

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Как я говорил вам до этого, какой бы практикой вы ни занимались, в первую очередь удостоверьтесь, что в вашем уме есть прибежище. Это относится и к получению учения и к выполнению практики, тогда это становится буддийской практикой. Внутри, в уме вы должны понимать, что все сансарические объекты ненадежны: «С безначальных времен и до сих пор, полагаясь на них, я себя обманывал». Вы можете им немного доверять, но полагаться на них всем сердцем – это большая ошибка: «С этого момента для того чтобы избавиться от страданий и достичь безупречного счастья, я всем сердцем буду полагаться на Будду, Дхарму и Сангху, это самые надежные объекты опоры».

Полагайтесь на Будду как на доктора, на врача, исцеляющего от болезни омрачений. Полагайтесь на Дхарму как на лекарство для излечения от болезни омрачений. Полагайтесь на Сангху как на медперсонал. Вы обращаетесь с просьбой: «Пожалуйста, защитите меня от перерождения в низших мирах, защитите от страданий сансары, защитите меня и всех живых существ от страданий сансары», – это называется прибежищем. Когда с таким прибежищем вы получаете учение, то, получая учение, вы зарождаете Дхарму в своем уме, и это становится очень мощной практикой.

Далее вы думаете: «Если я один обрету безупречное счастье, этого недостаточно. Если я буду счастливым, а все остальные живые существа будут страдать, то какая польза от моего индивидуального счастья? Чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести их к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды! Это моя цель, в этом смысл моей жизни». Когда вы порождаете такую мотивацию, вы развиваете мотивацию бодхичитты. Тогда, что бы вы ни делали – получаете вы учение или занимаетесь практикой, начитываете мантры, все это становится махаянской практикой.

Как я говорил вам ранее, вдобавок к этому вы выполняете практику с йогой божества, не только с добрым состоянием ума, но и с мудростью, познающей пустоту. В действительности йога божества – это медитация на пустоту, то есть в ней самое главное – это медитация на пустоту, аспект видимости мудрости, познающей пустоту, проявляется в облике божества. Поэтому это союз метода и мудрости. Вы делаете практику с пониманием пустоты и того, что вы и все феномены не существуете такими, какими вам кажется. Что касается цепляния за истинность, когда вы думаете, что есть некий объект, который является основой для цепляния за истинность, то нужно понимать, что такого объекта вообще не существует. Есть объекты, подобные иллюзии, но при этом нет, ни одного, самосущего объекта. Например, ученые также проводят исследования, и до какой-то степени понимают, что цвет не существует таким образом, каким является вам, вы уже изучали этот вопрос.

Это относится не только к цвету, но и к любому феномену. Кроме ярлыка, который вешает ваш ум, где-то со стороны феномена вы не найдете ни одного явления, ни одного атома. Хотя нет ни одного самосущего атома, но, тем не менее, на уровне номинального существования возможны все взаимосвязи причин и следствий. А для самобытия наоборот связь причин и следствий невозможна, неосуществима. Если нечто самосущее, то ему не нужно возникать, потому что оно самосущее. Если нечто не возникает, то оно и не разрушается, поэтому причины и следствия уже не осуществимы, не связаны.

С таким пониманием теории пустоты, ваша видимость – это пустотная видимость, убежденность – вы сохраняете убежденность в пустоте от самобытия. Далее искусственным способом пустотную видимость вы превращаете в облик божества. Когда является такое божество, то оно тоже кажется вам самосущим, и вы при этом говорите, что самосущего божества нет, оно существует просто номинально, подобно иллюзии. Если с такой йогой

божества вы получаете учение, в том числе учение по «Ламриму», выполняете практику, начитываете мантры, то все это становится тантрической практикой. Все подготовительные практики, начитывание мантры, медитация на «Ламрим» – все это становится практикой тантры.

Это та система, которую создал лама Цонкапа, – союз сутры и тантры. До появления ламы Цонкапы в Тибете люди усматривали противоречия между сутрой и тантрой. Лама Цонкапа говорил, что и сутре и тантре учил Будда Шакьямуни, Будда Ваджрадхара – это тоже Будда Шакьямуни, поэтому невозможно, чтобы в его учениях были противоречия. Он объяснил систему таким образом, что показал не только отсутствие противоречий, но и то, что сутра и тантра находятся в гармонии друг с другом, и без одной системы другая не становится эффективной. Поэтому все высокие мастера в прошлом говорили, что уникальность тантры возникает в силу сутры. Говорится, что вкусный торт становится вкусным благодаря маслу. Таким же образом тантра становится быстрым путем благодаря сутре. Без сутры тантра – это просто ХУМ и ПЭ.

