

Как обычно, слушайте учение, всем сердцем полагаясь в своем уме на Будду, Дхарму и Сангху, с осознанием того, что вы страдаете от болезни омрачений. Чтобы избавиться от болезни омрачений, вам необходимо полагаться на Будду как на подлинного врача, на Дхарму как на лекарство и на Сангху как на медсестер. Думайте так: «Все мои проблемы возникают из-за не укрощенного состояния ума, из-за болезней ума, поэтому мне необходимо достичь безупречно здорового состояния ума, и с этой целью я полагаюсь на Будду, Дхарму и Сангху», – это называется прибежищем. И далее с умом, находящимся под влиянием прибежища, что бы вы ни делали, все становится буддийской практикой. С восемью мирскими дхармами, сколько бы вы ни начитывали мантр, все это превращается в мирскую дхарму. Ради вашей славы, репутации, ради временного счастья, ради богатства или похвалы – все это становится мирской дхармой. Порождая мотивацию, вы думаете, что мы все хотим счастья и не хотим страдать, и самый эффективный способ устранения своих страданий и обретения безупречного счастья – это если мы сделаем свой ум полностью здоровым.

В конце концов, все приводит к необходимости здорового ума. Ученые проводят исследования и говорят о необходимости здорового тела. Как бы много денег у вас ни было, если у вас при этом больное тело, ваша жизнь проходит впустую. Многие люди сейчас понимают, что здоровое тело важнее денег. В конце концов, они поймут, что если даже у них здоровое тело, но при этом нездоровый, больной ум, то они не будут счастливы. В конце концов, ученые придут к пониманию того, что необходим здоровый ум. Чтобы обрести здоровый ум, необходимо полагаться на Будду как на подлинного врача, на Дхарму как на лекарство и на Сангху как на медсестер. Поэтому вы говорите: «Я всем сердцем полагаюсь на Вас вплоть до достижения состояния будды». Это называется прибежищем. С таким образом мышления, даже если вы начитаете одну мантру ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ, вы будете буддийским практиком, это называется буддийской практикой. С мирской мотивацией, сколько бы вы ни начитывали мантр, сколько бы ни занимались медитацией, все это будет мирская дхарма.

Затем, если вы не побуждаемы мотивацией бодхичитты, то ваша практика – это не практика Махаяны. Какой бы практикой вы ни занимались, в первую очередь убедитесь, что это буддийская практика, далее – махаянская практика и далее – практика тантры, а затем удостоверьтесь, что ваша практика стала чистой буддийской практикой, чистой махаянской практикой и чистой практикой тантры. Если вы в течение месяца действительно будете следовать тому, о чем я вам говорю, то вы увидите, что в вашем уме произойдут настоящие перемены, вы поймете, что это по-настоящему эффективное лекарство для изменения вашего ума. Ум станет спокойным, счастливым, добрым. Потому что вы правильно выполняете практику. Если вы занимаетесь, занимаетесь, но ум не становится добрым, не становится спокойным, негативные эмоции возникают быстро, то вы не умеете заниматься практикой. Даже если вы называете себя йогиним, говорите, что уже двадцать лет занимаетесь буддизмом, у вас больше ста тантрических посвящений, – это все детские посвящения.

Мотивация бодхичитты очень сильно опирается на любовь и сострадание. Поэтому вам нужно породить любовь и сострадание так же, как дышать воздухом. Будда говорил: «Когда вы прекращаете дышать, не может продолжаться ваша жизненная сила. Точно также, с того момента, как вы прекращаете дышать воздухом любви и сострадания, жизненная сила Махаяны не может продолжаться». Это означает, что у тех, кто не имеет любви и сострадания, у них Махаяна исчезает из ума. Поэтому очень большой упор делайте на зарождении любви и сострадания. Даже наги говорят, что это, действительно, правда. Когда вы практикуете с мотивацией бодхичитты, ваша практика становится махаянской практикой.

Как вы заботитесь о своем страдании, о своем счастье, точно также вам нужно заботиться о счастье и страдании всех живых существ. Это очень динамичный образ мышления. Это очень здоровый ум. Если вы думаете: «Пусть все будут здоровы, пусть все будут счастливы», – то наоборот вы сами будете от этого счастливее. Если говорить о хитрости, то самая большая хитрость – это отношение бодхисаттвы. Евреи не хитрые, самые хитрые – бодхисаттвы. Его Святейшество Далай-лама все время говорит, что бодхисаттвы очень хитрые, потому что они все время говорят «другие, другие, другие», но в результате сами обретают самое большое счастье. Поэтому они добрые, мудрые хитрецы. Его Святейшество также говорит, что если вы хотите быть эгоистами, то будьте мудрыми эгоистами, не будьте глупыми эгоистами.

С другой стороны в буддизме не говорится, что вам не нужно заботиться о своем благополучии. Вы думаете, что если вы практик Махаяны, то о себе вообще не надо заботиться, но так думать неправильно. Говорится, что надо заботиться о себе, и так же как вы заботитесь о себе, одинаково нужно заботиться и о других. Когда вы становитесь мудрее, вы отмечаете, что если вы заботитесь о других, то ваше благополучие приходит к вам само собой, и вы думаете: «Тогда зачем заботиться о себе, если можно просто заботиться о других, а свое благополучие придет само». Есть также и хорошие основания заботиться о других, говорится, что нужно заботиться о себе, но при этом есть основания о других заботиться больше, чем о себе.

