

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение не только с мотивацией обрести совершенно здоровое состояние ума, но также с тем, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ. Если с такой мотивацией вы получаете учение, то само получение учения становится для вас очень большими заслугами. Сущностные наставления не передаются на широкую публику, они даются исключительно ученикам, маленькой группе. Поскольку здесь не очень много людей, сегодня я передам вам сущностные наставления о том, как развивать преданность Учителю.

Лама Цонкапа говорил, что корень всех реализаций – это преданность Учителю. Если это учение давать большой группе людей, на широкую публику, то они могут неправильно его понять, и кроме того для них это учение не будет эффективным. В дополнение к этому сущностные наставления следует передавать тогда, когда ученики готовы их получить. Это означает, что когда у них уже есть определенный фундамент, когда они уже выполняли какие-то практики, тогда сущностные наставления станут для них эффективными. Если человек ничего особо не знает о компьютерах и пригласит какого-то высокого специалиста, мастера, то, что бы ни говорил мастер, это не будет иметь большого смысла. То, что он будет говорить, не будет иметь особого смысла, будет просто пустыми словами. А если у кого-то уже есть определенный опыт работы с компьютером, опыт программирования, и также он уже сталкивался с определенными трудностями, не мог что-то правильно сделать, тогда, если профессионал будет ему что-то советовать, то он сразу же поймет: «Вот это сущностное наставление», и каждое слово мастера будет для него золотым. И через пятнадцать – двадцать минут он уже добьется просто огромного прогресса. Это такой пример. Мы рассмотрели его в случае программирования. Это то, что называется сущностным наставлением. Это означает, что наставления даются опытным человеком, который сам прошел через определенные трудности и получил такой опыт. Исходя из этого, он сам вам говорит, что нужно сделать то-то и то-то, и если вы слушаете его советы, то сразу же добьетесь очень большого прогресса. Такой информации вы не сможете найти где-то в книгах. Это такой пример и если его соотнести с духовной практикой, то это означает, что когда у вас уже есть определенный фундамент, тогда сущностные наставления будут очень полезными для вас.

Теперь, что касается медитаций на Ламрим. В первую очередь, когда вы занимаетесь медитацией на Ламрим, вам необходима цель. Первое – вам необходимо обрести цель через слушание учения. Вчера я давал вам учение, благодаря которому вы поняли, что такое настоящее счастье. И далее я вам также сказал, что с точки зрения Махаяны обрести ум, полностью свободный от омрачений, – это очень хорошо, но это все еще не безупречная цель. Безупречная цель – это когда вы побуждаемы сильными чувствами любви и сострадания ко всем живым существам, и чтобы принести благо всем живым существам, вы говорите: «Пусть я достигну состояния будды!» Такую цель вы должны прочно породить в своем уме посредством слушания учения и обдумывания его. Чем больше вы думаете о счастье, тем скорее вы придете к такой мысли: «Пусть я достигну состояния будды».

Я написал такое четверостишие, в котором говорю, что когда я думаю о счастье, то хочу достичь состояния будды. Когда я думаю о страдании, то хочу достичь состояния будды. Когда я думаю о собственном благополучии, я хочу достичь состояния будды. Когда я думаю о благе других, я также хочу достичь состояния будды. И что бы я ни делал, пусть это становится причинами моего достижения состояния будды!

В повседневной жизни мы очень много думаем о счастье, но из-за отсутствия философии, когда мы обдумываем этот вопрос счастья, у нас возникает мысль: «Пусть я стану богатым». Это неправильная шахматная игра вашего мышления. Это дебютная ошибка, как в

шахматах. В жизни, когда вы думаете о счастье, вы думаете, что хотите стать богатым человеком, популярным человеком или куда-то уехать – все это дебютная ошибка. Вы иногда думаете: «Почему?» Самое главное – слушайте свой ум, но не поверхностный ум. Например, ваши друзья говорят, что состояния будды нет. Вначале слушайте себя внутри, что говорит ваше сердце. Вы говорите: «Нет, нет, это мои друзья так говорят, а я как реальный буддист, как реальный духовный практик, я так не считаю», но по-настоящему все не так. Внутри на самом деле вы хотите стать богатым, популярным человеком, и когда вы думаете об этом, у вас глаза становятся большими. Это наш обычный ход мысли: «Мне это надо, за это надо бороться». Если вы думаете, что просто надо идти в храм, молиться, медитировать, и так вы станете буддой, то прогресса не будет. Когда возникает такая мысль, то исследуйте этот вопрос, если вы станете самым богатым человеком, то, что произойдет дальше? Будете вы счастливы? Хорошо, у вас будет два миллиона, но вы решите, что два миллиона вам недостаточно. Десять миллионов будет, и что потом? Тогда возникает большой вопрос: все ли можно купить на деньги? Тогда что-то откроется в вашем уме.

Далее проанализируйте следующие уровни: даже если у вас есть определенные, до какой-то степени развитые благие качества ума, мудрость, все равно этого недостаточно. Это намного лучше, чем богатство, но все равно это ненадежно. Итак, далее вы говорите: «Хорошо, тогда счастье – это безусловно здоровое состояние ума». Но если вы обретае такое безусловно здоровое состояние ума, то вы становитесь счастливы, а как же другие живые существа? Они очень добры по отношению к вам, а только вы получаете удовольствие, – это неправильно. И тогда вы приходите к заключению: «Это правда – для того чтобы принести благо живым существам пусть я достигну состояния будды. Это моя цель». Так исследуйте этот вопрос с кратковременной точки зрения, с точки зрения такой средней перспективы и с долговременной точки зрения, бесконечной точки зрения – это самая лучшая цель. Это ход гроссмейстера. Он делает простой ход пешкой вперед, но в нем очень много мысли, вот такой ход надо делать в жизни. Такой правильный дебют мы никогда не делаем в жизни. Я тоже недавно это понял. Я раньше слушал буддийскую философию и думал: «Состояние будды – это как чтение молитв». Сейчас я понял, что это наши настоящие чувства. Отсюда, когда вы анализируете все ваши мысли и желания, вы думаете: «Это счастье?» – нет. Все это дебютная ошибка, а что дальше будет? Дебютная ошибка, ошибка, ошибка. Единственный правильный дебют: «Пусть я стану буддой ради блага всех живых существ». Это счастье. Когда я это открыл, мне было очень приятно. Потом я подумал: «Сейчас я начинаю чуть-чуть понимать Ламрим». До этого мое понимание Ламрима было похоже на то, что нужно надеть буддийскую шапку и потом стать буддой. Мы просто как попугаи повторяем слова, но внутри наша установка, наш образ мышления не меняются. Итак, это очень важно, для вас это сущностное наставление.