В таких текстах как «Праманаварттика», «Бодхичарьяаватара», «Мадхьямакааватара», «Абхисамаяаланкара» – во всех этих текстах вначале не упоминается о преданности Гуру. В «Абхисамаяаланкаре» вначале объясняется, что такое всеведущий ум, для того, чтобы зародить интерес к обретению всеведения. В «Праманаварттике» вначале объясняется с точки зрения логики, что является достоверным познанием, для того, чтобы далее во второй главе доказать, что Будда является достоверным существом. В «Бодхичарьяаватаре» в первой главе говорится о преимуществах бодхичитты. Почему в «Ламриме» вначале говорится о преданности Учителю в отличие от всех других текстов? Его Святейшество Далай-лама говорит: «Для того чтобы получить первое представление о буддизме, не начинайте с темы преданности Учителю. Когда Будда впервые совершил поворот Колеса учения, Будда не говорил о преданности Гуру, а учил четырем благородным истинам». На основе четырех благородных истин ученики получали представление о буддизме. На основе «Праманаварттики», те, кто ее изучал, получали представление о том, что Будда – достоверное существо. На основе «Бодхичарьяаватары» вы понимаете, что бодхичитта очень важна. В «Абхисамаяаланкаре» подробно объясняется в первую очередь, что такое всеведущий ум, чтобы у всех возникло желание достичь такого состояния ума как всеведение для принесения блага живым существам. Для общего представления вначале эти знания очень важны. Например, вначале вы уже узнали, кем является Будда, что Будда является достоверным существом. Далее вы также узнали четыре благородные истины и зародили желание избавиться от благородной истины страдания, от благородной истины источника страдания, породили желание достичь благородной истины пресечения. Далее также вы захотели взрастить бодхичитту. После этого возникает вопрос – как зародить все это систематичным образом? В такой ситуации вам необходимо вести учеников, начиная с преданности Гуру как корня всех реализаций, и затем далее вести их по пути.

В прошлом учение по «Ламриму» не давалось с самого начала. Вначале закладывался фундамент основного учения. Давалось общее представление о буддизме, о четырех благородных истинах. Когда у учеников появлялось настоящее сильное желание медитировать, тогда их уже начинали вести по этому пути, начиная от преданности Гуру. В особенности в «Абхисамаяаланкаре», когда дается представление о Трех Драгоценностях, чтобы очень подробно понять, что представляют собой Три Драгоценности, в «Абхисамаяаланкаре» говорится, что очень важно знать четыре благородные истины. Без ясного понимания четырех благородных истин вы не сможете точно понять, кем являются Будда, Дхарма и Сангха. Понимание четырех благородных истин в свою очередь очень сильно зависит от понимания двух истин. Чтобы логически очень ясно понять четыре

благородные истины, вначале вам нужно точно понять, что представляет собой относительная истина и что представляет собой абсолютная истина.

Последователи логики или пути рассуждения вначале должны точно понять, что представляют собой две истины. А далее с пониманием пустоты, с концептуальным, общим представлением уже далее изучать учение и приступать к последующей практике, начиная от преданности Учителю и так далее. Это относится к ученикам – последователям логики. В «Абхисамаяланкаре» даются объяснения таким образом, и говорится, что в таком процессе у вас появляется очень точное представление о том, что такое Будда, Дхарма и Сангха. Тогда ваш способ принятия прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе будет совершенно другим, будет сильно отличаться от того, как в Будде, Дхарме и Сангхе принимает прибежище человек со слепой верой. Человек может принять прибежище на основе слепой веры, но потом какие-то его желания не исполнятся, он пойдет к шаману, сделает там ритуал, его болезнь уйдет, и человек решит, что шаманский бог сильнее, чем буддийский бог. Он решит, что буддийские божества не помогают, и в результате примет прибежище в шаманизме, потому что у такого человека нет правильной основы.

Что касается изложения четырех благородных истин, то в «Ламриме» эта тема представлена в очень сжатой форме, а если изучать четыре благородные истины на основе «Праманаварттики», то там очень подробно логически доказывается каждая из четырех благородных истин, и появляется более точное представление о них. Вчера во время диспута я задал один вопрос, этот вопрос как раз был основан на логике, проистекающей от текста «Праманаварттика». Благодаря таким рассуждениям вы начинаете понимать эту тему более глубоко. Некоторые учения предназначены для развития убежденности, для того чтобы дать представление о буддизме. Другие учения предназначены больше для того, чтобы объяснить систематически поэтапный путь развития, достижения реализаций, и учение «Ламрим» как раз предназначено для того чтобы вести учеников систематическим, последовательным путем.

Поэтому говорится, что не нужно давать учение «Ламрим» с самого начала, нужно давать его последним. Также и в тибетской медицине доктора говорят, что не нужно сразу же пациенту прописывать драгоценные пилюли, их нужно давать самыми последними. Вначале нужно дать пациенту обычные лекарства, а если они не помогут, тогда будет оставаться шанс, что помогут драгоценные пилюли. Если сразу же пациенту дать драгоценные пилюли, и они ему не помогут, тогда все безнадежно. Поэтому, если сразу же ученикам дать учение по «Ламриму», и у них возникнет невосприимчивость к учению «Ламрим», тогда не останется шанса освободить их от сансары.

Поэтому вначале нужно давать ученикам более основополагающее учение, объяснять им четыре благородные истины, то, каким образом развить бодхичитту, как развить желание достичь состояния будды. А когда у них появится такой интерес, собственное желание, тогда им уже можно давать учение по «Ламриму». Когда у них появится интерес к достижению состояния будды, появится вопрос: «Как мне заниматься практикой, как мне нужно медитировать?» – тогда нужно изучать то, каким образом учение излагается в «Ламриме», начиная от преданности Учителю. Если с помощью других текстов их ум не был укрошен, тем не менее, благодаря этим текстам у них может появиться более глубокое понимание буддизма, и будет оставаться шанс, что их ум укоротится благодаря учению «Ламрим». Поэтому учение «Ламрим» дается в конце.

