

Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение Дхармы, в первую очередь необходимо породить правильную мотивацию. Правильная мотивация у нас не порождается спонтанно, поскольку мы не привыкли к правильной мотивации. Наш ум очень привык к мирской мотивации, поэтому первой возникает мирская мотивация. К эгоистичной мотивации мы привыкали в течение миллионов и миллионов жизней, бесчисленного количества прошлых жизней. Поэтому эгоистичная мотивация проявляется спонтанно. Например, если у вас есть такая дурная привычка – курить, то от нее очень трудно избавиться за месяц или может быть даже за год. Эгоистичную мотивацию устранить совсем непросто, и вам необходимо прикладывать усилия, все время вспоминать о том, что важно избавиться от эгоистичной мотивации. Благодаря развитию ума, заботящегося о других, эгоистичная мотивация будет ослабевать. Если постепенно вы развиваете любовь, сострадание, то начнете потихоньку забывать о своем эго, о своем «я». Это наш психологический образ мышления.

Если вы просто скажете своей эгоистичной мотивации: «Уходи!» – так она вас не покинет. Что вам необходимо? Постепенно осваивать чувство любви и сострадания, развивать чуткость к страданиям других, к счастью других, желать другим счастья, и так постепенно по мере укрепления любви и сострадания у вас будет стихать эгоистичная мотивация. Для того чтобы развивать чувства любви и сострадания к другим, очень важно понимать, что нет ни одного живого существа, которое не проявляло бы к вам доброты. Просто у нас очень плохая память, и поэтому мы не думаем, что другие к нам добры. Если вы используете логику, которая применяется в «Праманаваерттике», то там говорится, что у наших жизней нет начала, и с этой точки зрения там говорится, что любое живое существо было нашей матерью. Если вы обретаете в этом убежденность, хотя вы этого не видите, но логически вы знаете, что нет ни одного живого существа, которое не было бы в прошлом вашей матерью и не проявляло бы к вам особой доброты, тогда вы будете чувствовать близость к любому живому существу, даже с очень дурным характером.

Что касается плохого характера этих живых существ, то он проявляется временно, потому что они временно столкнулись с какими-то плохими условиями, но тем не менее в прошлом они были ко мне очень добры. А если вы размышляете с точки зрения пустоты, то приходите к выводу, что не существует какого-либо самосущего плохого характера, он проявляется временно, просто как плохая погода. Сколько бы ни шел дождь, сама по себе погода не является плохой, это временное явление. Так вы устраняете ошибочные дурные представления о том, что другие живые существа плохие, что они не близки к вам, и постепенно приходите к чувству близости к другим существам и пониманию, что они неплохие. Но одновременно с этим, с людьми, у кого проявляется дурной характер, вам нужно быть довольно строгими, чтобы они становились лучше. Тогда вы будете смотреть на людей с плохим характером как мать смотрит на своих непослушных детей. В глубине она чувствует к ним любовь, но внешне иногда проявляет строгость, чтобы ее непослушные дети становились лучше. Таким образом, в духовной области очень важен баланс. Доброта не означает, что вы глупые, поступаете как Лунтики, люди делают все, что им заблагорассудится. Не так. В глубине вашего ума у вас должны пребывать чувства любви и сострадания, но внешне вы должны знать, как поступать в соответствии с ситуацией. Даже если говорить о демонах, о вредоносных духах, если вы проводите особый тантрический ритуал, в глубине вашего ума должны быть чувства любви и сострадания, но тем не менее вы начитываете гневные мантры для того чтобы укротить этих вредоносных существ, потому что они опасны для многих людей. Таким образом, если вы знаете, как соблюдать баланс, то с одной стороны у вас в уме будут сохраняться чувства любви и сострадания, а с другой стороны вы не будете развращать плохих людей с дурным характером. Вы их не испортите.

Таким образом, если вы будете все глубже и глубже размышлять с точки зрения учения по бодхичитте, то, какое бы живое существо вы ни встретили, вы будете чувствовать особую

близость к этому живому существу, будете желать, чтобы оно было счастливо. Ваше первое желание будет такое: пусть все живые существа станут счастливыми. И если вы к этому привыкнете, то позже будет так, что кого бы вы ни увидели в хорошем, счастливом состоянии, вы будете радоваться за этого человека в два раза больше. Если в вашем уме возникает такое чувство, это значит, что ваш ум меняется к Дхарме. А если при виде счастливых людей вы становитесь несчастливы, это очень плохой знак. Если вы видите, что кто-то счастлив и испытываете зависть, это очень болезненное состояние ума. Если вы правильно в уме развиваете бодхичитту, то, когда видите любое живое существо, которое испытывает пусть даже малейшее счастье, вы думаете: «Это сансарическое счастье скоро закончится, пусть они будут по-настоящему счастливы. Ум, полностью свободный от омрачений, – это настоящее счастье!» Вы желаете людям такого счастья. Это хорошо!

А то, что можно купить, это в конце концов сломается. Люди женятся, но через один-два года расходятся. Поэтому это не настоящее счастье. Сначала вы думаете: «Как хорошо!» Но это ненадолго. Поэтому вы желаете людям: «Пусть они будут по-настоящему счастливы! Ум, свободный от омрачений, – это настоящее счастье». Поэтому, когда вы понимаете, что настоящее счастье для вас – это нирвана, ум, свободный от омрачений, и когда вы желаете такого счастья другим, то это совсем другая сфера. Что касается мирских вещей, то, чтобы другие не получили того, что хотите получить вы, вы будете скрывать от них, как получить эти вещи: пусть никто не узнает! Также вы скрываете от конкурентов секреты своего бизнеса, чтобы они не добились успеха. А если к ним приходит удача, это автоматически рождает зависть в вашем уме. В мирских делах люди как собаки дерутся за кусок мяса. Настоящее счастье – это ум, полностью свободный от омрачений. Здесь нет места зависти. Ваша нирвана – это ваша нирвана, а у них своя нирвана. Если они получают свою нирвану, для вас в этом нет потери. Вам нужно понять эту шахматную партию. Если вы думаете с точки зрения такой стратегии, то в этом случае у вас никогда не будет зависти. И, кто бы ни достиг нирваны первым, вы подумаете, что это очень хорошо, потому что под их влиянием вы сами быстрее придете к нирване. Итак, вам нужно вести себя, как бодхисаттвы, которые все время сорадуются друг другу. Кто бы из них ни достиг более высоких реализаций, они всегда говорят: «О, как здорово! Я тоже хотел бы достичь таких же реализаций! Ты занимаешься настоящей практикой, прилагаешь усилия, у тебя есть энтузиазм, поэтому ты получил реализации. Я ленивый бодхисаттва, у меня не получается, но я так рад, что у тебя получается, это достаточно. Ты помогаешь живым существам, а я потом, медленно, но тоже буду помогать». Вот так, ни одной капли зависти нет.