Я знаю, что вы не заботитесь о себе, вы очень ленивые. Вы ленивы, вы не заботитесь о себе, и если я говорю о вреде себялюбия, то вы решаете, что о себе вообще не надо заботиться. Потом вы ничего не делаете, но это опасный подход. Сначала вы должны позаботиться о себе. Вам нужно заниматься карьерой, заботиться о здоровье своего тела и также проявлять заботу о здоровье своего ума. Далее, если сравнивать ваш здоровый ум и здоровый ум всех живых существ, то, что из этого важнее? Ведь все живые существа – это большинство. Поэтому говорится, что другие важнее, чем вы, но при этом не говорится, что не нужно о себе заботиться. Есть термин «себялюбие», и если думать, что себялюбия не должно быть, то люди решат, что не нужно заботиться о себе, но это неправильно. Вы должны себя любить, заботиться о себе.

В дополнение к этому вам нужно практиковать Дхарму с йогой божества. С пониманием теории пустоты все обиденные видимости вы растворяете в сфере пустоты. Когда вы визуализируете, что все нечистые видимости растворяются в сфере пустоты, в этом случае вам гораздо легче понять подобие иллюзии. Что касается подобного иллюзии, то, что вам является, это не нечистая видимость, вам является чистая видимость. Подобное иллюзии чистое явление, которое предстает перед вами, – вы знаете, что это не что-то прочное, это то, что возникает в силу стечения большого количества факторов, поэтому нет прочных чистых явлений снаружи. Как радуга – когда идет дождь и светит солнце, то появляется радуга, и точно также являются чистые видимости, но при этом они не имеют самосущего, субстанционального существования. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, если говорить о чистых видимостях и нечистых видимостях, то все существует только номинально. Нет ничего существующего субстанционально. Есть внешняя субстанция, но нет субстанционального существования, это очень важное утверждение Прасангики Мадхьямаки. В Прасангике Мадхьямаке говорится о том, что есть внешняя субстанция, но при этом нет субстанционального существования, потому что если вы будете исследовать эту субстанцию, то тоже не сможете указать пальцем на то, что именно является субстанцией. Каждый раз вы будете отмечать, что это название, которое чему-то присвоено, и далее это тоже название, и так от материи к субатомному уровню, но субатомный уровень – это тоже название. Вы говорите: «Электрон, протон, нейтрон», но вы не найдете электрон,

это тоже нечто номинально существующее, основанное на чем-то другом, у той основы тоже есть своя основа, и поэтому вы не найдете субстанционально существующей частицы. Все это номинально, потому что нет неделимых частиц. Если бы существовала неделимая частица, тогда бы вы могли сказать, что это неделимая частица, и она существует субстанционально. Я сейчас раскрываю вам механизм этой теории.

Поэтому Нагарджуна говорил, что в сансаре и нирване нет ни одного атома самобытия, но при этом связь причин и следствий осуществима, возможна. Вместо того чтобы находиться в противоречии они наоборот поддерживают друг друга. «Да смогу я познать воззрение Нагарджуны!» – когда вы наизусть заучиваете эти слова и произносите их, то на их основе у вас может появиться какой-то проблеск понимания пустоты. Для вас эти слова высоких мастеров как палка, опираясь на которую может подняться старик смысла. С помощью этого вы можете понять некоторый уровень смысла теории пустоты глубже, не очень точно, но до какой-то степени.

Итак, ваш ум очень убежден в пустоте, и далее из сферы пустоты пустотная видимость является в виде божества. Поэтому каждый день в своей практике сочетайте эти три момента, и тогда ваша практика будет не только буддийской практикой, не только практикой Махаяны, но также и практикой тантры. Ваша искусность в практике Дхармы день ото дня будет становиться все лучше и лучше. Чем больше знаний вы обретаете в отношении Дхармы, тем более глубинной и обширной будет ваша практика. Тогда ваша жизнь станет значимой. С таким сжатым пониманием вашей практики даже если вы не достигнете высоких реализаций, в свою следующую жизнь вы заберете очень большой, богатый отпечаток.

Теперь мы возвращаемся к нашему тексту, к комментарию «Быстрый путь», к обнаженному комментарию к «Ламриму». По традиции вначале немного напоминает то учение, которое было дано до этого, чтобы вы не забывали его. Хотя я вам до этого уже давал объяснения в отношении того, что в практике нужно развивать прибежище, бодхичитту и выполнять йогу божества, я повторю это снова, чтобы вы в повседневной жизни, занимаясь практикой, могли это применять. Как отец, который вечером раскрывает сыну самое главное ремесло, а утром снова будит сына и напоминает ему, потому что знает, что сын не запомнил все. Отец говорит: «Вчера я сказал тебе, что нужно вначале поехать в банк. Тебе нужно точно знать номер счета, номер нужно записать, потому что, если написать неверный номер, то деньги попадут к другим людям», – так он еще раз напоминает сыну. Он так делает для того чтобы сын не ошибался. Сын чуть-чуть послушал и говорит, отмахиваясь, что все знает, это русский сын. А когда сын начинает заниматься делами, то хватается за голову, потому что не помнит, что советовал отец. Не повторяйте эту ошибку, не думайте так: «Ну, вот, Геше-ла опять повторяет», ведь если бы у вас была феноменальная память, то я не повторял бы.

Если бы у вас была феноменальная память, я бы дал учение вчера, а сегодня сказал бы: «До свидания, занимайтесь медитацией». Я бы занялся медитацией, и вы бы занялись медитацией. Но вы слушаете и забываете, снова слушаете и снова забываете. В Тибете есть животное йети. Йети ловит маленькое животное, которое называется чити, и кладет его под себя. Затем видит следующего, хватается его, кладет под себя, и целый день гоняется за этими животными. Он ловит новое животное, а старое тем временем убегает из-под него, цикл повторяется, и в конце вечером оказывается, что он не поймал ни одного животного. Поэтому, когда кто-то задает вопрос, то новые и старые ученики ведут себя одинаково – ни те, ни другие не знают ответа, потому что забывают.

