

Как обычно, установите в себе правильную мотивацию, направленную на получение Дхармы с целью обуздания ума. Слушайте учение с пониманием непостоянства и смерти. Каждый миг мы приближаемся к смерти, и нет ничего важнее, чем получение этих драгоценных наставлений. Если вы завтра умрете, какая вам будет польза от миллиона долларов? Вы даже пять копеек не сможете с собой взять. В момент смерти дом становится не самым важным. Даже свое тело вы с собой не заберете. В тот момент только Дхарма, которая вам сейчас дается, будет вашим самым ценным сокровищем, лучшим украшением и лучшим оружием для устранения омрачений. Так говорил Будда.

В настоящее время для вас самая лучшая практика – это слушание Дхармы. Сейчас вам еще трудно обрести Дхарму, которая возникает из обдумывания. А о Дхарме, возникающей из медитации, вы можете пока вообще не думать. Для вас это слишком далеко. Постарайтесь достичь хотя бы того, что можете. Вы должны радоваться каждому моменту получения учения, потому что в эти минуты исчезает часть вашего неведения и появляется некоторая мудрость. Это и есть реализации гораздо более ценные, чем ясновидение! Мой Учитель говорил: «Если в начале пути ты обретишь ясновидение, это не будет реализацией, а, наоборот, станет препятствием к твоему духовному развитию».

Один практик занимался медитацией в горах и спустя несколько месяцев достиг ясновидения. Он очень радовался этому и стал думать о себе как об особенном человеке. На самом деле, это был дурной знак. Когда люди приходили к этому практику, он начинал описывать их проблемы, чем шокировал их. Ясновидение, которое обрел этот человек, очень быстро сделало его популярным. Он был так рад этому, что решил сообщить Учителю о своих достижениях. Узнав о таких «реализациях», его Духовный Наставник очень огорчился, потому что для него это не было хорошей новостью. Он написал своему ученику: «Поезжай в Лхасу к статуе Будды Чжово Ринпоче и сделай перед ней сто тысяч постираний». Эта статуя считалась воплощением Будды. Ученик сделал все именно так, как велел его гуру. С каждым последующим постиранием ясновидение этого практика становилось все меньше и меньше. Сделав сто тысяч постираний, он обнаружил, что его дар совсем исчез и подумал: «Какой кошмар!» Вернувшись к своему Духовному Наставнику, он рассказал о произошедшем. Тогда Учитель сказал: «О! Как хорошо! Я так и хотел. Когда ты занимаешься духовной практикой и продвигаешься в ней, духи видят это и стараются помешать. Они начинают питать твое эго, наделяя ясновидением. А ты же, глупый, принял это за реализацию в практике и начинал думать, что сам всего достиг. Теперь ступай снова в горы под другим именем, чтобы никто не знал, где ты находишься». Ученик подчинился своему гуру. Спустя долгое время он достиг настоящих реализаций и смог обуздать свой ум.

Вы должны понимать, что нельзя радоваться достижению быстрого результата. Это может быть очень опасно! Потому что всегда есть обратный эффект, который отбрасывает на несколько шагов назад. В тибетской традиции люди постепенно, шаг за шагом, движутся к цели. Скажите себе: «Я буду заниматься практикой жизнь за жизнью, даже если это займет тысячи калп». Так вы достигнете совершенств гораздо быстрее. Человек, который хочет стать буддой очень быстро, обретет реализации самым последним. Сейчас не думайте о скором эффекте. Когда у вас будет такое сильное сострадание, что вы не сможете вытерпеть страдания живых существ низших миров и из этого чувства захотите достигнуть просветления как можно быстрее, только тогда это будет иметь смысл. Это мой вам совет.

Теперь вернемся к третьему параграфу – как слушать учение. Он состоит из двух пунктов: первый – избегание трех изъянов сосуда ума, являющихся препятствием к слушанию учения; второй – возвращение шести осознаний, которые являются условием для

получения учения. О трех изъянах сосуда ума я вам рассказал. Теперь обсудим шесть осознаний.