Таким образом, знание Дхармы является очень и очень важным. Все учения, которые вы получаете, вам необходимо применять таким образом, чтобы ваши позитивные состояния ума становились крепче, а негативные состояния все больше ослабевали. Итак, вам необходимо получать учение с мотивацией бодхичитты: «Для того чтобы принести благо всем живым существам, пусть я достигну состояния будды, и ради этой цели я получаю учение». Вам нужно создавать причины для достижения состояния будды. Без причин, откуда-то из космоса это состояние будды на вас не снизойдет. Вам необходимо создавать его причины в глубине вашего ума. Но одна из главных причин у вас уже там есть, и это природа будды.

Например, чтобы клонировать наше тело, не нужно как-то копировать наши нос, уши. Дело в том, что у каждой клетки на клеточном уровне существует полный потенциал для возникновения клона нашего тела. Но чтобы он проявился, вам нужно создавать условия. Итак, у вас уже есть природа будды, и чтобы она проявилась, вам нужно создать условия. Если говорить об условиях, то приводится такой пример по поводу нашей природы будды: она сравнивается с драгоценностью, покрытой слоем грязи. Если вы не устранили, не сотрете эту грязь, то в этом случае наша подобная драгоценности природа будды не будет функционировать, не исполнит ваших желаний. Некоторые мастера неправильно поняли этот

момент, они говорят по поводу природы будды, что они уже являются буддами, нужно просто это распознать. Но это большая ошибка. Вы не будды, у вас есть природа будды, потенциал будды, поскольку у вас есть ум, то есть потенциал к познанию всех феноменов, и это называется природой будды. У вас есть потенциал к познанию всех феноменов, но при этом вам необходимо учиться, иначе этот потенциал не проявится.

Если вы скажете: «У меня есть потенциал, поэтому мне не нужно учиться», и просто опустите руки, сядете и будете чего-то ждать, то так прогресса вы никогда не добьетесь. Поэтому ваш энтузиазм очень и очень важен. Вам необходимо устранить факторы, мешающие проявлению вашей природы будды, и это ваши омрачения, а также препятствия к всеведению. Это ваша главная цель, а среди этих двух самая главная цель – это устранение препятствий к всеведению, потому что они мешают вам познать все явления. Бодхисаттвы рассматривают препятствия к всеведению как самую главную цель для устранения. Из-за этих препятствий к всеведению они не могут достичь состояния будды и не могут приносить благо всем живым существам. Чтобы устранить препятствия к всеведению, которые являются отпечатками, оставленными омрачениями, в первую очередь вам нужно избавиться от омрачений. Поэтому цель медитации на пустоту для бодхисаттв – это устранение препятствий к всеведению, а для того чтобы избавиться от препятствий к всеведению, вам нужно устранить свои омрачения, то есть избавление от омрачений становится вторичной целью. И для того чтобы устранить омрачения, главный корень которых – неведение, вы развиваете мудрость.

Но даже если вы развили мудрость, познающую пустоту, но у вас нет бодхичитты, в этом случае вы не вступили на первый путь Махаяны – путь накопления. Поэтому бодхичитта очень важна. Во многих сутрах Будда говорил, что метод без мудрости – это крайность, и мудрость без метода – это также крайность. Не впадайте ни в одну из этих крайностей. Для вас важно развить бодхичитту, чистую любовь, желание всем живым существам обретения ума, полностью свободного от омрачений, достижения нирваны, и это также желание всем живым существам избавления от всепроникающего страдания, а не от временных страданий. Это настоящие любовь и сострадание. А чтобы пожелать этого другим, вначале вам нужно пожелать этого самим себе. Вам необходимо пожелать себе обретения безупречно здорового состояния ума, а также избавления от всех страданий и главным образом от всепроникающего страдания. Это называется отречением. Чтобы вам в уме взрастить такое отречение, в первую очередь вам нужно устранить привязанность к этой жизни. И чтобы этого добиться, очень-очень важно медитировать на тему непостоянства и смерти. Необходимо сохранять внимательность, осознанность к тому, что однажды на сто процентов вы умрете, и когда это произойдет, неизвестно. Это может произойти завтра, послезавтра, или через месяц, или через год, но совершенно точно произойдет через несколько лет.

Например, если доктор исследует ваш мозг и скажет, что у вас есть какая-то опасная болезнь, что ваш кровеносный сосуд может разорваться в любой момент, то вам грозит смерть в этом случае. То есть, он может взглянуть с точки зрения какого-то одного такого фактора и сказать, что вы можете умереть в любой момент. С точки зрения нашего сердца, если хирург посмотрит на сердце, то окажется, что это такой очень хрупкий, очень уязвимый механизм. Оно все время пульсирует и может остановиться в любой момент. Даже если взять в пример машину «Мерседес», то скажем прошло двадцать лет использования этой машины, и вы можете сказать, что после этого с ней может случиться все что угодно. Профессионал посмотрит эту машину и скажет: «Прошло двадцать лет, и я не могу дать никаких гарантий, она может встать у вас на любой дороге. Если вы куда-то на ней поедете, то не отправляйтесь в далекие путешествия, разъезжайте по коротким дистанциям, потому что машина старая, может остановиться в любой момент». «Мерседес» – это машина, созданная из металла, мотор металлический, но тем не менее она может остановиться в любой момент после двадцати лет работы. А наше сердце, наше тело созданы из очень тонкой, очень уязвимой субстанции. И

вот сейчас, не спустя двадцать лет, а уже можно говорить, что прошло сорок лет, для большинства из нас уже исполнилось сорок лет. То есть наше сердце в два раза более старое, чем такая машина «Мерседес», чем двадцатилетняя машина. Если вы посмотрите на эту ситуацию с этой точки зрения, вы скажете, что мне не надо строить слишком долгосрочных мирских планов в сансаре. Если вы знаете, что ваша машина старая, что она может остановиться в любое время, и вам скажут: «Поехали далеко, около тысячи километров», то вы скажете: «Нет-нет-нет, моя машина старая, она может проехать два километра, три километра, а дальше не могу». Она может в любой момент остановиться, и вы это знаете. Точно также вы знаете, что сейчас вы прожили сорок лет или пятьдесят. После шестидесяти лет вам вообще не надо иметь много мирских целей. Скажите так: «О, не-не-не, много целей мне не надо! Сердце старое, в любой момент может остановиться, я готов к будущей жизни, к новой машине». А этой старой машине скажите «до свидания». Со старой машиной, что делают? Если вы хотите ее продать, и вам дают даже очень маленькую цену, вы говорите: «О, как хорошо! Забирай!» Когда вы покупаете новую машину, то о старой забываете. Поэтому вы думаете: «О, мне нужно новое тело, это уже старое».

