

Как обычно, в первую очередь, установите в своем уме правильную мотивацию. Вчера мы говорили о том, как развить преданность Учителю в уме. Сейчас у нас извращенное понимание многих отдельных положений – от преданности Гуру до единства блаженства и пустоты. Мы принимаем непостоянное за постоянное. Думаем, что наша драгоценная человеческая жизнь не является чем-то ценным, а дана просто так. Мы считаем, что сансара обладает не природой страдания, а природой счастья, наслаждения. Нам кажется, что, поискав в ней поглубже, можно найти счастье. Хотя в сансаре у вас постоянно возникают проблемы, вы все равно где-то в глубине души думаете, что, став кем-то, достигнув чего-либо, или уехав куда-нибудь, обязательно обретете счастье. Но в сансаре все обладает природой страдания: кем бы вы ни стали, чего бы вы ни достигли, куда бы ни уехали. Мы не можем себя в этом убедить.

Если в вашем сознании спонтанно рождается убежденность в невозможности достижения счастья в сансаре, то обязательно возникнет отречение. Куда бы вы ни поехали, там есть природа страдания, чего бы вы ни достигли (даже получив миллион долларов) в этом есть природа страдания. Кем бы вы ни стали, например, президентом России, или царем трех миров, все равно и в этом кроется природа страдания. Если в уме есть болезнь омрачений, то у вас не будет никакого счастья. В этом вы должны быть хоть немного убеждены. Если у вас сейчас есть такая убежденность, то в будущем, с помощью медитации, она возникнет спонтанно.

Постепенно наше извращенное сознание приходит к сомнению: «А может быть, сансара, действительно, обладает природой страдания? Раньше я думал, что буду счастлив, если у меня появится миллион долларов, а теперь я сомневаюсь в этом». Это уже хорошо.

Затем возникает достоверное (стоцентное) познание того, что сансара обладает природой страдания. После того, как вы привыкнете так думать, у вас будет спонтанно возникать видение того, что любой объект в сансаре обладает природой страдания.

В Ламримае есть такой пример. Во время голода в Тибете не было ни цампы, ни чего-нибудь подобного. Зато была репа. Один ребенок попросил свою мать дать ему поесть. Так как мама готовила только эту репу, сын уже начал испытывать отречение по отношению к этому овощу. Но поскольку в доме кроме этого ничего не было, она в очередной раз ее приготовила – сварила и красиво поджарила. Сын сказал: «Это же репа. Я не хочу ее!» И что бы мать ни делала, как бы красиво ни готовила эту репу, ребенок не желал ее есть. Таковы и объекты сансары: как бы привлекательно они ни выглядели, все равно они обладают природой страдания.

Теперь вернемся к положению о преданности Учителю. Вчера я объяснял вам, как заниматься медитацией на преимущества преданности Гуру и на ущерб от неверия себя ему. В будущем, когда вы будете заниматься медитацией на преданность Учителю в затворничестве, то сначала несколько дней необходимо посвятить детальному анализу только преимуществ от вверения себя Гуру, а следующие несколько дней – анализу только ущерба от неверия себя Учителю. Над остальными темами размышляйте поверхностно, потому что если сразу брать много материала, пользы не будет. Будьте последовательными.

Между сессиями старайтесь не потушить тот огонь преданности Учителю, который загорелся в вашем сердце во время медитации. Обычно происходит так: во время сессии очень интенсивно разгорается огонь, а после сессии он затухает. После медитации мы уже начинаем размышлять о недостатках Учителя. Мы думаем: «Зря он так сказал», – и тому подобное. Во время сессии вы думаете, что он Будда, а после сессии думаете другое. Это сансарические мысли. Эффект от них, как от воды, которая тушит огонь. Думать о

недостатках Учителя после сессии – все равно, что заливать водой разгоревшийся в сердце во время медитации огонь преданности Гуру.

Поэтому очень важно между сессиями читать книги, относящиеся к теме медитации. Читайте биографии великих Учителей, например, истории о том, как великие мастера прошлого веряли себя своим Духовным Наставникам: Миларепа – Марпе, Наропа – Тилопе. Тогда вы поймете, что ваша преданность очень плохая и захотите, чтобы она стала сильнее. Возьмите несколько книг, которые будут способствовать развитию у вас преданности Гуру и читайте их. То есть сессия помогает межсессионному периоду, а межсессионный период помогает во время сессии. Когда вы начнете медитацию, огонь не потухнет окончательно. Когда вы подкладываете материал, то «огонь» становится больше. Это можно сравнить с костром: если огонь горит, вы просто подбрасываете в него дров и вам не нужно зажигать новый костер. Если костер горит непрерывно, то какой бы огромный котел на нем ни стоял, однажды вода в котле обязательно закипит.

