

Итак, сначала породите правильную мотивацию. Теперь вернемся к нашей теме. Мы остановились на том, как избавиться от извращенного сознания и как перейти от него к правильному сомнению. Когда вы занимаетесь аналитической медитацией, то в первую очередь спросите себя: «Как ты можешь сделать вывод, что твой Учитель – не будда?» Глубоко внутри себя вы уверены, что ваш Гуру – не будда, но какие доказательства у вас есть? Спросите себя о каждом из них. Какие бы доказательства вы ни приводили, все равно они будут нелогичными. Учитель кажется вам обычным человеком, потому что не показывает вам своих сверхъестественных возможностей, но это нелогично. Эти два довода – самые сильные, а больше у вас нет никаких крепких оснований. Тогда скажите своему уму, который уже заключил, что ваш Духовный Наставник – не будда: «Человек, который не видит духа, не может сделать вывод, что на его столе нет этого духа, потому что для этого нет убедительных доказательств». Это логическое рассуждение по ненаблюдению.

Скажите себе: «Ты, омраченный ум, даже не помнишь, что сделал два года назад. Как ты можешь говорить, что Учитель – не будда? У тебя ведь нет никаких подтверждений». Итак, вывод о том, что Духовный Наставник не является буддой – это на 100% извращенное сознание. Думайте об этом снова и снова, и тогда вы придете к убеждению, что делать заключение о том, что ваш Гуру – не будда, неверно. Это неправильно и нелогично.

Далее, второе положение. Ваш ум пришел к сомнению. Учение, которое я вам сейчас дарю, вы не найдете в тексте «Ламрим», оно передается по устной линии из уст в ухо. Это комментарий опыта. Все положения Ламрима включаются в это учение, но порядок передачи другой. Итак, когда вы придете к сомнению, скажите себе: «Не только о моем Духовном Наставнике, но ни об одном живом существе я не могу сказать, что это не будда». Например, вы не можете сказать, что собака, которую вы перед собой видите, не является буддой. Кто знает, может быть, это эманация будды. У вас нет доказательств того, что эта собака – не будда. Поэтому Татхагата сказал: «Только я, кто устранил все омрачения, может судить о живых существах. Другие этого не могут». Это подобно огню в пепле. Когда вы смотрите на пепел, то не можете судить о том, есть там огонь или нет. Поэтому скажите себе: «Не только мой Учитель, но любое живое существо может быть буддой. О живых существах очень сложно судить». Это правда. Будда Майтрейя явился Асанге в облике собаки, у которой загноилась половина тела. Асанга смотрел на эту больную собаку с уважением, а мы смотрим на собак пренебрежительно. Это неправильно, потому что очень трудно понять, кто это на самом деле. Когда какая-то женщина просит дать ей денег, возможно, это Ваджрайогини. Кто знает? А вы думаете: «Эта нищенка мне мешает». Из-за этого вы много теряете. Это неправильно так же, как считать, что Учитель – обычный человек. Когда люди приходят попросить у вас хлеба, у вас возникают мысли: «А, эти нищие мне мешают». Если будете так думать, то Будда не сможет вам помочь. У вас нет такой хорошей кармы, чтобы видеть Будду в Самбхогакае, поэтому будды в любое время приходят в разных формах, чтобы вам помочь. Будда Майтрейя явился Асанге в виде собаки, а к вам Манджушри или Ваджрайогини тоже иногда приходят, например, в виде нищих. Ваш ум видит их нищими и думает, что так и есть. Это очень неправильно. Это слова Будды: «Не судите».

Однако в вопросах бизнеса, когда вы заключаете сделки, будьте очень осторожны и не думайте, что все люди – святые. Когда есть опасность мошенничества, например, при продаже квартиры, так тоже не надо думать. Нужен баланс. Если у вас нет опасности потерять что-то очень значимое, обращайтесь с живыми существами соответственно – вдруг они особенные? Я тоже думаю обо всех существах хорошо. Даже если они нехорошие, опасности нет. Я думаю, что все они – святые. Поэтому иногда мои тибетские друзья говорят: «О, Геше Тинлей, для тебя все люди святые». А я отвечаю: «Если они не святые, то какая разница?» Однако я – не дурак: если хотят забрать мои деньги или вещи, в этом случае

я не думаю, что они святые. Я думаю: «Может быть, этот человек и святой, но я точно не знаю. Этому человеку, может быть, и можно верить, но у меня нет стопроцентных доказательств». Вообще, думайте обо всех, что они, наверное, хорошие. Если вы даже о плохом человеке подумаете хорошо, то ничего не потеряете. Если же это хороший человек, бодхисаттва, а вы о нем плохо подумаете, то этим накопите очень большую негативную карму. Вам нужно здравомыслие. Не надо быть тупым и думать: «О, все святые!» Так тоже не нужно. Выбирайте срединный путь. В некоторых ситуациях надо знать, кому верить, а кому – нет. Решайте сами: «Это мое личное дело». А вообще думайте обо всех: «Наверное, они хорошие». Также, когда выбираете духовного наставника, будьте осторожны, не думайте, что все они святые.

