

Итак, как обычно вначале породите правильную мотивацию, получайте это учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Состояние будды – это не что-то абстрактное, здесь речь идет о совершенном состоянии вашего ума, когда вы устранили все омрачения и развили весь благой потенциал ума, – это и есть состояние будды.

В прошлую субботу мы с вами говорили о практике Гуру-йоги. Как я вам говорил, практика Гуру-йоги – это не просто визуализация Будды Ваджрадхары и начитывание его мантры, – если вместе с такой уникальной визуализацией вы разовьете преданность Учителю, вот тогда ваша практика станет практикой Гуру-йоги. В сутрах не идет речь о практике Гуру-йоги, там говорится о развитии преданности Учителю, а в тантрах к преданности Учителю уже добавляются особые визуализации, начитывание особых мантр, с передачей мантр и так далее, и вот так практика становится практикой Гуру-йоги. Практика Гуру-йоги – это одна из самых основных практик, которые создают основу для всех высоких реализаций. Если возможно, постарайтесь выполнить ретрит по Гуру-йоге, но если у вас на это нет времени, то в повседневной жизни кратко выполняйте практику Гуру-йоги. Когда вы в повседневной жизни делаете эту практику, вашей молитвой, вашей садханой является ежедневная молитва. И когда вы доходите до места, где надо начитывать мантру Будды Шакьямуни ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СОХА, здесь вы представляете, как Будда Шакьямуни в Поле заслуг превращается в Будду Ваджрадхару, и здесь вы начитываете его мантру. Будда Шакьямуни в своей тайной форме – это Будда Ваджрадхара. Ваш Духовный Наставник в своей тайной форме – это Будда Ваджрадхара. Из сердца Будды Ваджрадхары появляется ваш Духовный Наставник в облике обычного человека, а затем растворяется обратно в Будде Ваджрадхаре. Это точно так же как, скажем, актер ведет себя в театре, – один и тот же актер надевает разные костюмы и по-разному себя ведет, танцует или что-то другое делает. Но в действительности по сути это один человек. Итак, постарайтесь видеть вашего Духовного Наставника и божество едиными, и тогда вы будете выполнять практику Гуру-йоги.

Для этого в первую очередь очень важно подумать о преимуществах преданности Учителю. Как я вам в прошлый раз говорил, очень сложно породить преданность Учителю, но если вы развили преданность Учителю, то, даже если вы делаете небольшие ошибки в визуализации или в начитывании мантр, это не так страшно. Также, как я вам говорил, с чистой преданностью Учителю, даже если вы делаете неправильную визуализацию, вы накапливаете высокие заслуги. Я вам рассказывал историю о человеке, к которому пришел Далай-лама XIII, и попросил визуализировать себя на его макушке, а он сделал наоборот, он визуализировал себя на макушке Далай-ламы. Поскольку его ум был чист, у него была чистая преданность Учителю, он думал, что, хотя мне неудобно выполнять такую визуализацию, поскольку мне ее порекомендовал мой Духовный Наставник, я ее сделаю. Все, что вы делаете, делайте с преданностью Учителю. Например, если вы ленитесь, не хотите выполнять практику каждый день, вы должны вспомнить о том, что вам нужно делать практику, для того чтобы слушаться советов вашего Духовного Наставника, и если вы так будете выполнять практику, это будет практика преданности Учителю. Если вы уже почти сказали что-то плохое другому человеку, в этот момент вы можете себя остановить. Сказать себе: «Мой Учитель говорит, что не нужно произносить таких слов, он сам никогда так себя не ведет, он любит всех живых существ как своих детей», – и таким образом вы с решимостью перестаете вредить другим живым существам, это тоже практика преданности

Учителю. Про любых живых существ думайте: «Это дети моего Учителя, как я могу ругаться?» Правда, настоящий Учитель смотрит на всех живых существ как на своих детей, как мама любит своего единственного ребенка. «О, да-да-да, это дети, сыновья и дочери моего Учителя, как я могу их ругать?» – с такой мыслью, если вы останавливаетесь до того как навредить, это будет очень мощной практикой преданности Учителю. Я также стараюсь видеть всех живых существ как детей Его Святейшества Далай-ламы и стараюсь уважать их, не вредить им, – вот это практика преданности Учителю. В действительности это правда, все живые существа – это дети вашего Духовного Наставника. Посмотрите, здесь много пунктов, также думайте о том, что все эти живые существа были и моими матерями. Если с таким чувством вы перестаете вредить, то это поможет развить сострадание. Из сострадания не причиняйте вред другим, из преданности Учителю также не вредите другим.

Также из-за кармы не вредите другим. Вы должны понимать закон кармы, что, причиняя вред другим, вы косвенно причиняете вред себе. И поэтому существует множество причин, по которым вред, причиняемый другим, – это очень большая ошибка. В вашей жизни самая большая ошибка – это вредить другим. А самая большая добродетель в вашей жизни – это помогать другим. Если вы порадуете одного человека, то это будет невероятная духовная практика. Мой Духовный Наставник мне говорил, что если я сделаю счастливым одного человека, и если бы такие заслуги имели вес, то их бы не смогли унести десять слонов. И такова ваша практика. Сколько людей вы встречаете каждый день?! Просто улыбнитесь, что вы потеряете? В первый раз, когда я приехал в Россию, я сидел в вагоне метро и улыбался, все подумали: «Это ненормальный человек». О нормальных вещах люди думают: «Это ненормально, я его не знаю, почему мне улыбается этот человек в странных красных одеждах?» Это неправильно – так думать, улыбаться – это очень хорошо, это человеческий характер. Если вы улыбаетесь кому-то, вовсе необязательно это должен быть ваш друг, просто как человек человеку или даже по отношению к животному вы тоже улыбаетесь, вы с добротой подходите к животному, – это ваша практика. Сейчас лучше стало, в метро я иногда захожу, улыбаюсь, они тоже улыбаются. Это прогресс. И вы также, кого бы вы ни встретили, если кто-то вас толкнет, вы говорите: «О, ничего страшного», – вот это ваша практика. Толкать в ответ вообще некрасиво. Если у вас на шее четки, а вы толкаете человека, это выглядит очень уродливо, очень некрасиво. Поэтому, улыбаться, говорить с уважением с людьми, – это ваша практика.