Вчера я говорил вам о том, как умом воспринимать Духовного Наставника как Будду. Мы обсуждали это в трех разделах: первый раздел – причина, по которой мы должны рассматривать Учителя как Будду, второй раздел – причина, по которой мы можем видеть Учителя как Будду, третий раздел – каким образом видеть Учителя как Будду. Сейчас мы повторим эти пункты.

Главная причина, по которой мы должны видеть Будду в Учителе, в том, что нам хочется обладать преимуществами и не хочется обладать ущербом.

Следующий пункт – причины, по которым возможно увидеть в Учителе Будду. Это возможно по двум причинам. Первая – необходимо рассматривать только его положительные качества. Когда на небе сияет солнце, звезд и луны не видно. Так же, если видеть только хорошее в Учителе, это будет затмевать возможные его недостатки. Так можно увидеть Духовного Наставника как Будду. Вторая причина – даже если какая-то видимость недостатков Учителя сильно бросается в глаза, то с помощью искусного метода можно преобразовать эту видимость в еще более сильную веру. Вчера я говорил об этом, поэтому сегодня не буду повторять. Не забывайте эти положения!

Теперь разберем положение о том, как верить себя Духовному Наставнику. Как я уже говорил, в нашем уме в настоящий момент есть извращенное понимание преданности Гуру. Все реализации, не только преданность Учителю, но и другие: непостоянство и смерть, прибежище, карма, отречение, бодхичитта, мудрость, постигающая пустоту, единство блаженства и пустоты и другие – мы понимаем извращенно. Касательно каждого положения у нас всегда вначале имеется извращенное сознание. Наши мысли прямо противоположны тому, что есть на самом деле.

Мы говорили о шестнадцати аспектах четырех благородных истин, и у нас прямо противоположное восприятие каждого аспекта. Возьмем четыре аспекта первой благородной истины страдания.

Рассмотрим первый аспект – непостоянство. На самом деле все непостоянно и каждый момент меняется. Но в глубине души мы думаем: «Я постоянен, то, чем я пользуюсь, постоянно и стабильно». Эти мысли противоположны аспекту непостоянства. Мы каждую секунду приближаемся к смерти, завтра вас уже может не быть в живых. Но в глубине души у вас есть стопроцентная уверенность, что завтра вы не умрете, и через десять лет не умрете, и через сорок. Это концепт постоянства. Если вы выпали из самолета, то не скажете, что

находитесь в пространстве. Вы падаете! Точно так же, с момента нашего рождения мы не живем, а умираем. Это реальность.

Другой аспект первой благородной истины страдания – сансара обладает природой страдания. Но из-за извращенного сознания, мы думаем, что она обладает природой наслаждения.

Вернемся к нашей теме. В процессе размышлений человек от извращенного сознания приходит к сомнению. В тексте по логике «Праманаварттика» приводится признак ненаблюдения, в соответствии с которым, если кто-то не видит духа на столе, это не значит, что его там нет, так как для этого нет достоверного доказательства.

Точно так же мы, обычные существа, полные омрачений, не можем сделать заключение, что Духовный Учитель не Будда, потому что для этого нет достоверного доказательства. Обратитесь к себе: «Ты, глупый ум, уже давно заключил, что Учитель не Будда, дай мне хоть одно настоящее доказательство этого! Если дашь мне хотя бы одно настоящее доказательство, что мой Учитель не Будда, то мне придется согласиться с тобой. Я буду непредвзятым, так как ишу истину». Сила там, где есть правда.

Не бойтесь, дайте своему отрицательному состоянию сознания все человеческие права и скажите ему: «Теперь ты имеешь право голоса, докажи, что Учитель не Будда. Если не можешь ответить, тогда перестань каждый день, когда я занимаюсь обычными делами, беспокоить меня мыслями: «А вдруг мой Учитель не Будда?» Вы думаете: «Наверное, он не Будда, если Учитель – Будда, то должен поступать так-то, но он так не поступает». Омрачения очень хитрые: «Если твой Учитель – Будда, то он должен знать твой ум, а он не знает. Ты просил его посмотреть на тебя, он не посмотрел. Наверное, он не Будда». Это все не доказательства!

