

Как обычно, установите в себе правильную мотивацию. Вернемся к теме возвращения преданности Учителю. Как я уже говорил, в первую очередь нужно медитировать на восемь преимуществ вверения себя Гуру. Вы должны знать их наизусть.

1. С помощью преданности Гуру, вы очень быстро приблизитесь к состоянию Будды. Это произойдет по двум причинам: очищение от негативной кармы и накопление добродетелей благодаря преданности Учителю.
2. Доставляя радость своему Учителю, вы можете понравиться всем Буддам. Если вы вызываете недовольство своего Гуру, но пытаетесь понравиться всем Буддам, делая им обширные подношения, то они не будут вами довольны.
3. Злые силы и отрицательные друзья не смогут навредить вам.
4. Вы спонтанно прекратите неправильное поведение.
5. Все ваши духовные совершенства будут увеличиваться день за днем.
6. Жизнь за жизнью вы будете встречаться с подлинным Учителем.
7. Вы не будете ввергнуты в низшие миры.
8. Ваши временные и долгосрочные желания будут беспрепятственно исполняться.

Геше Потова говорил: «Не вверяй себя Учителю, пока не исследуешь его. Но приняв его в качестве Гуру однажды, никогда не нарушай преданности ему. Всегда относись к нему с уважением. Тогда жизнь за жизнью ты не будешь испытывать нехватку духовного наставника. Таков механизм действия кармы».

Для вас будет лучше не иметь слишком много учителей. Однажды один из учеников спросил у Атиши: «Что лучше: иметь сто восемь духовных наставников, как у вас, или двух-трех гуру, как у Дромтонпы?». Оба этих мастера – Будды. У одного много учителей, у другого – всего два-три. Они показывают нам две возможные альтернативы. Атиша ответил так: «Если ты можешь чисто вверить себя Гуру, то чем их больше, тем лучше. Но если у тебя слабая преданность Учителю, то сначала лучше иметь всего двух-трех духовных наставников».

Я следую традиции Дромтонпы: у меня совсем немного учителей. Мне очень сложно полностью вверить себя тем гуру, которых у меня уже есть. Если бы их было больше, я испытывал бы еще большие трудности. Поэтому сначала, пока не исследуете Учителя, не вверяйтесь ему. А однажды приняв его как Гуру, всем сердцем вверяйте себя.

Если вы преданы Учителю, то даже если он не Будда, как я, то благодаря закону взаимозависимого происхождения, жизнь за жизнью у вас будет духовный наставник в облике простого человека. Но это будут Манджушри, Авалокитешвара. **Это шестое преимущество.** Очень большое! Это правда: если вы будете вверять себя правильно, то никогда не испытаете нехватки Учителя. Если вы обладаете чистой преданностью, то даже если вы плохой практик и родитесь в отдаленном месте, Учитель родится там специально для вас и будет давать Учение.

Седьмое преимущество: имея сильную преданность Гуру, жизнь за жизнью вы не будете попадать в низшие миры. В момент смерти можно ничего не бояться, если у вас есть чистое и сильное вверение Учителю. Молитесь так: «Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, я умираю. Пожалуйста, защитите меня. Пусть я буду иметь возможность родиться там, где живые существа нуждаются в моей помощи и где я смогу встретиться с вами и получать наставления».

Сначала визуализируйте его перед собой, затем представляйте, что он становится размером с большой палец и нисходит на макушку вашей головы. Потом по центральному каналу он

входит вам в сердце. Далее вы продолжаете читать Мигзем, мантру Будды Шакьямуни и т.д. Это лучшая пхова. Не нужно говорить КХИ, ПХАТ, лучше всего читать мантры и уходить из этого мира в состоянии покоя. «Пхова» означает «перенос». Что переносится? Ваш ум уходит из этого тела в новое. Есть очень много путей переноса. Здесь мы говорим о переходе с помощью таких практик как почитание Учителя и Прибежище.

Пхова может осуществляться с помощью бодхичитты, отречения, мудрости, постигающей Пустоту, тантры (йоги ветров). Все они очень сложные и каждый последующий метод труднее предыдущего. Вам подходят первые два вида практики: пхова с помощью отречения и пхова преданности Гуру.