С утра вы должны порождать такую мотивацию: «Сегодня, что бы я ни сделал, пусть это будет значимым для других, я никому не причиню вреда, пусть я стану источником счастья для всех живых существ». Так же как молился Шантидева: «Пока существует пространство, пока живые живут, да останусь и я вместе с ними, и помогу, поддержу активность моего Духовного Наставника». Это тоже преданность Учителю. «Основная деятельность моего Духовного Наставника – это приносить благо живым существам, пусть и я так смогу поддержать деятельность моего Учителя», – такие мысли – это преданность Учителю. Я вам уже объяснял восемь преимуществ преданности Учителю и также восемь недостатков, и основное преимущество – это секрет очень быстрого достижения реализаций, – это преданность Учителю. Если вы хотите очень быстро достичь реализаций, развеите преданность Учителю, и все реализации придут к вам как по щелчку пальцев. Если высокие заслуги вы хотите накопить за короткое время – тоже развивайте преданность Учителю. Скажите себе: «Секрет очищения огромного количества негативной кармы за короткое время – это преданность Учителю». Вот так напоминайте себе эти пункты, и вы поймете,

насколько это мощная практика. Скажите себе: «В настоящее время для меня самая мощная практика – это практика преданности Учителю. Потому что в настоящий момент у меня нет отречения, у меня нет бодхичитты, у меня нет понимания пустоты. А преданность Учителю я могу развить, – это реалистично, на это я способен». Такое чистящее средство у вас есть. Поэтому в настоящий момент для вас преданность Учителю – это самая мощная практика. Потому что когда Дромтонпа в первый раз встретил Атишу, в действительности Дромтонпа – это Авалокитешвара, Атиша – это Манджушри, между ними нет разницы, они едины, но Дромтонпа спросил Атишу как обычный человек, то есть, для нас он задал вопрос Атише, он задал наш вопрос Атише. Дромтонпа – человек высокой реализации, он спросил у Атиши: «Я сделал столько-то и столько-то ретритов по тантре, такие-то и такие-то ретриты, такие-то практики выполнял, начитал столько миллионов мантр, какова моя практика?» Атиша с помощью ясновидения проверил и сказал: «Только твоя преданность Учителю была практикой Дхармы, а все остальное не было практикой Дхармы». Даже Ринпоче говорил то же самое, что ум, не затронутый отречением, бодхичиттой и познанием пустоты, за исключением опоры на особое Поле заслуг, продолжает вращаться в сансаре.

Вся вот эта деятельность по выполнению этих практик – это вращение в сансаре. Поэтому для нас в настоящий момент только преданность Учителю может быть Дхармой, это я вам точно могу сказать, а все остальное – это во имя Дхармы вращение в сансаре. Если вы сделаете сто тысяч простираний, все равно во имя Дхармы вы продолжите вращаться в сансаре. Если ваша фигура станет немного лучше, вы скажете: «О, это реализация». И также вот это чистящее средство преданности Учителю является очень мощным, оно не менее мощное, чем познание пустоты и не менее мощное, чем бодхичитта. Поэтому развеите преданность Учителю, для вас это очень важно, это не очень сложно. И как я вам говорил, преданность Учителю не означает, что вы должны делать в точности то, что он говорит. В Ламриме говорится очень ясно, что если ваш Духовный Наставник просит вас сделать что-то в соответствии с Дхармой, то делайте это, а если его совет не соответствует Дхарме, то не выполняйте это. Не выполняйте это, но не теряйте своей преданности Учителю.

Далее, как вы развиваете веру в своего Духовного наставника. Поле заслуг, Будда Ваджрадхара – много не надо. Сначала аналитическая медитация – размышляете о преимуществах преданности Духовному Наставнику. Далее вы размышляете о недостатках нарушения преданности Учителю. Много не надо, нескольких положений для вас будет достаточно. Первое: те маленькие реализации, которые у вас есть, деградируют, если вы нарушите преданность Учителю. Это очень опасный яд. Одна маленькая мысль, что у вашего Духовного наставника нет реализаций, разрушит ваши реализации. Как вы можете думать, что у вашего Духовного наставника нет реализаций? Я вам уже рассказывал одну историю, я ее повторю еще раз. Однажды один ученик благодаря своей практике взлетел, и как только он взлетел, его ум также взлетел. Его ум начал думать: «Может быть, у моего Духовного Наставника нет таких духовных реализаций, которые есть у меня? Если бы они у него были, он бы их показал. А поскольку он не показывал, значит, у него их нет», – это детская логика. И как только ему в голову пришла такая мысль, он сразу же упал.

Он даже не разозлился на своего Духовного Наставника, просто вывел немного неправильное заключение, что у Духовного Наставника нет реализаций, и это нарушение преданности Учителю – такой яд, что даже из-за этой мысли его реализации сразу же исчезли. Он не нарушал преданности Учителю, он просто сделал небольшой неправильный

вывод, и из-за этого сразу упал. Это как страшный яд. С другой стороны, даже если у Духовного Учителя нет реализаций, а вы думаете, что у него есть реализации, вам это выгодно. Что вы потеряете? Бодхисаттвы, мастера Кадампа всех живых существ видели, как будд. Не только Духовного Наставника, они всех живых существ видели буддами. Они говорили, что в первую очередь среди живых существ, кто знает, кто будда, а кто не будда? Будда иногда в виде обычного человека помогает живым существам. Иногда как олень помогает. Очень трудно сказать, кто будда, кто не будда. То есть, вы не можете делать такого вывода. Кроме того, у всех живых существ есть природа будды. Однажды они все станут буддами. И поэтому они всех живых существ видели буддами. Мастера Кадампа говорили, что в том, чтобы видеть всех живых существ Буддами, есть только преимущества, и нет никаких недостатков. Ничего кошмарного нет: «О, я увидел его хорошим, но он нехороший», – какая разница?

Итак, видеть всех хорошими, даже если вас немного обманут, – это не страшно. Ничего страшного. Итак, вы должны смотреть на всех живых существ как на будд, но если вопрос касается денег, то здесь будьте осторожны. Помните о срединном пути. Иначе вы всех будете видеть буддами, всем будете доверять, и аферисты очень обрадуются, они специально будут искать учеников геше Тинлея: «О, я слышал, что геше Тинлей учит своих учеников всех живых существ видеть буддами». Уважайте всех живых существ, но ради их блага не позволяйте им вас обманывать. А основание здесь очень логичное: кто знает, они могут быть буддами, а могут не быть буддами. Вы не можете сделать вывод, что они не будды. Но если вы будете видеть их буддами, в этом для вас будут одни преимущества. Если вы будете всех их считать не буддами, то в этом для вас много недостатков. А также, поскольку мы все практикуем тантру, то очень важно, какую бы женщину мы ни увидели, очень важно считать ее дакиней. Любую женщину считать дакиней и делать ей маленький подарок, подношение. В коренных книгах по тантре написано, что во время Цога, если у вас нет времени делать Цог, самое главное сделать небольшой подарок любой женщине, девушке, как дакине. Дать ей конфету из уважения – это цог. У вас нет времени делать цог, – вспомните, что сегодня двадцать пятый день по лунному календарю, – сделайте подношение любой девушке или женщине из уважения, думая: «Это дакини», сделайте подношение, подарок, цветок, не обязательно цветок, конфету, шоколадку, любой подарок можете вот так просто подарить. Но если женщина находится с мужчиной, то будьте осторожны, вот в этот момент не надо дарить. Это просто шутка. Вот каким образом вы встречаетесь с дакиней? Если вы устанавливаете связь, то благодаря этой связи, дакини будут приходить все больше и больше. Думая: «Наверное, это дакини», – делайте подношение, потом они часто будут приходить. Иногда Ваджрайогини приходит в виде обычной женщины, девушки, – в Тибете есть множество таких историй. В каком-то пустом месте может существовать дом, вас там какая-нибудь женщина накормит и так далее, а затем, когда на обратном пути вы будете через это место проходить, то не будет уже никакого дома, ничего, даже следа дома. Вот таких историй много, есть много невероятных вещей.