Далее, когда вы думаете о страданиях, чтобы устранить страдания, сколько бы вы ни избавлялись от страдания страданий, сколько бы ни избавлялись от страдания перемен, до тех пор, пока есть всепроникающее страдание, у вас полностью страдание не исчезнет. Это невозможно. И тогда вы говорите: «Пусть я смогу освободиться от этого всепроникающего страдания! Но если я думаю только о себе, то это неправильно. Так же как и я, пусть все живые существа освободятся от этого всепроникающего страдания». Здесь есть очень важный момент, о котором говорил Шантидева. Например, если у вас в ногу попадает заноза, какая-то колючка, то ваша рука сразу же вытаскивает эту колючку и при этом не говорит, что я рука, а это нога и это не моя ответственность. Ваша рука сразу же устраняет эту колючку, потому что это все части одного тела. Они все взаимосвязаны. И точно также вы и все живые существа взаимосвязаны. Когда вы думаете о решении проблем всех живых существ, вот ровно настолько вы сами обретае благо, вы обретае невероятное благо, когда вы делаете что-то хорошее для других, потому что вы все взаимосвязаны и ваше благо зависит от других. Если вы работаете на благо всех живых существ, чтобы приводить их к

счастью, избавлять их от страданий, то только так вы можете достичь состояния будды. В противном случае с эгоистичным умом невозможно достичь состояния будды. Если вы не достигаете состояния будды, то вы ничего не можете сделать для блага других живых существ. И поэтому вы говорите: «Мне нужно думать об избавлении от страданий всех живых существ. И чтобы избавить всех живых существ от страданий, чтобы привести их к состоянию безупречного счастья, пусть я достигну состояния будды». Это называется бодхичиттой. Это искусственная бодхичитта. «Искусственная» не означает, что в ней нет силы, просто, поскольку она не спонтанна, она называется искусственной. Когда у вас появляется спонтанная бодхичитта, то это настоящая бодхичитта. Но даже если она не спонтанная, это все равно невероятно позитивное состояние ума. И с таким позитивным состоянием ума, с бодхичиттой вам нужно заниматься медитацией.

Вначале, когда вы слушаете учение и когда размышляете над этим учением, то вам в своем уме нужно затрагивать все темы Ламрима. А затем выделите тему преданности Учителю, помедитируйте. Когда ваш ум уже немного тронут слушанием учения и размышлением над этим учением, после этого перейдите к медитации, и тогда вы сможете достичь определенных реализаций. Здесь вы медитируете на преданность Учителю с главной целью – достичь состояния будды на благо всех живых существ. И самый быстрый способ достичь состояния будды на благо всех живых существ – это путь преданности Учителю. Поэтому лама Цонкапа приводил цитату из коренного текста тантры Чакрасамвары: «Благодаря преданности Учителю можно достичь состояния единства великого блаженства и пустоты моментально. Перед вами, Духовный Наставник, я простираюсь». В коренном тексте говорится, что реализация союза блаженства и пустоты достигается моментально благодаря преданности Учителю. Здесь, когда говорится моментально, не идет речь о том, что это произойдет буквально за одно мгновение. В действительности с точки зрения сутры для того чтобы достичь реализации союза блаженства и пустоты, когда ваш наитончайший ум ясный свет напрямую познает пустоту, для этого требуется множество кальп. Но благодаря преданности Учителю такой реализации вы сможете достичь за одну короткую человеческую жизнь, и это то, что называется моментальным достижением в сравнении с таким длительным периодом. Далее также в коренном тексте по тантре говорится об обычных и необычных сиддхи, то, что они достигаются благодаря правильному вверению себя Духовному Наставнику: «И ясно видя это, пусть я смогу в чистоте развить преданность Учителю». Поэтому если за одну короткую жизнь вы хотите достичь очень большого прогресса для принесения блага живым существам, хотите значительно приблизиться к состоянию будды, то практикуйте преданность Учителю. Медитируйте на преданность Учителю.

Как вы можете медитировать на преданность Учителю? В течение недели два дня уделяйте этому, или можете посвятить этому двухнедельный ретрит. Вначале сделайте основной упор на развитие преданности Учителю, и как только ваш ум уже будет сильно побуждаем этим чувством преданности Учителю, то остальных реализаций достичь будет нетрудно, а в противном случае это очень трудно. Что касается медитации на преданность Учителю, то в этой теме есть очень много сложных положений. Когда это уже затронуло ваш ум, то в этом случае для вас драгоценная человеческая жизнь, непостоянство и смерть уже не будут трудными. Преданность Учителю – это очень сложная тема, это нечто подобное фундаменту дома, потому что для архитектора самое сложное в проектировании дома – это правильно заложить фундамент. Если вы допустите ошибку с фундаментом, то в будущем все здание может рухнуть. Если вы заложите очень хороший прочный фундамент, то и все остальное для вас будет гораздо легче и само здание будет прочным. Поэтому если говорить об одной такой теме как преданность Учителю, если выполнять аналитическую медитацию по этой теме, то мне и двух часов недостаточно, чтобы полностью проанализировать всю тему. Это невозможно. Поскольку это такая сложная тема. Тему драгоценной человеческой жизни