Переходим к учению. То учение, которое вы получаете, это обнаженный комментарий к Ламриму «Быстрый путь». Наша тема: чем заниматься во время сессии и что делать в перерывах между сессиями. Мы обсуждаем первую главу: что делать во время сессии, и эта тема рассматривается в трех частях: подготовительные практики, сама практика и

заключительные практики. Подготовительные практики – мы говорили о принятии прибежища, развитии бодхичитты, четырех безмерных, визуализации Поля заслуг, совершении семичленного подношения, подношения мандалы – все это мы уже закончили. То, как после подношения мандалы обращаться с троекратной молитвой, вчера я также объяснил для вас.

Когда вы получаете учение, то получайте его очень подробно, когда выполняете практику, то старайтесь не упустить ни одного наставления, но сжать это и представить в очень краткой форме. Если у вас есть текст «Гуру-пуджа», то все это в краткой форме представлено в «Гуру-пудже» – семичленное подношение с подношением мандалы, визуализация Поля заслуг. По тексту «Гуру-пуджи» вы видите, что, например, в таком-то и таком-то месте речь идет о такой-то практике. После совершения подношений, троекратного молитвенного обращения далее вы трижды обращаетесь к центральной фигуре Поля заслуг, после этого принимаете четыре самопосвящения, и затем вам нужно приступить непосредственно к самой практике.

Когда вы приступаете к самой практике, то в первую очередь вы обращаетесь к центральной фигуре Поля заслуг, к вашему Духовному Наставнику: «Пожалуйста, прибудьте на мою макушку и благословите меня на достижение всех реализаций Ламрима». Как я объяснял вам, центральная фигура Поля заслуг – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, перед ним располагаются ваши Духовные Учителя: коренной Духовный Наставник и остальные Учителя. Это с точки зрения Поля заслуг, которое объясняется в традиции «Гуру-пуджи». Что касается традиции комментария «Быстрый путь», то визуализация Поля заслуг немного отличается, там вы визуализируете Будду в качестве центральной фигуры. Духовные Учителя располагаются перед Ламой Лобсангом Тувангом Дордже Чангом или перед Буддой Шакьямуни. Далее после вашего обращения ваш коренной Духовный Наставник перемещается на макушку над вашей головой. Для вас он является самым добрым. Через него, через вашего коренного Гуру вы получаете благословение всех божеств. Вы визуализируете далее, что Учителя линии благословения растворяются в свете и далее растворяются в сердце Будды Ваджрадхары. Обычно вы делаете так, что сначала все Поле заслуг, которое находится под Ламой Лобсангом Тувангом Дордже Чангом, растворяется в линии Учителей обширного метода, линии Учителей глубинной мудрости, линии Учителей благословения.

Далее вы визуализируете, что все Учителя линии благословения растворяются в Будде Ваджрадхаре, все Учителя линии обширного метода растворяются в Будде Майтрее, все Учителя линии глубинной мудрости растворяются в Манджушри, и все ваши Духовные Учителя растворяются в коренном Духовном Наставнике, то есть всего должно быть пять основных фигур. Вы визуализируете таким образом, а затем то, что все держатели линии преемственности растворяются в Ламе Лобсанге Туванге Дордже Чанге (если это Поле заслуг комментария «Быстрый путь», то в Будде Шакьямуни). Далее центральная фигура (Будда Шакьямуни или Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг) растворяются в вашем коренном Духовном Наставнике, который пребывает у вас над головой. Вашего коренного Духовного Наставника, которого вы визуализируете у себя над головой, по традиции «Гуру-пуджи» вы визуализируете как Ламу Лобсанга Туванг Дордже Чанга, то есть в облике ламы Цонкапы. А по традиции комментария «Быстрый путь» вы визуализируете своего коренного Духовного Наставника в облике Будды Шакьямуни.

А затем вы снова делаете подношение мандалы. Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг или Будда Шакьямуни над вашей головой – это воплощение всех будд, божеств, всех Духовных Учителей, это также и ваш коренной Духовный Наставник. Здесь вы читаете краткие слова

семичленного подношения с подношением мандалы. Эти слова вам нужно знать наизусть, это в краткой форме семичленное подношение. Там говорится о простираниях, подношениях, очищении, сорадовании, просьбе о повороте колеса Дхармы, просьбе не уходить из этого мира. Одна просьба о передаче учения, другая просьба – не уходить из жизни. И какие бы заслуги я ни накопил, я посвящаю их достижению состояния будды. Это семичленное подношение в одной шлоке. Далее вы делаете краткое подношение мандалы.