Не думайте, что во времена Будды ученики были какими-то очень особенными, но они обладали феноменальной памятью. У меня феноменальной памяти нет. Сейчас я расскажу вам об одном таком основании. Есть много факторов, и один из главных факторов тот, что

многие ученики занимались практикой в прошлых жизнях, поэтому у них были высокие отпечатки. И не только это, еще один важный фактор – когда они слушали учение, то были очень внимательны. Когда ученики Будды слушали учение, они были полностью сосредоточены на том, что услышали, и даже на одно мгновение не позволяли уму отклоняться куда-то в сторону, они были полностью однонаправлены. Я наблюдал за тем, как мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче получал учение от Его Святейшества Далай-ламы. До прихода Его Святейшества он спокойно сидел, не смотрел по сторонам, он был просто однонаправлен. Затем, когда Его Святейшество давал учение, он тоже сидел ровно, не вертел головой, и казалось, что он даже не дышал. Рядом с Панангом Ринпоче сидели другие Ринпоче, они смотрели по сторонам, махали знакомым руками, во время учения смотрели в разные стороны, иногда спали. Пананг Ринпоче выглядел так, как будто не дышал. Это хороший пример – слушая учение, он был очень однонаправлен. Он слушал учение точно так же, как слушали ученики во времена Будды, и это очень хороший пример.

После этого я старался получать учение от Его Святейшества как Пананг Ринпоче, ни на что, не отвлекаясь, никого не видя, кроме Его Святейшества. После учения я обращал внимание на друзей, но во время учения старался ничего не видеть, только Его Святейшество, а кто пришел или не пришел – это не мое дело. Зачем думать – кто пришел, почему кто-то не пришел? Приехал кто-то или нет, какая разница? Думать: «Наверное, эти люди не любят Его Святейшество, поэтому они не пришли», – это очень неправильно. Думайте только о том, что вам самим невероятно повезло слушать учение Его Святейшества. Каждое слово вы обдумываете – там так много тонких советов! Когда я разговаривал с другими людьми после учения, выяснялось, что они не понимали всего этого драгоценного учения. Я говорил, что сегодня Его Святейшество говорил невероятные вещи, они удивленно переспрашивали: «А что он сказал?» Потому что они отвлекались во время учения, и это ошибка.

Во время учения, если у вас есть какие-то сомнения, мысленно обратитесь к Учителю с вопросом: «Пожалуйста, объясните мне этот момент, у меня есть сомнения». Его Святейшество – Будда, и если вы однонаправлено просите, то, может быть, Его Святейшество отклонится от темы и внезапно ответит на ваш вопрос. Когда я приехал в Дхарамсалу, в самом начале я думал о том, что мне делать дальше – поехать в горы медитировать или в монастырь – более глубоко изучать философию. Некоторые мои друзья говорили, что нужно еще более глубоко изучить философию и только потом медитировать. Я тоже не понимал, что делать. Я не хотел беспокоить Его Святейшество, потому что так много людей хотят попасть к нему на аудиенцию! Как последний вариант, я хотел бы пойти на аудиенцию, но я не хотел его беспокоить. Во время учения мне нужно было уже принять решение, потому что для медитации нужно было начать строить дом. Во время учения я мысленно задал вопрос: «Что для меня лучше – заняться медитацией или еще несколько лет посвятить изучению философии в монастыре?» Это учение не было учением по медитации, оно было совсем на другую тему. Его Святейшество резко изменил тему и сказал: «Сейчас нам нужно, чтобы молодые люди медитировали». Его Святейшество сказал, что посредством медитации мы можем сохранить учение реализаций Будды, и это является очень важным, важно сохранить не только теоретическое учение. На это я мысленно сказал: «Большое спасибо». Я получил ответ. Поэтому, если вы думаете о своем Учителе, что он Будда, то вы можете мысленно задать вопрос и получите ответ во время учения.

Итак, наша тема: чем вам необходимо заниматься во время сессии и в перерывах между сессиями. Что делать во время сессии – также рассматривается в трех частях: подготовительные практики, сама практика и заключительные практики. Мы закончили тему подготовительных практик. Теперь мы рассматриваем саму практику, это то, как развить преданность Учителю. Тему развития преданности Учителю автор рассматривает в

четырёх частях: первое – преимущества вверения себя Духовному Наставнику, второе – ущерб от не вверения или от нарушения преданности Учителю, третье – как ментально полагаться на Духовного Наставника, четвертое – как полагаться на Духовного Наставника в своих действиях. Здесь речь идет о физических и вербальных действиях, поскольку ментальные действия рассмотрены в предыдущей части.

Я уже объяснил вам тему преимуществ преданности Учителю. Как я говорил вам вчера, вы обдумываете каждое положение одно за другим и в конце приходите к сильной решимости, что поскольку преданность Учителю включает в себе невероятные преимущества, то я разовью чистую преданность Гуру. Это корень всех реализаций. Приложить все свои усилия к тому, чтобы развить чистую преданность Учителю – это стоит того. Породите очень сильную решимость: «Я разовью очень чистую преданность Учителю». Таким образом, в вашем уме порождается одно благое качество и это Дхарма. Желание развить чистую преданность Учителю – это очень особенная Дхарма, это реализация. После анализа вы развиваете еще более сильное чувство – это называется реализацией.