Первое – осознание себя больным. Это очень важно, потому что иначе учение можно будет сравнить с сухой астрологией: «Есть такая звезда, есть такая планета...». Какая польза от того, что вы знаете названия звезд и их расположение? Они с вами не связаны. Кто-то скажет: «Я знаю миллион звезд». Кто-то скажет: «Я знаю две звезды». Какая разница? Некоторые ученые тратят на исследование, какого цвета та или иная комета, дни и ночи. А какую пользу это приносит? Настоящего цвета там все равно нет. Это просто отражение света. С одной стороны, ученые говорят, что цвета, как такового, нет, а с другой – они начинают анализировать цвет кометы. Это противоречие. Эти знания абсолютно бесполезны. В науке есть много необходимого, но, когда я учился в школе, мне преподавали столько бесполезных предметов! Приходилось учить их, чтобы сдать экзамены. Лучше бы вместо этого я занимался философией, которая действительно связана с жизнью.

Как же вы должны осознавать себя больным? Здесь не говорится, что вы не больны, но должны осознавать себя больным. Это самообман, извращенное сознание. Вы на самом деле больны. С помощью недостоверного сознания нельзя обрести мудрость. Нужно действительно понять, что вы больны! От чего вы страдаете? Ваши страдания вызваны болезнью омрачений. Это намного опаснее, чем нездоровье тела. Вы можете задать вопрос: «Если я так сильно болен, то почему не знаю об этом?» Когда, например, врач, находит в вашем организме туберкулезную палочку, но не говорит об этом, как вы узнаете, что больны? Конечно, у вас есть ощущение, что с вами что-то не так, но вы не думаете, будто это связано с хронической болезнью. Так же, когда у вас падает настроение, в вашем уме не возникает мысль, что это из-за болезни омрачений. Обычно вы вините в этом окружающих. Всмотритесь в свой ум.

Архаты, бодхисаттвы высшего уровня всегда остаются спокойными, даже если им скажут что-то плохое. В любой ситуации они чувствуют себя хорошо, потому что не страдают болезнью омрачений. Вы же, глупые, из-за одного плохого слова можете лишиться сна на всю ночь. Некоторые люди всю ночь думают: «Он назвал меня дураком. Как это больно!» Это болезнь омрачений. У людей есть разные слабые места, разные раны. Женщинам слово «дура» не причинит много страданий. Их обычно задевает, когда их называют некрасивыми или толстыми. Они могут не спать из-за этого всю ночь. Если женщине сказать: «Ой, какая ты жирная. С каждым днем все толще и толще», – она свалится от этих слов. Это болезнь омрачений. Когда вы расстраиваетесь из-за того, что не можете получить желаемое, значит, у вас есть болезнь омрачений. Если вас разделяют с любимым объектом, и вы начинаете страдать от этого, значит, у вас есть эта болезнь. Если вы видите кого-то, кто одет лучше вас, или у него есть что-то лучше, чем у вас, и вам больно от этого, то у вас болезнь омрачений. У вас даже пропадает аппетит – так вам плохо. Если кто-то говорит, смотря на вашу одежду: «Фу, какая дешевка!» – вы тут же расстраиваетесь. Если бы Миларепа кто-то сказал, что он плохо одет, он бы не огорчился, потому что не страдал болезнью омрачений.

Когда Миларепа пришел в город, люди стали жалеть его: «Бедный, на нем почти нет одежды». В ответ на это он пропел песню: «Когда вы смотрите на меня, то испытываете сострадание. Когда я смотрю на вас, то тоже его испытываю». Пожилая женщина, увидев его, подумала: «Пусть я никогда не буду такой». Тогда Миларепа сказал ей: «Не беспокойтесь, вы еще очень много жизней не будете такой, как я».

Если кто-то вам нагрубил, и в ответ вы гневаетесь, это показатель того, что у вас есть болезнь омрачений. Все то, из-за чего у вас появляется безрадостное состояние, вызывается болезнью омрачений. Гнев – это одна из худших болезней ума. Он делает наше сознание

ненормальным. Иногда гнев бывает настолько сильным, что может свести с ума. Порой в этом чудовищном состоянии человек убивает самых близких людей, он может убить даже себя. Это очень опасная болезнь! И гнев есть в каждом из вас. Вы все страдаете такими болезнями, как гнев, привязанность, зависть, гордыня.