Так что, скажите своему отрицательному состоянию сознания: «Не беспокой меня, когда я буду получать наставления от моего Учителя. Не говори мне об Учителе: «Он, наверное, такой, он, наверное, сякой. Когда мы с тобой за столом лицом к лицу, можешь говорить со мной, но когда я занят другими делами, не тревожь меня!» Ваш ум будет говорить очень много вещей, но все это будут глупые суждения. Каждое его положение вы должны опровергнуть. Если ваш Духовный Наставник не смотрит на вас, это не означает, что он не Будда. Учитель специально этого не делает, потому что ваше эго хочет, чтобы он посмотрел на вас. Гуру не смотрит на вас, чтобы подавить ваше эго. Значит, он Будда. Это контраргумент.

Так вы должны опровергать каждое положение отрицательного состояния вашего ума, потому что у него слабые доказательства. Первичное сознание должно быть главным судьей. Позитивное и негативное состояния ума, спорящие друг с другом – вторичны. Они дискутируют, но, в конце концов, первичное сознание заключает: «Это – так». Вы должны понять, что на самом деле первичное состояние ума – нейтрально.

Таким образом, как я уже говорил вчера, вы приходите к сомнению, а от него к предположению. Вам необходимы доказательства того, что Учитель есть Будда. Есть четыре положения, которые доказывают, что Учитель – Будда. Если будете размышлять над ними, то придете к предположению, что Духовный Наставник – Будда. Доказательств этого очень много, и, если собрать их вместе, ваша убежденность станет очень сильной.

Приведем пример: Земля круглая, но вы не можете этого видеть, хотя путем долгих рассуждений можете доказать. Для этого необходимо очень много доказательств. Маленькому ребенку вы не скажете: «Смотри – Земля круглая».

Одно из доказательств – изменение часовых поясов. Если лететь с юга на север, то время не будет меняться, но если перемещаться с востока на запад, то разница во времени будет видна.

Другое доказательство: если бы Земля была плоской, то удаляющийся, например, корабль в океане был бы все время виден на далеком расстоянии с помощью бинокля и других увеличительных приборов. Но, поскольку Земля круглая, то судно исчезает за горизонтом. Раньше вы знали, что Земля круглая, но логически не размышляли об этом.

Когда я был в Новой Зеландии, то стал логически думать, почему Земля круглая. Мы спорили с моим другом-ученым, как доказать это. Это тоже полезно. Буддизм – это логическая наука, которая объясняет, как все работает.

Вы представляете, как расположены на глобусе Новая Зеландия, Америка и Индия? Из Новой Зеландии шесть часов лететь до Америки и шесть часов – до Индии. Я летел до Индии шесть часов. Земля делает полный оборот вокруг своей оси в течение суток. Логически, полет от Новой Зеландии до Индии должен занимать не шесть часов, а девять, так как Земля вращается в ту же сторону и время как бы добавляется. Пока она крутится, еще три часа добавляются, поэтому логически вместо шести часов, должно получиться девять. А если я лечу в Америку, то, так как Земля вращается мне навстречу, вместо шести часов, я должен долетать за три. Почему же так не получается? Мой друг думал-думал и, наконец, сказал, что так могло бы произойти, если бы самолет сам по себе (помимо собственной скорости) не двигался бы со скоростью вращения Земли. Он привел такой пример: если в самолете бросить камень по ходу движения самолета, то он не будет лететь быстрее самолета, так как летит вместе с самолетом. Брошенный камень летит со скоростью самолета. Так что в этом случае все должно рассчитываться относительно самолета, а не относительно Земли. Это согласно теории относительности Эйнштейна. Точно так же буддизм говорит: если лететь со скоростью света, то вы достигнете любого места, куда направляетесь, так же быстро, как движется свет.

Если в науке использовать буддийскую логику, то истина откроется очень ясно. Чтобы доказать, что Земля круглая, необходимо знать теорию относительности Эйнштейна. Если у вас нет знания теории Эйнштейна, как я смогу получить от вас доказательства того, что Земля круглая? Тогда получится логически неправильное суждение, и я подумаю: «Наверное, Земля не круглая».

Точно так же в буддийской теории, для того, чтобы доказать существование прошлой и будущей жизни и многое другое, существует много различных глубоких теорий. Теперь у меня есть стопроцентная убежденность в том, что Земля круглая. До разговора с моим другом я знал это, но что-то было упущено – не было сильного логического доказательства.