Далее в аналитической медитации вы начинаете размышлять об ущербе от не вверения или нарушения преданности Учителю. Вы обдумываете все эти положения и в конце приходите к такому выводу: «Даже ценой своей жизни я никогда не нарушу преданность Учителю. Лучше я умру, чем нарушу преданность Учителю». Если кто-то говорит, что убьет вас, если вы не откажетесь от своего Учителя или не покритикуете своего Учителя, скажите: «Лучше убейте меня, но я не хочу говорить, ни одного плохого слова в адрес своего Учителя». Это называется преданностью Учителю. В Тибете было много историй, когда китайские солдаты говорили монахам: «Скажи, что Далай-лама такой-сякой, и мы сохраним твою жизнь, если ты этого не скажешь, тебя убьют». Монахи отвечали: «Лучше я умру, как можно сказать что-то плохое о Его Святейшестве? У него нет ничего плохого. Если вы хотите, чтобы я солгал, я скажу, но я не вижу, ни одной ошибки у Его Святейшества, что я могу сказать?» Есть много таких историй. Даже ценой своей жизни, когда жизни грозит опасность, они не произносили ни одного плохого слова о Его Святейшестве Далай-ламе. И вы не говорите так о своем Духовном Наставнике. Это называется преданностью Учителю.

Мы можем говорить о восьми видах ущерба от не вверения себя Духовному Наставнику и также о восьми видах ущерба от нарушения преданности Гуру. Восемь видов ущерба от не вверения себя Духовному Наставнику состоят в том, что вы просто не получите восьми преимуществ, это очень просто. Если вы не полагаетесь на своего Духовного Наставника или у вас нет Духовного Наставника, то вы просто не получаете этих восьми преимуществ. Это недостатки от не вверения себя Духовному Наставнику.

Первое – невозможность приблизиться к состоянию будды. Второе – все Будды и бодхисаттвы будут недовольны мной. Третье – мне будет трудно встретиться с истинным Учителем в течение многих жизней. Четвертое – злые духи и враги смогут легко причинить мне вред. Пятое – достигнутая реализация деградирует. Шестое – еще не достигнутые реализации не породятся в моем уме. Седьмое – после смерти мне грозит перерождение в низших мирах. Восьмое – трудность достижения временных и долговременных целей.

Ущерб от нарушения преданности Учителю и ущерб от не вверения себя Духовному Наставнику обычно излагаются вместе. В некоторых других текстах говорится, что ущерб от не вверения – это то, что вы просто не получаете восьми преимуществ, и также далее в общем объясняется ущерб от нарушения преданности Учителю. Здесь Панчен-лама не объясняет восьми видов ущерба от не вверения себя Духовному Наставнику, но перечисляет главные виды ущерба от нарушения преданности Учителю.

Говорится, что если вы нарушите преданность Гуру, то один большой недостаток будет состоять в том, что в этой жизни вы будете сталкиваться с большим количеством препятствий. У вас будет много разных болезней, ум не будет счастлив. У того, кто нарушил преданность, вообще не будет счастья в этой жизни, будут беспокойства. У них в жизни будет очень много препятствий и множество болезней. В будущей жизни они родятся в низших мирах, в особенности долгое время проведут в аду. Автор говорит, что если вы разгневайтесь на своего Духовного Наставника на одно мгновение, то в соответствии с количеством мгновений вашего гнева, такое же количество кальп вы проведете в аду.

Второе, объясняется, что если вы оскорбляете своего Духовного Наставника, то накопите негативную карму оскорбления всех Будд. Потому что Духовный Наставник является воплощением всех Будд, поэтому оскорбление Духовного Наставника – это оскорбление всех Будд, и это очень тяжелая негативная карма. Далее автор приводит цитату из коренного текста «Пятьдесят строф благочестивого почитания Учителя»: «Тот, кто принял кого-то в качестве Духовного Наставника, если далее оскорбляет его, то оскорбляет не только Духовного Наставника, но оскорбляет всех Будд. Из-за этого он всегда будет страдать». Поэтому оскорбление Духовного Наставника – это нарушение коренного тантрического обета.

Следующее, что говорит автор: «Если вы приняли кого-то в качестве Духовного Наставника и получили от него, хотя бы, одну строфу учения, то далее, даже если вы его не оскорбляете, но после получения этого учения не считаете его своим Духовным Наставником, то есть сначала вы приняли его как Учителя, слушаете его учение, а потом говорите: «У меня есть другой Учитель, а это мой бывший Учитель», – как бывший муж или бывшая жена, то, даже не говоря при этом ничего плохого, из-за этого действия, акта презрения в отношении Духовного Наставника, вы сто раз переродитесь собакой. А позже, даже если родитесь человеком, то будете иметь очень слабые умственные способности». Это говорится в коренном тексте. В «Ламриме» лама Цонкапа также приводит эту цитату.

Далее автор приводит цитату из коренного тантрического текста «Ваджра в руках». В этом тексте говорится о том, что однажды у Будды спросили: «Будда, если человек нарушит преданность Гуру, то какими будут последствия нарушения преданности Учителю?» Будда ответил на это: «Если я объясню это, то Ваджрапани и все мирские боги будут в страхе. Поэтому не задавайте таких вопросов». Ваджрапани встал и сказал на это: «Тем не менее, пожалуйста, немного расскажите, каковы последствия такого падения, как нарушение преданности Учителю». Будда ответил на это: «Хорошо, тогда слушайте затаив дыхание». Когда вы готовитесь услышать плохую новость, вы обычно чуть-чуть задерживаете дыхание, и тогда ваш дух не упадет. Будда так сказал, потому что в то время все ученики были очень чувствительными. Вам этого говорить не обязательно, у вас нет чувствительности. Если я расскажу вам об опасной болезни, если вы заболите, то так-то будете страдать, тогда я скажу вам как врач – задержать дыхание, потому что я знаю, что вы можете упасть от расстройства, если услышите, что у вас, например, рак. Те люди не так боялись рака, они боялись того, что по-настоящему опасно, поэтому Будда сказал задержать дыхание. Это был не просто какой-то спектакль, это по-настоящему, правда.