Мы сейчас видим очень мало, мы используем только три процента нашего мозга. Буддизм говорит, что мы используем только три процента от потенциала нашего ума. И поэтому мы не видим дальше своего носа. Вроде у нас есть два больших глаза, но многого мы не видим. Вроде уши есть, но столько вещей слышим неправильно. Многих мудрых вещей мы не слышим, хотя у нас есть уши, большие уши. Поэтому вы открываете дверь к мудрости с помощью преданности Учителю. Мастера Кадампа всех живых существ видели буддами,

они имели определенную логику, и ту же самую логику вы используйте для того, чтобы увидеть своего Духовного Наставника Буддой. Мастера Кадампа логику, используемую для развития преданности Учителю, применяли ко всем живым существам. Скажите себе: «Почему же я не могу использовать эту логику, чтобы увидеть своего Духовного Наставника Буддой?» Мудрый человек с этой логикой может увидеть всех живых существ как будд. «Я не могу увидеть даже одного своего Учителя как Будду, какой же у меня слабый ум». Если вы так подумаете, то скажете, что это правда, мастера Кадампа всех живых существ с помощью этой логики видели буддами, почему же я не могу использовать эту логику, чтобы увидеть своего Учителя Буддой? Эта логика такова: в «Праманаварттике» приводится такой пример. Человек, который не видит духа на столе, не может утверждать, что на столе перед ним нет духа, потому что у него нет оснований делать такой вывод. Если он не видит духа, как он может утверждать, что на этом столе нет духа? И ту же самую логику мы используем в отношении нашего Духовного Наставника.

В первую очередь мы не можем прийти к выводу, что наш Духовный Наставник не Будда, потому что у нас нет оснований считать его не Буддой, нет доказательств. Какие есть основания? Глубоко внутри ваш глупый ум говорит: «А, мой Духовный Наставник не Будда». Он уже сделал такой вывод. Почему? Потому что он кажется обычным человеком. Вначале люди, у которых не было научных знаний, думали, что Земля плоская, все думали, что Земля плоская. Почему? Потому что она выглядит как плоская. Это мышление маленького ребенка – как выглядит, так и думает. Это мышление без анализа. Итак, если вы исследуете глубоко внутри, то увидите, что все вы уже сделали вывод о том, что ваш Духовный Наставник – не Будда. Ну, он добрый человек, но на сто процентов не Будда. Он мудрый человек, но не Будда. Очень сложно принять то, что он Будда, как будто в этом случае вы можете потерять миллион долларов. Если же кто-то хочет вас обмануть, то в этом случае поверить в то, что это очень честный человек, вам очень легко, вот это странно. Очень сложно доказать, что он вас обманывает, вы говорите: «Нет-нет, он меня не обманывает, он самый честный человек в мире». Почему? Потому что люди, которые хотят вас обмануть, выглядят как честные люди. Специально так выглядят, потому что аферисты. Выглядит как очень святой, поэтому ваш ум думает: «А, это святой», потому что наш ум как маленький ребенок, анализа нет, как выглядит, так и верит. И поэтому в первую очередь вы должны себе сказать, что видимость не является критерием того, что правильно, а что неправильно.

Обманщики кажутся очень честными, но они нечестные. Мудрая мать кажется очень строгой, но она очень добра внутри. Лицо у нее такое строгое, даже ругает, но внутри она добрая, желает детям добра. У обманщика лицо как подарок, но внутри он думает: «Я все у него отберу». Поэтому в буддизме говорится, что видимость не является критерием того, кем они являются. Это самое большое «открытие глаз» в вашей жизни. Если вы на это откроете глаза, никто вас обмануть не сможет. Вы должны сказать, что видимость может складываться любая, самое главное для меня – это исследовать. И тогда в таком большом городе как Москва вы будете как олени, которым ничего страшного в Москве не грозит. Во вторую очередь спросите себя, свой ум, почему он сделал вывод о том, что Духовный Наставник не Будда, какие у него на это основания: «С помощью каких оснований ты пришел к выводу что Духовный Наставник не Будда?» «Иногда мой Духовный Наставник злится, иногда как будто бы что-то не понимает, иногда он кажется больным», – но вы скажите себе, что это тоже не основание.

Скажите себе, что если Духовный Наставник мне покажет свое истинное тело Будды Ваджрадхары, я не смогу его увидеть. Асанга двенадцать лет медитировал в горах для того, чтобы увидеть Будду Майтрею. Эта история очень полезна. С первого дня, как он начал медитировать, Будда Майтрея сидел рядом с ним. Но он его не видел. Он читал молитвы, мантры, делал специальные садханы, но не видел Будду Майтрею, его негативная карма мешала ему увидеть Будду Майтрею напрямую. И через двенадцать лет он ушел из своей пещеры. Тогда Будда Майтрея из сострадания, из заботы о счастье Асанги явил ему себя в облике собаки, у которой половина тела сгнила, и разлагалась. Когда Асанга увидел эту собаку, он почувствовал очень сильное сострадание. В особенности потому, что эта собака была не обычной собакой, это было проявление Будды Майтреи. Асанга почувствовал сильное благословение, и у него возникло невероятное сострадание. Что такое благословение? Когда вы видите любое живое существо, которое испытывает необычные страдания – это необычное живое существо. Асанга испытал очень большое сострадание, он не мог перестать плакать, и он действительно полностью самоотверженно решил для себя: «Я очень хочу спасти эту собаку. Ее поедают насекомые, если я просто уберу этих насекомых с ее тела, то они умрут, а если я их не уберу, то умрет собака», – и тогда он с большим состраданием отрезал кусок мяса у себя с ноги и решил пересадить насекомых на этот кусок мяса и языком стал это делать. Такое сострадание! И когда он хотел уже языком прикоснуться к плоти собаки, он не смог этого сделать, прикоснуться было не к чему, и тогда он открыл глаза и увидел перед собой Будду Майтрею. И тогда Асанга как маленький ребенок обратился к Будде Майтрее: «Где же твое сострадание, двенадцать лет я пытался тебя увидеть, но я не мог тебя увидеть?» Будда Майтрея сказал: «С самого первого дня твоего ретрита я был рядом с тобой».