Я уже упомянул о существовании четырех доказательств того, что Духовный Наставник является Буддой. Скажите себе: «Теперь у меня есть четыре очень сильных положения, доказывающие, что Гуру есть Будда». Если вы говорите: «Мой Гуру является Буддой», – то это трудно доказать, потому что тогда получается, что любой индивидуальный Учитель есть Будда. Здесь есть логическая ловушка. Я могу с вами поспорить и победить вас. Если ваш Духовный Наставник – Будда, то почему Учителя других людей не могут быть Буддами? Например, если все индивидуальные Духовные Наставники – Будды, то теоретически и мне

очень легко стать Просветленным. Если у человека пять Духовных Наставников, то, следуя логике, кто-то из них – Будда. Я могу спросить человека, есть ли у него Учитель, и если он ответит «Нет», то я могу попросить его принять меня как Гуру. Если он согласится, то я стану Буддой, исходя из положения о том, что каждый индивидуальный Учитель является Буддой.

На самом деле положение иное – Духовный Наставник (вообще) есть Будда. Это не значит, что все Духовные Наставники являются Буддами. Существует множество Будд в облике Учителей. Это правда. Данное положение доказать можно, потому что оно истинно. Здесь нет трудностей, его легко доказать. Очень трудно доказать, что все Духовные Наставники – Будды, это очень сложно, потому что возникает много противоречий. Даже не пытайтесь доказать, что Геше Тинлей – Будда, вы не сможете.

Положение такое: в общем, Духовные Наставники, являются Буддами, потому что очень много Будд в облике Учителей приносят пользу живым существам. Это на сто процентов верно. С доказательством этого положения не возникает трудностей.

Первое доказательство того, что Учитель есть Будда, основывается на словах самого Будды Ваджрадхары. Он пророчествовал: «В будущем я буду принимать облик Духовного Наставника, чтобы приносить пользу живым существам». Когда Будда Ваджрадхара умирал, Шарипутра просил его: «Пожалуйста, не уходите! Так много живых существ страдают, кто же будет заботиться о них, если вы уйдете?» Будда Ваджрадхара ответил: «Я не уйду совсем. Когда в будущем живым существам понадобится помощь, я буду постоянно приходить в облике Духовного Наставника. Узнайте меня в этот момент». Это очень сильная цитата!

Таким образом, Учитель есть проявление Будды. В наши дни среди тех Духовных Наставников, которые дают учение, есть и Будды, иначе это противоречит словам Татхагаты. Если вы будете смотреть с негативной стороны и говорить: «Этот Учитель не Будда, этот тоже не Будда», – то не найдете ни одного. Даже о Его Святейшестве Далай-ламе скажете, что он не Будда, потому что он болел несколько лет назад. Вы подумаете: «Как Будда может болеть?»

Если вы будете смотреть с позитивной стороны, то начнете рассуждать так: «Среди моих Учителей обязательно есть Будды, и я не могу сказать, кто из них. Может быть, все они – Будды. Во-первых, у меня нет доказательств обратного, во-вторых, они невероятно добры ко мне, потому что дают учение. Поэтому я полностью верю себя им. Возможно, все Духовные Наставники, Учителя других людей тоже являются Буддами. Даже небуддийские Учителя могут быть Буддами и явили себя так, чтобы давать учение». Когда вы будете думать, что, возможно, все ваши Учителя и Учителя других людей – Будды, то не станете говорить: «А, они плохие». Вы будете бояться говорить плохие вещи о других Учителях.

Есть группы божеств – Индра и Брахма, подобно тому, как есть такие народы в России, как буряты, калмыки, тувинцы. Например, мужчины Бурятии – это не один Борис. То есть существует, например, много Брахм. В коренном тексте есть цитата, что для принесения пользы Индре и Брахме, Будда проявился в облике Индры и Брахмы. Иисус Христос, возможно, тоже был проявлением Будды, для того чтобы помочь западным людям. У нас нет доказательств обратного. Поэтому будьте очень осторожны, не говорите плохо о христианстве или об Иисусе, потому что тем самым вы ругаете Будду или Бодхисаттву.

Скажите: «Если даже среди небуддийских Учителей могут быть Будды, то почему среди моих Духовных Наставников, которые показывают мне путь Махаяны, не может их быть?»

Невозможно, чтобы среди них не было Будды. Будда Шакьямуни сказал: «В будущем, особенно во времена упадка, я явлюсь в форме монаха или Духовного Наставника: узнайте меня!» Теперь я узнал Вас. Вы предсказывали, что придете в форме монаха, Духовного Наставника, и я узнал Вас, Вы – Будда!»

Второе доказательство гласит: Духовный Наставник есть Будда, так как он является проводником всей деятельности Будды. Какова основная его деятельность? Показывать живым существам полный путь, который избавляет их от страданий и ведет к освобождению. Вторичная деятельность Будды – помогать живым существам устранять временные страдания. Будда, будучи Бодхисаттвой, сделал посвящение: «Пусть во времена голода я буду превращаться в пищу, чтобы насытить страждущих, пусть во времена болезней стану лекарством, чтобы исцелять больных, пусть стану опорой для тех, кто останется без поддержки».