Самая ужасная болезнь – неведение. Вы абсолютно не знаете окружающую реальность. В первую очередь, вы не знаете себя. Когда ваше тело идет, у вас возникает мысль: «Я иду», – будто в вас есть какое-то «Я», которое идет. Когда ваш ум размышляет, вы видите другое «Я» – думающее. Иногда ваше «Я» находится над телом и показывает: «Мое тело, мой ум».

В индуизме есть такая «душа», которая существует отдельно от тела и ума, она как бы ими владеет: «Это мое тело, мой ум». Вы не знаете ничего даже о себе, о других феноменах и говорить нечего. Мы верим, что вещи существуют так, как проявляются перед нами. Из-за этого люди до сих пор вынуждены находиться в сансаре. Хотя у нас есть желание быть счастливыми, мы не знаем, как создать для этого причины. Так происходит из-за неведения.

Нам также не хочется страдать, но мы постоянно создаем причины для страдания. Поэтому мы сами несчастливы и делаем несчастными окружающих. Все это возникает из-за болезни омрачений. Скажите себе сейчас: «Пришло время излечиться! До тех пор пока у меня есть эта болезнь, куда бы я ни уехал, кем бы ни стал, мои проблемы не разрешатся». Наш ум желает достичь счастья, но мы никогда не думаем, что для этого надо избавиться от болезни омрачений и обуздать свой ум. Мы никогда не думаем, что это самые главные методы. Как же мы думаем? С безначального времени до наших дней мы хотим счастья и избавления от страданий. Но нам кажется, что для этого надо стать кем-то, достичь чего-либо (славы, денег), уехать куда-нибудь.

Даже становясь на духовный путь, мы придерживаемся того же самого примитивного образа мыслей. Мы занимаемся духовной практикой не для того, чтобы излечиться от болезни омрачений, а чтобы стать кем-то – йогиним: «Я буду великим йогиним, смогу научиться летать, стану учителем, и все будут уважать меня. Тогда я буду счастлив». Или же вам хочется достичь чего-то, в данном случае, реализаций: «Я буду читать такие-то мантры и обрету сиддхи». Когда на тантрических посвящениях говорят о мирных, гневных, развивающихся сиддхи, вы так радуетесь. У вас даже глаза расширяются. Какие сиддхи? На самом деле нет никаких сиддхи – это просто символ. Практикуйте Дхарму не для того, чтобы обрести какие-то сиддхи, а с целью излечиться от болезни омрачений. Какие вам нужны сиддхи? У вас уже есть все сансарические сиддхи – не надо больше. Мечтать об обретении сиддхи – все равно, что инвалиду грезить о золотой медали в спортивных состязаниях. Вы скоро умрете, зачем вам это? У вас такая тяжелая болезнь – какая медаль? Честно вам скажу, когда на тантрических посвящениях говорят о сиддхи, я думаю о них, как о символах и не жду, что обрету их. На хорошие сны я тоже не надеюсь. Какие хорошие сны? Если у вас больное тело, а во сне вы видите себя здоровым, как можно быть счастливым? Не обманывайте себя.

Если вы занимаетесь духовной практикой, чтобы попасть куда-нибудь, пусть даже в чистую землю, то это неправильно. Один ученик постоянно занимался практикой только для того, чтобы попасть в чистую землю. Учитель сказал ему: «С таким состоянием ума ты не будешь счастлив даже там». Если вы болеете, то какое счастье ждет вас, попади вы в Америку? Куда бы вы ни поехали, эта болезнь будет вместе с вами. У вас болезнь ума, и в чистую землю она пойдет с вами. Поэтому я говорю вам: «Лечите ваш ум!»

Старайтесь излечиться от болезни омрачений. Для этого каждый день напоминайте себе: «У меня болезнь омрачений». Это самая тяжелая болезнь. Если вы знаете, что больны раком, то

постоянно помните: «У меня рак». А о том, что вы страдаете болезнью омрачений, надо напоминать еще настойчивее. Постоянно развивайте желание: «Пусть я освобожусь от болезни омрачений». Это называется отречением.