Будда сказал: «Те, кто совершил пять тяжелейших преступлений – это очень тяжелая негативная карма, из-за которой они долгое время будут пребывать в аду, но, тем не менее, будет конец их пребыванию в аду. Это очень тонкий момент. Убийство отца, убийство матери, убийство архата, внесение раскола в Сангху, ранение тела Будды – это тяжелая карма, и если вы создадите такую карму, то попадете в ад, но все равно рано или поздно наступит такой момент, когда вы освободитесь от этого ада. А тот, кто из самой глубины

своего сердца оскорбит своего Духовного Наставника, нарушит преданность Учителю, я даже не могу сказать, как долго он будет пребывать в аду. Я – Будда не могу сказать, сколько они будут пребывать там, настолько долго это будет продолжаться, поэтому не нарушайте преданность Учителю».

В одном из коренных текстов говорится о том, что вы не должны даже во сне критиковать Духовного Наставника, если это случилось во сне, то когда вы просыпаетесь, вам нужно сразу же очиститься от этой негативной кармы. Даже если вы увидели такое во сне, вы сразу должны сказать, что это кошмарный сон, а все остальные кошмарные сны – это не кошмар. После такого кошмара вы просыпаетесь и вам нужно сразу выполнить очистительную практику, думая так: «Пусть такое не случится, такой сон – это знак, что я могу нарушить вскорее преданность Учителю», поэтому после такого сна нужно сделать очищение.

Лама Цонкапа говорил: «Те, кто не имеет преданности Учителю или кто нарушил преданность Гуру, даже если они получают учение, размышляют над ним и даже медитируют длительное время, эти люди не продвигаются в направлении освобождения. Что бы они ни делали, они всегда будут продвигаться в направлении низших миров, в особенности ада». Это слова ламы Цонкапы.

Далее приводятся слова из коренного текста «Сущностная ваджра украшения»: «Тот, кто нарушает преданность Учителю, даже если он изучает все коренные тексты тантры, не спит, не гуляет где-либо, а все время непрерывно медитирует, даже если он с энтузиазмом практикует целую кальпу, но вся эта кальпа практики становится причиной рождения в аду из-за нарушения преданности Гуру». Поэтому, если нарушена преданность Учителю, на этом все кончено, и нет шанса для достижения духовных реализаций. Есть только один шанс – к тому Духовному Наставнику, в отношении которого вы нарушили преданность, вы должны подойти и искренне от всего сердца попросить у него прощения, в этом случае у вас появится шанс, что далее вы снова будете развивать преданность Учителю, и тогда у вас появятся шансы.

В коренном тексте тантры Калачакры говорится: «В соответствии с количеством моментов гнева, которые у вас были в адрес вашего Духовного Наставника, такое же количество кальп заслуг, которые вы накопили в прошлом, будут уничтожены. И в соответствии с каждым моментом гнева столько кальп вы будете пребывать в аду, и переживать крайние страдания». Это главный ущерб от нарушения преданности Гуру.

Первый вид ущерба – вы не будете приближаться к состоянию будды. Из-за нарушения преданности Гуру наоборот вы будете все ближе и ближе к аду. Второй ущерб от нарушения преданности Гуру – когда вы оскорбляете Духовного Наставника, тем самым вы также оскорбляете всех Будд и божеств, то есть вы не порадуете их. Третье – жизнь за жизнью вы будете испытывать недостаток в Духовном Наставнике. Если кто-то нарушает преданность Учителю, то из жизни в жизнь, даже если он рождается человеком, он не будет способен найти подлинного Духовного Наставника. Четвертое – злые духи и всевозможные враги легко смогут причинить вам вред. Пятое – вы не сможете зародить тех реализаций, которых еще не достигли, а те реализации, которые у вас есть, придут в упадок. Даже если вы немного свысока посмотрите на Духовного Наставника, то ваши реализации сразу же деградируют. Если вы обретете определенные знания Дхармы и немного достигнете реализаций, стоит вам чуть-чуть отметить какой-то недостаток Духовного Наставника или как-то свысока посмотреть на Духовного Наставника, то сразу же деградируют ваши реализации, поэтому вам нужно быть очень осторожными. Наш ум как маленький ребенок, он получает чуть-чуть хороших качеств и сразу думает, что таких качеств нет у моего

Духовного Наставника, и это как оскорбление Духовного Наставника. Духовный Наставник от этого не получит никакого ущерба, ущерб получите вы сами.

Есть история о том, как один ученик в прошлые времена медитировал в горах. Он достиг определенных реализаций и научился летать. Однажды во время полета он задумался: «А есть ли у моего Духовного Наставника такая реализация – умение летать? Нет, наверное, он не умеет летать, если бы умел, то он показал бы нам». Стоило ему так подумать, как он сразу же упал. Когда он упал, в то время его Духовный Наставник давал учение группе учеников, и в этот же самый момент Учитель вдруг неожиданно рассмеялся. Ученики спросили: «Учитель, почему вы рассмеялись?» Учитель ответил: «Завтра отправляйтесь к моему ученику в горы и спросите, почему в предыдущий день в такой-то момент я засмеялся, он расскажет вам причину». Ученики пришли в горы к ученику, который там медитировал, и сказали: «Вчера мы получали учение, и в такое-то время наш Духовный Наставник неожиданно засмеялся. Когда мы спросили Учителя, почему он смеется, он направил нас к тебе и сказал, что ты нам сможешь объяснить». Он сказал: «Какой же я глупец! Вчера я достиг небольшой реализации и полетел. Когда я летел, у меня появилась мысль: а есть ли такая реализация у нашего Духовного Наставника? Мой глупый ум пришел к выводу, что у нашего Учителя такой реализации нет, иначе бы он показал нам ее. Из-за такого глупого вывода я упал. Это косвенное оскорбление Духовного Наставника. Даже если вы косвенно оскорбляете Духовного Наставника, то происходит падение. Говорить плохие слова об Учителе очень опасно. Поэтому наш Духовный Наставник отправил вас ко мне. Даже если вы не думаете ничего плохого о Духовном Наставнике, а просто, например, подумали, что Учитель не обладает такими-то реализациями, это является косвенным оскорблением Духовного Наставника».