На сто процентов, когда вы выполняете ретрит, с самого первого дня божество будет там, там будут и защитники Дхармы. Поэтому будьте очень аккуратны, будьте осторожны и сохраняйте чистоту в том месте, где вы делаете ретрит. Вы не должны плевать там и сям. Будда Майтрея сказал: «Если ты хочешь доказательств, то во время ретрита ты постоянно сплевывал то там, то сям, и вот посмотри на полы моей одежды, здесь ты увидишь свои плевок». Следы есть. Итак, связь здесь следующая: если бы Будда Майтрея не явил себя в облике собаки для Асанги, Асанга никогда бы не увидел Будду Майтрею. Поэтому то, что Будда Майтрея явился Асанге в облике собаки, – это невероятная доброта Будды Майтреи по отношению к Асанге. И точно также, если Будда Ваджрадхара явится мне в облике Будды Ваджрадхары, я не смогу его увидеть. Но поскольку он является в облике обычного Духовного Наставника – это невероятная доброта, поэтому мне так невероятно повезло видеть Будду Ваджрадхару в облике обычного человека, с которым я могу разговаривать, могу даже до него дотронуться, получить благословение.

И здесь то, что Духовный Наставник является вам не Буддой, а обычным человеком, не является критерием того, что он не Будда, а наоборот, это является критерием того, что это невероятная доброта Будды. И поэтому, в первую очередь скажите себе: «Делать выводы о том, что мой Духовный Наставник не Будда – это невероятная умственная ошибка. У меня нет никаких оснований, чтобы доказывать, поэтому я не могу сделать такой вывод. Но все-таки у меня нет доказательств и того, что мой Духовный Наставник – Будда». Сначала ваше неверное состояние ума о том, что ваш Духовный Наставник – не Будда должно измениться к сомнению: «Он может быть Буддой, но может и не быть Буддой, кто знает?» Скажите

себе: «Но делать вывод о том, что мой Духовный Наставник не Будда – это большая ошибка, это невероятно большая ошибка». Если вы одного обычного человека считаете не буддой – это тоже ошибка, но это не очень большая ошибка. Кто знает, как вы можете заключить, что он не будда? Будда может явиться собакой, почему он не может явиться человеком? Если вас кто-то ругает, вы тоже не можете сделать вывод, что это не будда. Будда, чтобы проверить ваше терпение, может вас отругать: «О, он много учение слушает, сейчас я посмотрю, какое у него терпение». Кто знает, иногда бодхисаттва специально смотрит, какой у вас уровень практики, потом чуть-чуть ругает, вы злитесь, и становится понятно, что никакого прогресса нет. Они скажут: «Геше Тинлей шестнадцать лет передает учение, и до сих пор нет никакого прогресса». Поэтому делать вывод о любом человеке, о любом живом существе, что это не будда, – это неправильно.

Буддизм очень логичен, здесь нет таких догм, что вы должны обязательно поверить в то, что ваш Духовный Наставник – Будда. Вы с помощью особых оснований старайтесь увидеть в нем Будду. Основание большое, вы думаете: «А, там есть большая вероятность». Как в науке, как в математике, – есть высокая вероятность. Даже если он не Будда, для меня ничего опасного нет», – это очень логично. Далее от этого сомнения вы переходите к предположению. Как вы используете логику? Это ваша аналитическая медитация во время ретрита, сначала выполните такую короткую аналитическую медитацию. Смотрите, во время учения я вам очень подробно передаю все детали, все связи, и в то время, как вы начнете медитировать, у вас уже будет основа, тогда даже поразмыслив совсем немного, вы сможете доказать: «Это так, а это так». Вам незачем будет вдаваться в детали, детали вы получаете во время учения, а когда вы выполняете аналитическую медитацию, вам необязательно подробно размышлять, вы просто пару-тройку положений вспомните и скажете: «Да-да, это правильно, очень ясно».

Вам не обязательно думать о Будде Майтрее, Асанге, это необязательно. Достаточно одной мысли: «Будда Майтрея», одной мысли: «Будда Майтрея, Асанга» – и сразу всё понятно. Старайтесь выполнять аналитическую медитацию так, как хорошие спикеры, которые все сводят к сути, всегда могут вернуться к основным положениям. Не нужно улетать умом. Аналитическая медитация у вас должна быть как речь очень хорошего спикера, оратора, то есть вы должны медитировать пункт за пунктом, очень четко. Когда-то много лет назад я слышал речь Клинтона, – это была невероятная речь. Тема – экономика: в прошлом, в настоящем, в будущем. В прошлом – так, ошибка была, так хорошо; сейчас из-за этой ошибки в прошлом мы так-так делаем, такие-то и такие-то хорошие качества, мы так делаем; в будущем наша экономика такой-то и такой-то будет. Все точно, воды там не было. Мировая политика: в прошлом, сейчас, в будущем. Очень интересная была речь! Вот такой должна быть медитация: главный пункт, следующий пункт.

Итак, вы спрашиваете себя: «Какая первая причина, первое основание видеть моего Духовного Наставника Буддой?» И вы себе говорите, что это слова самого Будды Ваджрадхары, в прошлом он говорил: «В будущем я всегда буду приходить как обычный человек, в облике Духовного Наставника», об этом говорил сам Будда Шакьямуни. История здесь следующая, – все эти истории создают основу, и вам уже слишком подробно во время ретрита об этом думать будет не нужно, – когда Будда Шакьямуни в Кушинагаре уже был на пороге смерти, почти покинул наш мир, к нему обратился Шарипутра и сказал: «Пожалуйста, не уходите, после вашего ухода кто же позаботится о живых существах?»

Будда Шакьямуни ответил: «Не беспокойся, для того чтобы продемонстрировать людям непостоянство, мне сейчас нужно покинуть этот мир, но в будущем ради блага всех живых существ я постоянно буду возвращаться в этот мир в облике обычного человека, в облике Духовного Наставника. И в этот момент постарайтесь меня узнать. Кто меня узнает, те обретут невероятные преимущества». Как вы можете узнать? С помощью глаза мудрости и преданности Учителю – это невероятный глаз мудрости. Когда этот глаз чуть-чуть открыт, как вам хорошо! «А, я вижу своего Духовного Учителя Буддой» – всё, вы это чуть-чуть увидели, тогда вам не обязательно день и ночь сидеть в специальной позе, вы можете спать, кушать. «О, Учитель – Будда», подношение сделали, потом спите спокойно. Много всего необязательно делать. У вас есть драгоценность, у вас в руках есть бриллиант, у вас есть глаз мудрости. Поэтому в буддизме слишком большой энтузиазм – это не главное, а главное – это открыть глаз мудрости.