Вам трудно заниматься практикой даже тогда, когда вы живы, а во время смерти делать это еще сложнее. Если в течение жизни вы породили чистую преданность Учителю, то даже одно его суровое слово очищает вас от негативной кармы, которая является причиной попадания в низшие миры. Когда Гуру видит, что вы подвергаетесь опасности рождения в них, то он ругает вас и каждое строгое слово очищает вас от миллиона негативных отпечатков, ведущих в низшие миры. Но так может быть только в том случае, если вы очень преданны своему Учителю. Не думайте, что вы особенный, если духовный наставник ругает вас. Это не так. Если вы скромный, искренне практикуете, не совершаете ошибок, помогаете другим, но Учитель ругает вас, значит, в этом есть глубокий смысл. Если же вы плохо себя ведете, много болтаете, и Гуру ругает вас, то он делает это для того, чтобы остановить вас от дальнейших ошибок.

В тибетской провинции Амдо, в монастыре Лавран, у Джамьяна Шепа среди учеников был один геше – очень добрый и мягкий человек, который всегда помогал ученикам передачей Учения. Все уважали его. И вот однажды Джамьян Шепа отругал этого геше перед всеми учениками: «Ты очень плохой, просто безнадежный. Из-за тебя в монастыре дисгармония. Уходи отсюда!». Геше встал, сделал постирание и сказал: «Да, я очень плохой человек. Это правда. Я сделаю все, что вы скажете. Пожалуйста, будьте моим Учителем жизнь за жизнью. Где бы я ни был, я буду всегда визуализировать вас в своем сердце».

Никто не стал говорить: «Почему вы так делаете? Он очень хороший!». *Это не их дело!* Но так как был уже поздний час, ученики попросили, чтобы геше остался в монастыре до утра. Джамьян Шепа согласился и ушел. Вот это настоящая преданность Гуру. Если Учитель что-то сказал, значит, в этом есть смысл. Ни у кого не возникло вопросов: «Зачем?», «Почему?» и т.д. Утром Джамьян Шепа послал к этому геше своего помощника с тарелкой фруктов. Геше очень удивился этому. Помощник сказал ему: «Джамьян Шепа послал вам эти фрукты и просил немедленно прибыть к нему». Геше быстро прибежал к нему с хадаком и начал делать полные постирания. Джамьян Шепа сказал: «Хватит. Вчера я отругал тебя. Если бы я этого не сделал, то сейчас ты был бы уже мертв. Я знаю, что у тебя очень сильная преданность Гуру. Именно это продлило твою жизнь. Теперь будь счастлив. Иди и продолжай помогать живым существам, как и раньше». Это иллюстрация преданности Учителю.

Когда я вас ругаю, не сравнивайте себя с Миларепой. Это очень глупо. И не думайте, что вы похожи на этого геше. Я знаю, что каждая такая история увеличивает ваше эго. Но я этого не хочу. *Когда я говорю: «Ты дурак!», – я это и имею в виду.* Не думайте, что это значит что-то другое. Если вы думаете: «Геше-ла сказал, что я дурак, значит это что-то значит», – то это ваше эго играет с вами. Его очень сложно ухватить: как только я пытаюсь это сделать, оно убегает.

Один Учитель говорил: «Если Гуру ругает вас, то в этот момент его слова – гневная мантра, которая устраняет препятствия на вашем пути. Если духовный наставник бьет вас – это лучшее благословение». Как бы то ни было, хороший вы или плохой, если у вас сильная преданность, и Учитель бьет или ругает вас, то каждое его слово устраняет ваш неблагоприятную карму, ведущую к низшим рождениям.

Восьмое преимущество: ваши временные и высшие желания будут беспрепятственно исполняться. Для духовного практика временное желание – это желание в будущем воплощении получить драгоценную человеческую жизнь. Машина, дома, деньги – это не временные, а мирские желания. Что такое высшее желание? Это ум, полностью свободный от омрачений, и достижение состояния Будды. Если у вас есть чистая преданность Гуру, то эти желания без труда исполнятся.

Поэтому Чже Ринпоче говорил: «Основа всех реализаций – преданность Учителю». Скажите себе: «Если ты хочешь легкого исполнения временных и долгосрочных желаний, то возрасти в себе преданность Гуру. Я исследовал со всех сторон, что корень всех реализаций – это вверение себя Учителю. С этого момента я буду почитать духовного наставника настолько, насколько это возможно».

