни вселенных и там помогать живым существам. На втором бхуми он уже может являть тысячу тел, на третьем бхуми – еще больше. И к тому моменту, как он достигает состояния Будды, он способен эманировать бесчисленное множество тел. Поэтому на основе этого вы можете говорить, что все ваши Духовные Наставники являются эманациями Его Святейшества Далай-ламы. И постарайтесь увидеть их едиными. Даже если они не являют собой единое целое, то от такого их восприятия вы получите только пользу. Только я знаю, являюсь ли я единым целым с Его Святейшеством Далай-ламой или нет, а вы этого знать не можете.

Вопрос: Досточтимый Геше-ла, расскажите, пожалуйста, об определенности и неопределенности будущего. Почему Будда определенно предсказывал будущее, если оно вариативно?

Ответ: Это один из сложных, спорных моментов. Это один из тех вопросов, вокруг которых ведутся диспуты в монастырях. Когда я дискутирую со своими друзьями, я задаю такой вопрос: «Познает ли Будда все будущее или не познает?» Если мне на это отвечают, что Будда познает все будущее, то на это я возражаю: «А познает ли Будда то, когда я стану Буддой в будущем. Знает ли он, когда я стану Буддой?» Тогда он отвечает: «Да». Ему просто приходится так ответить, потому что ранее он утверждал, что Будда познает все будущее. Тогда я говорю: «А время обретения мною состояния Будды определено или нет?» Оно должно быть определено, потому что Будда-то его познает. Если оно определено, то какой смысл мне практиковать? Если я буду практиковать, то все равно не стану Буддой быстрее, чем в этот срок. Если я не буду практиковать, то – какая разница? Все равно я должен буду в этот определенный момент стать Буддой. Потому что Будда его уже познал.

Итак, если вы скажете, что Будда познает все будущее, то это становится проблематичным, потому что в буддизме будущее считается неопределенным. И вы, к примеру, не можете дать определенного ответа на вопрос: «Достигну ли я реализации завтра?» Вы не можете сказать ни «да» ни «нет» на этот вопрос. Будущее неопределенно. И даже если передо мной окажется Будда, и я его спрошу: «Куда в следующее мгновение повернется моя рука – направо или налево?», то это тоже не определено. Итак, ответ здесь такой. В будущем

существует много того, что не является определенным. Если это не определено, то это еще не является феноменом. Как же Будда может познать то, что не является феноменом? Например, Геше Тинлей станет Буддой через тысячу жизней. Но это еще не определено. Если это не определено, то это не феномен. Если это не феномен, то как это может познать Будда?

И тогда возникает вопрос: как может Будда познавать будущее? Ответ такой. Будда очень четко познает все возможные альтернативы будущего развития событий. Если Геше Тинлей поедет в Новую Зеландию и там, в возрасте 25 лет, станет монахом, то потом он будет медитировать, потом его пошлют в Россию. Потом у него будут ученики. Он будет давать учение и так далее. Потом, на определенном этапе, он станет Буддой. Если Геше Тинлей, находясь в Новой Зеландии, не станет монахом, а заинтересуется бизнесом и станет бизнесменом, он поможет некоторому количеству тибетцев, проживающих в Индии. У него будут такие-то и такие-то дети. Но он сможет помочь меньшему количеству живых существ, и время достижения им состояния Будды отодвинется. Альтернатив, конечно, великое множество, миллиарды альтернатив. Потому что один момент нашей ошибки отодвигает достижение состояния Будды, один момент правильного поступка – приближает. Такой ежесекундный выбор мы делаем постоянно. Будда знает все эти возможные альтернативы.

Когда все причины и условия сходятся воедино, тогда Будда делает пророчество. Такой-то, такой-то бодхисаттва во время такой-то кальпы в таком-то городе становится Буддой. Если Будда говорит такое пророчество, то это означает, что этот Бодхисаттва, со стопроцентной вероятностью, в это время и в этом месте станет Буддой. Другой альтернативы у него нет. Один человек спросил у Будды, какой будет его смерть. И Будда сказал: «В таком-то, таком-то году ты умрешь от огня». Тогда этот человек решил: «Я докажу, что Будда не прав в своем пророчестве».

Человек решил опровергнуть пророчество Будды, и когда наступил этот год, на который указал Будда, он поселился на лодке в океане. Там вообще не было никакого намека на огонь. И он сказал: «Как же я могу умереть? Здесь нет никакого огня». А у него на лодке было с собой увеличительное стекло. И когда проявилась его очень сильная карма смерти от огня, один из лучей жаркого солнца упал на увеличительное стекло, то на лодке возник пожар, и лодка сгорела. А вместе с лодкой сгорел и этот человек. В этот момент он спал, поэтому не успел даже в воду прыгнуть.

Поэтому в буддизме ведется речь об определенной карме и неопределенной карме. Если у вас есть очень сильная и определенная карма стать монахом, то, даже если вы не хотите стать монахом, у вас не остается другого выбора, и вам приходится, на каком-то этапе, стать монахом. Также произошло и со мной. Когда я был молодым, у меня вообще не было ни малейшего желания становиться монахом или давать учение. Я не думал об этом. Единственное что, я хотел помогать другим. Я хотел помогать бедным людям. Но ни малейшего представления о том, что я когда-нибудь буду учить вас здесь, в России, у меня не было. До 25 лет я был мирянином, ходил на дискотеки, гулял. Кроме того, я безобразничал. Я вообще был хулиганистым молодым человеком, но не хуже, чем Калден-лама. Шучу. Итак, когда кармический ветер меняет свое направление, вещи меняются. Тибетцы также говорят: «Вашу карму вам не обогнать». Так что, не старайтесь стать тем, что не предусмотрено вашей кармой, находится совершенно за ее пределами. Но это не означает, что карма тоже предопределенна и неизменна. Ее можно изменить.