Например, когда вы покупаете лошадь, не думайте, что она является эманацией Манджушри. Такое, конечно, возможно, но шанс невелик. Вы, разумеется, не можете сделать вывод, что лошадь не является эманацией божества, но такое маловероятно. Будьте реалистичными. В буддизме не говорится, что нужно впадать в крайности. Вероятность есть, но она небольшая. Поэтому надо покупать лошадь, глядя на ее зубы, ноги и тому подобное.

Сакья Пандита говорил, что когда люди покупают лошадь, они очень осторожны. Внимательно смотрят на ноги, зубы, хвост лошади, размышляют о том, стоит им покупать эту лошадь или нет, приезжают посмотреть на нее не один раз. Они смотрят не только на красоту лошади, но спрашивают также ее родословную, потому что это тоже имеет значение. Только, изучив все это, люди делают покупку. А в отношении учителя вы себя так не ведете. Сакья Пандита говорил, что вы не ищете настоящего мастера. Кто попадется, того и принимаете. Это неправильно.

Красота речи духовного наставника подобна красоте лошади, но этого недостаточно. Как смотрят на родословную лошади, так и вам необходимо изучить линию преемственности учителя, его учения: подлинное оно или нет, чиста линия передачи, или прерывалась, как практикует сам гуру. Только, изучив все это, выбирайте учителя.

Не только в отношении Учителя, но в отношении всех живых существ вы не можете сделать вывод, что они – обычные живые существа. Это очень сложно. А касательно Гуру, у вас должно возникать еще больше сомнений, чем по поводу других: «Может быть, он – необычное живое существо?»

Итак, все живые существа могут быть эманациями Будды. Почему нам следует видеть его именно в Учителе? В Ламрине есть довод – очень интересное положение: вообще, все живые существа могут быть буддами, но если мы видим Гуру как будду, то получаем больше преимуществ. Тут не говорится просто: «Духовный Наставник – будда». Здесь объясняется причина, почему так надо думать. Если бы в Ламрине было положение: «Духовный Наставник – будда», то это было бы очень сложное положение. Получается, что тогда стать буддой очень просто. Чтобы стать буддой, вам не нужно практиковать Дхарму, достаточно было бы иметь одного ученика, и вы стали бы просветленным. Это логическое противоречие. Если я подталкиваю себя положением, что Духовный Наставник – будда, то задаюсь вопросом: факт это или нет? Есть учителя, которые являются буддами, но есть также учителя, которые буддами не являются. Подталкивать себя нельзя, потому что фактов нет. А довод: «Надо видеть Учителя как будду» – это факт. Если вы мне скажете: «Все мои учителя – будды», у меня тоже возникнут сомнения. Все они добрые, но говорить обо всех как о буддах сложно. «Все живые существа – будды», – об этом также очень трудно сказать, потому что тогда невозможно развить сострадание. В Ламрине есть очень интересное положение о том, почему мы должны видеть Учителя как будду: потому что в этом есть

свои преимущества. Если вы видите будду в собаке, то в этом нет больших преимуществ, но видеть будду в Духовном Наставнике, – в этом очень большие преимущества. Тогда вы согласитесь, что надо видеть будду в Учителе. Мой ум с этим тоже согласен. Когда ум соглашается, результат быстрее приходит. А когда ум не соглашается, вы его подталкиваете: «Твой Учитель – будда, твой Учитель – будда». Потом вы думаете: «Какой будда? Ты посмотри – он ведет себя как обычный человек». Я честно признаюсь, когда я раньше себя подталкивал, у меня возникала обратная реакция: «Какой будда! Смотри, как он себя ведет». Вот такие были ненормальные мысли.

Вам следует видеть Учителя как будду, потому что вы не можете утверждать, что он не является просветленным существом. Это комментарий, основанный на собственном опыте, и если сейчас у вас остались какие-то сомнения, то задавайте мне вопросы, и я сразу же отвечу. У вас сейчас есть право, потому что у разных людей разные сомнения. Их надо убирать. Потом никто ваших сомнений не устранил. Ваша медитация должна проходить необязательно в правильной позе. Вы можете просто сидеть и думать: «Да, это правильно, и это правильно». Со всеми пунктами вы соглашаетесь, потом еще размышляете над ними. Тогда у вас внутри будут происходить изменения, и вы увидите Духовного Наставника по-другому.

Итак, положение здесь такое. Какие преимущества вы получаете? В Ламриме объясняется восемь преимуществ. Вы обретае их все. Каждое мгновение вы становитесь ближе к состоянию будды, потому что видите Учителя как будду.