можно закончить за тридцать минут. Когда вы медитируете на преданность Учителю, то вы делаете так, что основное внимание сначала уделяется одной части этой медитации, а остальное вы выполняете кратко. Далее после этого вы переходите к другой части медитации, и эти положения рассматриваете подробно, а остальную медитацию также проводите кратко, и тогда постепенно вся эта тема начнет иметь для вас смысл. Поэтому все великие мастера прошлого одинаково говорили, что достичь реализации преданности Учителю очень трудно, но как только вы добьетесь такой реализации преданности Учителю, то все остальные реализации проявятся у вас гораздо легче. Но если вы упустите хотя бы одно из положений, то в этом случае вы не достигнете реализации в своей медитации, даже если вы проделаете медитацию по всем остальным важным пунктам.

Один йогин так получал наставления и выполнял медитации по всем важным положениям, но при этом не достигал реализации. Духовный Наставник ему сказал, что это невозможно: «Если ты медитируешь на все те положения, которые я давал тебе, то для тебя будет невозможно не достичь реализации». Он сказал, что чего-то не хватает: «Расскажи мне об этом. Что отсутствует?» Он спросил: «А всех ли своих Учителей ты визуализируешь в Поле заслуг?» Тот ответил: «Да». Учитель сказал: «Ну, подумай, может быть, кого-то ты упустил». И он сказал: «А! Была одна монахиня, когда я был совсем маленьким, она научила меня алфавиту и как читать определенные буддийские тексты. А сейчас она уже не монахиня, она мирянка. У нее есть дети. Ее я не визуализирую в Поле заслуг». Учитель сказал, что это самая большая ошибка: «Для тебя она самый добрый Духовный Наставник. Ты не умел читать, но она научила тебя алфавиту и она научила тебя тому, как читать определенные важные буддийские тексты. Таким образом, она первая женщина, которая открыла твои духовные глаза. Вот это твоя ошибка. Вы, глупые люди, хотите проявлять уважение к тому Духовному Наставнику, который сидит на высоком троне, занимает высокий пост, а к обычному Учителю, который открывает ваши глаза мудрости, вы не проявляете уважения. Если в обществе его не уважают, то и вы тоже не проявляете уважения. Это очень большая ошибка. Теперь тебе надо визуализировать эту монахиню как главного Духовного Наставника. Визуализируй, что все Духовные Учителя растворяются в ней, и она является главным Духовным Наставником. Будда, чтобы принести тебе благо, явился тебе в облике такой монахини, сейчас она уже мирянка, поэтому визуализируй ее как мирянку. Будда Майтрея для того чтобы принести благо Асанге явил себя в облике собаки. А то, что Будда явился тебе в человеческом теле, это очень большая удача, думай об этом».

Женщина или мужчина, какая разница? Иногда у буддийских монахов проявляется некоторое высокомерие по отношению к женщинам: «Женщина, если она не монахиня, как представлять ее в Поле заслуг?» Это мужской шовинизм, это тупой ум. Такой разницы нет. Будда ради блага живых существ являлся в облике собаки. Мужчина или женщина, дети есть или нет, какая разница? У вас есть мама, и благодаря вашей маме вы живы. Вот этот мужской шовинизм надо убирать. Это одно из самых больших препятствий в духовной практике. У женщин этого не бывает. Только у мужчин внутри есть такой мужской шовинизм, представление о том, что мужчина сильнее, чем женщина, и это неправильно. Поэтому в тантре есть один такой обет, если вы критикуете женщин, то нарушаете этот коренный обет, это мы, мужчины, должны знать. У мужчин внутри есть чуть-чуть высокомерие: «Мы мужчины, они женщины». Поэтому в тантре есть такой обет.

Так он визуализировал ее в качестве своего главного Духовного Наставника, медитировал и моментально достиг реализации. Он обрел невероятное благословение Будд через своего Духовного Наставника, которого он визуализировал в облике этой женщины мирянки. Поэтому Сакья-Пандита говорит: «Как бы мощно ни светило солнце, без увеличительного стекла вы не сможете разжечь огня. И точно также, какими бы мощными ни были Будды,

без подобного увеличительному стеклу Духовного Наставника вы не сможете обрести благословение. И поэтому преданность Учителю очень важна».

Даже если Духовный Наставник обычный человек, это не имеет значения, для вас он источник всех реализаций. В Ламриме ясно отмечается, что среди ваших Учителей кто-то может быть настоящим Буддой, кто-то может быть Бодхисаттвой высокого уровня, кто-то – Бодхисаттвой начального уровня, а может быть также обычный человек. Но если вы всех их видите Буддой, то сами обретаеете только лишь преимущества. Нет никакого вреда в том, чтобы видеть всех их Буддами, вы обретаеете только преимущество. Поэтому говорится: «Смотрите на достоинства Духовного Наставника и не разглядывайте его недостатков». Созерцая достоинства Духовного Наставника, вы обретете все сиддхи – и обычные и необычные, а глядя на недостатки Духовного Наставника, вы не достигните никаких сиддхи. Далее Мастера Кадампа говорили: «Не только у Духовного Наставника, но и у всех живых существ смотрите только на достоинства и не рассматривайте их недостатки». Если вы будете смотреть на их достоинства, то разовьете благие качества ума, но если вы смотрите на недостатки живых существ, то не сможете развить и собственные благие качества ума. Их ошибки – это не ваше дело. Что делают живые существа, – это не ваше дело. Думайте так: «Я не смотрю на ошибки живых существ, это не мое дело. Я смотрю на хорошие качества – о-о как хорошо! Какие хорошие качества есть у живых существ!» Вам это выгодно. Если вы будете так поступать, не будете замечать недостатков у всех живых существ, поскольку это не ваше дело, а будете рассматривать только их достоинства, тогда в отношении Духовного Наставника вы скажете: «Ну, замечать Его недостатки, – это уже слишком. Смотреть на недостатки обычных живых существ – это не мое дело, а в отношении Духовного Наставника – это вообще не мое дело». Тогда преданность Учителю вы никогда не нарушите. Это для вас сущностное наставление, не забывайте его. Так, чтобы не нарушить преданность Учителю, вначале начните со всех окружающих вас живых существ и скажите: «Я не буду смотреть на их недостатки».