Самое главное – это открыть глаз мудрости. Миллион мантр читать – это необязательно. Миллион простираций делать – тоже необязательно. Поэтому мастера Кадампа говорили, что много простираций делать – это хорошо, но если вы занимаетесь практикой Дхармы – это лучше. Практиковать Дхарму – это означает открыть глаз мудрости. Мантры читать – тоже хорошо, но заниматься практикой Дхармы – лучше. Медитация – хорошо, но если заниматься практикой Дхармы – это еще лучше. Настоящая практика Дхармы – это раскрытие глаза мудрости, в особенности, если вы открываете глаз преданности Духовному Наставнику, – это невероятная реализация. Лама Цонкапа говорил, что корень всех реализаций – это преданность Учителю. После того, как вы разовьете преданность Учителю, все остальные реализации придут к вам сами. Поэтому старайтесь, насколько можете, думайте об этом день и ночь, старайтесь открыть глаз преданности Учителю. Я ленивый человек, не очень активный. Но я вам могу сказать, что у меня есть определенный уровень преданности Учителю. У меня глаз преданности Учителю немного приоткрыт, и поэтому я знаю, что даже хотя я ленивый, мне это нестрашно. Если глаз преданности Учителю совсем закрыт, когда человек ленивый – это очень опасно. Если у тебя есть несколько помещений в Москве, тогда ничего, что ты ленивый, потому что их можно сдавать в аренду и иметь источник дохода. Поэтому для вас преданность Учителю очень важна.

Далее второе основание. Итак, первое основание состояло в том, что это слова самого Будды Ваджрадхары о том, что он будет приходить в этот мир в обычном облике, а второе основание состоит в том, что мой Духовный Наставник является проводником деятельности всех Будд. И поэтому он Будда. В чем основная деятельность Будды? Деятельность Будды в том, чтобы передавать учение, открывать глаз мудрости. В настоящий момент кто это для меня делает? Мой Духовный Наставник. И поэтому есть очень большая вероятность, что такую деятельность Будды осуществляет для меня не обычный человек, а сам Будда Ваджрадхара. Будда Майтрея, для того чтобы помочь, принести пользу, явился для Асанги в образе собаки, а у меня есть Духовный Наставник, который ведет меня по пути к просветлению, поэтому есть высокая вероятность того, что он Будда. Будда Майтрея ради блага одного человека принял форму собаки; у моего Учителя много учеников, он дает учение, этот Учитель с большой долей вероятности является Буддой в форме человеческого тела. Это тоже логика, это вероятность. Итак, здесь вероятность становится выше.

Третье основание следующее: вы говорите, что, если мой Духовный Наставник – не Будда, то это означает, что сейчас Будда не приносит блага живым существам. В настоящий

момент, приносит ли Будда благо живым существам? Когда ум ученика поворачивается к Дхарме, в этот же миг Будда оказывается перед ним. Мой ум повернулся к Дхарме, поэтому Будда должен быть передо мной. Я не вижу Будду Ваджрадхару перед собой, тогда кто это передо мной дает мне учение? Рассуждайте логически. Будда должен мне помогать, кто мне помогает? Кто мне глаза открывает? Духовный Учитель. Всё. Если он не Будда, тогда где Будда, который мне помогает? Для меня это очень мощная логика.

Я вам расскажу одну историю. Жили один ученик и его Учитель, ученик однажды умер и переродился в очень удаленном месте. И поскольку преданность этого ученика была очень чистой, Духовный Наставник родился в том же месте, где родился ученик. Он старался что-то сделать, чтобы ум его ученика повернулся к Дхарме. Но ученик не замечал Учителя, лицо Учителя часто мелькало перед ним, поэтому он думал, что это просто обычный человек. Иногда Учитель просил ученика: «Пожалуйста, помоги, дай мне подношение». Ученик давал Учителю подношение как обычному человеку. Вот так сколько раз было и у вас! Будда в форме обычного человека приходил в вашу деревню, вы говорили: «До свидания», иногда: «Уходи, не мешай». Вот таких историй было много и в вашей жизни. Будда, богини, дакини приходили в вашу деревню, а вы им говорили: «До свидания». Потом вы шли в храм и читали молитвы: «Пожалуйста, помогите мне» – это неправильно. Такие ситуации происходили также и с вами. И здесь Духовный Наставник ничего не мог поделать.

Итак, бизнес у этого ученика процветал, и он взлетел в своем уме и даже не думал о том, чтобы повернуть свой ум к Дхарме. И тогда Духовный Наставник начал думать о том, какой же самый лучший способ повернуть ум его ученика к Дхарме? И он понял, что самый лучший способ – это сделать ученика неуспешным, сделать так, чтобы он прогорел, разорился. И он все устроил так, что бизнес у этого ученика пошел под откос. Поэтому в буддизме говорится, что страдание – это благословение Духовного Наставника. В будущем, если вы потеряете ногу в аварии, то вы должны подумать, что это благословение Духовного Наставника. Надо так думать: «Мой Учитель мне говорит, что я слишком много бегаю как таракан, делаю бессмысленные дела, ругаюсь, надеюсь, что что-то получится, испытываю страх потери». Никаких потерь в жизни нет, никакого «получения» нет, все пустота. Вы есть пустота, у вас много галлюцинаций, ваши галлюцинации комбинируются, вы придумываете много комбинаций, и вообще не можете отдыхать. Потом Учитель говорит: «Все, останови беготню туда-сюда», – и забирает у вас ногу. Он косвенно тем самым говорит: «Теперь сядь, выполни ретрит, сделай что-нибудь значимое».

Скажите себе: «Учитель мне говорит о том, чтобы я сделал одно значимое действие. Жизнь с каждой минутой укорачивается. Однажды я умру, и до того, как я умру, мне нужно сделать что-то значимое». Сейчас вы производите много бессмысленных действий. Если бодхисаттвы посмотрят на вас, то они увидят, что вы как будто собираете пустые бутылки, стаканы, ваш дом полон пустых бутылок и стаканов. Если у кого-то чуть-чуть меньше бутылок и стаканов, он думает: «Какой я бедный, у меня нет бутылок и стаканов». Он видит, что у других людей чуть-чуть больше бутылок и стаканов и думает: «Как им повезло». Посмотрите, бутылки и стаканы, – что в них есть полезного? Настоящие бриллианты, настоящее золото – это отречение, бодхичитта, мудрость, познающая пустоту, преданность Учителю, этого у вас нет! Все остальное – это ненадежно. Мы видим, что кто-то в прошлом году был очень богатым человеком, а сейчас ничего нет.