Вы должны понимать, что благодаря такому сильному искреннему посвящению он накопил невероятные добродетели! Результат проявился спонтанно, поэтому теперь постоянно существуют эманации Будды, которые кормят людей, дают им лекарства, постоянно помогают. Когда Будда был Бодхисаттвой, он всегда помогал, когда он стал Буддой, то продолжил это делать. Может возникнуть логичный вопрос: если Будда сделал такое посвящение, то почему не все ощущают его помощь? Что касается Будды, он создал все условия для того чтобы приносить пользу. Объективно все здесь есть. Но субъективно, чтобы воспользоваться его помощью, необходима позитивная карма.

В коренном тексте «Абхисамаяланкара» говорится (я даю учение из разных коренных текстов): «Царь дождей посылает дождь во все места, но в той почве, где есть гнилое семя, росток не взойдет. Так же Татхагата присутствует всегда и везде, но те, у кого нет кармы ощутить помощь Будды, не почувствуют его поддержку».

Логика очень ясна. Чтобы помочь живым существам, Будда может явить себя даже в форме лошади. Например, есть история о том, как белая лошадь (которая на самом деле была проявлением Будды) спасла человека, забрав его с острова. Таких рассказов очень много, у меня нет времени их рассказывать.

В Тибете рассказывают много случаев, когда люди теряются в пути и долго не могут выбраться, а посреди дороги вдруг находят какой-то домик с накрытым столом и готовой едой. Но через некоторое время, по возвращении, ни домика, ни даже следов его существования уже не находят. Здесь, в Бурятии, тоже много похожих историй. Это все проявления, эманации Будды. Такие вещи на самом деле существуют, это можно доказать. Появляясь в подобных формах, Будда приносит людям, так сказать, «вторичную» пользу, облегчает их временные страдания. Думайте так: «Учитель показывает мне полный путь, он является главным проводником активности Будды (не маленьким проводником). Как может быть, что он не Будда?»

Думайте так: «Будда помогает даже при временных страданиях. Я, наконец, повернулся лицом к Дхарме, выбрал путь Махаяны. Я не бодхисаттва, но готов приносить пользу всем живым существам. Невозможно, чтобы в такое время Будда не появился в облике Духовного Наставника, чтобы показать мне полный путь Махаяны, по которому я буду идти. Почему такой Учитель не может быть Буддой? Будда очень долго ждал этого момента. Он и раньше помогал мне в трудных ситуациях, но ждал, когда, наконец, мой глупый ум повернется к Дхарме. Поэтому невозможно, чтобы в такое время Будда не пришел ко мне в форме Духовного Наставника, чтобы помочь».

Вы должны понять, что Будда постоянно стремится помочь живым существам. Теперь, когда ваш ум повернулся к Дхарме, это стремление должно проявиться в полной мере. Невозможно, чтобы Будда не пришел к вам – он не спит. Он проявляется постоянно. Если бы он спал, то было бы логично сказать, что по этой причине он не приходит. Будда постоянно спонтанно эманурует себя, как отражение луны в озере. Если вода в озере чистая и на небе нет облаков, то отражение луны тут же возникнет. Она не раздумывает, отразится ли ей в воде или нет.

Как только ваш ум повернется к Дхарме, Будда будет здесь. Кто главный проводник деятельности Будды? Учитель! Поэтому невозможно, чтобы в данный момент, мой Духовный Наставник не был Буддой. В этом случае вы уже можете говорить «мой Учитель», потому что являетесь последователем Махаяны и хотите достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Здесь должен быть Будда. Логика такова: Учитель есть Будда, потому что является проводником всей деятельности Будды. Значит, и среди ваших Духовных Наставников должен быть Будда.