Это очень полезно для стратегии вашего ума, для правильного планирования. Одна из ошибок – это непонимание того факта, что ваша машина уже старая, что прошло двадцать лет, и не нужно планировать долгосрочные путешествия. Если вы поедете в какое-то далекое путешествие, то может случиться трагедия. Все это возникает из-за неправильного планирования. Когда вы знаете все эти ситуации, вы не делаете ошибок в планах. Без ошибок вы согласовали план и живете спокойно. В нашей жизни нет такой важности, чтобы торопиться, нам не нужно торопиться. Нам на ум приходит мысль что-то сделать быстро, когда мы ленимся. Также, если у нас порождается сильное сострадание, то возникает мысль о быстрых действиях. Но вам нужно понимать такой момент, что, если вы к чему-либо готовитесь заблаговременно, то вам не нужно действовать быстро. В любой спешке есть определенная опасность. Всякий раз, когда вы торопитесь, это ошибка, здесь может грозить опасность. Если вы поспешно, быстро строите дом, тогда существует большая вероятность, что этот дом быстрее и разрушится. Здесь нет стопроцентной уверенности, но существует большая вероятность, что, если вы слишком поспешно строите дом, то он быстрее у вас и развалится. Теория вероятности, которую вы изучали в школе, в университете, является очень важной. И здесь, в буддизме также ведутся рассуждения с точки зрения теории вероятности. Ваше здравомыслие, ваша логика в теории вероятности очень важны. Если вы слепо соглашаетесь с текстами, то это враг, который мешает вам познать истину. Анализируйте каждое слово Будды, проверяйте, истинно оно или нет, ставьте эксперименты, применяйте его, дает оно результат или нет, и только тогда вы сможете установить, что учение работает.

Например, если у вас есть какой-то план в области бизнеса, это может быть какой-то хороший план, но, если вы его не примените, вы не сможете узнать точно, сработает он или нет. Если бизнес-план у вас красивый, но он не работает, что толку им заниматься? Учение Будды красиво, я знаю, но если оно не работает, тогда, что толку учиться буддийской философии? Зачем вы изучаете буддийскую философию? Сначала поймите это. Вам необходимо применять философию, чтобы проверить, работает она в вашей повседневной жизни или нет. Вы можете жить в соответствии с советами, которые передавал Будда и великие мастера прошлых времен и обнаружить, что ваша жизнь становится все счастливее и счастливее. Вы становитесь все добрее и добрее, грубые омрачения у вас постепенно ослабевают, и далее, если вы видите, что кто-то добился успеха, вместо зависти у вас появляется сорадование. Чаще всего ваш ум будет пребывать в позитивном состоянии, и негативные состояния ума проявляться практически не будут.

Это означает, что ваша практика дает результат. Ум становится все более и более здоровым, и автоматически тело будет также становиться более здоровым. И не только ваши тело и ум

будут становиться более здоровыми, но также вы будете создавать более здоровую атмосферу в том месте, где вы находитесь. Ваша жизнь обретет смысл. Куда бы вы ни отправились, даже кошки и собаки будут подходить к вам поближе, они будут чувствовать особую энергию, исходящую от вас и захотят находиться рядом.

В моем случае я не достиг высоких реализаций, но тем не менее, благодаря тому, что я развиваю доброту в своем уме и определенный уровень мудрости, мой ум становится более здоровым, и тело тоже становится более здоровым. Кроме этого, куда бы я ни отправился, я чувствую, что могу также создать позитивную атмосферу, которая оказывает хорошее влияние и на других. Поэтому многие мои друзья в Индии и в других местах говорят мне о том, что, когда я уезжаю, они чувствуют какую-то опустошенность. Но такое возможно не только в моем случае, вы все на это способны. Вам не нужно быть такими людьми, что, если вы умрете, другие сказали бы про вас: «О, как здорово, этот человек ушел из жизни! Как хорошо! Я давно ждал! Все, сейчас он умер, как тихо!» В таком случае ваша жизнь была бессмысленной. А если вы уходите из жизни, и люди думают: «Пожалуйста, не покидайте наш мир! Мы по вас будем сильно скучать!» – тогда ваша жизнь имела смысл. Вы должны быть подобны соли в еде. Она как-то очевидно не проявляется, но, если в еде не хватает соли, то вы это чувствуете, вам ее не хватает. Вам нужно быть скромными, такими, как соль в еде, так очевидно не проявляться. Но тем не менее, если соль отсутствует, то сразу же возникает ощущение, что чего-то не хватает. Когда вы видите, что этого нет, вы понимаете: «А, этого нет, поэтому не получается!» Вот это – хороший признак. Будьте подобны соли и делайте так, чтобы еда становилась более вкусной, но тем не менее, если вас нет рядом с людьми, чтобы люди чувствовали, что чего-то не хватает.

Итак, основная тема – это то, что важно размышлять о непостоянстве и смерти. А корень всех реализаций – это преданность Духовному Наставнику. Вы раньше уже получали это учение. Сейчас в сжатой форме я вам его напоминаю, чтобы вы просто не забыли те наставления, которые я передавал вам в прошлом. Когда вы медитируете на тему преданности Учителю, есть два способа медитации на тему преданности Гуру: без шаматхи и вместе с шаматхой. Когда вы медитируете на тему преданности Духовному Наставнику без шаматхи, то вы не достигнете спонтанной реализации. Но тем не менее, у вас может появиться очень сильная убежденность в теме преданности Гуру. Без шаматхи вы также можете развить очень сильную преданность Духовному Наставнику. А с шаматхой вы все будете видеть очень ясно, и ваша преданность Духовному Наставнику станет спонтанной. Раньше я говорил вам, каким образом медитировать на преданность Гуру. Для медитации на тему преданности Духовному Наставнику не нужно сидеть в какой-то особой позе медитации. Подобно тому как вы размышляете или медитируете на развитие зависти или гнева, точно так же вы можете медитировать на преданность Гуру.