Итак, этот человек разорился, дела у него пошли плохо, и сын выгнал его из дома. Он переселился в очень бедный дом, ел очень дешевую еду, и тогда его ум повернулся к Дхарме. Каким образом? Он подумал: «Когда я был молодым, если бы я копил внутреннее богатство, то к настоящему моменту я был бы уже очень богатым человеком, но в то время я копил материальное богатство, а сейчас у меня не осталось никакого материального богатства. Я копил ненадежные вещи, и поэтому в результате у меня ничего не осталось». Это очень хорошая история. Он думал: «Теперь, когда я хочу копить внутреннее богатство, когда я хочу развивать свой ум, кто может меня учить, кто мне в этом поможет?» И когда его ум повернулся к Дхарме (именно это называется «поворотом ума к Дхарме»), в этот момент невозможно, чтобы Будда не появился перед вами. Будды и бодхисаттвы, как орлы смотрят за крысами, появилась ли крыса на земле внизу, вот так они смотрят: когда же ваш ум повернется к Дхарме? И когда ваш ум поворачивается к Дхарме, не для того, чтобы вам навредить, а чтобы вам помочь, они сразу же предстают перед вами. Как орел смотрит, видит крысу, и сразу спускается вниз.

Итак, если ваш ум повернулся к Дхарме, то невозможно, чтобы они не появились перед вами. Они обязательно появятся перед вами в облике обычного человека или даже может быть в облике животного. Даже в облике таракана могут прийти. Кто знает? И в этом ваше благословение. Это очень хорошее положение, вам нужно об этом помнить. Особенно во время ретрита помните об этом. Когда вы разовьете сильную преданность, Будда будет присутствовать рядом, и вы увидите стопроцентный знак этого. Когда вы почувствуете этот знак, то волоски на вашем теле поднимутся, и ваша преданность еще сильнее укрепитя. Это как бензин. Вот таким будет ваш расчет. Больше никакого чувства. Потом вы почувствуете благословение, это связь, прямая связь. Далее ваши сны изменятся, сразу же вы заметите большой прогресс. Вы будете видеть множество необычных знаков – никому не говорите о них. Это должен быть ваш секрет. Когда вы делаете важное дело, даже мирское дело, сначала вы все делаете очень секретно, потому что вам легко помешать. Это не потому, что вы делаете неправильные вещи. Сначала все это вы делаете секретно, потому что существует очень много мешающих факторов. Даже в духовной области, в духовном развитии существует множество духов, которые хотят вам навредить. Поэтому эти вещи очень секретные, очень личные. Любую реализацию получили – никому не говорите, это личное.

Итак, здесь знак был такой: когда он породил очень сильную преданность, сразу же раздался стук в дверь, как в «Матрице»: «тук-тук-тук». «Матрица» – это буддийская концепция. Исключений не бывает, всему есть причины. Этому стуку тоже есть причина. Там очень интересно, все взаимосвязано, взаимосвязано, нет никаких совпадений. И когда он открыл дверь, то увидел своего Духовного Наставника – Будду Ваджрадхару в облике обычного монаха. Монах сказал: «Есть ли у тебя какое-то подношение для меня?» И тогда этот человек спросил: «Почему ты не пришел ко мне раньше, у меня было много того, что я мог бы тебе поднести, а сейчас мне нечего тебе поднести, я могу тебе предложить только очень скромную еду». Тогда его Духовный Наставник ответил (каждое слово имеет глубокий смысл), он сказал: «Я всегда прихожу в положенное время, меня не интересуют богатые подношения, поделись со мной тем, что у тебя есть. Неважно, какое у тебя богатство, сколько у тебя вещей, – я всегда прихожу вовремя». Когда ум ученика поворачивается к Дхарме, – это то самое время для прихода Духовного Наставника. Итак, основная тема следующая, здесь логическая связь: когда ваш ум поворачивается к Дхарме, невозможно,

чтобы Будда не оказался перед вами. Итак, когда ваш ум повернулся к Дхарме, кто оказался перед вами, кто дает вам учение, кто открывает ваши глаза? Если он не Будда, то тогда где тот Будда, который пришел открыть мои глаза? Это главная основа, это логика.

Итак, ученик сказал: «Пожалуйста, заходите» и предложил ему свою еду. Духовный Наставник спросил его: «Ты счастлив?» Он ответил: «Нет, я несчастлив». Тогда Духовный Наставник его спросил: «Ты хочешь быть счастливым?» Он сказал: «Да я хочу быть счастливым». Тогда Духовный Наставник ему ответил: «Одного желанья быть счастливым недостаточно, тебе необходимо знать, что такое причины счастья и как создавать причины счастья». Он спросил, хочет ли человек избавиться от страданий? Тот ответил утвердительно. Наставник сказал, что одного желанья избавиться от страдания недостаточно, человек должен знать, в чем состоят причины страданий и как избавиться от причин страданий. Тогда этот человек понял, что передним стоит его Духовный Наставник – Будда Ваджрадхара. Это преданность Учителю. Глаза открыл и сразу понял, что это Будда Ваджрадхара в облике обычного человека. Он подумал: «Как мне повезло, я нашел Будду Ваджрадхару в человеческом теле, я никому его не отдам, это мой Будда Ваджрадхара», – так он подумал и сделал простирание. Он сказал: «Пожалуйста, будьте мои Духовным Наставником не только в этой жизни, а жизнь за жизнью». Вот такая преданность Учителю. Он сказал: «Я живое существо с неведением, я хочу счастья, но не знаю, что такое причины счастья и как создавать причины счастья. Я не хочу страдать, но не знаю, что такое причины страданий и как устранить причины страданий. Пожалуйста, научите меня, подарите мне такую бесценную мудрость. Я буду следовать вашим наставлениям в точности».

Итак, Духовный Наставник передал ему учение, и он в точности следовал всем наставлениям, которые получил, и день ото дня возрастали его реализации. Благодаря его преданности Учителю. Потому что в первую очередь у него была очень сильная основа, это основа преданности Учителю, и тогда каждое слово его Духовного Наставника для него являлось Словом Будды. Это как закон. Он жил строго по этому закону. Никому не вредил, живым существам не вредил, развивал все хорошие качества. Через несколько лет он достиг реализаций, его дом был заполнен светом. Помощники принесли ему еду, дверь открывают – дом полон света, а сам он не сидит на земле, а медитирует в пространстве. Старый человек, а парит в воздухе. Он левитировал в этот момент. Тогда помощник вернулся в деревню и сказал о том, что увидел всем его родственникам, его сыну и другим. Он специально показывал это чудо живым существам из сострадания, а не для того чтобы продемонстрировать, что он особый человек. Он также является одним из восьмидесяти четырех махасиддхов Индии. Потом все собрались и увидели, что он парит высоко в воздухе, они спросили: «Как это у тебя получилось?» После этого он передал учение, как можно достичь таких же результатов.