Второе – осознание учения как лекарства. Если у вас есть четкое понимание того, что вы больны, то второе осознание придет само собой. Это будет немного неприятно, но очень полезно. Это как самое эффективное горькое лекарство. Постоянно напоминайте себе: «У меня болезнь омрачений. Я болею». Вы будете сидеть на земле, станете скромными, но не высокомерными. Помня об этом, вы сможете любое получаемое учение применять как лекарство. Тогда все наставления начнут вливаться в чистый сосуд, и Дхарма станет восприниматься как руководство к действию. В повседневной жизни вы будете становиться добрее и добрее, мягче и мягче, скромнее и скромнее. Это настоящая практика Дхармы.

Третье – осознание того, что Учитель, дающий наставления, является доктором. Только обратившись к подлинному врачу и выполнив все его указания, вы излечитесь. Точно так же, когда у вас появляется осознание своей болезни омрачений, и вы воспринимаете Учителя в качестве доктора, который излечивает вас от болезни омрачений, то следуете всем советам Духовного Наставника. Если вы это не осознаете, то делаете все, что хотите. Что бы ни сказал Учитель, вы это интерпретируете по-своему. Если он говорит: «Не делай этого», то вы думаете, что это касается других. Если Учитель ругает, то вы думаете: «Он ругает не меня. Я самый лучший ученик. Меня нельзя ругать». Здесь нет лучших учеников – все одинаковые, все болеют. У всех болезнь омрачений. Если кто-то думает, что он особенный, то очень ошибается. Это самообман. Тот, кто считает: «Я самый худший ученик», – немного лучше других.

Четвертое – осознание необходимости прилежного следования советам для исцеления от болезни омрачений. Оно появляется, когда у вас есть осознание Учителя в качестве подлинного доктора. В Сутре говорится: «Получивший множество наставлений, но не применяющий их в повседневной жизни, не уменьшит болезнь». Не стоит считать, что лекарство подобрано неверно. Здесь вся вина лежит на самом пациенте, который берет лекарства, но не принимает их в нужное время.

Это осознание состоит в следующем. После того, как вы встретили доктора, который дал вам лекарства, очень важно принимать их каждый день в нужное время. Здесь говорится об осознании выполнения указаний Учителя с целью излечения от болезни омрачений. Вы должны видеть, что, во-первых, у вас есть болезнь; во-вторых, есть доктор; в-третьих – лекарства. Четвертое осознание заключается в том, чтобы каждый день принимать лекарства в правильное время.

Как же действуете вы? Для вас принятие лекарства означает затворничество, а в повседневной жизни вам кажется невозможным принимать лекарства. Каждый день вы ругаетесь, обманываете, совершаете неблагие поступки, а потом начинаете думать: «Наверное, надо уйти в затворничество на пятнадцать дней». И в течение этого времени вы интенсивно принимаете лекарства, день и ночь. Это еще хуже. Смотрите, доктор каждый день давал вам пилюли, но вы говорили: «Я приму все лекарства потом и сразу, когда закончу работу». Это еще опасней!

Применение лекарств в повседневной жизни – это каждый день, просыпаясь, думать: «Как хорошо, что я до сих пор являюсь человеком и еще не умер. Кто знает, может быть, завтра у меня будет уже другое тело. К тому же я страдаю от болезни омрачений, и мне нужно что-то делать, чтобы излечиться от нее». Это не будет мешать вашей работе.

Старайтесь каждый день накапливать добродетели, молиться и т.д., что будет способствовать вашему излечению от болезни омрачений. Займитесь очистительными практиками, они помогут облегчить страдания. Простой совет Будды для повседневной жизни: «Старайтесь не вредить другим». Это и есть практика! Следите за деяниями своих тела, речи и ума. По возможности старайтесь изо всех сил помогать другим. Когда вы едете на работу, не ругайтесь ни с кем, когда идете по улице, не толкайте никого. Если кто-то толкнул вас, улыбнитесь ему, ведь он несчастен. Если вы со словами «Ом мани падме хум» толкнете его в ответ, то это не будет буддийской практикой.