Например, когда вы развиваете зависть или гнев, вы не говорите другим: «Не мешайте мне, я медитирую!» Вы и без этого развиваете эти состояния. Например, вы смотрите телевизор, к вам подходит какой-то человек и говорит: «Наташа про тебя говорит то-то и то-то». Вы перестаете смотреть телевизор. Вы не считаете, что телевизор вам мешает. Дети бегают туда-сюда, но вы не говорите: «Дети, не бегайте, я сейчас медитирую на Наташу! Я сейчас хочу развивать гнев на Наташу, не мешайте мне!» Вы так не говорите. Дети бегают, но вы не чувствуете этого. Вы однонаправленно думаете: «Ага, Наташа год назад мне так сказала, два года назад так сказала». У вас становится все больше материала для негативной медитации. Если всего два основания, то большого гнева не будет, а если у вас миллион оснований – ой-ой-ой! Тогда ваше лицо краснеет, и это реализация, негативная реализация. В повседневной жизни вы все время проводите такие негативные медитации и достигаете негативных реализаций. Вы не говорите: «Геше Ла, у меня нет времени на негативную медитацию», вы и так этим занимаетесь. Например, когда вы готовите еду, в этот момент вы занимаетесь

негативной медитацией, или во время своей работы вы также проводите негативную медитацию. Почему же вы не можете так же заниматься позитивной медитацией?

Даже когда ваши глаза смотрят телевизор, ваш ум должен практиковать Дхарму. Хотя ваши уши слушают музыку, ваш ум должен практиковать Дхарму. Когда мы на концерте, мои глаза смотрят на вас, мои уши слушают музыку, ваши песни, но мой ум практикует Дхарму. Я наблюдаю непостоянство, страдательную природу, ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений, имеющие природу страдания. Вы хотите счастья, но не знаете, как найти счастье. Например, думаете, что, распевая песни, вы станете счастливыми. Это может принести небольшое счастье, но это не способ достижения счастья. То же самое я думаю, когда наблюдаю игру в футбол. Самые лучшие игроки Месси, Роналдо думают, что забить гол в футболе – это в жизни самое главное, это счастье. Нет. Из-за этого придут деньги, но больной ум они не вылечат. Даже больное тело не смогут вылечить деньги. Деньги многого не могут. Что они могут? На них можно покупать игрушки: Айфон, Apple, Самсунг, но настоящее счастье не купишь, гармонию, хороших друзей не купишь. Тогда вы думаете: «Ага!» Потом вы подумаете: «Месси, Роналдо. Ты хочешь стать Месси? Нет-нет, не хочу стать Месси!» Если вы хотите родиться Месси, то «до свидания, буддизм», вы ничего не понимаете в буддизме. Если вы это понимаете, то думаете: «Нет, Месси я быть не хочу. Роналдо тоже не хочу. У них нет драгоценной человеческой жизни, а у меня есть драгоценная человеческая жизнь. Вроде, у меня в кармане денег мало, но драгоценная человеческая жизнь есть». Тогда вы внутри – как снежный лев, и тогда вы счастливы. И вот таким образом, даже когда я смотрю футбол, у меня не возникает мирского вдохновения. Никогда не появляется желания стать таким, как игрок Месси или Роналдо, я думаю, что хотел бы стать таким, как Миларепа, это моя мечта. Все это происходит благодаря философии. Философия очень важна. Когда у вас нет философии, то в уме пребывает очень много нездорового материала. Из-за этого нездорового материала чаще всего у вас появляются чувства зависти или гнева, или какое-то беспокойство, депрессия. Чем больше вы развиваете философию, и чем слабее становятся ваши ошибочные виды мышления, тем более счастливыми вы становитесь, и более спонтанно у вас появляются позитивные эмоции день за днем.

Существует богатый материал на тему преданности Духовному Наставнику, драгоценной человеческой жизни, непостоянства и смерти. Вам нужно знать все это наизусть. Когда вы наизусть помните весь основной материал, это будет точно так же, как в случае, если кто-то говорит вам, что Наташа произнесла о вас плохие слова, и вы спонтанно приступаете к медитации не гнев. Вы вспоминаете, что год назад, два года назад она так-то сказала, вы помните весь этот материал – и сразу лицо краснеет. Таким же образом, если в вашем уме все позитивные состояния уже готовы, то какая бы видимость перед вами ни возникла, для вас все будет учением Дхармы. Чтобы медитировать на «Ламрим», мне не нужно сидеть в особой позе, любая моя мысль становится аналитической медитацией по «Ламриму». Если в уме появляется какая-то неправильная мысль, то, поскольку я обладаю богатым материалом, я сразу же устраняю эту ошибочную мысль и развиваю правильную мысль, и так проходит медитация.

А теперь я дам вам сущностные наставления, я не прочитал их где-то в книге, я сам применял это учение на собственной практике, достиг определенного результата и на основе этого говорю об этом вам. Это очень важно. Как я говорил вам, если вы хотите проводить операцию, для этого вам необходимо практиковать вместе с опытным хирургом, поскольку вы можете почерпнуть опыт у человека, который провел большое количество операций. Вы можете у него научиться, сможете изучить большое количество таких вещей, которые невозможно объяснить словами. Вы научитесь по его действиям. Его присутствие, его действия станут для вас очень хорошим учением. В моем случае, поскольку я пребывал длительное время с большим количеством настоящих мастеров, их действия становились для меня настоящим учением и говорили гораздо громче любых слов. Когда я перечислял в уме своих Духовных

Учителей, то пришел к выводу, что в наши дни таких Духовных Учителей в Тибете уже не осталось. Большинство из них уже ушли из жизни. Это невероятные мастера! И вам также очень важно иметь живого мастера, который дает вам учение с сильным состраданием, ради вашего блага. Даже если он вас ругает, то ругает ради вашего блага. Он никогда не имеет ни малейшего желания как-то использовать вас в собственных целях. Вот этого у меня нет, я не хочу злоупотреблять своими учениками, как-то использовать их ради собственной выгоды, собственных целей. Наоборот, я говорю вам: полностью занимайтесь собственной практикой. Я очень строг с теми людьми, которые мне помогают. Я не хочу, чтобы они как-то использовали других людей. Пользоваться другими, употребляя мое имя, это неправильно, я этого не хочу.

А теперь сущностные наставления. Теперь вы понимаете, что аналитические медитации по «Ламриму» необязательно проводить, сидя в особой позе. Можно проводить аналитическую медитацию формально, а можно и неформально, и для этого важен богатый материал. Но даже если вы владеете богатым материалом и не знаете главной цели, то это также не будет эффективно.

Итак, теперь, когда тема касается преданности Духовному Наставнику, что здесь является главной мишенью для устранения и главной целью осуществления? Это очень важно. Почему у нас нет сильной преданности Гуру, очень сильной? Потому что есть определенное заблуждение. И это наша мишень, наша цель устранения. А когда мы ее устраним, что нам необходимо развить так, чтобы наша преданность стала сильной?