Когда ум поворачивается к Дхарме, Будда тут же приходит. Я расскажу вам историю. Жил-был один ученик, у которого были большие добродетели, накопленные в прошлых жизнях. Благодаря этому, что бы он ни делал, у него все легко получалось. Специально для этого ученика в мир явился Будда в одном из своих проявлений – в облике Учителя. Он и в прошлой жизни был его Духовным Наставником. Учитель стал ждать, когда ум этого глупого мальчика повернется к Дхарме. Но благодаря накопленным добродетелям, он жил очень успешно и не задумывался о Дхарме. Учитель стал думать: «Что же с ним сделать, чтобы он все-таки повернулся к Дхарме?» Он нашел одно решение – сделал так, чтобы дела у этого человека стали идти очень плохо. Так и случилось: бизнес этого человека разрушился, у него ничего не получалось, дети начали его ругать и даже выгнали из собственного дома. Он нашел маленький ветхий домик, поселился в нем и стал размышлять над своей жизнью: «Я состарился. Всю жизнь я собирал материальные блага, но в результате остался ни с чем. Если бы вместо этого я накапливал духовные ценности, то сейчас был бы очень богат. Теперь мне хочется заниматься практикой Дхармы, но кто будет учить старика? Где я найду Учителя?» Как только он подумал об этом, кто-то постучал в дверь. Когда ваш ум открывается Дхарме, то, как в «Матрице», в дверь: «Тук-тук-тук». Проявление Будды, обязательно, постучится в дверь.

Открыв дверь, старик увидел на пороге монаха с чашей для подаяния. Странник спросил:

– У тебя есть что-нибудь подать мне?

– Почему вы не приходили раньше, когда я мог так много предложить?! Теперь у меня ничего нет, – ответил старик.

Слушайте эманации Будды. Каждое слово имеет глубокое значение: «Я всегда прихожу в правильное время. Мне не нужны богатые подношения, дай мне что-нибудь, что у тебя есть». Это очень глубоко сказано! Нужно в это вслушаться, не думайте: «А, я бедный...» Слушайте любого человека – что он говорит. Тогда через речь вы узнаете святого человека.

– Я всегда прихожу в нужное время. Мне не надо богатых подношений, просто дай то, что у тебя есть, – сказал монах.

Старик пригласил монаха в дом и сказал:

– У меня очень плохая еда, но я подношу ее вам.

Мастер прочитал очень глубокую молитву и спросил старика:

– Ты счастлив?

– Нет, – ответил он.

– Ты хочешь стать счастливым? – снова задал вопрос монах.

– Конечно, – не раздумывая, ответил старик.

– Тогда ты должен создать причины для счастья. Чтобы избавиться от страданий, нужно устранить их причину.

Старик понял, что перед ним не обычный человек, а Будда в человеческом теле и тут же обратился с просьбой:

– Пожалуйста, научите меня, как создать причины для счастья и как избавиться от причин страданий!

Это буддийская практика! Вы часто думаете, что буддийская практика – это читать молитвы и становиться необычным человеком. Нет! Настоящая буддийская практика – это создание причин для счастья и устранение причин страданий. Даже в этой жизни вы будете счастливы, всегда счастливы. Это путь счастья.

Старик не стал просить: «Дайте мне махамудру, ясный свет, туммо». Какое туммо? Что в нем полезного? Ваш дом и так достаточно теплый, зачем вам туммо?

Надо просить дать учение о том, как создать причины для счастья и как устранить причины страданий. Ответы на эти вопросы включают весь буддизм от первого до высшего уровня. Весь Ламрим заключен в них.

Со временем старик получил полные наставления от Учителя и достиг высоких реализаций. Он воспринимал своего Духовного Наставника единым с Буддой, что очень сильно развило его преданность. Он стал невероятно скромным, и его практика была очень искренней. Дети не мешали ему, поскольку бросили его.

В будущем, когда ваши чада выгонят вас из дома, думайте, что это благословение Учителя. У Бориса будет маленький домик, вы будете жить рядом с ним, монахиня Лена будет все время стучать к вам в дверь с большой чашей для подаяния. Я шучу.

Третье доказательство такое: Духовный Наставник – Будда, потому что и в наши дни Будды и Бодхисаттвы приносят пользу живым существам. Мы знаем много историй о том, как в древние времена Будда в облике монаха, Учителя приходил и помогал живым существам. Вы можете подумать: «Да, Учитель – Будда, но это было в прошлом. Будда приходил в форме Духовного Наставника. Может быть, сейчас тоже так происходит, а может, и нет».

Учитель – Будда, потому что даже в наши дни та же эманация Будды продолжает приходить в мир, чтобы помогать живым существам. Сейчас даже сильнее. Деятельность Будды никогда не прекращается, вы должны это понимать. Поэтому Будда всегда появляется там, где ум человека поворачивается к Дхарме. Невозможно, чтобы он не появился.

Если, например, в ночном небе рассеялись облака, и над чистым озером появилась луна, она обязательно в нем отразится. Когда на небе нет облаков – это вера, чистая вода – это ум, повернувшийся к Дхарме. Если есть луна, чистое небо, чистая вода, невозможно, чтобы луна не отразилась в этой чистой воде. Скажите себе: «Так же в наши дни, если мой ум повернулся к Дхарме, эманация Будды стопроцентно появится. Духовный Наставник есть Будда. Мой Учитель тоже Будда».