У кого нет недостатков в сансаре? У всех есть неведение – корень сансары, корень всех омрачений, думайте о том, как живые существа вращаются по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. На основе этого порождаете сострадание, а не приходите к выводу, что это плохой человек, это было бы неправильно. Это очень неправильно. Вы видите ошибки других людей, но на основании этих ошибок вы не должны делать таких заключений, что этот человек плохой, что это страшный человек. Это очень большая ошибка. Когда я вижу ошибки других людей, мне их жалко, все эти ошибки возникают из-за неведения, но и у меня тоже есть неведение. Из-за этого неведения они страдают, но природа их ума чистая, у всех есть природа будды. У живых существ есть такой огромный потенциал, но из-за неведения этот потенциал они не могут развивать, как жалко! Пусть эти люди однажды станут буддой! Тогда даже самого плохого человека я буду считать своим другом, и в его отношении у меня будет такой большой план, – помочь ему стать буддой. Как я один смогу помочь всем живым существам стать буддой? Я один не смогу. Если у этого человека такой огромный потенциал, и он будет его развивать, то нас станет уже двое, и мы вместе больше сможем помогать живым существам. Вот так думайте, когда видите недостатки в каком-то человеке: «Его природа не плохая. Однажды он сможет развить все потенциальные качества своего ума и стать буддой». Потом развивайте сильную любовь и сострадание. Не думайте так: «Они плохие! Только я хороший!» Это очень большая ошибка. Так никогда не думайте.

Я придерживаюсь такого мышления и не замечаю даже одного малейшего недостатка у своего Духовного Наставника. Даже если мой Духовный Наставник выйдет голым и будет вести себя как-то очень странно, я не потеряю преданность Учителю. Может быть, он проверяет мою преданность, кто знает? Я буду смотреть только на его хорошие качества.

Тилопа так поступал по отношению к Наропе. Наше видение не точное. Поэтому, что бы ни делал Духовный Наставник, моя вера меньше не будет, а если мой Учитель станет показывать чудеса, летать, то моя вера не будет сильнее. Потому что моя вера не основана на том, что он показывает. Моя вера основана на его качествах, а его качества всегда есть, как бы он себя ни являл. Когда он являет себя в облике простого человека, его качества остаются при нем. Когда он показывает, как он летает, его реализации не становятся выше, поэтому мой Учитель Пананг Ринпоче говорил: «Когда твой Учитель показывает тебе очень странное поведение, твоя вера не должна становиться меньше. Когда потом он показывает чудеса, летает, твоя вера не должна становиться больше».

Так Тилопа учил Наропу. Сначала он явился Наропе в облике рыбака, который ловил рыбу и съедал ее. Наропа подумал: «О! Наверное, это не Тилопа». Он потерял веру. Тилопа тогда сразу сказал: «Да, да, да. Я не Тилопа». Потом Тилопа собрал кости этой рыбы, щелкнул пальцами, рыба ожила и прыгнула в воду. Наропа подумал: «О-о! Это Тилопа!» Тилопа сказал: «Да, да, я Тилопа». Тилопа сказал Наропе: «Твоя преданность Учителю – это просто человеческая преданность». Видимость не должна быть основой, так вы легко потеряете веру, когда Учитель будет являть себя в облике обычного человека. И так же легко вы будете думать: «О! Учитель делает чудеса, какой необычный ум у моего Учителя, особый!» Это неправильно. Обе крайности неправильные. Поэтому мой Учитель Пананг Ринпоче говорил в отношении этой истории: «Что бы ни показывал ваш Учитель, ваша вера не должна становиться меньше или больше. Она должна быть основана на Ламримае». Почему ваш Учитель – Будда? Изучайте все пункты, относящиеся к этой теме Ламрима, и тогда вы сможете в своем уме развивать подлинную веру в Учителя. И тогда от того, что показывает Учитель, ваша вера не будет становиться больше или меньше, она будет всегда одинаковой, неколебимой. Это одно сущностное наставление для вас, не забывайте его.

В Ламримае есть два раздела в отношении преданности Учителю. В первом разделе для развития убежденности в преданности Учителю даются подробные объяснения этой темы. Далее второй раздел, здесь в сжатой форме объясняется, каким образом развивать преданность Учителю. Это два очень важных раздела в теме преданности Учителю.

Итак, первый раздел – для развития убежденности дается подробное рассмотрение этой темы, оно представлено в шести главах. Здесь первая тема, первая глава – это качества того Духовного Наставника, на которого вы полагаетесь. Далее, вторая глава – это качества ученика, который собирается положиться на Духовного Наставника. Далее третья глава – как ментально верить себя Духовному Наставнику. Далее четвертое – как физически верить себя Духовному Наставнику. Пятое – это преимущества преданности Учителю. И шестое – это ущерб от нарушения преданности Учителю. Эти шесть глав предназначены для развития убежденности, они являются фундаментом для аналитической медитации. Итак, это ваш фундамент, вы изучаете, таким образом, эту тему и порождаете хорошее понимание преданности Учителю. Далее, когда вы переходите к медитации по тем сущностным положениям, которые я давал вам раньше, то вы первой темой рассматриваете преимущества верения себя Духовному Наставнику.