Итак, исследуйте эту тему, все великие махасиддхи прошлого, также Наропа, Тилопа, достигали высоких реализаций благодаря преданности Учителю. Я вам расскажу одну историю про Наропу. Все эти истории для вас очень полезны, они должны оставаться в вашем сердце, и тогда даже если вы будете просто слышать имя «Наропа», это будет благословлять вас на развитие преданности Учителю. Мой Духовный Наставник мне сказал, что если я просто услышу имена «Наропа», «Миларепа», это подарит мне благословение на развитие преданности Учителю. Они достигли такого высокого уровня преданности Учителю, что, даже услышав их имена, вы получите некоторый уровень благословения

преданности Учителю. Они сами делали такое посвящение: «В будущем, когда люди будут даже просто слышать мое имя, пусть это дарит благословение их уму на развитие преданности Учителю». Потому что основная практика Миларепы и Наропы – это преданность Учителю. И поэтому они молились: «Пусть мое имя будет благословлять людей на развитие преданности Учителю». Наропа был величайшим мастером монастыря Наланда. Он находился на восточных воротах, это были основные ворота. Сейчас Наланда находится рядом с Бодхгаей, возможно, многие там побывали, – вот эти ворота, через которые мы входили, – это основные ворота, восточные ворота. И в то время четыре великих мастера как бы охраняли эти четыре входа, потому что все время приходили небуддийские мастера и вступали в диспут. Существовала такая традиция, что если буддисты проигрывают диспут с индуистами, то они становятся индуистами, а если индуисты проигрывают диспут, они становятся буддистами. То есть проводилась такая «война» диспутов, а не настоящая война.

Итак, Наропа изучал множество различных текстов и, однажды он прочитал очень старый коренной текст по тантре. Когда он его прочитал, к нему пришла одна старая женщина и спросила его, понимает ли он слова этого текста. Наропа сказал, что понимает. Тогда она засмеялась. Затем она спросила, знает ли он смысл этого текста. Наропа сказал, что знает. Тогда она заплакала. Наропа подумал, что это странная женщина. Он спросил ее: «Когда я вам сказал, что я знаю слова этого текста, вы рассмеялись, а когда я сказал, что знаю смысл этого текста, вы заплакали, почему?» А эта старая женщина была Ваджрайогини. Она ответила: «Когда ты мне сказал, что знаешь слова этого текста, ты мне сказал правду, и я очень обрадовалась этому, а когда ты мне сказал, что знаешь смысл этого текста, то я очень расстроилась, потому что один из мастеров Наланды мне соврал». И тогда он сразу же понял, что это необычный человек. Он с большим уважением попросил: «Пожалуйста, скажите мне, кто знает смысл этого текста?»

Мудрый человек, сразу понял, что перед ним необычная женщина. Он не подумал: «О, я великий мастер Наланды, эта старая женщина ненормальная, уходи». Это очень неправильно. Кто знает? Он сразу он понял, это необычный человек. Женщина ответила: «Мой брат Тилопа знает очень подробно смысл этого текста». И сразу же, как только Наропа услышал имя «Тилопа», он не смог остановить слез, волоски на его теле встали дыбом, он сразу же почувствовал, что это его Духовный Наставник из предыдущей жизни. У него была связь с Духовным Наставником. И у него осталось только одно чувство: «Я должен найти моего Духовного Наставника и получить у него учение». У него не было никакой привязанности к монастырю. Только одна мысль у него была – искать Духовного Учителя. И тогда он спросил у этой старой женщины: «Пожалуйста, скажите мне, где я могу найти Тилопу?» Она сказала: «Он в этом мире, пойдя и найди его, если хочешь получить драгоценное учение». Затем она исчезла. Смотрите, она ничего не сказала о том, где искать Тилопу, только сказала, что он есть в этом мире, – ищи, если хочешь. Если бы старая женщина сказала так вам, вы бы подумали: «А, я не пойду, старая женщина болтает, куда я пойду». Даже если бы она сказала, что он в Москве, вы бы подумали: «А где в Москве? Если она не скажет мне, какая станция метро, я не поеду». Даже если она скажет станцию метро, вы скажете: «А какой дом, какая квартира?» Номер подъезда, всё вам надо знать: «Если не скажешь, я не пойду». То есть, как будто это даст какие-то преимущества. Примерьте вот это на себя, и вы поймете, насколько слаба ваша преданность. Если я скажу: «Ищите духовного мастера, он есть в этом мире», – на сто процентов вы не пойдете его искать.

Итак, Наропа взял с собой несколько текстов и покинул монастырь. Наропа был принцем, в очень юном возрасте он покинул свое царство и отправился в монастырь. Тем более, если бы вы были принцами, вы бы никуда не поехали. Он носил очень бедную одежду и просил пищу, когда ему требовалась пища. Как нищий. Так он ходил и спрашивал людей, где он может найти Тилопу, и встретил одного нищего, который готовил лапшу. Это был Тилопа. Когда вы ищите, в любое время и в любом месте вы найдете, но вы просто не понимаете этого. Тилопа в облике нищего готовил лапшу. И он спросил Тилопу: «Ты знаешь, где Тилопа?» Тот сказал: «Я знаю, не беспокойся, сначала сядь, поедим лапши». Наропа сел. А Тилопа взял очень грязный половник, увидел, что он грязный, сказал: «О, грязный», плюнул на него и сунул половник в чан, помешал еду, а Наропа подумал: «Какая грязь». Тилопа знал, что Наропа был принцем, он знал, что внутри у него еще оставалось небольшое высокомерие, такие мысли: «Я принц», «Это чистое, это нечистое». И Тилопа специально хотел убрать это. Это тоже препятствие. Поэтому он специально так сделал. Потом он сказал: «Дай твою чашку, я тебе положу лапши».

Наропа внутри подумал: «Не хочу, но если я не поем, он не скажет мне, где Тилопа» – и передал ему чашку. Тилопа положил в нее лапши и сказал: «Ешь». Наропе было очень сложно съесть эту лапшу, он думал: «Так грязно, я принц», это эго: «Я принц». Тогда Тилопа, вот этот нищий, перевернул глиняный горшок вверх дном и сказал: «Если ты не можешь устранить концепции о грязном и чистом, то, как ты можешь найти такого высокого мастера как Тилопа?» – и после этого он исчез. Наропа понял, что это был Тилопа. Он был так расстроен, на этом месте принялся медитировать и осознал, что у него есть вот эта небольшая гордость, и он устранил ее из своего ума. Он подумал: «Действительно, как я смогу встретить такого высокого мастера как Тилопа, если у меня до сих пор есть концепция о чистом и нечистом, о принце и нищем. Все одинаково, все пустота, нет ничего самосущего». Так он медитировал и совсем убрал все мешающие концепции. Видите, Тилопа дал ему учение, хотя тот его напрямую и не встретил. Он далее искал Тилопу и люди ему сказали, что Тилопа рыбачит на берегу реки. Он отправился туда и увидел Тилопу, который ловил рыбу. Хотя Тилопа ему ничего не говорил, но каждый раз, когда он видел Тилопу, Тилопа давал ему учение, очень мощное учение.