Вы можете задать вопрос: «Почему Будда появляется в облике обычного человека?» Ответьте себе так: «В его проявлении нет достоверности». Наропа впервые увидел Тилопу в виде рыбака, который удил рыбу и поедал ее. Он подумал: «Наверное, это не Тилопа». Когда Наропа так подумал, Тилопа повернулся и хотел научить его не доверять видимости. Первый урок состоял в этом. Внешнее проявление – это обман. Итак, Тилопа повернулся к

Наропа и сказал: «Да, я не Тилопа». После этих слов он собрал все рыбные кости, шелкнул пальцами, и кости тут же превратились в рыбу, которая прыгнула в воду и уплыла. Тогда Наропа подумал: «Наверное, это Тилопа». Тилопа посмотрел на него и сказал: «Да, я – Тилопа».

Внешнее проявление – это обман. Поэтому нельзя судить только по этой видимости. Мы, обычные люди, не можем видеть совершенное тело Будды, Самбхогакаю. Скажите себе: «Из-за того, что у меня так много омрачений, я не могу видеть чистое тело Будды. То, что я вижу его в облике Учителя – огромная удача! Такое счастье, что я не вижу своего Духовного Наставника в виде собачьей ноги».

Даже для того чтобы увидеть Будду в собачьей ноге, нужна огромная добродетель. Когда Асанга достиг прямого видения Будды Майтрейи, он попросил его пойти с ним в деревню:
– Я хочу, чтобы все жители увидели Вас и накопили добродетели!
– Они не смогут меня увидеть! – ответил Будда Майтрейя. – Но раз ты так сильно просишь, то можешь взять меня к себе на плечо.

Асанга сделал так, как сказал Буда Майтрейя и пошел в деревню. Он радостно кричал всем: «Идите все сюда, смотрите – у меня на плечах сидит Будда Майтрейя!» Люди подходили к нему, но ничего не увидев, говорили: «Бедный Асанга! Он слишком много занимался медитацией и сошел с ума». Но одна старая женщина, обладавшая некоторой добродетелью, подошла к Асанге и сказала: «Нет, у него на плече что-то есть. Это собачья нога». Эта женщина обладала специфической кармой, чтобы увидеть Будду Майтрейю. У остальных не было такой кармы, но у них было чуть-чуть хорошей кармы. Без положительной кармы невозможно родиться человеком. Логически так. Чтобы видеть Будду Майтрейю, нужна специфическая карма. У всех вас есть разная специфическая карма. Например, у вас есть карма слушать учение от меня. У других нет такой специфической кармы – слушать учение от меня. Это не значит, что у них нет хорошей кармы. У них есть специфическая карма слушать учение от другого Гуру. Не надо говорить: «О, люди, которые не слушают учение Геше Тинлея – у них карма плохая, они плохие». У них есть своя специфическая карма слушать учение другого Духовного Наставника, наверное, еще лучше меня. Карма – очень тонкая вещь! Надо очень точно знать. Поэтому, когда женщина сказала о том, что она видит собачью ногу, люди ей не поверили. Они говорили: «Нет, там даже собачьей ноги нет».

Через эту историю можно научиться очень многому. Вы должны думать: «Увидеть Будду в человеческом облике – невероятно высокая добродетель. Если бы Будда явился мне в его совершенной форме, а не в виде обычного человека, то я не смог бы его увидеть. Это большая удача, что он являет себя предо мною не в форме собачьей ноги, а в форме человека. Если бы я увидел его в форме собачьей ноги, какое бы учение я смог бы получить?»

Так ваш ум убеждается: «Да, мой Учитель – Будда. Я не могу сказать, что все мои Учителя – будды. Как я могу сказать: «Этот Духовный Наставник – Будда, а этот – нет?» Так как я хочу обладать преимуществами, а не ущербом, то буду считать их всех Буддами. От этого я получу только преимущества.

Все мои Духовные Наставники – это проявления Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга. Внешне Духовные Наставники проявляются в облике Чже Ринпоче. Внутреннее проявление – это Будда Шакьямуни, тайное – Будда Ваджрадхара. Думайте так: «Все мои Духовные Наставники являются эманацией Чже Ринпоче, они пришли в этот мир, чтобы приносить мне пользу. Даже тот Учитель, который преподавал мне алфавит – проявление Чже Ринпоче».