Когда вы проанализируете восемь преимуществ вверения себя Гуру, то в конце примете решение: «Я буду очень чисто практиковать вверение себя Учителю. С какой бы трудностью я ни встретился, я постоянно буду развивать преданность Гуру».

Когда вы медитируете, то вспоминаете: «Он мне так сказал, и вот так сказал...», много думаете об этом и в итоге приходите к мысли, что ненавидите этого человека. Вы должны думать о другом: «Я всеми силами буду развивать преданность Учителю. Сколько в этом есть преимуществ! На данный момент Махамудра и Дзогчен мне не подходят. Но я могу породить преданность Учителю. В моих руках сокровище, исполняющее желание». Сначала воспользуйтесь этим сокровищем. Когда вы гневаетесь, то однонаправленно сосредотачиваетесь на чувстве гнева. Таким же образом сосредотачивайтесь на преданности Гуру.

Будда объяснял несколько видов медитации. Вы, например, не можете концентрироваться на любви и сострадании так же, как на внешнем объекте (на статуе Будды, допустим). Нужно возвращать любовь, сострадание, преданность Учителю и оставаться в состоянии их переживания. Когда вы занимаетесь медитацией на развитие любви и сострадания, то не можете их визуализировать. Изображение сердца, пронзенного стрелой, – это не любовь. Сначала нужно взрастить в себе любовь, а потом находиться в состоянии переживания этого чувства. Это и называется медитацией на любовь.

Когда мы размышляем над восемью преимуществами, это еще не преданность Учителю. Это только подготовка. Вы говорите себе: «Я обязательно разовью в себе преданность Гуру». Эти восемь преимуществ дают вдохновение для развития преданности Учителю.

Если я начну рассказывать вам о преимуществах какого-то компьютера, то вы начнете размышлять об этом и у вас возникнет мысль: «Я хочу такой компьютер, обязательно его куплю, не могу жить без него!». Это называется решимостью. Но компьютера у вас еще нет. Так же и размышления над восемью преимуществами еще не являются преданностью Учителю.

Теперь рассмотрим **восемь ущербов от неверения себя Учителю**. Здесь есть два подраздела: вред от неверения и вред от нарушения преданности Гуру. Восемь ущербов от

невверения себя Учителю – это невозможность достижения восьми преимуществ. Это не так сложно.

Восемь ущербов от нарушения преданности Учителю:

1. Выказывая свое неуважение к Учителю, вы показываете неуважение всем буддам и божествам, даже если делаете им обширные подношения, день и ночь молитесь и просите о благословении. Что бы вы ни делали, неуважение к Гуру никогда не понравится буддам и божествам. В тексте «Пятьдесят строф почитания Учителя» Ашвагхоши говорится: «Если после встречи с Учителем и получения от него Учения, вы пренебрегаете им, то вы пренебрегаете всеми буддами. Согласно взаимозависимому происхождению, жизнь за жизнью, вас будут преследовать страдания. Пренебрежение духовным наставником и неуважение к нему принесет вам много вреда.
2. Если вы гневаетесь на Учителю, то будете рождаться в аду столько кальп, сколько раз проявили по отношению к нему гнев. Если вы один миг гневались на Учителя, то проведете в аду целую кальпу. В коренном тексте Калачакры говорится: «Если кто-то испытал гнев к Учителю на одно мгновение, добродетели, накопленные им в течение целой кальпы, будут уничтожены. И в течение кальпы он будет рождаться в мире ада и перенесет океан страданий». Будьте осторожны, никогда не злитесь на своего духовного наставника. Это очень опасно!
3. Если вы нарушили преданность Учителю, даже практика Тантры не позволит вам добиться положительного результата. В коренном тантрическом тексте говорится: «Если кто-то совершил пять тяжелейших кармических деяний, но, вверил себя океану мудрости Ваджраяны, он может достичь реализаций. Тот, кто в сердце пренебрег Учителем и нарушил преданность Гуру, не достигнет никакого результата, даже если будет долгое время практиковать океан мудрости Ваджраяны». Так гласит коренной тантрический текст. Вы должны понять, что нарушение преданности Учителю хуже, чем совершение пяти тяжелейших кармических деяний. Когда вы будете над этим размышлять, то каждый раз должны говорить себе: «Будь осторожен!».
4. Нарушив преданность Гуру, вы каждый момент создаете причину рождения в аду, если интенсивно занимаетесь практикой тантры. Это очень опасно! Если вы нарушаете преданность Гуру, то лучше не занимайтесь тантрическими практиками.