Итак, теперь цель устранения. Главная наша цель, наша мишень – это то, что мы верим в те видимости, которые перед нами предстают. Что касается Духовного Наставника, то если он проявляет себя как обычный человек, то мы сразу же приходим к выводу, что он обычный человек. Аферисты проявляют себя как очень хорошие, милые люди, и вы сразу же верите, что они действительно такие милые люди. В нашем мире очень многие мошенники обманывают других, потому что мы с легкостью верим в возникшую видимость. То есть аферисты действуют как такие актеры, играющие хороший спектакль. Они очень хорошо знают, как перед лицом людей разыгрывать спектакль, и мы с легкостью верим таким людям. Такие люди, аферисты все время очень активны, перед лицом других людей ведут себя так, будто чем-то активно занимаются. Со слишком активным человеком тоже надо быть осторожнее. Если, например, кто-то проявляет о вас слишком большую заботу, все время спрашивает: «Чем же я могу вам помочь?» – вот здесь вам нужно быть немного осторожнее. Настоящий бодхисаттва так не скажет: «Я ваша мама, я даже лучше, чем мама, я могу все ваши проблемы решить. Чем я могу вам помочь?» Потом еще маленький подарок подарит. Это как рыбак, когда ловит рыбу, сначала он нацепляет наживку, и вы думаете: «Как хорошо, какой добрый!» Он дает вам чуть-чуть денег, а потом все ваши деньги забирает. Это знать очень важно.

Итак, и в мирской области, и в области Дхармы мы с легкостью верим возникающим видимостям. Но по-настоящему хорошие вещи с самого начала не кажутся хорошими. В квантовой физике в ходе исследований приходят к выводу, что существует очень большая разница между тем, какими явления проявляются, и каким образом они существуют на самом деле. Что касается ошибки в отношении нашего Духовного Наставника, то это когда Учитель проявляет себя как обычный человек, мы сразу же делаем вывод, что он и является обычным человеком. И вот это ошибочный вывод! Из-за этого ошибочного взгляда мы теряем веру в нашего Духовного Наставника, не можем развить преданность Гуру из-за такого заблуждения. Для того чтобы избавиться от этой ошибки, нужно устранить этот ошибочный вывод, когда при восприятии ошибочной видимости Учителя мы сразу же делаем вывод, что

он и является обычным человеком. Это нужно устранить. Например, если Духовный Наставник ради вашего блага вас ругает, а вы делаете вывод, что он вас не любит – это ошибка. Иногда ваши родители ради вашего блага вас ругают, и вы думаете: «Все, папа меня не любит! Мама меня не любит! Почему они меня ругают?» Ругать – не обязательно плохо. Кто-то мне подарок дал: «О, хорошо! Почему ты мне подарок не дал?» Но аферист дает вам подарок, а потом все забирает. Все это нелогично.

Чтобы устранить такой ошибочный взгляд в вашем уме, вам нужно спросить себя: «А, как я могу делать вывод, что мой Духовный Наставник не является Буддой? Приведи мне хотя бы одно хорошее основание, хорошую причину, что мой Наставник не Будда. Поищи какие-либо причины, назови хотя бы одну причину, почему мой Духовный Наставник не Будда». Вам не нужно подавлять себя и говорить: «Вот, мой Учитель является Буддой...». Просто спросите у своего ума: «Назови мне хотя бы одну хорошую причину, почему он не является Буддой». Например, если вы хотите устранить чирей, появившийся на вашем теле, и просто поливаете его холодной водой, то от этого он не уйдет, наоборот, будет разрастаться. Что вам необходимо, это довести ваш чирей до созревания. Затем нужно будет на него надавить, выдавить весь гной. Так вы сможете от него избавиться. И в отношении вашего Духовного Наставника у вас внутри, в уме есть много подобного гноя. Итак, вам нужно устранить, выдавить весь этот гной из вашего ума, и для этого спросите у своего ума: «Хорошо, приведи хотя бы одно хорошее основание, почему мой Учитель не является Буддой». И вот ваш ум вам ответит: «Однажды мой Духовный Наставник посмотрел не на меня, посмотрел на другого человека, улыбнулся другому человеку, поэтому он не Будда. Он смотрит на богатых людей, смеется, а я бедный». Вот такие дурацкие мысли вы думаете: «Я бедный, поэтому он не улыбается мне, и поэтому он не Будда». Все это ерунда, чепуха. И вот это как чирей, это то, что вам нужно устранить, и тогда ваша преданность Гуру станет совершенно чистой. Если вы не устранили такой чирей, и кто-то скажет вам: «Ваш Духовный Наставник кажется очень хорошим, вы думаете, что он хороший человек, но на самом деле он немного странный. Но я не хочу говорить всех этих подробностей», – здесь вы задумаетесь: «А, ну может быть, действительно, это правда? Может быть, он нехороший?» Так появляется боль.

Итак, когда вы проводите аналитическую медитацию по теме преданности Гуру, вы говорите своему уму: «Назови мне хотя бы одно хорошее основание, почему Учитель не Будда». И вы не найдете ни одного хорошего обоснования, почему Учитель не является Буддой. Все, что вы сможете найти, это только одно основание: «Учитель не является Буддой, потому что кажется обычным человеком. Иногда он заболевает, иногда он чего-то не понимает, только если я как-то очень тщательно объясняю, он начинает меня понимать». Но все это нелогично.

Если ваш Духовный Наставник продемонстрирует вам, что в действительности является Буддой, вам не хватит кармы, чтобы это увидеть. Асанга не мог увидеть Будду Майтрею. Если бы Будда Майтрея не явился Асанге в облике собаки, Асанга никогда бы его не увидел. Поэтому тот факт, что Учитель является мне обычным человеком, не является доказательством, логичным утверждением, что по этой причине он и есть обычный человек. Если видимость является критерием оценки, хороший человек или плохой, то все аферисты автоматически становятся хорошими, потому что они проявляют себя как хорошие люди. А родители и Духовный Учитель становятся плохими, потому что они все время критикуют вас ради вашего блага. Они ругают вас, спрашивают: «Почему ты так делаешь? Почему поступаешь нехорошо?» И в этом случае они становятся для вас плохими людьми. То есть они проявляют себя как нехорошие. Итак, на основе достоверного опыта нашей жизни мы можем судить о том, что видимость является обманчивой.

Когда Наропа впервые увидел Тилопу, он увидел Тилопу как рыбака. Тилопа не был рыбаком, а был очень высоко реализованным мастером, но проявлял себя как обычный человек, для того чтобы обычные люди могли установить с ним кармическую связь. Очень хороший пример: когда вы являетесь учителем для маленьких детей и на самом деле хотите им помочь, то вам нужно и себя тоже вести как маленький, тогда им будет с вами интересно. Почему дети не играют с папой? Потому что с ним неинтересно. Мама чуть-чуть умнее, она играет как дети, поэтому дети больше общаются с мамой. Поэтому по собственному опыту мы знаем, что такие действия очень важны. Важно, чтобы они соответствовали уровню этих существ.