Далее вы обращаетесь с молитвенной просьбой к вашему Духовному Наставнику, к четырем каям Духовного Наставника и выражаете поклонение Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу. Здесь приводится очень много слов, а в «Ламе Чопе» это одна шлока, где вы обращаетесь с молитвой: «Вы – Гуру, Вы – йидам, Вы – все дакини и защитники. Отныне и до просветления лишь Вы – мое прибежище. В этой жизни, в бардо и во всех будущих рождениях держите меня крюком своего сострадания, спасайте меня от страха перед сансарой и нирваной, даруйте мне все сиддхи. Будьте моим другом навеки и охраняйте меня от препятствий». Обратитесь трижды с таким обращением. Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга вы визуализируете у себя над головой и трижды обращаетесь с такой просьбой. Затем Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг растворяется в вашем сердце. Он растворяется в вашем сердце, и вы чувствуете, что получаете благословение на достижение реализации преданности Учителю.

После этого вам нужно подумать: «Я и все живые существа, кто не обладает реализациями, с безначальных времен и до сих пор, вращаемся в сансаре. Мы не можем выйти из сансары, во-первых, из-за того, что мы не встречались с подлинным Духовным Наставником. Далее, даже если встречались, то не развивали чистой преданности Гуру. Поэтому, пожалуйста, благословите меня и всех живых существ на то, чтобы мы встретили подлинного Духовного Наставника, и не только встретили, но также искренне положились бы на Духовного Наставника, пожалуйста, благословите нас на это». До этого момента была подготовка.

Второе – сама практика, эта тема объясняется в четырех частях. Я ошибся, до этого я говорил, что это сама практика, но в действительности, обращение к Духовному Наставнику – это не сама практика, это подготовка. Сама практика развития преданности Учителю объясняется в четырех частях. Первое – преимущество опоры на Духовного Наставника. Второе – ущерб от не вверения или от нарушения преданности Гуру. Третье – как полагаться на Духовного Наставника мысленно, ментально. Четвертое – как полагаться на Духовного Наставника действиями.

Первое – перед собой визуализируйте всех своих Духовных Учителей, от которых вы получали учение. В будущем, когда вы будете получать учение, очень важно понимать, что в буддизме все открытия уже были совершены, поэтому не полагайтесь на нью-эйджевские объяснения, все время уточняйте – на основе какого текста дается то или иное учение, в рамках какого коренного текста даются эти наставления, какой традиции. Не следуйте всем возможным традициям, иначе даже одной традиции вы не сможете последовать, как полагается. Вы будете следовать всем традициям, но не будете знать нормально даже одну традицию. Уважайте другие традиции, но следуйте своей традиции, уважайте все другие религии, но следуйте своей религии, это очень важно. Вы думаете, что если Его Святейшество говорит, что нужно уважать все религии, то нужно практиковать все религии, но тогда вы не будете нормально следовать даже одной религии. Одна религия говорит, что бог есть, другая – что бога нет. Из-за этого вы потеряете всю жизнь. Разные традиции отличаются подходами, одна традиция говорит ехать направо, другая – налево, но у вас одно тело, куда вы поедете? Поэтому следуйте одной традиции.

В отношении врачей тоже говорится, что если у вас есть пять врачей, которые вас лечат, то от этого вашему телу станет наоборот только хуже. Будет кошмар – один доктор дает одно лекарство, другой даст другое лекарство, и если вы примете все лекарства, то у вас закружится голова. Все доктора захотят доказать, что они самые лучшие врачи, и ваша голова закружится. Уважайте всех врачей, но выберите одного врача и следуйте его рекомендациям, постоянно принимайте его лекарства, и тогда вы получите пользу. Таким же образом вы должны уважать все традиции, но следовать одной традиции. У вас может быть много духовных учителей, но коренных духовных наставников должно быть один или два. Тогда вам будет очень легко. В целом, если у вас меньше духовных учителей, то я думаю, что для вас это было бы полезнее, поэтому не имейте слишком много учителей. Я вижу, что мои ученики, у которых много учителей, становятся странными. Мои советы для них наполовину эффективны, и советы других учителей эффективны наполовину, потому что они хотят быть и там и тут. Для ученика, который думает обо мне: «Вы – все мои Учителя», мои советы на сто процентов эффективны, они полностью попадают в его ум. Когда у вас много учителей, то вы ходите туда-сюда, и если вам нравится совет геше Тинлея, то вы ему следуете, а если совет не нравится, то вы слушаете другого учителя. Вы делаете все согласно тому, нравится вам это или нет. Когда вы однонаправленно следуете одному наставнику, нравится вам его совет или нет, разницы нет, вы понимаете, что это «мой Учитель» и соглашаетесь с его советом. Когда у вас четыре или пять врачей, то если вам не нравится чье-то лекарство, вы идете к другому врачу, поэтому пользы не будет.

Визуализируйте Учителей перед собой и затем поразмышляйте о восьми преимуществах вверения себя Духовному Наставнику. Восемь преимуществ в разных текстах по «Ламриму» описываются немного по-разному. В прошлый раз я давал вам сущностные наставления по «Ламриму», и теперь мы можем сравнить их. Вначале я перечислю преимущества, которые объясняются в сущностных наставлениях, которые я получил от Пананга Ринпоче. Он в свою очередь получил их от своих Духовных Учителей. Это сущностные наставления, основанные на восьми великих комментариях к «Ламриму». Эти пункты называются сущностными наставлениями, потому что они в сжатой форме включают в себя весь «Ламрим». Нужно сделать так, чтобы у всех была копия этого текста. Это очень важный текст.