Скажите себе: «Если хочешь достичь временных и долговременных целей, смотри на Учителя как на будду». Вы получите эти преимущества и никаких недостатков. Если вы видите в Учителе будду, а он им не оказывается, то кошмара в этом нет. Поэтому в Ламриме говорится, что благословение Духовного Наставника находится не в руках Учителя, а в руках ученика. Если ваш Гуру в действительности будда, а вы видите его как обычного человека, то не получите благословения будды. Если ваш Учитель не будда как я, но вы смотрите на него как на просветленного, то получите благословение всех будд, хотя я от этого буддой не стану. Что вы от этого теряете? Человек может думать, что его подруга – дакини. Даже если она в действительности не является дакиней, он так думает. Почему вам не думать, что ваш Учитель – будда?

Если вам кто-то нравится, несмотря на то, что это обычный человек, то вы думаете, что перед вами дакини. Если так думать, то ничего не потеряете. Если вы думаете, что ваша жена – дакини, это полезно, потому что все равно вам жить вместе. Когда жена ругается, вы думаете: «О, это гневная мантра». Другого выбора нет. Выгода в том, чтобы думать, что ваша жена – дакини. Когда она ругается, вы думаете: «Как хорошо она мантры читает». Здесь никакой потери нет.

Тем более, в отношении Учителя думайте, что он будда. Тогда вы получите все восемь преимуществ, описанных в Ламриме. Невероятное количество добродетелей вы сможете накопить в один миг. В коренном тантрическом тексте (Чакросамвара-тантра) говорится: «Если ученик с сильной верой в Гуру, даже при условии, что Учитель – обычный человек, делает ему подношения, я, Чакросамвара, вхожу в тело этого Духовного Наставника и принимаю дары». Это весомый пункт. Когда вы в меня сильно верите, я, обычный человек, становлюсь оракулом. Даже не буддой: в мое тело входят все будды и божества. Для вас разницы нет, настоящий я будда или обычный человек, Геше Тинлей. В мое тело входят все божества – Манджушри, Авалокитешвара. Я подобен оракулу, и сущность всех ваших подношений принимают божества. Я тоже получаю чуть-чуть: как хорошо – сущность забирают божества, а остальное отдают мне.

Это очень важное положение, оно очень многое открывает в вашем уме. Даже если ваш Духовный Наставник – не будда, но вы видите его как будду, то получаете преимущество. Вы не можете сделать вывод, что Учитель – не будда. Если он сам говорит, что не является Татхагатой, это тоже не доказательство того, что он – не будда. Далай-лама всегда говорит: «Я – обыкновенный человек». Я всегда считал, что такие слова он произносит с определенной целью. У нас так мало благой кармы, поэтому Гуру является нам в виде обычного человека.

Далее, второй пункт. Возможно ли увидеть Духовного Наставника как будду? Это аналитическая медитация. Во-первых, вы приходите к сомнению: «Почему я делаю вывод, что мой Учитель – не будда?» Далее вы избавляетесь от неверной концепции. У вас есть причина, по которой следует видеть будду в Духовном Наставнике.

Итак, каким образом вы можете увидеть Учителя как будду? Если будете концентрироваться только на его благих качествах, то они затмят все его кажущиеся недостатки. Например, когда светит солнце, звезды, планеты, луна не видны, но они есть. Это потому, что свет солнца перебивает их свет. Когда лучи солнца слабеют, тогда проявляются звезды, луна. Подобным образом, когда в вашем уме преобладают позитивные качества Учителя, они затмевают его кажущиеся негативные качества, как луну и звезды затмевает солнечный свет. Наш ум устроен таким образом, что если мы фокусируемся на позитивных качествах, то не видим отрицательных, а трансформируем в еще большую веру в Гуру, даже замечая их. Таким образом, вы можете увидеть всех учителей буддами.

А как вы можете трансформировать кажущиеся негативные качества в еще большую веру? Основную часть времени вы будете видеть позитивные стороны, но что делать, если вы увидите отрицательные? Скажите себе: «Во-первых, очень сложно сказать, что это качество негативное. Очень трудно узнать, что Учитель думает в этот момент». Негативным является действие или позитивным – это зависит от мотивации, от внутреннего состояния ума Учителя, которое вы не можете увидеть. Если его обыденное поведение отличается от привычного, вы уже начинаете думать, что это негативное качество. Это тоже неправильно. Так же смотрите на других людей – не оценивайте их действия, потому что очень сложно узнать, что они на самом деле думают.