Мой вам совет: в повседневной жизни постарайтесь взять чье-то поражение на себя и отдать другим часть своей победы. Когда вы сможете принять на себя все поражение другого и подарить ему всю победу, тогда вас можно будет считать бодхисаттвой. В этот момент вы испытаете совершенное счастье. Настоящая практика заключается в том, чтобы жертвовать частью своей победы, счастья, удачи. Такая мысль не может возникнуть у обычных людей.

Если смотреть на эту теорию с позиции нынешней жизни, то она выглядит полностью противоречивой и кажется ошибочной. Но если взглянуть на нее с точки зрения долгосрочной перспективы, то чем больше вы жертвуете, тем больше получаете. Это самая лучшая теория для избавления от страданий и обретения счастья.

Достигнув полного понимания всего Ламрима, вы осознаете: «Это лучший метод!» Глубоко в сердце у вас возникнет уверенность в следующем: чем больше вы жертвуете своим счастьем, тем более невероятного счастья достигаете сами. Вы поймете: чем больше страданий вы забираете у других, тем больше причин своих страданий вы устранили. У вас непременно возникнет эта убежденность.

В первую очередь, не вредите другим, читайте мантры, будьте счастливы сами, делайте других счастливыми, ведите себя, как обычный человек, а не как йогин. Не надо слишком много молиться (читайте краткую молитву), старайтесь изо всех сил помогать другим. Следите за телом, речью и умом и не вредите другим. Радуйтесь, занимайтесь своими делами. Внешне будьте как простой человек, а не йогин. Будьте духовными внутри.

Мой вам совет: в повседневной жизни не молитесь слишком много. Некоторые мои ученики молятся по четыре-пять часов. Этого не нужно делать. Лучше уделить практике полчаса, но сделать ее чисто. Если вы сможете целый час делать практику чисто, то, пожалуйста, делайте и два, и три и т.д. Если внутри вас не происходят изменения, то какой толк читать молитвы день и ночь? Сами не спите и мужу, и соседям не даете. Супруг подумает: «Вот, жена стала буддисткой, теперь мне спать не дает. Еду не готовит, утром читает, стучит в барабан. Пусть она готовит еду». Это правильно. Тогда муж не захочет становиться буддистом, решит, что дома воцарится кошмар: «Если я стану буддистом, то дети останутся без еды». Настоящий буддист сначала накормит детей и мужа. Это тоже практика!

Итак, принимать лекарства в повседневной жизни – это следовать следующим советам: не вредить другим, делать все, что в ваших силах, чтобы помочь другим, начитывать мантру «Ом мани падме хум» как можно больше, читать Ламрим хотя бы по полчаса в день, а потом обдумывать его. Тогда ваш ум будет становиться все более радостным. Читать такой святой текст, размышлять над ним – сейчас для вас это самое большое счастье. Думайте позитивно, старайтесь мыслить здраво. Это лекарство. Это буддийская практика. Когда в голову приходят нездоровые мысли, скажите себе: «Нет, это нехорошо. Я должен думать правильно». Это мой вам совет.

Пятое – осознание Будды подлинным существом. Вы должны понимать, что в самом начале он был таким же, как мы. Потом, получив это совершенное учение и постоянно применяя его правильным образом, он излечился от болезни омрачений и достиг абсолютного счастья – стал Буддой. Из чувства сострадания он дал нам это учение – как освободиться от сансары. Старайтесь видеть Гуру, дающего вам Дхарму, эманацией Будды. Если вы будете слушать учение с этим осознанием, то оно будет очень эффективным для вас.

Шестое – осознание того, что я слушаю драгоценное учение для его сохранения в этом мире. Будет очень печально, если оно исчезнет. Таким образом, пять предыдущих осознаний – для вашей пользы, а шестое – для пользы других живых существ. Это правда. Если хотя бы один из вас слушал учение внимательно, то оно сохранится. Этот человек передаст его другому, тот следующему и таким образом Дхарма будет жить и не исчезнет.