Это не мои слова, так говорится в коренном тексте тантры: «Если человек, который всем сердцем пренебрег Учителем, будет, не отвлекаясь, однонаправленно сосредоточившись, без сна, практиковать высшую тантру, и тысячи кальп пытаться достичь реализаций, то столько кальп будет создавать причину для рождения в мире ада». Если вы нарушили преданность Гуру, то лучше на время остановить духовную практику. Не занимайтесь никакими тантрическими практиками – это опасно.

Самый лучший метод – это раскаяться: либо напрямую, либо перед фотографией Учителя, представляя, что он, действительно, находится перед вами. Скажите: «Я совершил это и больше не буду так делать». С искренним чувством раскаяния делайте каждый день как можно больше простираций и затем вновь возрастите в себе сильное чувство преданности Учителю.

У всех вас есть некоторое неуважение к Гуру, я знаю. Признайте это и постарайтесь возрастить преданность Учителю. Это очень важно. Поэтому покайтесь перед фотографией своего духовного наставника: «Из-за неведения я проявил некоторое неуважение к вам.

Простите меня, я постараюсь этого больше не делать». После этого делайте простирания. Визуализируйте перед собой Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, то есть вашего Учителя, Чже Ринпоче, Будду Шакьямуни, Будду Ваджрадара. Они все едины и проявляются в облике вашего духовного наставника.

Думайте так: «Будда Ваджрадара, чтобы принести людям пользу, явился в облике Буды Шакьямуни. Но в то время у меня не было возможности получить Учение от него. После его ухода, Чже Ринпоче проявился в облике моего Учителя. Таким образом, Будда Ваджрадара, Будда Шакьямуни, Чже Ринпоче и мой Гуру едины. Сейчас они помогают мне. Если бы они показали мне свое совершенное тело, то мой глупый ум не смог их увидеть. Они так добры ко мне, что пришли в облике обычного человека. Из-за неведения я проявил неуважение к своему духовному наставнику. Пожалуйста, простите меня!».

Затем начитывайте Гуру-йогу, мантры Учителей, Мигзем. Затем визуализируйте, как из области сердца Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходят белый свет и нектар и очищают вас от тяжелой кармы проявления неуважения к Учителю и вместе с тем к Чже Ринпоче, Будде Шакьямуни, Будде Ваджрадаре. Проявление неуважения к Гуру – это проявление неуважения ко всем буддам. С чувством сильного раскаяния, как будто вы приняли яд, скажите: «Пожалуйста, простите меня!». Занимайтесь этой практикой, как можно больше. Делайте упор на эту практику. Я уверен, в прошлых жизнях вы встречались с Учителем, но ваше уважение было не таким, каким должно быть. Поэтому в этой жизни вам было трудно встретиться с Учителем. Некоторые из вас до пятидесяти лет не могли встретить Гуру, некоторые до сорока.

Когда будете размышлять над ущербом от нарушения преданности Учителю и проявления неуважения к нему, скажите себе: «Самое главное от чего я должен очиститься – это отрицательные кармические отпечатки проявления неуважения к Гуру и нарушения преданности ему. Остальные негативные отпечатки пока не так существенны».

Например, когда одновременно болят почки, печень и голова, сначала вы будете лечить то, что в находится в самом критическом состоянии, так как это заболевание может привести к смерти. Да, нужно очищаться от всех отрицательных кармических отпечатков, но в настоящий момент важнее избавиться от негативной кармы, накопленной из-за неуважения к Учителю и нарушения преданности ему (не только в этой жизни, но и в бесчисленном количестве предыдущих). Также необходимо развивать преданность Гуру.