Люди в Тибете совершили большую ошибку в отношении Далай-ламы VI. Когда он снял монашеские обеты, некоторые тибетцы негативно посмотрели на это. Они были настроены догматично – думали, что если человек буддист, то большое значение имеет его одежда. У Шестого Далай-ламы появилась супруга, но он говорил: «Не беспокойтесь, я контролирую свои четыре элемента». Однажды он поднялся на крышу Поталы, перед лицом всех этих людей испустил мочу и возвратил ее обратно, когда она уже почти коснулась земли. Этим он демонстрировал: «Не беспокойтесь, я обладаю таким контролем». Все же некоторые ему не верили. Шестой Далай-лама думал так: «Мой сын будет эманацией Ваджрапани и предотвратит вторжение Китая». В то время он уже думал об опасности, исходящей из Китая. Если бы сын Шестого Далай-ламы был жив, то китайцы не оккупировали бы Тибет. Что сделали тибетцы? Они выгнали Шестого Далай-ламу и убили его супругу. Когда тибетцы сделали это, они увидели, что в ее утробе находится ребенок в позе медитации. Эта огромная ошибка, которую они совершили, основывалась на вере в видимость. Теперь из-за этой ошибки все тибетцы страдают.

Все эти ошибки коренятся в вере в видимость, слишком большой привязанности к внешней видимости. Поэтому не стоит судить о чем-то по внешнему виду. Самое главное – это мотивация вашего Учителя, которую вы не видите. Вы только свой нос видите, а дальше не

видите. Мотивация вашего Учителя – не ваше дело. Ваше дело стать лучше и не судить Учителя. Вы не судьи, вы ученики. Получайте наставления, становитесь лучше, но не лезьте в жизнь вашего Гуру. Он о себе позаботится, не беспокойтесь о нем.

Ошибка здесь заключается в вере в видимость. На самом деле все обстоит по-другому. Ошибочно думать, что что-то неправильно, судя только по обычной видимости. Когда вы оцениваете что-то внешне, вы не можете точно сказать, что там что-то не так. Если я даже явлюсь перед вами в пьяном виде, это необязательно будет моей ошибкой. Очень сложно будет сказать, что это негативное действие.

Скажите себе: «Если бы мой Учитель явил себя в теле Самбхогакаи как Будда Ваджрадхара, то я бы его не увидел – у меня слабая духовная карма. Будда Майтрейя с самого первого дня пребывал с Асангой, но Асанга его не видел. Позже Будда Майтрейя явил себя в облике собаки, и только тогда Асанга смог его увидеть. Поэтому такое проявление в виде собаки – это невероятная доброта. Скажите себе: «То, что Учитель является мне как обычный человек, – это его невероятная доброта». Иногда он как бы злится, иногда как бы привязывается, иногда будто бы радуется подношениям. Но, в действительности, кто знает, нравятся ему подношения или нет? В Тибете одному йогину делали подношения и он говорил при этом: «О, как хорошо, спасибо! О, золото! Как хорошо, у других есть золото?» А когда учение закончилось, он все это раздал. Для него – это просто камни, металл. Ради блага учеников, чтобы они накопили добродетели, он говорил: «О, как хорошо, у других есть золото?» Он все это собирал, а после учения отдавал помощнику, говоря: «Зачем мне это?» Поэтому о действиях Учителя очень трудно судить.

Таким образом, вы можете увидеть, что проявление в обычной форме – это невероятная доброта Учителя. Думайте так: «Если бы Учитель явил себя в моей критической ситуации в своем совершенном теле, я бы его не смог увидеть. Поэтому то, что он являет себя в обычной форме, ведет себя обычно, иногда проявляет гнев, иногда привязанность – это его невероятная доброта». Таким образом, вы можете трансформировать видимость недостатков Учителя в большую веру в него. Используйте слово «видимость» недостатков. Не говорите «недостатки». Здесь говорится о преобразовании не недостатков Учителя, а о преобразовании кажущихся недостатков в большую веру. В философии каждое слово имеет точное значение.

Третий пункт: доказательство того, что ваш Учитель – будда. Здесь необходимо использовать теорию вероятности. То есть, вы не можете на 100% доказать, что ваш Духовный Наставник – будда. Но, используя теорию вероятности, вы можете увидеть, что на 90% ваш Учитель может являться буддой. Используя теорию вероятности, вы не утверждаете категорично: «Мой Учитель – будда, потому что так и так...». Это очень сложно, потому что есть будды, и не-будды тоже есть. Среди ваших учителей может быть будда, а среди духовных наставников других людей может вообще не быть будд. Поэтому большую роль здесь играет теория вероятности.

Вначале, когда я получал учение по преданности Гуру, меня тоже интересовали только факты. Когда я услышал, что Учителя надо рассматривать как будду, то подумал, что это должно быть сложно. Где факты? Если Учитель – не будда, то как я могу видеть в нем будду? Как я могу себя заставить? Факт есть факт. А вот рассматривать Гуру как будду, – в этом есть смысл. Эти четыре положения помогут вам прийти к выводу, что с наибольшей вероятностью ваш Учитель – будда. Так от сомнения вы перейдете к правильному предположению.