Итак, преимущества правильного вверения себя Духовному Наставнику. Первое преимущество – приближение к состоянию будды. Второе – получение благословения от всех будд и бодхисаттв. Третье – жизнь за жизнью Духовный Наставник будет меня защищать. Четвертое – злые духи и враги не смогут причинить мне вред. Пятое – омраченное состояние сознания и негативное поведение сами собой уменьшатся. Шестое – день ото дня возрастает подлинная реализация. Седьмое – если я вспомню о своем Духовном Наставнике во время смерти, то не получу перерождения в низших мирах. Восьмое – возможность достижения как временных, так и долговременных целей без особых усилий.

В обнаженном комментарии к «Ламриму» представлен несколько другой порядок. Первое преимущество – это приближение к состоянию будды. Далее автор объясняет, почему у вверения себя Духовному Наставнику есть такое преимущество как достижение состояния будды. Здесь говорится, что таким образом вы сможете очень быстро очиститься от большого количества отпечатков негативной кармы, и это быстро приведет вас к состоянию будды. Второе – с помощью этой практики вы большие заслуги накапливаете за короткое время, поэтому также быстро приходите к состоянию будды. Третье – с сильной преданностью Гуру вы получаете благословение всех будд и божеств, поэтому, намного быстрее достигаете состояния будды.

Здесь в первое преимущество также входят еще три преимущества. Говорится, что вы приближаетесь к состоянию будды. Почему вы приближаетесь к состоянию будды? Во-первых, если вы опираетесь на Духовного Учителя, то очень большая негативная карма очищается за короткое время. Вы можете очищать негативную карму, но если вы при этом опираетесь на преданность Учителю, то практика очищения негативной кармы будет еще сильнее, поэтому вы будете приближаться к состоянию будды. Во-вторых, вы можете накапливать заслуги, и поскольку самый весомый объект Поля заслуг – это Духовный Учитель, поэтому огромные заслуги вы можете накопить за короткое время, и таким путем вы станете ближе к состоянию будды. Третье – благословение всех будд и божеств вы получаете с помощью преданности Гуру через вашего Духовного Наставника.

В сущностных наставлениях отдельно упоминается получение благословения от всех будд и божеств. В обнаженном комментарии «Быстрый путь» это включено в первое преимущество, и мне очень нравится этот стиль изложения. В этом тексте не объясняется отдельно преимущество: «Получение благословения от всех будд и божеств», поскольку одна из причин того, что вы достигаете состояния будды, в том, что ваш Духовный Наставник является представителем всех будд и божеств, и, развивая чистую преданность Гуру, вы через него получаете благословение всех будд и божеств. Здесь всего семь преимуществ, потому что в первое также входит одно из восьми преимуществ.

Второе преимущество – преданностью Учителю вы радуете всех будд. Говорится, что если вы делаете подношение какому-то конкретному божеству, то божество принимает эти подношения, но говорится, что тем самым вы его не очень радуете. Но если вы делаете подношение своему коренному Духовному Наставнику, даже если он обычный человек, то все божества принимают такое подношение с радостью. Потому что он является представителем всех будд и божеств, и вы, правильно полагаясь на своего Духовного Наставника, делаете подношения, поэтому они с большой радостью принимают такие подношения. Поэтому, если вы делаете подношение какому-то конкретному божеству, то тем самым накапливаете заслуги от совершения подношения. А если вы делаете подношение своему коренному Духовному Наставнику, то в этом случае накапливаете заслуги от подношения и вдобавок к этому от того, что вы радуете всех будд и божеств.

Благодаря чистой преданности Гуру вы тем самым радуете всех будд и божеств, и тем самым копите невероятные заслуги. Приводится следующий пример. Очень богатая мать, например, если вы подарите ей «Айфон-6», то она не очень-то этому обрадуется, потому что у нее миллионы таких «Айфонов». Она подумает, что появился еще мусор, куда бы его положить или выбросить? Она примет это подношение, но не будет особо рада. Но, если, например, у ее ребенка в каком-то отдаленном месте возникнет проблема, и вы поможете ее ребенку, что-то дадите ее ребенку, поможете ему, то для нее самой это будет самое лучшее подношение, лучший подарок. Этим вы порадуете ее лучше всего. Она будет очень рада помощи и подумает: «Как это хорошо, у моего ребенка были проблемы, а он помог». Она будет очень рада.

Здесь мы говорим о подношениях, но на самом деле не обязательно говорить о материальном подношении. Иногда люди думают, что если подношение, то это должно быть нечто материальное. Самое лучшее буддийское подношение – это действовать согласно советам Учителя. Если вы делаете медитацию и получаете реализации, то это самое лучшее подношение Учителю. Иногда люди думают, что Учителю нужно подношение, поэтому он постоянно говорит про подношение Учителю. Настоящий Учитель не должен радоваться материальным подношениям, он должен радоваться вашим духовным подношениям.

Третье преимущество – жизнь за жизнью у вас не будет недостатка в Духовном Наставнике благодаря чистой преданности Гуру. Мне очень нравятся преимущества, которые излагаются в обнаженном комментарии. Они даются в очень сжатой форме. Почему у вас не будет недостатка в Духовном Наставнике жизнь за жизнью? Благодаря чистой преданности Гуру. Если вы развиваете чистую преданность Гуру, то, где бы вы ни родились, благодаря этой кармической связи ваш Духовный Наставник найдет вас. Благодаря вашей преданности Будда – ваш Духовный Наставник легко сможет вам помочь, благодаря этой связи.