Вы не можете судить об Учителе, есть у него реализации или нет, это не ваше дело. Думайте, что он Будда. Даже если он не Будда, думать так выгодно для вас. Сколько денег на банковском счету вашего Учителя – это не ваше дело. Думайте, что есть достаточно, но даже если на счету ничего нет, то ничего страшного. Затем ученик спустился с гор к Учителю, попросил прощения, и также очистился от всех этих нарушений. Затем он вернулся в медитацию с очень чистой преданностью Гуру, и далее достигал уже очень стойких реализаций. Это история, которая доказывает, что преданность Гуру очень и очень важна. Даже ваше небольшое неуважение к Учителю – это очень большое падение в отношении ваших реализаций.

Следующий вид ущерба – после смерти вам грозит перерождение в низших мирах. Далее – трудности достижения временных и долговременных целей. Если вы нарушите преданность Гуру, то для вас будет невозможно ни временное, ни долговременное осуществление целей. Если вы хотите осуществить временное и долговременное благо, то вам совершенно необходима чистая преданность Гуру.

Таковы восемь видов ущерба от нарушения преданности Учителю. Вы обдумываете все эти положения и приходите к сильной решимости: «С этого момента я ни на одно мгновение не то, что не нарушу преданность Гуру, а даже на одно мгновение не допущу какого-то неуважительного отношения к своему Духовному Наставнику». С такой решимостью, с таким чувством пребывайте какое-то время. Прodelайте аналитическую медитацию, а в конце приходите к такому заключению. Когда вы думаете о человеке, который вам не нравится, то вы вспоминаете один за другим вред, который он вам причинил. Два года назад он вам сказал то-то, три года назад сказал то-то, и в конце вы приходите к выводу: «Это мой враг, я не буду его прощать, завтра я даже не буду смотреть ему в лицо». Это называется медитацией на гнев.

Когда вы обдумываете ущерб от не вверения и нарушения преданности Гуру, то вы приходите к решимости: «С этого момента, не говоря уже о нарушении преданности Учителю, даже на одно мгновение я не допущу какой-то неуважительной мысли в адрес Духовного Наставника даже ценою свой жизни, я готов умереть, но никогда не нарушу преданность Гуру». Я так делаю, я так думаю, это очень полезно. Даже если мой Учитель меня бьет, ругает, выгоняет, я не буду нарушать преданность. Как Миларепа, я поставлю его ботинки себе на голову и буду слушать учение на улице – надо думать так. Тогда вы никогда не нарушите преданность Учителю. Думайте таким образом. Тогда Духовный Наставник поймет: «Что бы я ни делал с этим учеником, ругаю я его или бью, это значения не имеет, он никогда не нарушит преданность». Тогда, если, например, вашей жизни будет грозить опасность, то Духовный Наставник поругает вас, скажет: «Уходи отсюда» и так устранил препятствия.

В провинции Амдо не так давно с перерождением Джамьяна Шепы произошла такая история. В монастыре Лабран был один очень добрый геше, он очень хорошо знал философию, помогал всем монахам, давал учение, был очень скромным. Однажды проводилась большая церемония, все геше, все монахи собрались вместе, там был и этот геше. Джамьян Шепа перед лицом всех собравшихся указал на этого монаха и сказал ему: «Встань! Ты являешься главным препятствием и условием дисгармонии в нашем монастыре. Ты хуже злого духа. У тебя черный ум. Немедленно убирайся из нашего монастыря». Он сказал ему все плохое, что только было можно. Этот геше не сказал в свою защиту ни единого слова. Что бы ни сказал вам Учитель, не нужно защищаться, оправдываться, надо думать, что он делает это ради вашего блага. Джамьян Шепа его ругал, и в конце этот геше сказал: «Джамьян Шепа, Вы мой Учитель, я сделаю так, как вы сказали мне. Куда бы я ни отправился, вы всегда будете в моем сердце, пожалуйста, будьте моим Духовным Наставником жизнь за жизнью». Он начал собираться, все монахи стали просить: «Сегодня уже очень поздно, можно он уйдет завтра?» Ни один монах не стал заступаться, они все были его учениками и знали, что на это есть причины. Не было ни одного слова о том, как может так говорить Джамьян Шепа, они просили только, чтобы он ушел завтра. Джамьян Шепа согласился, сказал «ладно». Там не было двух групп, что кто-то ученик Джамьяна Шепы, а кто-то ученик этого геше, не было какого-то противостояния двух групп. Все знали, что Джамьян Шепа делает это ради блага их Учителя. Поэтому они просили Джамьяна Шепу, чтобы Учитель ушел завтра и Джамьян Шепа это разрешил.

На следующее утро геше собирался, чтобы уйти из монастыря, и кто-то постучал в его дверь. Когда он открыл дверь, то увидел помощника Джамьяна Шепы, который держал тарелку с фруктами. Он сказал: «Меня направил Джамьян Шепа. Он попросил меня передать это вам, а также попросил вас сразу же прямо сейчас явиться к нему в резиденцию». Геше с большой радостью побежал туда, сразу же, как только он вошел к Джамьяну Шепе, он сделал простирания перед Джамьяном Шепой. Джамьян Шепа сказал: «Вчера я тебя отругал, но если бы я не отругал тебя вчера, сегодня утром ты был бы уже мертв. Благодаря тому, что я тебя отругал и благодаря тому, что у тебя очень чистая, нерушимая преданность Учителю, то препятствие, грозящее тебе смертью, ушло. Ты – как мое сердце, ты даешь учение в этом монастыре, как же я могу выгнать тебя? Теперь будь счастлив, оставайся здесь и продолжай давать учение». Это очень полезная история.