После всего этого очиститься от других негативных отпечатков вам будет легче. Эти отпечатки могут быть легко очищены с помощью практики Ваджрасаттвы. В коренном тексте говорится, что отрицательные отпечатки нарушения преданности Учителю могут быть очищены только с помощью Гуру-йоги. Лишь породив в уме раскаяние и практикуя преданность духовному наставнику, вы сможете избавиться от этих кармических отпечатков. В противном случае даже тантрические практики не дадут никакого результата.

Вы должны понять, что сама по себе медитация на возвращение преданности Учителю, когда ваша вера и уважение становятся все сильнее и сильнее уже является противоядием. С одной стороны, это способствует накоплению огромного количества положительных кармических отпечатков, а с другой – способствует очищению от отрицательной кармы, накопленной нарушением преданности Учителю. Поэтому для вас аналитическая медитация на возвращение преданности духовному наставнику и практика Гуру-йоги (начитывание мантр и т.д.) – это практика, дающая жизненную силу. Занимайтесь этим с помощью практики «Лама Чопа».

«Лама Чопа» – это Гуру-йога, выполняя которую, вы визуализируете Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, делаете ему подношения, читаете мантры, потом представляете, как на вас изливаются свет и нектар. Но этого недостаточно – ваш ум должен быть пронизан сильной преданностью Учителю. Нужна аналитическая медитация на возвращение преданности. Эти два метода должны комбинироваться.

Очень важно проявлять уважение ко всем Гуру, от которых вы получали наставления. Если вы упустите из внимания хотя бы одного – это будет очень опасно.

Один мастер занимался возвращением преданности Учителю. Он очень долго медитировал, но никак не мог достичь реализаций. Тогда этот мастер спросил у своего Гуру:

- Я все делаю в точности так, как вы сказали, но у меня нет никакого прогресса. Почему?
- Визуализируешь ли ты всех духовных наставников в Поле Добродетелей, от которых получал Учение? – поинтересовался Учитель.
- Да, всех, – ответил мастер.
- Вспомни хорошенько: может быть, ты кого-то упустил?
- Я вспомнил! Когда я был маленьким, одна монахиня обучала меня алфавиту и научила тому, как читать духовные книги. Сейчас она не монахиня и я не стал визуализировать в Поле Добродетелей.
- Ты дурак! – начал ругать его Учитель, – Она первая открыла твой ум Дхарме. Только потому что она дала тебе алфавит и научила читать духовные тексты, теперь ты что-то знаешь о Дхарме. Как ты можешь судить ее. Иди и визуализируй ее в Поле Добродетелей. Поставь ее в середину, в самое важное место, так как она – первый Учитель.

Он ушел, стал представлять то, что сказал Учитель, думая так: «Кто знает, может быть, это был Тара». Затем он начал заниматься медитацией, ясно представляя себе всех Учителей. Он испытывал глубочайшее уважение к ним ко всем. После таких медитаций этот мастер достиг очень высоких реализаций.

Очень важно, чтобы вы уважали всех своих учителей одинаково. Никогда не говорите: «Я ученик геше Тинлея, а вон тот – ученик Ело Ринпоче». Это очень опасно. Если вы получали Учение от них обоих, то говорите, что оба они оба являются вашими учителями. Нет никакой разницы. Это Чже Ринпоче в различных телах приносит вам пользу. Вы должны думать так. На самом деле они едины, как пять пальцев одной руки.

Теперь вы должны узнать о том, в какой момент кто-то становится вашим Учителем. Чтобы это произошло, нужно не просто получить учение, потому что тогда получается, что когда во время обсуждения Дхармы, тот человек, который что-то вам объясняет, становится вашим Учителем. Это не так.

С вашей стороны должно быть желание принять человека в качестве вашего Учителя. Духовный наставник может и не знать, что вы хотите стать его учеником. Необязательно, чтобы он это знал. Его Святейшество Далай-ламы не знает лично многих своих учеников. Во время посвящения Калачакры все, кто обращаются к нему: «Ваше Святейшество, пожалуйста, позвольте мне быть вашим учеником», – ими становятся. Если у вас есть желание стать учеником Его Святейшества Далай-ламы и получать от него наставления, то, получив от него всего один стих Учения, вы становитесь его учеником, а он – вашим Учителем. Очень опасно отказываться от Гуру, когда вы уже приняли его. Если, например, вы хотели быть учеником какого-то духовного наставника, он дал вам стих наставлений, а потом вы от него отказались (так как услышали про него что-то плохое) – это очень опасно. Это нарушение преданности Учителю.