Все Наставники, ведущие вас по духовному пути, являются проявлениями вашего коренного Учителя. Он вас подготовил с самого начала. Кто знает, может быть, Учитель, преподававший вам алфавит, есть проявление Коренного Учителя (явившегося, чтобы помочь вам). Он подготавливал вас так, чтобы потом не учить вас алфавиту, а сразу приступить к Дхарме. Если вы будете визуализировать Учителя, дававшего вам алфавит, то ничего не потеряете. Иногда из-за гордыни вам кажется, что это не нужно.

Помните ту историю, где ученик исключил из списка своих Учителей монахиню, снявшую обеты, которая учила его алфавиту? Из-за этого он не мог достичь реализаций. Но, когда он стал визуализировать и ее в Поле добродетелей, то тут же их достиг. Мои рекомендации вам – визуализируйте того, кто дал вам алфавит, открыл первую дверь к знаниям. Остальных визуализировать не обязательно, потому что Учителей очень много. Того, кого вы просили о даровании вам учения, тоже необходимо визуализировать в Поле добродетелей как проявление вашего Коренного Учителя. Все остальные ваши Учителя растворяются в нем. Коренной Учитель (их может быть два, может быть один) растворяется в Чже Ринпоче: он есть эманация Чже Ринпоче.

В Поле добродетелей вы визуализируете трон. Затем визуализируете Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга, затем читаете Мигзем, или другую молитву, с просьбой благословить ваш ум и очистить от негативной кармы, которая не позволяет увидеть Учителя единого с Буддой: «Благословите мой ум». Гуру-йога и преданность Духовному Наставнику здесь как бы соединяются. После этого вы читаете Мигзем и визуализируете, как свет и нектар очищают и благословляют вас. Попробуйте с очень сильной верой увидеть Учителя единого с Чже Ринпоче, Буддой Шакьямуни, Буддой Ваджрадхарой.

В тексте «Лама Чопа» говорится: «Вы – Гуру, Вы – Божество, Вы – Даки и Дакини». Но не говорите «Ты» – только «Вы». Никогда «Ты» не говорите. Надо в молитвах везде «Ты» на «Вы» исправить.

Это вообще неправильно, всегда надо говорить «Вы». «Ты» – это обращение к близким, друзьям. «Вы» – это обращение с большим уважением. «Вы – Будда, Вы – Йидам. Вы – воплощение всех будд». Нужно с очень сильной верой представлять, что Духовный Наставник – Будда. У вас могут выступить слезы на глазах. Когда вы это почувствуете, то попробуйте остаться в этом состоянии и обратитесь с мольбой три раза: «Вы – Гуру, Вы – Йидам, Вы – все Даки и Защитники, отныне и до просветления я не ищу иного прибежища. В этой жизни, в бардо и во всех будущих рождениях держите меня крючком своего сострадания. Спасайте от страхов сансары, и нирваны, и даруйте все сиддхи. Будьте постоянно мне другом и защищайте от препятствий!»

С сильной мольбой вы читаете Мигзем, и свет, и нектар очищают вас. Сначала нужно взрастить в себе непоколебимую веру в то, что Духовный Наставник и Будда едины, а после этого уважение придет само по себе. Для возвращивания сильной веры мы используем очень много разнообразного материала – из Абхисамаяаланкары, из Праманаварттики.

На этом мы закончим. В следующем году мы продолжим с положения о возвращивании уважения. Учение, которое вы получили сейчас – это лекарство. Материала, который я вам дал, хватит для изучения в течение года. Его достаточно даже для изучения в течение десяти лет. Используйте то учение, которое я вам дал, в повседневной жизни. Очищайте негативную карму и накапливайте добродетели – устраняйте причины страданий и создавайте причины для счастья. Это первый уровень.

Эти одиннадцать дней – «золотое время» для вас – закончились. Молитесь, чтобы до наступления следующего «золотого времени» вы не ушли из этой жизни. В следующем году учение начнется также – 25 июля. Меня просили давать наставления в течение трех недель, но я выбрал срединный путь:

,3 в следующем году мы будем находиться здесь тринадцать дней. Возможно, в следующем году сюда приедет Его Святейшество Богдо-геген Ринпоче. Если это случится, то утренняя сессия будет по Ламриму, а вечерняя – по практике «Чод». Конечно, приезд Его Святейшества Богдо-гегена зависит от состояния его здоровья. Вы все знаете, что его состояние здоровья не очень хорошее. У него удалена одна почка. Молитесь о том, чтобы он был здоров, чувствовал себя хорошо и смог приехать в Россию. Так же я постараюсь, чтобы Богдо-геген дал посвящение Калачакры в Бурятии. Но, чтобы это произошло, должны просить вы, а не я.