Гуру не такой как маленькие дети – если вы ему нравитесь, то он вам помогает, а если вы нарушаете преданность, то он говорит, что не будет помогать – такого нет. Для вашего Учителя – Будды, нравится он вам или не нравится – для него нет разницы, но если вы обрубаете связь, то он не сможет вам помочь, даже если захочет. Если есть электрический ток, то вы можете зажечь свет. Если вы перережете провода, если из злости обрубите отношения, то вам это будет невыгодно, и потом, даже если главный электрик захочет поставлять вам электрический ток, то с перерезанными проводами он не сможет помочь. Это вопрос ваших отношений. В таком случае, даже если Будда хочет вам помочь, то он не сможет вам помочь, если вы разорвали эту кармическую связь. Если вы нарушаете преданность Гуру, не думайте после этого, что Духовный Наставник не хочет вам помочь. Он хочет вам помочь, но он не может вам помочь, потому что вы разрубили связь с Учителем. Он ничего не сможет сделать.

Но если у вас чиста преданность Учителю, в этом случае, если в момент смерти проявится ваша негативная карма, и вы переродитесь, например, в аду, то ваш Духовный Наставник придет за вами даже в ад. Он покажет вам такой путь, чтобы вы быстро очистились от этой негативной кармы и избавились от ада. Он поможет вам развить великое сострадание, благодаря которому вы мгновенно очиститесь от негативной кармы и сразу же переродитесь в высоких мирах. В каком бы из шести миров вы ни родились, с чистой преданностью Гуру вам никогда не будет не доставать Духовного Наставника. Даже если ваш Духовный Наставник обычный человек, но благодаря чистой преданности Гуру, Манджушри и Авалокитешвара жизнь за жизнью будут наставлять вас, вам нужно понимать, что это преимущество преданности Гуру. Например, я ленивый человек, у меня нет никаких реализаций, но если вы сильно полагаетесь на меня, то в следующей жизни Манджушри и Авалокитешвара в человеческом теле будут помогать вам, потому что вы видите меня как божество. В моем теле присутствуют Манджушри и Авалокитешвара, хотя я обычный человек, поэтому у вас есть связь с Манджушри и Авалокитешварой, и поэтому они смогут вам помогать жизнь за жизнью. Это преимущество преданности Учителю.

Обдумывайте каждое преимущество и приходите в уме к убежденности в том, что вам по-настоящему невероятно повезло, что у вас есть преданность Гуру. Не нарушать преданность Гуру – это большая удача. Подумайте так: «У меня есть определенный уровень преданности Учителю, это моя реализация». Это настоящая реализация, она намного лучше, чем, например, если вы можете левитировать, воспарять на два метра от земли и пребывать в воздухе. Левитировать – это не реализация, наоборот, для вас это будет препятствием. Ваша реализация является настоящей, если в своем уме вы зарождаете сильную преданность Гуру, в этом случае это невидимая, но очень мощная реализация. Это еврейское богатство, его никто не видит, а русское богатство – это когда человек сразу покупает дорогую машину, дорогие часы, чтобы все видели, но это не настоящее богатство. Кто-то берет кредит в банке, покупает машину на эти деньги и ведет себя как будто он богатый человек. Настоящее богатство – это хороший источник денег, чтобы даже в старости был постоянный доход. Скромность, незаметность – это главное. Такое богатство – это преданность Учителю. Если через медитацию вы развили чуть-чуть туммо, чуть-чуть начали летать – это не реализация. Настоящая реализация начинается с преданности Гуру.

Четвертое преимущество – вы не родитесь в низших мирах. Будда говорил: «Тех, кто находится под защитой Духовного Наставника, не сокрушат низшие миры и омрачения». Если вы находитесь под защитой Духовного Наставника, даже если у вас накоплено большое количество отпечатков негативной кармы, в момент смерти вам достаточно просто вспомнить своего Духовного Наставника, – благодаря этому проявится одна из позитивных карм, и вы переродитесь в высших мирах. Это преимущество основано на словах самого Будды. Будда говорил, что тех, кто находится под защитой Духовного Наставника, не сокрушат низшие миры. Это очень интересно – тех, кто находится под защитой Учителя, низшие миры не могут победить. Это означает, что вы не родитесь в низших мирах. Если вы родились в низших мирах, то можно сказать, что низшие миры вас победили. А если благодаря преданности Гуру вы не перерождаетесь в низших мирах, это значит, что низшие миры не могут вас победить.

Пятое преимущество – говорится, что негативная карма и омрачения тоже не смогут вас победить. Если вы находитесь под защитой Духовного Наставника, даже если у вас много омрачений и отпечатков негативной кармы, они как демоны будут хотеть вас поймать, но не смогут вас поймать, вы будете устремляться к высшим мирам, поскольку находитесь под защитой преданности Духовному Наставнику. Вы будете продвигаться все выше и выше, а затем освободитесь от цикла сансары, от контроля омрачений. Поэтому Будда говорил, что тех, кто находится под защитой Духовного Наставника, не победят низшие миры, не победят омрачения и негативная карма. Это то, что упоминается в коренном тексте, и вам нужно запомнить это, таково преимущество.