Так, что касается сущностных наставлений по медитации на преданность Учителю, то первая тема – это преимущества верения себя Духовному Наставнику. Сейчас нет времени на то, чтобы объяснить все это подробно, поскольку это очень обширная тема. Итак, что касается вот этих шести глав по развитию убежденности в теме преданности Учителю, то первое – это рассмотрение качеств Духовного Наставника, и здесь говорится о десяти качествах Духовного Наставника, но очень важно, чтобы он обладал как минимум пятью качествами. В моем случае у вас уже нет выбора исследовать, есть у меня такие качества или нет, уже слишком поздно. Вы уже сели на этот поезд и не думайте теперь, хороший это

поезд или плохой. Теперь скажите: «Это моя карма, куда я уеду, не имеет значения». Я могу вам сказать, что вы не совершили ошибки. Теперь, что касается пяти качеств, то если вы хотите обрести нового Духовного Наставника, то без исследования не принимайте его, иначе у вас возникнут проблемы. Дромтонпа всегда подчеркивал, что очень важно не иметь слишком много Учителей, это совет Дромтонпы. Он говорил, что в наши времена упадка породить веру даже к одному Духовному Наставнику нелегко, но если у вас при этом будет множество Учителей, то у вас появятся проблемы.

Итак, в Ламриме объясняются десять качеств Духовного Наставника, таких как укрощенность, умиротворение, полное умиротворение. Укрощенность означает, что посредством практики нравственности поведение тела, речи и ума Учителя является укрощенным. Очень важно, чтобы Духовный Наставник, который указывает вам путь к освобождению, был вашим примером. Если он как-то дурно себя ведет на уровне тела речи и ума, то, как же он может подавать вам пример? Монах он или не монах, значения не имеет, но очень важно, чтобы его поведение на уровне тела, речи и ума было укрощенным, как у Дромтонпы, как у Миларепы, как у Марпы. Они не надевали монашеские одежды, но они держали обеты даже более чисто, чем монахи. Вот таким должен быть ваш Учитель. Даже если он не монах, действия его тела, речи и ума должны быть чистыми, как у монаха. Такой должен быть ваш Учитель. Если он пьет водку, если с ним все время много женщин, которых он называет своими дакнями, то с таким учителем будьте очень осторожны. Он вам не показывает хороший пример – вы тоже будете так делать. Это признаки упадка.

В первую очередь у Духовного Наставника должна быть хорошая дисциплина, его поведение тела, речи и ума должно быть укрощенным посредством практики высокой нравственности. Он должен быть принципиальным человеком, не бегать туда-сюда ради денег. Его нельзя купить деньгами. Такой Учитель должен быть. Если Учителя заботит популярность, и он говорит каким-то политическим деятелям: «Вы так-то скажите по телевидению, и я вам дам преимущества», – то такого Учителя вам не надо. Учитель должен говорить: «Меня не интересуют деньги. Моя речь должна служить благу народа, не ради политики». Другой Учитель ради денег говорит по телевидению: «О-о, за этого кандидата надо голосовать, он хороший», – это не принципиальные люди. Учитель должен быть принципиальным.

Второе качество Учителя – умиротворение. Он должен быть умиротворен посредством однонаправленной концентрации, у него не должно быть слишком много концептуальных мыслей. В результате медитации, однонаправленной концентрации у него нет большого количества концепций. У него не должно быть никаких предубеждений в отношении деления людей на нации, религии, школы. Мы – Гелугпа, или мы – Ньингмапа – вот таких делений не должно быть. Если он говорит: «Я тибетец, и ты должен любить тибетцев», то это неправильно. Это значит, что у него есть концепции, предвзятость, предубеждения. «О! Мы тибетцы! Китай плохой! Не надо разговаривать с китайцами!» – это предубеждения, это нехорошо. Китайцы не все плохие, там много хороших людей. Если в его уме много таких концепций, то вы тоже будете так говорить. Если он говорит: «Мы, Гелугпа – самые лучшие! Ничего из школ Ньингма, Сакья или Кагью нам не надо», – с таким Учителем нужно быть осторожным. Благодаря практике однонаправленной концентрации у него не должно быть слишком много концепций, не должно быть предубеждений. Также он не должен спрашивать вас: «А что обо мне говорят другие люди? Ты посмотри, что там обо мне говорят, потом мне сообщи информацию». Такие качества Учителя не упоминаются в Ламриме. У него не должно быть таких концепций. Мои Учителя: Далай-лама, Пананг Ринпоче никогда не просили меня узнать, что о них говорят в других школах, в других центрах. Поэтому у меня внутри нет никаких конфликтов. Это счастье! Если вы попали к Учителю, у которого много таких концепций, то у вас внутри будет дисгармония. Он что-то говорит, а вы не можете согласиться. Это беда! Поэтому с самого начала нужна

осторожность. Если ваш Учитель говорит что-то, несоответствующее Дхарме, то у вас внутри будет конфликт. Это ошибка. Вы не можете нарушить обеты по отношению к Учителю, но согласиться с ним тоже не можете. Откуда возникает такая проблема? Из-за отсутствия исследования Духовного Наставника.