Таким образом, в «Праманаваггитике» говорится, что вы не можете приходить к выводу, что на столе перед вами нет духа, потому что не существует хороших доказательств отсутствия духа на вашем столе, поскольку дух не является объектом зрительного сознания. Если ваши глаза не видят духа, вы не можете заключить, что перед вами духа нет. Итак, хороший человек или плохой – это внутренние качества. Ваши глаза их не видят. Если человек ведет себя строго, сурово, это еще не означает, что он плохой. А если он наоборот как-то мило улыбается, то это не означает, что он хороший. Поэтому вы не можете приходить к выводу, опираясь на обретенную видимость.

Итак, это первый сильный аргумент. И вы приходите к выводу, что считать Учителя не Буддой, опираясь на такое очень слабое обоснование, это по-настоящему ошибка. Даже ученые не говорят о том, что прошлых и будущих жизней нет, они говорят, что просто у нас нет доказательств их существования. Настоящие ученые также не отрицают существование Бога, они говорят, что у нас просто нет доказательств, существует Бог или нет. Поэтому вопрос остается открытым. По-настоящему подлинными ученые и в области науки также говорят, что определенные вопросы являются открытыми, мы этого не знаем, может быть так, а может быть и по-другому. Это по-настоящему настоящие ученые. Вам нужно проводить такие же исследования. Итак, вы здесь можете сказать, что у меня нет хороших обоснований, что Учитель является не Буддой, но вместе с этим нет и доказательств, что он является Буддой.

Таким образом, в нашем уме самый низший уровень сознания – это извращенное сознание, от него вы переходите к сомнению. Итак, ваше извращенное сознание состоит в выводе, что Учитель – не Будда по той причине, что является обычным человеком. Это низший уровень сознания, извращенное, ошибочное сознание. Из-за этого возникает нарушение преданности Гуру. Все негативные эмоции по поводу Духовного Наставника возникают из-за такого извращенного сознания. И вам необходимо перевести его в сомнение. Вы говорите: «В первую очередь, приведи мне какое-либо хорошее основание, что Учитель не является Буддой. Какие у тебя есть хорошие основания?» Скорее всего, не найдется ни одного.

И так вы немного приподнимаетесь в уровне вашего ума, переходите от извращенного сознания к сомнению. Различают три вида сомнения: это сомнение, которое в большей степени склоняется к негативной стороне, нейтральное сомнение и сомнение, в большей степени склоняющееся к позитивному выводу. Есть три уровня сомнения. Вначале у вас появляется такое сомнение, что у вас нет полной уверенности, но скорее всего, что Учитель не является Буддой. Далее вы применяете обоснования, изложенные в «Ламриме», почему Духовный Наставник является Буддой. Это очень важно. Здесь очень важно размышлять о восьми преимуществах правильного вверения себя Духовному Наставнику, и восьми недостатках от неверия Духовному Наставнику. Это вам помогает породить эмоциональный подъем. Для вас это также полезно. Но самое главное – это устранить извращенное сознание и от извращенного сознания перейти к сомнению, от сомнения к предположению. Далее, если что-то подлежит познанию, вы должны перейти к прямому

познанию, а если речь идет о реализации, то необходим переход к спонтанному чувству, и это является целью медитации.

Первое обоснование, которое приводится в «Ламриме», состоит в том, что Будда никогда не произносит лжи, всегда говорит истину. Во многих текстах Будда говорил, что Духовный Наставник – это Будда. Будда говорил, что в будущем, даже если он умрет, тем не менее, он будет постоянно, вновь и вновь приходить в наш мир в облике Духовного Наставника. Поэтому есть очень хорошее основание верить в то, что Духовный Наставник, Учитель является Буддой.

Вторая причина: мой Духовный Наставник является Буддой по той причине, что является основным творцом деятельности будд. И это очень сильное положение. Что является деятельностью Будды? Это не демонстрация каких-либо чудес, а это его речь и указание пути к освобождению. А кто обучает меня пути к освобождению? Это мой Духовный Наставник. Таким образом, он является творцом деятельности будд. Будде не нужно зависеть в своем проявлении от какого-то другого существа, он может сам явить собственную эманацию. И это очень хорошее основание, что мой Учитель является Буддой, поскольку он передает достоверное, подлинное учение по всем темам, начиная от преданности Гуру и заканчивая союзом ясного света и иллюзорного тела. Это очень хорошее, сильное основание, что Учитель является Буддой.

Третье положение – это то, что Будда в наши дни приносит благо живым существам. Сейчас, в этот момент, когда мой ум повернулся к Дхарме, Будда должен приносить мне благо. И кто же приносит мне благо? Говорится, что, когда ваш ум повернулся к Дхарме, невозможно, чтобы Будда не предстал перед вами и не начал приносить вам благо. Как в «Матрице»: как только ваш ум поворачивается к Дхарме, ваш Духовный Наставник, ваш Будда в облике Духовного Наставника сразу же оказывается на пороге вашей двери. Кто указывает мне полный путь к освобождению? Это мой Духовный Наставник, и, если он не является Буддой, это означает, что в наши дни, в этот момент Будда не приносит мне благо. А если он является Буддой, то в этом случае Будда и божества помогают мне в соответствии с моим уровнем. Какая же это удача: я вижу мое божество в человеческом теле!

Однажды я смотрел один индийский фильм. Один мальчик был сиротой, у него не было родителей. Его усыновили хорошие люди, помогли ему получить образование. И вот на одной церемонии, когда его отцу присуждали награду, сын выступил с речью. Он сказал следующее: «Многие люди говорят, что Бог существует. Но многие также говорят, что не видят Бога. А я верю в то, что Бог есть, и я также вижу Бога». Когда люди это услышали, все были поражены. «Но, если вы верите в Бога где-то там, в небе, в такого Бога я не верю. Вот мой отец – это Бог в человеческом теле. Когда мне некому было помочь, когда я был один, он начал мне помогать. Он меня кормил, он дал мне образование. Если он не Бог, то где же тогда Бог? Для меня он добрее Бога!» Когда я это смотрел, мне было очень интересно! Он сказал: «Это мой Бог! Он добрее для меня, чем Бог!» Так же и наш Учитель: он дает такое знание, такое учение! Как можно так не думать?

Например, если вы слепы, и я показываю вам путь из одного места в другое, вы скажете, что я очень добр. Если я вас накормлю, вы скажете, что я очень добр. Но если я подарю вам новые глаза, чтобы вы могли видеть сами, то какая же это доброта! Духовный Наставник – это не просто человек, который водит вас из одного места в другое, кто кормит вас. Он дарует вам глаза мудрости. В этом случае, если он не является Буддой, то где же тогда Будда? Если он не божество, то кто же тогда божество? Для меня он добрее божества. Когда он так сказал, я сразу подумал о преданности Учителю. Для него самые главные – это его папа и мама. Для меня самый главный – это мой Учитель, который дал мне глаза мудрости. Выше доброты нет!