Итак, первый пункт – это опора на цитату из высказываний Будды Ваджрадхары. Он реализовал весь свой благой потенциал и говорил из сострадания, ради блага всех живых существ, он никогда не обманывал. Будда Ваджрадхара сказал: «В будущем я буду появляться в облике духовного наставника, принося благо всем живым существам. В этот момент узнайте во мне Будду Ваджрадхару». В целом, вы должны понимать, что Учитель – будда. Среди духовных наставников на 100% есть Будда Ваджрадхара. Это факт. Но сказать, что все ваши учителя – будды, довольно сложно. Итак, Будда Ваджрадхара сказал, что в будущем, во времена упадка, он будет приходить в облике гуру, поэтому среди ваших учителей обязательно должен быть Будда Ваджрадхара.

В сутрах Будда Шакьямуни также говорил: «Для тех, у кого есть благая карма, я буду являться в облике духовного наставника». Это говорил сам Будда Шакьямуни. Когда Будда уходил из этого мира, Ананда спросил: «Если вы нас покинете, кто же в будущем станет вести живых существ?» Будда ответил: «Не беспокойся. В будущем я постоянно буду приходить в облике духовного наставника. В этот момент узнайте в нем меня». Поэтому не думайте, что Будда Шакьямуни пришел 2500 лет назад и ушел навсегда. Он постоянно приходит в этот мир. Иногда в облике учителя, иногда в облике обычного человека, чтобы помогать живым существам. Поэтому Будда в сутрах сказал: «В этот момент узнайте меня». Он говорил нам: «В этот момент узнайте меня, не думайте, что я больше не приду, я постоянно буду приходить». Это подлинные слова Будды Шакьямуни. Спросите теперь: «Кто же мой Духовный Наставник, кто меня учит?» С точки зрения теории вероятности, тот учитель, который показывает вам полный духовный путь и ведет вас в соответствии с учением Ламрим, с большей вероятностью является буддой. Математическая теория вероятности очень полезна. Буддизм тоже использует ее. На основе этого пункта ваши сомнения становятся ближе к предположению: «Может быть, мой Учитель – будда». С большой вероятностью он – будда.

Второе доказательство: «С большой вероятностью мой Духовный Наставник – будда, потому что он является проводником всей деятельности будд». Он – проводник созидательной деятельности будд.

Сначала вы должны понять, в чем состоит эта деятельность. Будда сказал: «Я не могу избавить живых существ от страданий подобно тому, как извлекают колючку из ноги. Я не могу очистить их от негативной кармы, поливая нектаром. Я не могу передать им свои реализации как подарок. Только указав путь к освобождению, я могу помочь живым существам». На основе этой цитаты сделайте вывод, в чем же состоит деятельность будды. Она состоит не в том, чтобы дотронуться ваджрой до вашей головы. Давать посвящения – это тоже не основная деятельность Будды. Он не говорил: «Давая посвящения, я веду живых существ к освобождению». Таких слов не было. Он сказал: «Я указываю путь к освобождению». Поэтому основная деятельность Будды не в том, чтобы давать посвящения, дотрагиваясь до вас ваджрой, делать подарки, проводить ритуалы, например, сергим. Основная деятельность Будды – указывать путь к освобождению. Сейчас во времена упадка кто показывает вам совершенный путь к освобождению? Ваш Учитель.

Скажите себе: «Мой Духовный Наставник – основной проводник деятельности Будды. У Татхагаты нет необходимости зависеть от обычных существ в своей основной деятельности. Поэтому мой Гуру – это с большой вероятностью эманация Будды. Подобные мысли для вас очень полезны. Мне неудобно это говорить, но вам надо так размышлять – вам это полезно.

Будда способен эманировать миллионы различных тел, зачем же ему в своей основной деятельности опираться на обычных живых существ? Он может просто эманировать себя и таким образом приносить пользу. «Поэтому с большой вероятностью мой Гуру – будда».

Вопрос из зала: Почему я должен утверждать, что среди моих учителей кто-то один обязательно должен быть Буддой Ваджрадхарой? Я, например, могу найти себе ученика и тогда стану Буддой Ваджрадхарой.

Ответ Геше Ла: Это я уже вам объяснял. Я не говорил, что конкретно ваш духовный наставник является буддой. Я говорил, что, в целом, учитель – это будда. А предположение является ли мой Учитель буддой, находится под сомнением: может быть – да, а может быть, и нет. Если бы я сказал, что все ваши учителя – будды, тогда действительно достаточно было бы иметь одного ученика, чтобы стать буддой. Доказать, что все мои учителя – будды, очень сложно. Но, в общем, Гуру – это будда. Если у кого-то есть десять духовных наставников, это не значит, что все они будды.

Вопрос из зала: А если у меня сто учителей, можно ли утверждать, что хоть один из них является буддой?