Если вы слушаете учение с этими шестью осознаниями, то какое бы учение вы ни получали, оно будет очень эффективным для вас, и прогресс наступит очень скоро. Если вы допустите ошибку при слушании учения: не устраните три изъяна сосуда ума, не породите эти шесть осознаний, то какие бы глубокие наставления вам ни давали, это не будет способствовать вашему излечению от болезни омрачений. Внутри не будет происходить изменений. Даже если вы людоед, то все равно станете святым, слушая учение, устранив три изъяна сосуда ума и породив шесть осознаний. Так почему же вы, человеческие существа, не сможете достичь прогресса?

В одной из своих жизней Будда, будучи бодхисаттвой, родился принцем Давой. Он был очень добрым, красивым, обладал острым умом и уже в шестнадцать лет проявлял большой интерес к Дхарме. Принц очень хотел найти духовного наставника, который бы дал ему учение и, наконец, встретив мастера, дававшего наставления об обуздании ума, стал его учеником. Однажды, когда принц получал учение от своего Духовного Наставника, появился людоед, искавший принца Даву. Люди в страхе начали разбегаться.

– Я принц Дава. – Среди толпы встал шестнадцатилетний юноша. – Возьми меня. Не пугай этих людей.

Людоед забрал принца в горы. Увидев, что принц плачет, он стал издеваться:

– До меня доходили слухи, что принц Дава умный и добрый, сильный и смелый. И что же я вижу? Принц плачет.

– Я плачу не потому, что ты меня съешь, это не важно. Рано или поздно я все равно умру. Я плачу оттого, что сегодня наступил золотой день для меня – я получал очень важные наставления от моего Духовного Наставника, а ты мне помешал. Я все думаю, смогу ли в будущем встретиться с этим учением? Если возможно, отпусти меня на три дня. Я хочу дослушать наставления. Потом я вернусь.

– Ты вернешься? Ты хочешь обмануть меня!

Юноша встал перед чудовищем, вскинув голову:

– Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но принц Дава никогда не обманет!

Услышав слова принца, людоед очень удивился:

– Ну, хорошо, иди, вернешься через три дня. Даже если не придешь, я все равно тебя поймаю.

Принц вернулся к своему учителю, сделал ему обширные подношения и получил полные наставления. Через три дня людоед увидел принца, поднимающегося по тропе в горы. Он шел легкой походкой, улыбался и всем своим видом излучал счастье.

– Чему ты радуешься? – удивился людоед.

– Я получил драгоценное учение, и теперь я счастлив.

– Что же такое передал тебе Учитель? Скажи мне.

– Что толку! Ты все равно не поймешь, ведь ты ценишь только мясо.

– Ну, пожалуйста, скажи. Я тоже хочу быть счастливым, – умолял людоед.

– Эта мудрость драгоценна, я не могу ее дать просто так.

– Что я должен сделать?

– Сначала сооруди для меня трон. И не потому, что я – большой человек, а из уважения к учению.

Людоед нехотя выполнил условие.

– А теперь сделай три простирания, – сказал принц Дава.

– Зачем? – удивился людоед.

– Чтобы выразить уважение к Дхарме, не ко мне, – ответил юноша.

Людоед сделал так, как велел принц.

– Мой Учитель сказал мне: «Когда ты вредишь другим, ты косвенно вредишь себе. Если ты помогаешь другим, ты косвенно помогаешь себе».

Затем принц детально объяснил смысл этого наставления и доказал его достоверность. Услышав эти слова, людоед расплакался.

– Я очень плохой, – причитал он, – нет никого хуже меня. У меня такое большое тело, я мог бы принести столько пользы, а вместо этого... Я хочу измениться. Даю тебе слово, принц Дава, что больше не принесу вреда ни одному живому существу. Пожалуйста, будь моим Духовным Наставником.

С тех пор он больше не вредил. Даже людоед, получив учение, изменился, почему вы не можете стать лучше? Для этого чудовища практика состояла не в том, чтобы много молиться, а чтобы не вредить живым существам, помогать им и применять противоядие к омрачениям. Нужно получать наставления снова и снова, стараться здраво мыслить. Этому учит Ламрим.