Итак, Тилопа ловил рыбу, и после этого жарил эту рыбу и ел ее. И внутри Наропа сделал вывод, что это не Тилопа. Когда он пришел к такому выводу, Тилопа посмотрел на него и сказал: «Да, я не Тилопа». Видите, это учение по преданности Учителю, видимость здесь не является критерием, а Наропа сделал вывод по видимости. Тилопа ему продемонстрировал наглядно, что видимость – это не критерий. После этого Тилопа соединил все кости рыбы, шелкнул пальцами, эти кости обросли мясом, стали рыбой, и рыба прыгнула обратно в воду. Тогда внутри Наропа подумал: «Наверное, это Тилопа». Тилопа на него посмотрел и сказал: «Да, я Тилопа». Он тем самым говорил, что как только Духовный Наставник вам что-то продемонстрировал, вы сразу же верите, что он особенный, – это тоже неправильно. Это тоже видимость. Самый главный критерий – это его драгоценное учение. Когда вы получите полное учение, тогда будете знать, кто Будда, а кто не Будда. Не один раз, весь цикл лекций прослушаете. Если в учении нет ни одного противоречия, все согласно коренным текстам, тогда это учение стопроцентно доказывает, что ваш Учитель – это Будда. Одно учение, одна лекция – кто угодно может дать одну хорошую лекцию. Любой человек может один раз сказать красивую речь.

Посмотрите, послушайте все его речи, проверьте, есть там противоречия или нет, и после этого вы сможете увидеть, кто Будда, а кто не Будда. После этого Наропа сразу же сделал простирание перед Тилопой и сказал: «Пожалуйста, будьте моим Духовным Наставником». Тилопа ответил: «Мне не нужны ученики, в наше время ученики бесполезны, у них нет никакого терпения, нет энтузиазма, вера тоже нестабильна. Так что, зачем нужны ученики, я хочу практиковать сам». Итак, Тилопа его не принял, но Наропа не ушел, он следовал за Тилопой. Однажды Тилопа сказал: «Если бы у меня был хороший ученик, то он бы мне раздобыл принцессу, чтобы она стала моей супругой». Наропа сразу же помчался искать принцессу. Он увидел, что принцесса едет в одно место на свадьбу, вокруг было много охраны. Он сразу же побежал и попытался схватить принцессу, но все его побили, очень сильно побили. Затем, прошло много времени, на это место пришел Тилопа. Тилопа спросил Наропу: «Тебе очень больно?» Наропа сказал: «Да, очень больно». «Ты сожалеешь о содеянном?» «Нет, я не сожалею». Тогда Тилопа сказал: «Ни боли, ни страданий», щелкнул пальцами и Наропа стал таким же, как раньше. До этого у него были сломаны ноги и руки, все сломано – и он выздоровел, руки-ноги стали целыми. Так происходило несколько раз, в конце концов, всегда приходил Тилопа и говорил: «Ни боли, ни страданий», щелкал пальцами, и Наропа становился таким же, как раньше.

Однажды Тилопа сказал: «Если бы у меня был хороший ученик, он прыгнул бы с этого утеса». Тилопа проверял Наропу, подходящий ли это ученик для того, чтобы передать ему полное целостное учение. Полное целостное учение, все секретные учения, тантру дают таким ученикам, но вы пока не можете получить даже посвящение. Коренные тексты говорят, что если у человека есть бодхичитта, он получает посвящение, а без бодхичитты вы не получаете посвящение. Бодхичитты нет – никто не получает посвящение. Просто благословение. Поэтому вы не болтайте: «У меня такая-такая инициация есть». Какая инициация, никаких инициаций нет. Без бодхичитты нет никаких инициаций. Преданности Учителю нет, бодхичитта далеко, даже преданности Учителю нет. Какие инициации? Никаких инициаций нет. В коренном тексте «Нагрим Ченмо» лама Цонкапа говорил, что без бодхичитты вы не получаете посвящения по тантре. А что вы получаете? Вы получаете только лишь благословение этой тантры. Очень часто Далай-лама также говорит, что вы просите меня передать посвящение, я его передаю, но посвящение получают очень немногие, остальные получают просто благословение. Так что настоящее учение по тантре передается именно таким образом: сначала проверяется, какова у ученика преданность Учителю, затем развивается бодхичитта, затем передается посвящение, тогда ученики достигают высоких реализаций, становятся махасиддхами. Вот такой путь. Это надо знать. Если вы это знаете, вас никто не сможет обмануть.

Итак, как только Тилопа произнес эти слова, Наропа сразу же прыгнул с утеса. Эти истории очень полезны для того, чтобы раскрыть ваш ум. Наропа упал, сломал ноги, он лежал внизу и говорил себе: «Беспокоиться не о чем, сейчас придет мой Духовный Наставник Тилопа, спросит меня, больно ли мне, я скажу, что очень больно, он спросит, сожалею ли я, я скажу, что нет, не сожалею, потом он скажет: «Ни боли, ни страданий», щелкнет пальцами, и я стану таким, как раньше. Но Тилопа не пришел. Тилопа тем самым косвенно говорил, что надежда – это очень большое препятствие к учению. Это как завышенные ожидания. Заниматься практикой нужно, чисто заниматься, но не надо думать о результате: «О, такой результат будет», – это привязанность. Тогда с утра Наропа уже начал думать: «Наверное,

Тилопа не придет, я должен что-то сделать, чтобы встать на ноги». И как только надежда исчезла, в этот же миг пришел Тилопа, он сказал: «Ни боли, ни страданий», щелкнул пальцами и Наропа стал таким же, как раньше. Далее, однажды Наропа попросил Тилопу: «Пожалуйста, передайте мне посвящение». Посвящения стали популярны также и в Индии. Тилопа устал произносить слова посвящения. Он сказал: «Хорошо, если хочешь получить посвящение, сделай торма». Тогда Наропа сделал очень большое торма. Итак, Тилопа сидел в строгой позе. Наропа тоже сел так же. Тилопа его спросил: «Ты хочешь получить посвящение?» Наропа сказал: «Пожалуйста, даруйте мне посвящение». Тилопа сидел спокойно, Наропа тоже сидел, после этого Тилопа взял торма и швырнул его в Наропу со словами: «Вот это посвящение».