Поэтому все великие мастера говорили о том, что сначала нужно исследовать Гуру. Сначала слушайте наставления как друг, а не как ученик. Потом, когда придете к выводу, что это подходящий Учитель, устанавливаете с ним связь уже не как с другом, а как с духовным наставником. Как друг вы можете слушать Учение, но не можете принять от него обет Прибежища, потому что это уже означает принять его в качестве Гуру. Нужно понимать эти границы. В будущем сначала слушайте наставления, исследуйте того, кто их дает, но, приняв от него обет Прибежища, вы уже становитесь его учеником и больше не должны исследовать.

Проанализируйте, от скольких духовных наставников вам хотелось получать Учение в качестве ученика и у скольких принимали обет Прибежища. А если вы получили тантрическое посвящение, то тот, кто его вам дал, становится вашим Учителем. Среди бурятов очень много тех, кто получил посвящение от Ело Ринпоче. Значит, он является вашим Гуру. Говорить: «Он не мой Учитель», – очень опасно! Я не хочу, чтобы вы нарушали преданность ему. У нас с ним нет такой игры: «Мой ученик – твой ученик». Мы хотим, чтобы у вас была чистая преданность Учителю и не было бы конфликтов среди учеников. Никогда не думайте, что если пойдете на Учение Ело Ринпоче, то геше Тинлей расстроится.

Если вы так думаете, то вы дураки. Я прямо по-русски говорю. Если вы согласились принять Ело Ринпоче как Учителя, то его нужно уважать. Глупо нарушать преданность к Ело Ринпоче и иметь сильную преданность ко мне. Если вы нарушили преданность по отношению к одному Учителю, то нарушили ее и по отношению ко всем остальным. С другой стороны, если кто-то нарушил преданность геше Тинлею и говорит: «У меня такая сильная преданность к Ело Ринпоче», – то происходит то же самое. Если вы нарушили преданность Ело Ринпоче, я не могу вам помочь. Только ваше раскаяние перед Ело Ринпоче изменит ситуацию. И если он примет его, то вы за один момент очиститесь. Это я говорю для вашей пользы. С другой стороны, если кто-то нарушил преданность геше Тинлею, то Ело Ринпоче тоже не может ничего сделать. Вы должны просить прощения у того мастера, которому нарушили преданностью.

Я об этом вам сегодня говорю открыто. Если во имя дхармы будут нарушаться обеты преданности Учителю, это очень опасно и может привести к ужасным последствиям. Тогда лучше и не иметь отношения к Дхарме.

5. Пятый ущерб: когда вы нарушаете преданность Учителю, то те реализации, которых у вас нет, никогда не появятся, а те, которые уже есть, будут приходиться в упадок. Нарушая преданность, невозможно достичь каких-либо реализаций. С помощью преданности может их получить. Если вы проявляете неуважение к Учителю, то ваши реализации будут деградировать.

Один практик занимался медитацией в горах. Через некоторое время он обрел способность летать. Когда он летал, к нему в голову пришла дурацкая мысль: «Может мой Учитель летать или нет? Наверное, нет. Если бы он умел, то показал бы, но он никогда этого не делал». Как только этот практик так подумал, то тут же упал. В это время его Учитель давал наставления группе учеников. С помощью ясновидения, он увидел, что случилось с тем практиком. Он рассмеялся в середине серьезного Учения. Его спросили: «Почему вы смеетесь?». Он ответил: «Спросите, почему я засмеялся именно в этот момент у моего ученика, который медитирует в горах».

На следующий день ученики пошли к тому практику и спросили у него: «Вчера, во время занятий, Учитель внезапно, без видимой причины, засмеялся и сказал узнать у тебя почему».

Практик ответил: «Знаете, я глупый! Вчера я обрел некоторую способность летать и когда я летал, мой ум тоже летал. Я подумал, что, наверное, мой Учитель не может летать. Я так по-дурацки думал и упал. Когда я падал, это увидел наш Учитель с помощью ясновидения. Поэтому он и сказал вам спросить у меня о причине его смеха». Тут же он спустился к Учителю, раскаялся в своих мыслях и сказал: «Я глупый, у меня возникли такие мысли. Пожалуйста, просите меня». Мгновенно он очистился от этой отрицательной кармы.