После встречи с принцем Давой людоед стал практиком высокого уровня. Раньше люди разбегались, только услышав его имя. Но когда он стал святым, они стали искать его, чтобы получить учение. Это значит стать источником счастья для всех живых существ. Изменения в лучшую сторону – это Дхарма. Даже людоед смог стать святым. Вы должны помнить об этом. Спросите у себя: «Если даже чудовище преобразовалось в святое существо с помощью Дхармы, то почему я, не являясь чудовищем, не могу этого сделать?» Очень важно иметь все шесть осознаний. Когда вы осознаете себя больным, то вам захочется постоянно заниматься практикой, чтобы стать лучше.

Теперь поговорим о том, как учить Дхарме. Данная тема объясняется в четырех параграфах: в первом рассказывается о преимуществах даяния учения; во втором – как породить в себе уважение к Будде и Дхарме перед дарованием учения; в третьем – какая мотивация и какая подготовка должна быть у Учителя; в четвертом – где можно и где нельзя давать учение.

Итак, рассмотрим преимущества даяния учения. Необходимо понять: если у вас неправильная мотивация, то какую бы Дхарму вы ни давали, никакого преимущества не будет. Если вы даете учение из чувства состязательности, ради славы, денег, ради других мирских объектов, то, напротив, ваши добродетели будут деградировать. Вы создадите больше страданий, чем счастья. Например, вы думаете: «Другой мастер дает учение, мои

наставления должны быть интереснее. Я буду давать не то Учение, которое полезно, а которое интересно, чтобы больше людей пришло». Если вы с такой мотивацией учите, то лучше не делайте этого. Результат будет хуже, все ваши добродетели станут уменьшаться. Вы будете умирать с чувством сожаления. После смерти вас ждет низшее рождение. Очень опасно давать учение с неправильной мотивацией! Поэтому просто слушайте Дхарму и спокойно занимайтесь своей практикой.

Когда в давние времена в Тибете к Учителям обращались с просьбой о даянии учения, они убегали, говоря, что ничего не знают. Когда ваш Духовный Наставник заставляет вас давать учение, тогда, конечно, соглашайтесь, у вас нет выхода. Но если вы не можете обуздать даже свой ум, то как собираетесь обуздать чужой? Если честно, иногда я задаю себе вопрос: «Правильная ли у меня мотивация? Правильно ли то, чему я учу?» Мне постоянно нужно следить за собой, иначе я могу обмануть себя. Если вы даете учение, имея правильную мотивацию – сострадание – то получите очень большие преимущества. Это очень высокая добродетель.

В Сутре Будда говорит Майтрее: «Существует двадцать преимуществ даяния учения. Если ум гуру не интересуется приобретением материального благополучия или славы, будут возрастать способности ума – память, будут накапливаться знания Дхармы, будет возрастать и становиться прочнее мудрость, будет достигнута надмирская мудрость, будет уменьшаться привязанность. Если учитель дает учение из чувства сострадания, то через передачу наставлений неприязнь, гнев, неведение будут становиться меньше. Злые силы не смогут причинить ему вред, а живые существа, не являющиеся людьми, такие как сабдаки (хозяева местности) будут помогать. Боги будут видеть его великолепным. Те, кто не любят его, не смогут навредить. Он обретет бесстрашие и будет находиться в состоянии непрекращающегося счастья. Все великие ученые станут восхищаться им, и мудрые люди будут сорадоваться тому, что он дарует щедрость учения».

Двадцать преимуществ обретаются духовным наставником, если он дает учения из чувства сострадания. Когда в будущем вы будете владеть хорошими знаниями Дхармы и станете давать наставления, то эта передача учения сама по себе уже будет практикой Дхармы: гнев, привязанность, неведение будут уменьшаться, мудрость, внимательность будут возрастать. Вы достигнете надмирской мудрости, что является прямым постижением пустоты. Это невероятные преимущества. Когда вы знаете о двадцати таких преимуществах, зачем вам маленькие мирские интересы?

До свидания.