Шестое преимущество – благодаря преданности Гуру в вашем уме намного легче порождаются все позитивные состояния. К тем, у кого чиста преданность Гуру, все реализации приходят спонтанно, без особого труда. В одном из текстов Пабонка Ринпоче говорил: «Если кто-то медитирует без преданности Гуру, то у него для достижения реализаций есть шансы пятьдесят на пятьдесят – может быть, достигнет, а может быть, и нет. А те, кто занимается медитацией с преданностью Гуру, они достигнут реализаций на сто процентов». В одном из текстов также говорится, что если кто-то сорвался с утеса и падает, даже если он будет говорить: «Я не хочу падать», тем не менее, он все равно будет падать. Точно также, если кто-то развил чистую преданность Учителю, даже если он будет говорить, что не хочет достичь реализаций, все равно без всякого выбора он достигнет реализаций. Это интересно! Если у вас есть сильное сострадание, то даже если вы скажете, что не хотите переродиться в чистой земле, все равно без выбора вы родитесь в чистой земле.

Геше Потове перед смертью явились видения чистой земли, и он сказал своему помощнику: «Мои желания не исполняются». Его помощник спросил: «Как же это возможно, чтобы ваши желания не исполнялись? всю свою жизнь вы прожили согласно Дхарме. Вы жили согласно чистой Дхарме, не совершали ошибок, как можно, чтобы не исполнились ваши желания?» Геше Потова ответил: «Я всегда молился о том, чтобы переродиться в аду, чтобы помогать там живым существам, поскольку они испытывают невероятные страдания. Они испытывают самые страшные страдания, а остальные существа страдают не так сильно. Существа в аду страдают, я не могу терпеть их страданий, как мать не может терпеть страданий ребенка. Поэтому я всегда молился о том, чтобы после смерти отправиться в ад помогать им. Но сейчас у меня видения чистой земли, и я не хочу там переродиться».

Поэтому говорится, что если вы развиваете очень сильное сострадание, то без какого-либо выбора вам придется переродиться в чистой земле. Точно также, когда вы развиваете сильную, чистую преданность Учителю, даже если вы скажете: «Реализации меня не

интересуют, пусть в первую очередь другие достигнут реализаций, а я самым последним стану буддой», тем не менее, вы будете достигать реализаций, день за днем ваши реализации будут возрастать.

Однажды Атиша для того, чтобы продемонстрировать ученикам, что преданность Гуру – это корень всех реализаций, сказал: «Через несколько дней состоится состязание между одним моим учеником, который медитирует в горах, и моим помощником». Помощник Атиши не знал много философии, вел себя очень скромно. Он думал так: «У меня не очень острый ум, я не могу понимать философию наравне с другими учениками, но я могу служить Учителю, поэтому я сделаю упор только на служении Учителю». Он всегда прислуживал Наставнику. Ученик, который медитировал в горах, был немного высокомерен, он думал: «Как же мне соревноваться с глупым помощником Атиши?» Этот ученик считал себя умным, но он не был умным человеком. Помощник Атиши был деревенским парнем, никогда не видел города, не знал про телефоны, он знал лошадей, коров, молоко и Учителя, он знал, когда и что ест Учитель, что нравится Учителю, он не знал многого, но он получил большую пользу. Вы вроде знаете много, но у вас нет большой выгоды. Он знал, какая еда нравится Учителю, какие вещи ему нравятся, какие не нравятся, и сколько выгоды от этого получил!

Все ученики собрались вместе. Помощник сидел по одну сторону от Атиши, а ученик, который медитировал в горах, – по другую сторону. Атиша сказал: «Теперь я хотел бы проверить, у кого из вас лучшая реализация – особым жестом сорвите фрукт с дерева и принесите его на стол перед вами». Ученик, медитировавший в горах, сделал особый жест, сорвал плод и перенес его на стол. Затем Атиша обратился к помощнику, чтобы тот тоже сделал это. Помощник тоже сделал особый жест, сорвал фрукт и перенес на столик. Все были просто поражены. Затем Атиша сказал: «Теперь повесьте этот плод обратно на дерево». Это тоже интересный момент – деструктивные действия совершить легко, а конструктивные не так-то легко. Тот, кто медитировал в горах, поднял плод, поднес его к дереву и пытался его повесить, но этот плод на дереве никак не оставался, он не смог этого сделать. Атиша сказал своему помощнику: «А теперь ты попробуй это сделать». Помощник жестом повесил плод обратно на дерево. Все вновь были в шоке. Затем Атиша ушел.