Далее лама Цонкапа говорит: «Тем не менее, если вы выбираете Духовного Наставника, то принимайте его. Но если он говорит что-то противоречащее Дхарме, то не выполняйте этого», – это разрешение ламы Цонкапы. Лама Цонкапа – это царь Дхармы. Он является Духовным Наставником вашего Духовного Наставника. И он говорит, что если Учитель советует что-то противоречащее Дхарме, то не делайте этого. О, как хорошо! Тут же лама Цонкапа говорит, что и в такой ситуации вам нужно обратиться к Учителю с уважением, а не так: «Я не буду этого делать». Может быть, ваш Учитель так проверяет вашу преданность, кто знает? Вы сразу решаете, что, наверное, это плохо, но вам надо сказать: «Учитель, извините меня, что-то другое я буду делать, но это не согласуется с Дхармой, вредит другим людям, этого я не могу делать, пожалуйста, извините меня». Обращайтесь к нему с уважением, и если он настоящий Учитель, то он скажет: «Молодец! Я думал, что ты слепо в меня веришь. Сейчас в тебе есть глаз мудрости. Молодец!» Такое тоже может быть. В любом случае, даже если вы считаете, что слова Учителя противоречат Дхарме, обращайтесь к нему вежливо, с уважением. И тогда, даже если Учитель ошибался, ему будет стыдно, и он скажет: «Да, мой ученик такой мудрый, это у меня возникли омрачения, я неправильно сказал. Мой ученик мне помог вернуться к истине». Если он простой человек, то скажет так: «Спасибо большое! Сегодня ученик открыл глаза Учителю. Как хорошо!» Учитель тоже иногда попадает под влияние омрачений. Поэтому он говорит: «Как хорошо! Ты мне так правильно сказал, этими словами ты мне глаза открыл». Так же как Учитель вам всегда помогает, так и вы тоже можете иногда помочь Учителю, если он тоже попадает под влияние омрачений, такое тоже бывает.

В Ламрине говорится о том, что среди ваших духовных учителей могут быть и обычные люди, но при этом очень добрые. Хотя он обычный человек, но для вас он может быть невероятно добрым и добрее, чем многие другие Будды, которые с вами никак не связаны. Думайте таким образом и у вас в уме не будет никаких конфликтов, вы будете оставаться в очень спокойном состоянии. Это называется сущностным наставлением. Тогда в повседневной жизни у вас в уме не будет никаких конфликтов.

Все эти качества объясняются в Ламрине, вы можете их прочитать, и что касается пяти самых главных качеств, то третье качество – это полное умиротворение. Здесь имеется в виду, если не полное устранение омрачений, то, как минимум, такое сильное уменьшение омрачений посредством практики мудрости. Благодаря мудрости у вашего Духовного Наставника должно быть намного меньше омрачений, чем у вас. А иначе, как он может быть вашим Духовным Наставником? Тогда нет смысла полагаться на Духовного Наставника. Если у него омрачений больше, чем у вас, то он более омраченно будет влиять на вас.

Далее, четвертое качество – он должен быть очень добрым, и это очень важно. Если ваш Духовный Наставник очень добр, то это на вас повлияет, и вы естественным образом тоже станете добрыми. Далее, пятое качество – у него должно быть больше знаний, чем у вас. Если у него нет больших знаний, чем у вас, то чему же вы сможете у него научиться? Так, это пять главных качеств, и если у вашего Духовного Наставника есть эти пять качеств, то тогда стоит положиться на такого Учителя.

Теперь, что касается качеств учеников, то первое качество ученика – это непредвзятый ум. По-настоящему хороший ученик должен обладать непредвзятым умом. То есть у него не должно быть такой предвзятости, что, например, если он буддист, то он как-то предвзят в

отношении буддистов, говорит: «Мы, буддисты, самые хорошие, а другие: христиане, мусульмане – плохие». Этого не должно быть. Он не должен иметь предубеждений в отношении религий. Все религии одинаково уважайте. Я уважаю христианские истины. Я буддист, но многие качества Иисуса Христа я уважаю даже больше, чем это делают сами христиане. Поэтому у меня нет конфликта. Мне нетрудно уважать истинные, хорошие качества. В буддийской традиции иногда так бывает, что люди поступают неправильно, и я с этим согласен, это неправильно. Далай-Лама всегда прямо говорит: «В нашем буддизме иногда слишком много говорят о доброте, но на практике помогают мало». Это правильно. Я тоже с этим согласен. Ум должен быть непредвзятым. Кто-то говорит: «О! Вы буддисты такие-то и такие-то», и если это правда, то вы должны быть готовы признать свои недостатки, сказать: «Да, это верно». Мы должны устранять свои ошибки. Поступайте таким образом. Итак, будьте непредвзятыми. В отношении изучения философии вы также должны искать истину, а не надевать шапки каких-то догм, это тоже очень важно для ученика. Когда мой Учитель мне это сказал, мне было так приятно! Учитель сказал: «Ты должен идти срединным путем. Не надевай шапку буддиста. Анализируй, спрашивай меня, почему это так». Даже сам Будда говорил: «Мое учение не нужно слепо принимать на веру, его нужно подвергать анализу, как это делают ученые, как ювелир исследует золото. Он его трет, жжет и так далее, и после этого только говорит, что это золото». Это очень важное качество ученика.

Далее вера. Для ученика очень важна вера, и даже если это слепая вера, но в правильном направлении, то она очень важна, поэтому не уничтожайте ее. В отношении лекарств, например, у вас тоже есть слепая вера. Врач вам говорит: «Нужно принимать это лекарство». Вы точно не знаете, почему оно помогает. Если я спрошу вас: «Почему вы верите в это лекарство? Как это помогает вашему телу?» Вы ответите: «Я точно не знаю, как это помогает. Что-то там есть, почему это помогает». Вы верите в лекарство. Почему? Там есть основа. Потому что врач долго учился, он это говорит ради вашего здоровья: «Я точно не знаю, но такое лекарство должно помочь», – это не совсем ясный ответ, но все равно вы верите. Поэтому в отношении некоторых буддийских вещей, таких как мантры, вы на сто процентов не знаете, почему эта мантра помогает вам, но надо верить в силу мантры. В этом нет ничего плохого. Мантры, молитвы, подношения, – если вы верите в это, то вам только выгодно. В это надо верить. Потом вам надо узнать, почему эта мантра работает, и постепенно вы будете понимать все больше и больше. Поэтому вера очень важна. Вам нужно использовать логику для того, чтобы сделать свою веру сильнее, а не чтобы разрушать веру, это очень важно. Веру в правильном направлении нужно развивать, но если у вас есть вера во что-то неправильное, нехорошее, то ее нужно уничтожить логикой. Если вы верите, что во имя религии можно убивать других, и в этом случае вы переродитесь в раю, то это неправильная вера. Потому что она противоречит закону кармы. Как вы можете получить хороший результат, если причиняете вред другим? Это противоречит закону кармы. В отношении любой веры, если она противоречит закону кармы, то тогда для этой веры нет основы. Поэтому самое главное – основой должен быть закон кармы.