Если он не божество, тогда кто божество? Поэтому я всегда говорю: «Я вижу божество в человеческом теле. Это мой Учитель Далай-лама». Иногда он как бы играет, что он старый, иногда я вижу по телевизору, как его поддерживают с двух сторон, когда он идет. Я думаю: «Он играет драму. Внутри божество, но тело играет, будто «я старый», старое тело. Я знаю: он играет! Ради того, чтобы показать людям непостоянство и смерть, он играет, как «я старый». Когда Его Святейшество дает учение, он вообще молодой, голос очень громкий. А когда идет, то как будто старый. Я думаю: «А, мой Учитель играет!» Это называется преданностью Гуру. Видимость вас не обманывает. Когда у вас есть логика, видимость вас не обманет.

Таким образом, вы приходите к следующему рассуждению: если мой Духовный Наставник не является Буддой, не является божеством, то это означает, что в наши дни Будда, божество не приносит мне благо. Таким образом, вы переходите к предположению, к выводу, что существует очень много хороших причин для того, что ваш Духовный Наставник является Буддой. Внутри вас есть судья. Судья посмотрел, послушал: «Ага, сейчас много хороших оснований для того, что ваш Учитель – Будда!» Раньше он думал: «А, ваш Учитель – не Будда». А сейчас послушал, послушал: «Ого! Много хороших оснований! Этот человек хотя и выглядит простым, наверное, его можно считать Буддой». Внутри вас судья говорит: «Есть большая вероятность, что он Будда, а тому, что он не Будда – вообще доказательств нет, оснований нет. А для того, что он Будда, есть очень много оснований!» Сначала я думал, что он не Будда, но судья сказал: «Нет-нет!» Внутри вас, внутри каждого человека есть такой судья. Он решает. Обычно он решает на основании адвоката негативного состояния ума, негативного адвоката. Позитивное состояние ума – позитивный адвокат. Почему он неправильно решает? Потому что в нашем уме очень много негативной активности. Ваш позитивный адвокат ленивый, спит, оснований не ищет. Поэтому он тихо сидит: «Наверно, да, так...». А негативный адвокат очень активно выступает, и позитивный адвокат молчит, боится. Поэтому судья все решает неправильно. Когда мирской судья неправильно решает, чем это грозит? Пять лет тюрьмы или два года тюрьмы, или ваши вещи могут забрать. А если внутренний судья неправильно решает, то вся жизнь идет неправильно. Одно неправильное решение разрушает вашу преданность, и конца нет вашим страданиям! Поэтому здесь надо правильно судить. Судья – это тот, кто оценивает факты, он находится здесь, внутри вас, и поэтому, если вы приводите такие аргументы, то он начинает больше склоняться к правильному выводу и говорит, что это, действительно, так: вы не можете утверждать, что Учитель не является Буддой, и есть очень хорошие доказательства, обоснования, что Учитель – Будда. Поэтому заключение: Учитель – это Будда.

Кроме этого, лама Цонкапа не говорил, что если кто-то является Духовным Наставником, то он должен быть Буддой. Это был бы ошибочный вывод. Поэтому вы не можете утверждать, что все ваши Духовные Учителя являются Буддами. Кто-то может быть Буддой, а кто-то и не Буддой. Итак, что является фактом, это то, что в целом Духовный Наставник является Буддой, но, если кто-то стал Духовным Наставником, это еще не означает, что он Будда. Итак, среди Духовных Учителей есть Будда, но это не означает, что все Духовные Учителя Будды. Если все Духовные Учителя – Будды, тогда стать Буддой очень просто. Здесь не нужно практиковать Дхарму, просто заведите одного ученика, и вы станете Буддой. Не имеет значения: у вас может быть сотни или тысячи учеников, но, если вы не реализовали свой потенциал, вы не являетесь Буддой.

Итак, вам нужно говорить: «Духовный Учитель – это Будда. Но если некто является Духовным Наставником, это еще не означает, что он Будда». И это будет логичный вывод. Если вы говорите: «Мой Учитель – Будда, а ваш Учитель – не Будда», то это нелогично. Почему ваш Учитель – Будда, а его Учитель – не Будда? Так говорят только фанатики. Итак, лама Цонкапа говорил, что очень трудно судить, кем являются ваши Духовные Учителя.

Среди них кто-то может быть Буддой, кто-то бодхисаттвой, кто-то обычным человеком. Так вы не можете утверждать, кто Будда, а кто нет. Лама Цонкапа говорил, что, поскольку мы хотим только преимуществ, то, если вы будете видеть всех Учителей Буддами, для вас в этом заключаются только преимущества. И это также очень сильное положение. Итак, лама Цонкапа говорил, что вы не можете утверждать, что все Духовные Учителя являются Буддами, кто-то является Буддой, а кто-то не Будда. Но для вас самое лучшее – это всех ваших Духовных Учителей видеть Буддами, поскольку в этом для вас состоят только преимущества, а вы хотите преимуществ. Поэтому лама Цонкапа говорил, что благословение Духовного Наставника находится не в руках Учителя, а в ваших руках. Если Духовный Учитель является настоящим Буддой, а вы видите в нем обычного человека, то получите и благословение также обычного человека. А если Духовный Наставник – обычный человек, а вы видите его Буддой, то получите благословение Будды. Поэтому благословение Духовного Наставника находится в руках вашей веры. Если вы видите в Учителе Будду, если проявляете к нему уважение, если развиваете веру, то обретаете только преимущества. И это очень сильное положение.

Сейчас я пробуждаю позитивного адвоката в вашем уме, чтобы он вступил в диспут с вашими негативными состояниями. Когда вы понимаете такое учение и ведете диспут с вашим умом, то у вашего негативного адвоката нет слов. Он не смеет рот открыть. Его Святейшество Далай-лама говорит, что, если ваше понимание Дхармы становится все глубже и глубже, то в этом случае у адвоката ваших негативных эмоций не остается никаких аргументов. И тогда ваш судья делает правильный вывод. В настоящий момент наш судья (это означает наше различие) находится под влиянием неведения. Наше различие – это одна из наших совокупностей, которая в будущем превратится в Будду Амитабху. Будда Амитабха – это главный судья. Ваше различие – это главный судья, именно он принимает решения, и далее вы продолжаете двигаться в этом направлении. В очень опасный момент, где-то на перепутье именно этот ваш судья, ваше различие оценивает, что является правильным путем, а что неправильным, и куда дальше двигаться. Поэтому ваш позитивный адвокат должен быть мудрым, должен быть образованным. Он должен передавать все факты судье, чтобы судья принимал правильные решения. И в этом состоит цель аналитических медитаций по «Ламриму».