Недавно в монастыре Гьюдмед жил один очень пожилой геше. Когда Его Святейшество Далай-лама приехал в монастырь Гьюдмед с визитом, этот геше находился там. Этот геше очень высокий мастер, у него нет концепций, они собрались на обед, все поели, и этот геше собрался уходить. Все сидели, ждали, а этот геше собирался уйти. Его Святейшество позвал его: «Иди сюда». Он подошел к Его Святейшеству Далай-ламе, Его Святейшество подержал его за голову, также выразил радость в отношении него. Среди большого количества людей

он держал геше за голову, гладил по спине, показывал любовь, затем он ушел. Затем этот геше сказал своим друзьям: «Его Святейшество Далай-лама проявил по отношению ко мне очень много доброты, это очень нехороший знак». Другие люди бы взлетели оттого, что Его Святейшество погладил бы их по голове, спросили бы у друзей – почему те не запечатлели этот момент на фото. Геше сказал, что Его Святейшество показал слишком много доброты и, наверное, теперь он не проживет долго, он сказал: «Наверное, я скоро умру, поэтому он так сделал, наверное, это наша последняя встреча». Точно так и произошло, вскоре через несколько дней тот геше умер.

Поэтому, если Духовный Наставник проявляет слишком много доброты в ваш адрес, то вам нужно думать, что вы или безнадёжный ученик или вскоре вы умрете. Если он от вас немного на расстоянии, не очень много проявляет радости, не слишком сильно ругает, то это очень хорошо.

Третья глава – каким образом полагаться на Духовного Наставника ментально. Эта тема объясняется в двух частях: развитие веры и развитие уважения на основе памятования доброты Духовного Наставника. Первое – развитие веры в Духовного Наставника. Вера, о которой здесь говорится, это вера в то, что ваш Духовный Наставник является воплощением всех Будд и божеств. Вы обдумываете некоторые положения, а затем приходите к такому выводу: «Мой Духовный Наставник – это Будда в человеческом облике». Здесь автор говорит: «Сначала визуализируйте перед собой всех своих Духовных Учителей. Далее вы говорите, что все мои Духовные Учителя – Будды, потому что в коренном тексте Будда Ваджрадхара говорил, что в будущем во времена упадка он будет приходить в облике Духовного Наставника и приносить благо живым существам. Не только в этом тексте, но и во множестве коренных текстов по тантре упоминается, что Будда говорил о том, что в будущем он придет в облике Духовного Наставника для принесения блага живым существам. Здесь автор приводит цитаты из нескольких коренных тантрических текстов. Развивайте убежденность, что ваш Духовный Наставник – Будда, в первую очередь, опираясь на цитаты. Затем также, используя логику, в рассуждениях приходите к выводу, что ваш Учитель – Будда.

В тантре Хеваджра приводятся слова самого Хеваджры: «В будущем во времена упадка я явлюсь в облике Духовного Наставника», – это одна из цитат. Далее, следующая цитата из текста «Гуру», в коренном тексте «Гуру» говорится: «Ваджрасаттва предстанет в облике Духовного Наставника ради блага живых существ, явится в облике обычного существа». В одной из сутр Будда Шакьямуни говорил: «В будущем, во времена упадка я появлюсь в облике Духовного Наставника, в этот момент постарайтесь узнать меня и развить уважение, и вы обретете благо». Поэтому вам нужно видеть своего Духовного Наставника неразделимым единым целым с Буддой Ваджрадхарой. Автор говорит: «Вам необходимо видеть вашего Духовного Наставника как Будду Ваджрадхару. Если вы видите Будду Ваджрадхару отдельно от вашего Духовного Наставника, то, сколько бы вы ни медитировали, даже длительное время, но вы не достигнете реализации».

Однажды Наропа привел Марпу в лес. Наропа спросил у Марпы: «Ты хочешь увидеть Чакрасамвару?» В некоторых других источниках говорится, что это был Хеваджра, но разницы нет. Хеваджра или Чакрасамвара – разницы нет. Марпа сказал: «Да, я настоящему хочу увидеть Чакрасамвару». Наропа щелкнул пальцами, и перед ним появилась полная мандала Чакрасамвары с божеством. Наропа спросил у Марпы: «Перед кем ты сделаешь первое постирание?» Марпа подумал, что своего Духовного Наставника Наропу он видит все время, а Чакрасамвару сегодня видит впервые и первые постирания сделал перед Чакрасамварой, а вторые – перед Наропой. Наропа сказал Марпе: «Ты совершил большую ошибку. Божество – это эманация Духовного Наставника, без Духовного

Наставника не существует божеств». Он щелкнул пальцами, и Чакрасамвара с мандалой растворились в сердце Наропы. Здесь автор рассказывает это немного более подробно. Автор говорит, что Наропа сказал следующее: «В том месте, где нет Духовного Наставника, нет даже имени Будды. Тысяча Будд этой кальпы появляются благодаря или в зависимости от Духовного Наставника. Божество – это эманация Духовного Наставника. Без Духовного Наставника нет божеств». После этого он щелкнул пальцами, и Чакрасамвара растворился в сердце Наропы. Затем Наропа сказал Марпе: «Из-за этой твоей маленькой ошибки, а это ошибка взаимозависимости, она всегда будет иметь последствия, любая ошибка взаимозависимости оставляет свой след, – последствия будут в том, что твой род не продолжится». Сын Марпы умер в молодом возрасте, и его семейная линия не продлилась из-за одной такой взаимозависимой ошибки. Тем не менее, у Марпы была очень хорошая преданность Учителю, поэтому его духовная линия продолжает существовать до сих пор.