Если то, во что вы верите, противоречит закону кармы, даже во имя тантры не делайте этого. Например, в тантрах иногда говорится о том, что привязанность привносится на путь, но речь идет не о грубой привязанности. Грубая привязанность никогда не может быть использована на пути, это невозможно. Если вы думаете, что грубую привязанность можно привнести на путь, то это неправильная вера. Тонкая привязанность – это тоже яд, она очень опасна, и вам нужно быть очень искусными, чтобы привнести ее на путь, это очень сложно. Яд можно сделать лекарством, но это очень нелегко, должна быть очень маленькая доза яда. Если опытный мастер проводит очень тонкий эксперимент, тогда можно яд превратить в лекарство. Но если вы просто услышали: «Яд можно сделать лекарством», и сразу начинаете так делать, то это опасно. Даже под именем тантры, если какой-то учитель говорит: «О-о,

сейчас вы тантрический практик, вы можете заниматься сексом, пить водку, и все это ставить на духовный путь», – то такая вера неправильная. Это противоречит закону кармы. Использовать тонкую привязанность без мудрости, познающей пустоту, и без бодхичитты невозможно, потому что это то, что может превратиться в союз блаженства и пустоты. Когда у вас реализована бодхичитта, ум, заботящийся о других больше, чем о себе, то вы можете даже ругать кого-то, но это будет полезно людям. Потому что вы это делаете ради их блага. Вы понимаете, что это негативная карма, но чтобы остановить человека от совершения неправильных действий, ради его блага вы даже можете его побить. Внутри вы заботитесь об этом человеке больше, чем себе. Так поступает бодхисаттва. Если бодхисаттва в уме заботится о других больше, чем о себе, тогда ему разрешается совершать негативную карму на уровне тела и речи. Но при этом сострадание должно быть очень сильным. Если сострадание несильное, тогда обеты нарушаются.

Будда рассказывал историю об одном бодхисаттве, который убил бандита на корабле, когда узнал, что этот бандит собирался убить пятьсот купцов, и Будда сказал, что этот бодхисаттва накопил большие заслуги. Услышав эту историю, одна монахиня на дороге как-то встретила бандита и убила его. Она пришла к Будде и сказала: «Будда, я убила бандита, который вредил многим людям». Будда сказал: «Ты нарушила монашеские обеты, теперь ты больше не монахиня». Почему? Потому что у нее не было сострадания. Она думала: «Я убью этого бандита, и Будда меня похвалит, скажет: «О! Молодец! Ты убила этого бандита, как хорошо, молодец!» Вот такой эгоистический подход. Будда сказал: «Твой ум заботился о себе больше, чем о другом человеке. У тебя и капли сострадания нет». Бодхисаттва думает: «Если я убью, то это негатив карма, я знаю, что пойду в ад. Пусть я попаду в ад, ничего страшного, но я не хочу, чтобы этот человек накопил очень тяжелую карму убийства пятисот человек». Вот так бодхисаттва жертвует собой. Будда сказал: «Ты так не думала. Ты думала: «Если я убью бандита, то люди скажут: «Молодец! Ты героиня!» Поэтому ты нарушила монашеский обет». Этот момент знать очень важно.

Время закончилось. Каждый раз, когда я буду приезжать, я постараюсь передавать вам сущностные наставления. Я научу вас, как подробно медитировать на преданность Учителю. Теперь, когда вы будете читать Ламрим по этим темам, они будут иметь для вас гораздо больший смысл, поскольку я дал вам сущностные наставления. Я дал вам ключ. Теперь читайте и это будет иметь для вас смысл.

Вопрос из зала: Я посещаю лекции других учителей. Если я не готов признать кого-то Духовным Наставником, имеет ли смысл принимать от него обеты?

Ответ Геше-ла: Обетов не принимайте. Просто ходите для получения информации. Но в настоящие дни нет такой необходимости куда-то ходить для получения информации, поскольку очень много информации есть в интернете. Больше уделяйте времени тому, чтобы обретать более глубокое понимание. Зачем ходить туда-сюда? Итак, мой совет для вас: старайтесь обретать все более и более глубокое понимание вот этих тем. Иначе, я знаю, что ваш ум может как-то очень быстро взлететь. Ваш ум внутри очень ленивый, и в наше время встретить такого доброго учителя, который все делает ради вашего блага, – это очень большая редкость. Поэтому может произойти так, что вы встретите учителя, который будет подпитывать ваше эго, ваше высокомерие, он скажет: «Вы необычный ученик. Вы особый ученик. Вам простой практикой не надо заниматься, вам надо заниматься высокой практикой». Вашему эго эти слова очень понравятся. Вы будете думать: «Да, да, да! Я столько лет слушаю учение. Я необычный ученик. Я должен заниматься только тантрой». Ваше эго разбудить очень легко. В результате вы потеряете правильное направление, вы будете очень странно себя вести, ваши глаза станут большими. Это очень опасно!