Таким образом, ваша вера в Духовного Наставника как в Будду становится очень сильной, ваше уважение к Духовному Наставнику становится очень сильным. Это две главные задачи развития преданности Духовному Наставнику. Для развития веры и уважения к вашему Духовному Наставнику главное препятствие – это вывод, что ваш Духовный Учитель является обычным человеком по той причине, что проявляет себя как обычный человек. Это решение принял ваш главный судья, и это главная причина, по которой вы не можете развить преданность Духовному Наставнику. Итак, ваш главный судья должен избавиться от этого решения и должен сделать правильный вывод: «Мой Духовный Наставник на сто процентов является Буддой. Но даже если он не Будда, есть очень большое количество хороших оснований видеть Учителя Буддой. Даже если Учитель не Будда, но я вижу в Учителе Будду, я обретаю только преимущества. С точки зрения доброты, он ко мне добрее, чем Будда. Что касается его качеств, то они могут быть высокими или не такими высокими, но если говорить о его доброте, то он ко мне добрее, чем все другие Будды». Это очень сильный аргумент! Моя мама – не самый сильный человек, не самый мудрый человек, но она добрее, чем все люди в мире. Для меня она самый добрый человек. У нее может быть чуть-чуть меньше образование. Моя мама не могла читать, не могла писать. Но для меня она самый добрый человек! Точно также Учитель. Наверно, он не Будда, но по доброте он выше, чем Будда. И таким образом ваша преданность становится очень сильной, вы рассуждаете, что даже если Духовный Наставник не является Буддой, для меня он добрее, чем все Будды. А если он является Буддой, то это еще в два раза большая доброта, в любом случае. Тогда никаких контраргументов у вас не останется.

Признаком реализации в теме преданности Гуру будет следующее: если вы перед собой визуализируете Духовного Наставника, то иногда эту визуализацию вы можете превратить в облик божества, а божество иногда вновь обретает облик Духовного Наставника. И никакого труда это для вас составлять не будет. Как один человек, играющий в спектакле, может надевать разные одежды, но при этом остается одним и тем же человеком. Когда перед собой вы визуализируете Духовного Наставника и совершаете подношения, то у вас не появится такой мысли, что лучше визуализировать его не как обычного человека, а как божество, поскольку у вас не будет разницы между божеством и вашим Духовным Учителем.

А с другой стороны, если ваш Духовный Учитель будет себя вести, как обычный человек, будет поступать, как сумасшедший, например, куда-то пойдет без одежды, вы не потеряете преданности Гуру. А если он проявит какое-то чудо, например, полетит, ваша преданность не станет сильнее. А в вашем случае, если я проявлю какое-то чудо, например, воспарю здесь прямо перед вами, то вы сразу же сложите руки: «О, Геше Ла! Вы являетесь Буддой!» Ваша вера станет сильнее. Это означает, что у вас нет преданности Гуру. А если я сниму свою одежду, начну прыгать, начну распевать песни, вы скажете: «Ну, теперь какая-то ерунда!» То есть, вы все оцениваете по внешней видимости. Поэтому в наши дни очень успешны мошенники, духовные учителя-аферисты. Подлинные Учителя успеха не добиваются по той причине, что ученики судят по внешней видимости. Иногда я вижу, что на канале YouTube некоторые проповедники в исламе или в индуизме произносят какие-то красивые слова, которые не обладают глубоким смыслом, и при этом их слушают тысячи других людей, миллионы, им нравится это. Таков уровень людей.

Теперь вернемся к нашей теме. Хотя наше учение по теории пустоты, но тем не менее, я вам передаю очень важные моменты. Это самые сущностные наставления по теме преданности Гуру, сегодня я их вам передал. Используйте их, и в этом случае ваш главный судья будет делать правильные выводы по теме преданности Гуру. Ваш позитивный адвокат станет активным, а у негативного адвоката не останется слов. Таким образом, преданность будет становиться все сильнее и сильнее, а это является корнем реализаций. Кроме этого, очень важно думать о восьми преимуществах правильного вверения себя Духовному Наставнику и восьми видах ущерба от нарушения преданности Гуру. И также нужно думать о доброте Духовного Учителя, помнить о доброте Духовного Наставника. Это очень важно. Очень важно помнить о доброте Духовного Наставника, чтобы вы могли развить преданность Гуру. Очень важно помнить о доброте живых существ, чтобы вы могли к ним развивать чувство любви и сострадания. Итак, я раскрываю вам механизм.

Помните о доброте, это очень важный механизм. Как возвращать любовь и сострадание, бодхичитту по методу семи пунктов причинно-следственной взаимосвязи? Главный механизм – это памятование о доброте живых существ. В этом состоит главный элемент механизма. По этой причине вы стараетесь доказать, что все живые существа являлись вашими матерями. Почему? Потому что, если вы сможете доказать, что все они были вашими матерями, то мать – это человек, который заботится о вас, пока вы дети, и до тех пор, пока не повзрослеете. То есть, у вас есть очень много хороших оснований помнить о доброте своей матери.

А в методе обмена себя на других рассматривается тот случай, даже тот период, когда живые существа не были вашими матерями, но они все равно проявляли к вам особую доброту. Даже когда они были вашими врагами, они были к вам очень добры, потому что помогли вам развивать терпение. Итак, они все также являются объектами любви и сострадания, и что касается вашего достижения состояния будды, то в этом процессе, насколько вы зависите от Будды, настолько же вы зависите и от других живых существ. Поэтому Шантидева говорил,

что в вашем процессе достижения состояния будды к вам равную доброту проявляет и Будда, и живые существа. Поэтому, как же вы можете уважать Будду, и не уважать живых существ? Это очень сильное положение! И это очень хороший аргумент для вашего главного судьи, который свысока смотрит на живых существ, и при этом проявляет особое почтение к Будде. Шантидева говорит, что это неправильный судья. Он принимает неправильное решение.

По доброте и божества, и все живые существа равны для вас. Но по качествам божества достойны большего уважения, потому что качества божеств выше, чем у обычных живых существ. Но по доброте к вам – у них одинаковая доброта. Все были вашими мамами. С другой стороны, не говорите, что Будда и все живые существа одинаковые. По доброте они одинаковые, но качества, конечно, у них отличаются. У некоторых ваших мам очень дурные качества. Жалко! А у Будды невероятные качества. В этом они не одинаковые. До свидания, время закончилось.