Ответ Геше Ла: Это тоже сложно сказать. Сначала вы должны доказать себе: «Учитель, в целом, – это будда. Мой Учитель возможно будда. Я говорю с точки зрения теории вероятности. Так как Гуру дарует мне учение, вероятность того, что он является буддой, возрастает. Математическая теория вероятности очень точна. У нас сейчас аналитический ум. В Тибете раньше было не так: там просто очень сильно верили. Тибетцы слепо верили: «Мой Учитель – будда». Опасности нет, даже если он не будда. А нам надо логически понять. Поэтому теория вероятности очень важна. Если вы будете мыслить подобным образом, то для вас вероятность того, что ваш Учитель – будда, будет все больше и больше возрастать.

Третье положение. Мой Учитель с большой вероятностью – будда, потому что в наши дни Татхагата приносит благо всем живым существам. Приносит ли пользу живым существам Будда Шакьямуни в наши дни? Приносит. Помогает ли он мне? Да. Каким образом? Указывая путь. Его основная деятельность – даяние учения. Он открывает мой ум и показывает путь к освобождению. Кто в настоящий момент делает это все для меня? Мой Духовный Наставник. Поэтому с очень большой вероятностью Будда в облике Учителя мне помогает. Вероятность этого очень большая.

Если мой Гуру – не будда, значит, в наши дни Будда не помогает мне. Здесь можно использовать теорию вероятности. Вы должны понимать, что основная деятельность будд – приносить благо живым существам. Если Будда постоянно помогает живым существам и указывает им путь, то факт того, что мой Учитель – не будда, является противоречием. С этой точки зрения, я могу заключить, что с большой вероятностью мой Учитель – будда. Даже если и не будда, неважно, ведь он все равно очень добр ко мне. Я буду рассматривать его как будду, поскольку мне это полезно. Ничего трудного нет, никакой потери нет. Даже ни одной копейки не потеряете. Это вам только пользу принесет.

Иногда очень полезную вещь вам очень трудно принять. Когда фирма «МММ» вас обманула, вы ей легко поверили. Вы не оценивали ее с точки зрения теории вероятности. Если бы вы ее применили, то сразу обнаружили бы, что она вас обманывает. Если она берет деньги и дает такой большой процент, по теории вероятности посмотрите, такое возможно или нет? Через месяц эта фирма обанкротилась бы. Вы так не подумали. По теории вероятности, был всего лишь один шанс из тысячи, что это честная фирма, а вы слепо отдали ей все деньги.

Поэтому с живыми существами очень сложно: то, что для них полезно, они воспринимают с неохотой, а лжи верят очень легко. Даже если друзья говорят, что не надо верить, вы их не слушаете. А когда даже одно плохое слово произносят об Учителе, вы верите: «Да? Правда?» Это нехорошо.

Четвертый пункт. На основе этих трех пунктов вы уже с довольно большой вероятностью можете прийти к выводу, что ваш Учитель – будда. Вы можете сказать: «Да, мой Учитель может быть буддой, но все же он кажется мне обычным человеком. Я вижу у него слишком много недостатков». Ответьте себе тогда: «Внешняя видимость ненадежна».

Когда Наропа впервые встретил Тилопу, то увидел его в облике рыбака. Но вовсе необязательно, что Тилопа был им. Наропа смотрел, как Тилопа ловил рыбу, жарил и ел ее. Наропа подумал: «Наверное, это не Тилопа». Тилопа посмотрел на него и сказал: «Да, я не Тилопа». Затем он собрал все кости вместе, щелкнул пальцами, и они превратились в рыбу, которая прыгнула обратно в воду. Тогда Наропа подумал: «Наверное, это Тилопа». Тилопа посмотрел на него и сказал: «Да, я Тилопа».

Какое учение в этот момент Тилопа преподавал Наропе? – «Ты слишком сильно доверяешь видимости. Между тем, в том, как вещи существуют и как проявляются, есть большая разница». В тот момент Наропа понял это учение. Мы ничего не поняли, а он понял: «Тилопа косвенно дает мне такое учение». Внешняя видимость и реальная ситуация отличаются друг от друга. Не нужно судить по видимости. Не только Учитель, но и любой феномен существует в действительности не так, как проявляется.