Далее автор приводит цитату из сутры, которая называется «Различия между отцом и сыном», в этой сутре говорится: «Будда для принесения блага живым существам иногда является как Индра, Брахма, иногда в форме злого духа. Как бы он ни явился, он всегда является ради блага живых существ. Иногда он принимает форму женщины, иногда в облике животного приносит благо живым существам. Не имея привязанности, он являет привязанность. Не имея страха, он проявляет страх. Не имея неведения, он являет неведение. Не являясь сумасшедшим, ведет себя как сумасшедший. Не являясь слепым, ведет себя как слепой. Он является в той форме, которая подходит для принесения блага живым существам. Из всех этих видов проявления самая важная форма, в которой Будда является для принесения блага живым существам, – это в облике Духовного Наставника. Будда для принесения блага живым существам даже является в облике женщины или даже в облике сумасшедшего человека для принесения небольшого блага. Поэтому, если Будда также может явиться для того чтобы передать учение, в облике Духовного Наставника, то есть принести большое благо, как же он не явится в этом случае?» Основываясь на этой цитате, развеите сильную веру: «Мой Духовный Наставник – это Будда».

Затем перед собой визуализируйте своего Духовного Наставника. Будда Шакьямуни или Будда Ваджрадхара для принесения нам блага явили себя в обычной форме, в форме обычного человека. Хотя Будда не имеет привязанности, иногда он ведет себя, как будто имеет привязанность. Не имея гнева, он ведет себя, как будто гневается. Не обладая неведением, он ведет себя так, как будто у него есть неведение, как у обычного существа. И так приносит благо. Перед вами видимость – это Духовный Наставник. Вы думаете, что в действительности это Будда Ваджрадхара, который явился вам в облике обычного существа, обычного человека. Развейте сильную веру, скажите: «Теперь я по-настоящему понимаю, что Вы, мой Учитель, являетесь Буддой Ваджрадхарой, основываясь на этих подлинных цитатах. В подлинных цитатах говорится, что Будда для принесения блага является даже в облике женщины или в облике сумасшедшего человека, слепого или даже злого духа, чтобы принести благо живым существам. Кто мне указывает полный путь? Это мой Духовный Наставник, и если мой Духовный Учитель не является Буддой, то где же тогда Будда, который приносит мне благо?» Так вы развиваете очень сильную веру в своего Духовного Наставника. Так, что ваш Духовный Наставник и Будда Ваджрадхара как бы объединены вместе. Иногда он является в облике Духовного Наставника, иногда принимает форму Будды Ваджрадхары. Вы развиваете сильную веру в то, что теперь перед вами предстал естественно рожденный Будда.

В одном из коренных тантрических текстов говорится: «Духовный Наставник является естественно рожденным Буддой. Божество – это индивидуальное божество. Поскольку Духовный Наставник дает наставления, то он превосходит всех божеств». Эти слова вам нужно запомнить наизусть. Поэтому, даже если Духовный Наставник является обычным

человеком, это не ваше дело, поскольку для вас он является естественно рожденным Буддой. Даже если он обычный человек, для вас он представитель всех Будд, поэтому если вы видите его как Будду, то для вас в этом есть одни лишь преимущества, и нет никаких недостатков.

Вы с молитвой обращаетесь к своему Духовному Наставнику как к Будде Ваджрадхаре: «Пожалуйста, благословите меня и всех живых существ, чтобы в наших умах были устранены все препятствия к развитию преданности Гуру, чтобы появилась чистая преданность Учителю». Из сердца вашего коренного Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары исходит свет и нектар, нисходит на вас и всех живых существ и очищает большое количество негативной кармы, которая является препятствием к развитию преданности Учителю. Также он благословляет вас на развитие чистой преданности Гуру. Благодаря тому, что этот свет касается вашего тела, продлевается ваш жизненный срок, возрастают ваши заслуги, возрастают реализации. Думайте таким образом. В особенности, благодаря такому благословию, однажды вы по-настоящему увидите своего Духовного Наставника как Будду Ваджрадхару. Благодаря тому, что эти свет и нектар очищают ваше тело, ваше тело становится чистым как кристалл. После этого вы пребываете с однонаправленным сосредоточением и сильной верой: «Мой Духовный Наставник является Буддой». После этого переходите к следующей теме.

Если вы не можете запомнить все цитаты, то, как минимум, следующие слова вам нужно запомнить наизусть, запишите их: «Духовный Наставник является естественно рожденным Буддой. Божество является индивидуальным. Поскольку Духовный Наставник дает наставления, то Духовный Наставник превосходит всех божеств». Эти слова запомните наизусть, это из коренного текста по тантре. Вы на сто процентов можете доверять этой подлинной цитате, потому что все великие мастера прошлого исследовали эту цитату и не нашли в ней ни одной ошибки. Как, например, если вы говорите о теории Эйнштейна, то тоже можете сказать, что большое количество ученых исследовали такую-то теорию и не нашли в ней ни одной ошибки, поэтому она подлинная. Если вы говорите, что в теории относительности Эйнштейна говорится то-то и то-то, то благодаря этому вам поверить в это легко, даже если вы не понимаете всех подробностей. Потому что ее исследовало множество ученых и они не нашли ни одного противоречия. Также, что касается этого коренного текста, огромное количество великих мастеров прошлого, обладающих высокими реализациями, исследовали эту цитату и не нашли в ней ни одного противоречия, поэтому это подлинная цитата, а не просто слова откуда-то с улицы. Не надо доверять словам с улицы, у того, что говорят на улице, нет основы.