В Индии было два монаха, который занимались практикой тантры. Манджушри, прямое видение которого они имели, сказал им: «Идите в Тибет. Там вы встретите бодхисаттву Авалокитешвару в облике человека. Получите от него наставления и в течение одной жизни вы достигнете состояния Будды. Когда эти два монаха пришли в Тибет, то увидели, что царь Сонгцен Гампо очень строго наказывал тех, кто вел себя плохо, чтобы остановить их от совершения дурных поступков. На самом деле, он сам проявлялся в облике тех людей с плохим поведением, которых надо было наказывать. С помощью чудодейственных сил он проявлялся и как наказываемый, и как наказывающий. Кара была очень жестокой, потому что тибетцы были тогда дикими и вели себя сурово. Чтобы остановить их, царь творил такие чудеса. Увидев это, монахи полностью потеряли веру в Сонгцен Гампо, хотя приняли его в качестве Учителя и пришли получать от него наставления. Это тоже нарушение преданности Гуру.

Царь Сонгцен Гампо принял их и спросил:

- Что я могу для вас сделать?
- Мы хотим вернуться в Индию, как можно скорее, – ответили монахи.
- Вы уверены? Вам больше ничего не нужно? – спросил царь еще раз.
- Какая-нибудь материальная поддержка могла бы быть полезной, – сказали они.
- Хорошо, – произнес Сонгцен Гампо.

Он вынул из небольшого мешка несколько золотых монет, вручил им и сказал:

- Завтра ваши желания исполнятся.

На следующий день монахи проснулись уже в Индии. Тогда у них возникло огромное сожаление: «Почему мы судили только по внешнему проявлению?». Манджушри предсказывал им, что в течение одной жизни они могут достичь состояния Будды. И только нарушение преданности Учителю послужило препятствием к этому. Будьте очень осторожными. Вашей практике не помешают злые силы. *Злые силы, злые духи, другие люди – все они неопасны. Но ваш дурацкий ум очень опасен! Бойтесь только себя! Ваш дурацкий ум что-нибудь видит и сразу делает неверный вывод, что вещи вот такие, из-за этого вы нарушаете преданность Учителю и все!* Поэтому бойтесь только своего глупого ума. Он очень опасен. Вы слишком доверяете внешнему проявлению и не видите глубже. Вы не видите дальше своего носа, поэтому и нарушаете преданность Гуру.

Привязываться к одному Учителю, нарушая при этом преданность другому, тоже очень опасно! Никогда не привязывайтесь ни к какому Гуру. Да, вы можете иметь коренного Учителя. Не все мои духовные наставники являются коренными. Вы можете иметь одного или двух коренных Учителей, остальных тоже уважайте. Коренной Учитель – это тот, под руководством которого вы занимаетесь духовной практикой. Если у вас много коренных наставников, то становится очень трудно – у вас ведь только одно тело. Один мастер будет говорить: «Делай завтра простирания», а другой скажет: «Завтра ты должен делать подношение мандалы», третий отправит в Бодхгаю, делать там обход ступы. Что вы будете делать с одним телом? Иметь одного коренного Гуру и с уважением относиться к другим своим Учителям неопасно.

У Атиши коренным Учителем был Серлингпа, но и других мастеров он очень уважал. Коренной Учитель Его Святейшества Далай-ламы – Линг Ринпоче. Он получал наставления от многих других, но коренной Гуру – Линг Ринпоче. Сейчас ему двадцать три года. Скоро он закончит учебу. Когда я был в Индии, то несколько раз обращался к нему с просьбой приехать в Россию. Наконец, он дал согласие. Вы должны знать, что Линг Ринпоче – это Ямантака в человеческом облике. Я сказал: «Я буду готовить своих учеников по Ламриму. А вы, как Ямантака в человеческом теле, пожалуйста, дайте им посвящение Ямантаки и полное наставление по Ямантака-тантре». Я сказал, что в прошлом жители Бурятии, Калмыкии, Тувы имели очень сильную связь именно с божеством Ямантакой. Линг Ринпоче был рад это слышать.