Мы находимся в сансаре и в силу того, что верим в видимость явлений, не можем понять учение – начиная от преданности Учителю до каких-то высоких тем. Что касается Гуру, то он кажется нам обычным человеком. Мы верим в эту видимость. Что касается непостоянства, то мы верим в постоянство и тем самым себя обманываем. Нам кажется, что в сансаре есть счастье, но там его нет – это природа страдания. И она обманывает нас. В объектах привязанности нет никакой красоты – у них уродливая природа, но они кажутся нам красивыми. Мы себя обманываем. Нет никакой красоты – есть только кожа, кости и плоть. Это все фабрика по производству экскрементов, которая только кажется красивой из-за косметики и французских духов. Теперь, что касается пустоты. Феномены кажутся истинно существующими, но, на самом деле, такого нет. Мы верим в видимость и вращаемся в сансаре. Что касается эго, то вы думаете, что оно очень полезно для вас. Вам оно является как защитник ваших интересов. Вы думаете, как жить без эго? Вам кажется, что оно вас защищает. Но в действительности это ваш худший враг, а вы верите видимости. Эго вас обманывает, оно говорит вам: «О, ты такой великий человек, тебе не нужно практиковать сутру, ты сразу можешь приступать к тантре. Ты сразу станешь буддой». Таким образом вы никогда им не станете. Эго вас тревожит и обманывает, а по внешней видимости кажется, что оно вас защищает. Гнев всем кажется орудием защиты. Если чуть тронуть маленькую кошку, в ней тут же возникнет гнев, который она воспринимает как своего защитника. Потому что у всех нас есть представление, что гнев – это наш министр обороны, но в действительности – это террорист. Вы назначили террориста министром обороны, как же в вашем королевстве может воцариться гармония? Каждый день везде что-то взрывается. Когда взрываются бомбы в вашем королевстве, у вас возникает истерика. Глаза красные, волосы дыбом встают. Когда в одном доме случаются две истерики, то вся посуда, бьется и ломается.

Корнем всего этого является вера в видимость. Вы не исследуете, как вещи существуют. Поэтому скажите себе: «Видимость обманчива. Тилопа, например, не был таким, каким казался. Я верю этой видимости и поэтому продолжаю вращаться в сансаре». Вам надо

прийти к выводу, что видимость не является доказательством. Если вы будете делать аналитическую медитацию таким образом, то от сомнения перейдете к предположению, а от предположения к достоверному познанию. Достоверное познание – это мысль: «Есть очень большая вероятность того, что мой Учитель является буддой. Даже если он не будда, но я вижу его как будду, то обретаю множество преимуществ и ничего не теряю». То есть, у вас внутри нет никакого сомнения. Вы видите Духовного Наставника единым с Буддой. Они растворяются друг в друге как вода в воде. Если будете медитировать таким образом, то в будущем придете к выводу, что Учитель – это Будда, Будда – это Учитель. И даже если это не так, то нет никакой разницы – они едины. У вас породится сильная вера, и это будет реализацией преданности Гуру.

Если вы будете однонаправленно концентрироваться на четвертом положении, то чувство в отношении Учителя будет потом приходиться спонтанно. В отношении непостоянства вы обретете прямое постижение непостоянства, а в отношении преданности Учителю вы обретете спонтанное чувство. Таким образом, вы обретете реализацию преданности Гуру. Критерий, по которому вы сможете оценить реализацию преданности Учителю, это спонтанность видения единства Учителя и Будды.

Теперь второе основное положение. В теме преданности Гуру есть два положения:

1. Развитие веры в то, что Учитель – будда. Эту тему мы закончили.
2. Развитие уважения к Учителю посредством памятования о его доброте. Это не очень сложно.

Когда мы задумываемся о доброте Духовного Наставника, нам необходимо вспомнить четыре основных положения:

1. Учитель добрее, чем все будды. В бесконечном прошлом в нашу мировую систему приходили миллионы будд. Они помогали живым существам, но не приносили пользу нам. Не потому, что у них не было к нам сострадания. У нас была очень слабая карма, и не было кармической связи с буддами. Поэтому они не могли нам помочь. «Неважно, Учитель – будда или нет, для меня он добрее, чем Будда Шакьямуни. С точки зрения теории вероятности, Гуру на 99% – будда. Даже если на 1% он – не будда – ничего. Для меня он добрее, чем все будды. В моей критической ситуации он указывает мне путь к счастью, показывает насколько опасны мои омрачения и учит, как освободиться от болезни омрачений. Не просто поверхностно объясняет, а дает детальные наставления. Поэтому он ко мне невероятно добр. Даже если бы я на протяжении миллиона жизней был его слугой, то не смог бы отплатить ему за маленькую крупицу его доброты. Давать учение – это невероятная доброта».

Вам необходимо понимать ценность учения, поэтому я вам это рассказываю. Вы должны понимать, что в наше время очень сложно встретить Дхарму. А встретиться с учением Ламрим вообще невероятно. То есть, с вами произошло невозможное, но до сих пор вы не понимаете этого.

Однажды Будда Шакьямуни родился принцем – бодхисаттвой. Это было много эонов назад. Это слова самого Будды в одной из сутр. Поскольку этот принц был бодхисаттвой, то с самых юных лет тянулся к Дхарме. Он ждал, когда же кто-нибудь научит его Дхарме. Он очень ценил Дхарму. Поскольку его никто не учил, он огласил всему своему королевству просьбу: «Пусть тот, у кого есть святая Дхарма, придет и научит меня. Я дам ему все, что он пожелает». Он ждал очень долго и однажды к нему пришел один старый мудрый отшельник, который сказал: «У меня есть драгоценная Дхарма, но я не могу так просто дать ее тебе».