Атиша знал, что теперь они получают учение по преданности Гуру от помощника. Атиша ушел, а все ученики подошли к помощнику и спросили у него: «Как случилось, что ты достиг таких реализаций?» Он объяснил: «Когда я впервые сюда пришел, я обладал очень слабыми умственными способностями. Мне было очень трудно запомнить даже одну шлоку. Я думал, что я безнадежный ученик, как же мне заниматься практикой? В этот момент я подумал, что если я не могу детально изучать все это учение, философию, то, по меньшей мере, я могу служить Духовному Наставнику. Это я могу делать, потому что у меня сильное тело. Ум не сильный, но тело крепкое. В юности в деревне я много работал, чистил навоз, выполнял много другой физической работы, и мое тело стало очень сильным и крепким. Я не боялся ни холода, ни жары. Поэтому я всегда старался служить своему Духовному Наставнику и все время следил за тем, что нравится Учителю, что не нравится, что он хотел бы в той или иной ситуации. Даже когда Духовный Наставник поворачивал голову, я уже понимал, чего он хочет. Даже по жесту руки я мог понять, чего хочет Учитель. Я развил чувствительность к тому, что нужно Наставнику».

Далее он сказал: «Однажды наш Духовный Наставник Атиша заболел. Ради моего блага Атиша явил себя в облике больного человека, не мог ходить в туалет». Это называется преданностью Учителю, ученик не думал, что Атиша заболел по-настоящему, он думал, что Атиша явил себя больным ради того, чтобы он мог накопить заслуги. Он сказал: «Я собирал испражнения постоянно, не один раз, выносил их в своих ладонях без какого либо чувства отвращения», – у него было такое чистое видение, – «Однажды, когда я выбрасывал их, что-

то случилось с моим умом». Это было как огромное очищение, поэтому он сказал: «Мой ум стал совсем другим, он настолько прояснился, что я вдруг увидел тысячи различных миров, и что происходит в этих мирах. После этого я все начал видеть очень точно, даже малейшие поры, волоски, пылинки, – все стал воспринимать четко, как цифровая камера. После этого моя память стала феноменальной, если я что-то читал однажды, то уже никогда не забывал об этом, и если слышал, тоже уже больше не забывал». После этого он не стал показывать, что достиг реализаций, а вел себя так, будто он тупой и ничего не понимает. Он наливал чай, сидел сзади всех. Но если он один раз слышал что-то, то уже не забывал. Он никогда не показывал этого, вел себя скромно. Затем он сказал: «Ночью, когда все засыпали, я начинал медитировать. Днем я служил Духовному Наставнику, а ночью, когда все засыпали, я приступал к медитации, медитировал на Ламрим. Таким образом, день за днем мои реализации становились все больше и больше. Все это благодаря доброте Духовного Наставника. Далее на собственном опыте я понял, что корень всех реализаций – это преданность Учителю». Эту историю мне рассказывали мои Учителя: Пананг Ринпоче и Его Святейшество Далай-лама. Она очень полезна.

Седьмое преимущество – временное и долговременное благо приходит к вам спонтанно. Благодаря преданности Гуру даже ваши временные желания осуществляются намного легче, а долговременное благо – достижение состояния будды совершенно точно осуществится спонтанно.

Это семь основных положений. Первое положение можно разделить на два положения, тогда всего их будет восемь. То, что вы быстро приближаетесь к состоянию будды посредством накопления большого количества заслуг, быстрого накопления заслуг и очищения большого количества негативной кармы – это одно преимущество, благодаря этому вы быстро приближаетесь к состоянию будды. Затем следующее – это то, что вы быстро приближаетесь к состоянию будды благодаря получению невероятного благословения Духовного Наставника. Эти два преимущества в сущностных наставлениях упоминаются отдельно, в них говорится о быстром приближении к состоянию будды и также о получении благословения всех будд и божеств. Но смысл один и тот же.

Если говорить о быстром приближении к состоянию будды, то даже если вы будете отдельно рассматривать накопление большого количества заслуг и отдельно очищение негативной кармы, то всего получится девять преимуществ. Поэтому автор говорит о том, что всего восемь главных преимуществ, но можно говорить, что всего их бесчисленное множество.

Я забыл вам сказать о том, что каждый раз во время медитации вы обдумываете пункт за пунктом, и с каждым пунктом вы развиваете убежденность в том, что преданность Гуру включает в себе невероятные преимущества. Затем в конце вы приходите к заключению, что с этого момента, поскольку преданность Гуру имеет такие невероятные преимущества, я разовью очень чистую преданность Гуру. Я разовью очень сильную преданность Учителю, такую, какая была у Дромтонпы к Атише, у Миларепы к Марпе, у Кхедруба Ринпоче к ламе Цонкапе, какая была у Наропы к Тилопе. Вы думаете: «Я разовью такую же преданность Учителю» и после этого вы немного пребываете с этим чувством: «Я разовью чистую преданность к Учителю».

Затем перейдите к обдумыванию ущерба от не вверения себя Духовному Наставнику. Здесь вы также анализируете каждый пункт и приходите к сильной решимости: «Я никогда не нарушу преданность Гуру» и также пребываете с ней. Таким образом, вам нужно выполнять эту аналитическую медитацию. После аналитической медитации ваш ум меняется просто феноменальным образом в отношении вашего Духовного Наставника, преданность

становится еще сильнее, чем раньше. С теми, кто нарушил преданность Гуру, вы не захотите даже просто находиться рядом. Вы не будете терять к ним сострадания, но при этом будете бояться попасть под влияние нарушения преданности Учителю. Как, например, если человек сильно болен инфекционной болезнью, вы при этом сохраняете сострадание к этому человеку, но держитесь на расстоянии, потому что боитесь тоже заразиться этой болезнью.