Я смотрел один американский фильм, основанный на фактах. Один человек нормально работал, был счастлив, получал хорошую зарплату, но однажды друзья сказали ему: «Там есть один экстрасенс, который проводит такой ньюэйджевский курс». Он говорит: «Нет, я не хочу». Друзья стали его уговаривать: «Давай поедem». Наконец, он согласился поехать туда. Этот курс проводил профессиональный аферист. В буддизме тоже встречаются такие духовные аферисты. Этот аферист подпитывал эго этих людей, он говорил: «О! Ты необычный человек!» Потом они все кричали: «Я необычный человек!» Он говорил им, чтобы они кричали: «Я крутой! Я крутой!» И в результате этот человек решил: «Я крутой. Я не хочу быть обычным человеком». Я, когда смотрел этот фильм, сразу понял, что будет беда. Правда, работа стала ему неинтересна, у него внутри появился яд: «Я необычный человек. Простая работа меня не интересует». Он не мог работать нормально.

Вот также некоторые мои ученики, в то время, когда надо создавать хороший духовный фундамент, слушать учение и делать практики, которые им полезны, говорят: «А! Это простая практика. Делать подношения, читать мантры, медитация, концентрация, – это очень много, мне нужна такая практика – чтобы ничего не делать». Некоторые говорят, что медитация – это бездействие тела, речи и ума. Когда вы пребываете в таком бездействии тела, речи и ума, то вы медитируете. Вы скажете: «Как интересно!» Вы ленивы, не хотите ничего делать, поэтому говорите: «О-о! Как хорошо. Ничего не делать телом, речью и умом – это высокая реализация». Это глупость! Когда мы спим, мы ничего не делаем, и какая в этом реализация? Когда мы находимся в состоянии глубокого сна, наше тело ничего не делает, речь ничего не делает, ум спит, но когда мы встаем, ум тупой. Больше того, это логически неправильно. Если такова медитация, тогда каждую ночь вы находитесь в медитации. Мое тело, речь и ум ничего не делают, но где же мои реализации? Где прогресс? Если вы владеете логикой, то вас нельзя обмануть. Вы же думаете: «А! Как интересно! Отсутствие действий тела, речи и ума – это медитация». Но это делает ваш ум еще тупее. Я раньше думал, что русские умные, но когда вами овладевает привязанность к чему-то, вы становитесь тупыми, голова не может думать. Потому что если вы привязываетесь к чему-то, вы становитесь глупыми. Даже ум ученых становится очень ограниченным, когда они теряются в какой-то одной области науки, привязываются к какой-то одной теории. Поэтому привязанность делает людей тупыми.

Итак, этот человек, пройдя ньюэйджевский курс, захотел иметь сразу много денег, все это обычная история. Вместе с друзьями он стал заниматься похищением людей, грабить банки, и вскоре все они оказались в тюрьме. Потом, когда он сидел в тюрьме, он вспоминал прошлое и говорил: «До того, как я встретил этого экстрасенса, как я был счастлив! Работа была нормальной. Но потом друзья стали уговаривать: «Поехали, поехали, поехали!» Я пошел, и у меня крыша поехала, мое эго стало больше, и в результате я попал в тюрьму». Потом он все понял. Вот так же и вы.

Я о вас забочусь. Я не боюсь, что вы уйдете к другому учителю. Мне какая разница? Я все делаю ради вашего блага. Если я скажу вам: «Не уходи», то это привязанность – это тоже неправильно. Мне много учеников не нужно, я всегда говорю: «Мне даже пяти хороших учеников достаточно». Много учеников не нужно. Итак, это очень важно. Кто бы ни говорил вам о ваших ошибках, вы должны быть очень рады этому. Вы должны сказать своему Духовному Наставнику: «Духовный Наставник, пожалуйста, говорите мне о моих недостатках, ругайте меня». Тогда он будет вас ругать. Я со своей стороны всегда говорю Его Святейшеству Далай-ламе: «Вы мой Учитель, пожалуйста, говорите мне, какие у меня ошибки, ругайте меня». Поэтому, когда Далай-лама меня ругает, мне совсем не больно, наоборот, я счастлив: «Как хорошо!» Вот так надо.

Есть девять примеров того, как верить Духовному Наставнику и один из таких примеров, что нужно верить подобно собаке. Собаку хозяин может ругать, может выгнать ее, сказать: «Уходи отсюда». Она выйдет на какое-то время, а затем зайдет обратно без какой-либо обиды. Собака забьется куда-нибудь, чуть-чуть там посидит, а потом думает: «Когда я могу вернуться?» Она не думает: «О! Хозяин меня отругал – все, я уйду отсюда», – нет, не так. Она чуть-чуть посидит в сторонке и вернется. Вот так надо поступать ученику, – подобно собаке. Такая преданность! Хозяин даже бьет собаку, говорит: «Уходи!» Но она не уходит, сидит рядом. Это слова ламы Цонкапы. Это не игра, это вам очень полезно! Я так же думаю. Я хочу иметь преданность Учителю, как у собаки. Пусть он меня ругает, но я всегда буду рядом с ним.

Вопрос из зала: Можно еще вопрос по поводу принятия обетов у других учителей? Если я вдруг принял обет у другого учителя или, не дай бог, принял обеты у учителя, который представлял себя буддийским учителем, но на самом деле это бон или тот, кто поклоняется Шугдену, что делать в этом случае?

Ответ Геше-ла: Ну, просто не думайте об этом.

Ученик: То есть это не налагает никаких обязательств?

Ответ Геше-ла: Нет, не так. Те, кто следует Шугдену, они против Его Святейшества Далай-ламы. В наши дни они также причиняют очень много вреда тибетскому обществу. Те люди, которые нарушили самую, очень опасны и поэтому очень важно не иметь с ними тесных связей, а просто как-то держаться на расстоянии, нейтрально. Не говорите ничего плохого, но при этом также не общайтесь с этими людьми, просто оставьте это как сон. Просто это уже закрытая глава. Не надо об этом думать. Начните новую жизнь, а об этом не думайте.