Принц сказал: «Хорошо, забирай все мое золото, серебро и бриллианты». Но мудрец сказал: «Мне не нужны твои золото и бриллианты. Это просто камни». Тогда принц спросил: «Пожалуйста, скажи твои условия». Мудрец ответил: «Если ты вонзишь тысячи игл в свое тело, то я дам учение». Принц очень обрадовался.

Если бы я вам сказал: «Вонзите две иглы в ваше тело», – может быть, один или два ученика остались бы. Я знаю, Федя точно остался бы. Но это были бы не большие иглы, а маленькие иголки, чуть больше, чем акупунктурные. Эти иголки не делают больно.

Принц обрадовался и сказал: «Я с радостью выполню ваши условия. Пожалуйста, дайте мне учение». Он вонзил тысячу иголок в свое тело, его тело дрожало. Он сказал: «Пожалуйста, дайте мне драгоценное учение». Тогда мудрец ответил:

Все производное непостоянно.

Все, что рождено под властью омрачений, есть по природе страдание.

Пять скандх пусты от истинного существования.

Поэтому нет ни «Я», ни «моего».

Сказав эти строки, мудрец ушел. Принц остался медитировать на эти глубокие наставления. Он развил очень ясную мудрость, познающую пустоту. Когда он вышел из состояния медитации, то обрел высокие реализации. Когда принц вынул иголки из тела, оно стало таким же, как и было.

Что Будда здесь демонстрирует? Он говорит, что буддийское учение – не просто интеллектуальная информация. Это не просто передача информации в компьютер вашего мозга. Это не работает. В глубине вашего сердца необходимо развить убежденность. Просто информацию могут все получать. Вы можете ввести в компьютер любую информацию – все сутры.

Для развития убежденности в своем сердце надо накопить большие заслуги. Чтобы получить учение, Будда прошел через боль, трудности и благодаря этому оно проникло ему в самое сердце. Сейчас это учение немного более глубоко проникает в ваше сердце, потому что два дня назад шел сильный дождь, и вы прошли через все эти проблемы. Это тоже полезно. Слабые люди убежали. Вы остались здесь, и в силу этого учение проникает вам в сердце. Вы говорили: «Если даже мне предстоит умереть – пусть, но я получу учение Ламрим». В наше время упадка это очень сильный поступок. Вы все привыкли к своим квартирам, горячей воде, теплу, телевизору. Здесь ничего такого нет – это тоже хорошо. Поэтому скажите себе: «Мои трудности – это ничто по сравнению с бодхисаттвой, который вонзил в свое тело тысячу иголок, чтобы услышать несколько строк учения. Я же здесь получаю полное учение по Ламриму и поэтому должен вонзить миллион игл в свое тело». Несколько строк стоят терпения от тысячи иголок, а вы слушаете полное учение, поэтому вам нужно вонзить в тело миллион иголок. Я очень мягок с вами. Таким образом, вы сможете понять цену Дхармы. Даже дарование одной шлоки учения – невероятная доброта, а дарование полного учения – это просто невысказано!

В Ламрime говорится: «Духовный Наставник, даровавший вам хотя бы одну строфу учения, принимает вас как ученика, а вы принимаете его как Учителя. Если после этого вы откажитесь от него как от Учителя, даже если не будете его критиковать, то это приведет к тому, что вы будете перерождаться в низших мирах, родитесь тупым животным 500 раз». Поэтому отказываться от Гуру, от того Учителя, который дает полное учение Ламрим, очень опасно. Для меня это не имеет никакого значения, но вы будьте осторожны. Честно говоря,

для меня, чем меньше учеников, тем меньше проблем. Ведь чем больше учеников, тем больше проблем. Учение Ламрим я даю ради вас. Будьте очень осторожны.

В тибетском сообществе после получения учения Ламрим духовного наставника, передавшего его, принято принимать как коренного и вести себя с ним очень осторожно. Вы не должны получать учение Ламрим ото всех учителей. Сначала исследуйте. Если вы примете гуру после его исследования, то потом будет сложно от него отказаться. В наше время не все учителя заботятся о вашем благе. У некоторых гуру есть собственные амбиции. Иногда они очень рады, когда у них есть только свои ученики. Наверное им приятно это, поэтому они говорят: «Не ходи к другим, только меня слушай». Тогда вам приходится отказываться от своего духовного наставника. Моим ученикам я говорю, что они вправе выбирать себе любого учителя, не только меня. Я в это вникать не буду. Если вы получите учителя, о котором я говорил вам, то вам трудно будет, поэтому анализируйте с самого начала. «Что попало не кушайте». Сначала будьте строги как Кхедруб Ринпоче, но потом держитесь до конца жизни.