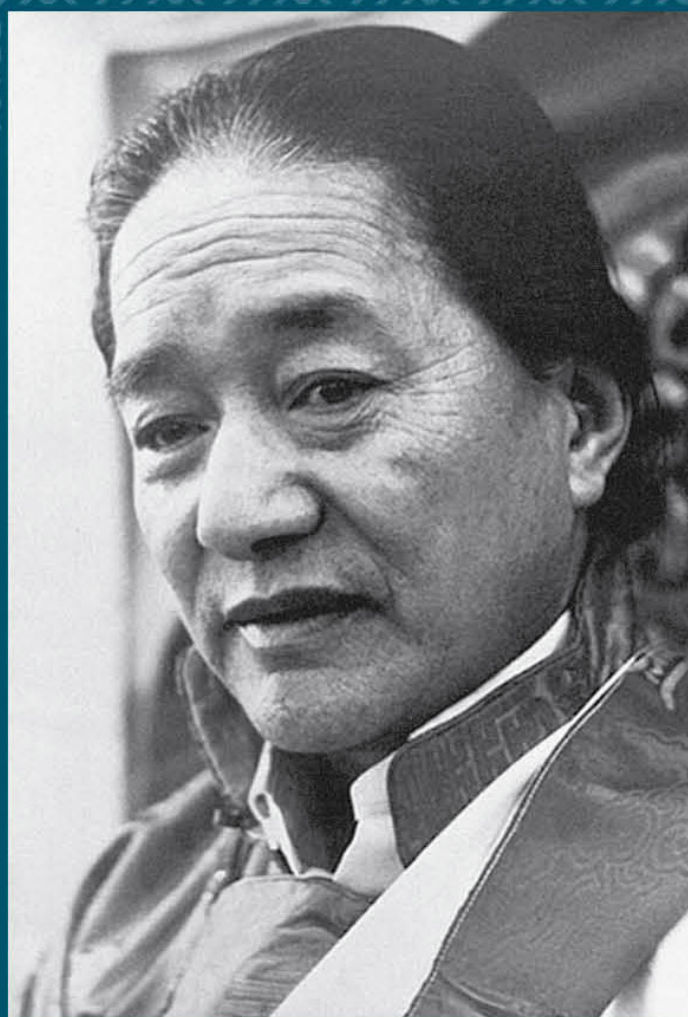

СВЕТИЛЬНИК, ОЗАРЯЮЩИЙ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

*Полный свод наставлений по предварительным
практикам традиции глубокой тайной сердечной
сущности Дакини*

Дуджом Ринпоче
Джигдрел Еше Дордже

Самадхи (Ганга – Ориенталия)

Дуджом Ринпоче

**Светильник, озаряющий
путь к освобождению.
Полный свод наставлений по
предварительным практикам
традиции глубокой тайной
сердечной сущности Дакини**

«ИД Ганга»

2011

УДК 294.3
ББК 86

Ринпоче Д.

Светильник, озаряющий путь к освобождению. Полный свод наставлений по предварительным практикам традиции глубокой тайной сердечной сущности Дакини / Д. Ринпоче — «ИД Ганга», 2011 — (Самадхи (Ганга – Ориенталия))

ISBN 978-5-98882-182-3

Эта книга является ясным и всеобъемлющим изложением основы практики традиции ваджраяны, которое было составлено одним из величайших современных мастеров тибетского буддизма. В дополнение к объяснениям внутренних и внешних предварительных практик в ней также содержатся подробные наставления по истинному воззрению, подобающему образу поведения и осуществлению активностей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 294.3

ББК 86

ISBN 978-5-98882-182-3

© Ринпоче Д., 2011

© ИД Ганга, 2011

Содержание

Вступительное слово Дуджона Ринпоче	13
Вступительное слово Дзонгсара Кхьенце Ринпоче к русскому изданию	15
Вступительное слово переводчика	16
Вступление	17
Благодарности	18
Светильник, озаряющий путь к освобождению	19
Введение	19
Часть I	24
Глава 1	24
Глава 2	34
Глава 3	37
I. Совершение подношений	38
II. Восприятие учителя как будды	39
III. Как следовать наставлениям учителя	41
IV. Как относиться к имуществу учителя и его ближнему окружению	42
V. Как вести себя подобающим образом в присутствии учителя	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Дуджом Ринпоче
Светильник, озаряющий путь
к освобождению. Полный свод
наставлений по предварительным
практикам традиции глубокой
тайной сердечной сущности Дакини

Dudjom Rinpoche

A TORCH
LIGHTING THE WAY TO FREEDOM

Complete Instructions on the Preliminary Practice of the Profound and Secret Heart Essence
of the Dakini

Translated by *the Padmakara Translation Group*

Перевод с английского: Антон Мускин

By arrangement with Shambhala Publications, Inc
Boulder, Colorado
80301 USA

Публикуется по согласованию с издательством «Шамбала Пабליкейшнз» (Боулдер, Колорадо, США) и литературным агентством Александра Корженевского

Будда Шакьямуни

Гуру Ринпоче

Издательство выражает глубокую признательность Алексею и Зарине Никитиным за бескорыстную помощь в издании книги.

༄༅། །ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིབ་ཐེག་གི་
སྒྲོན་འགྲོའི་བྲིད་རིམ་ཐར་ལམ་སྣང་སྒྲོན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

© 2011 by the Padmakara Translation Group

© Перевод на русский язык. А. Мускин, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО ИД «Ганга», 2020

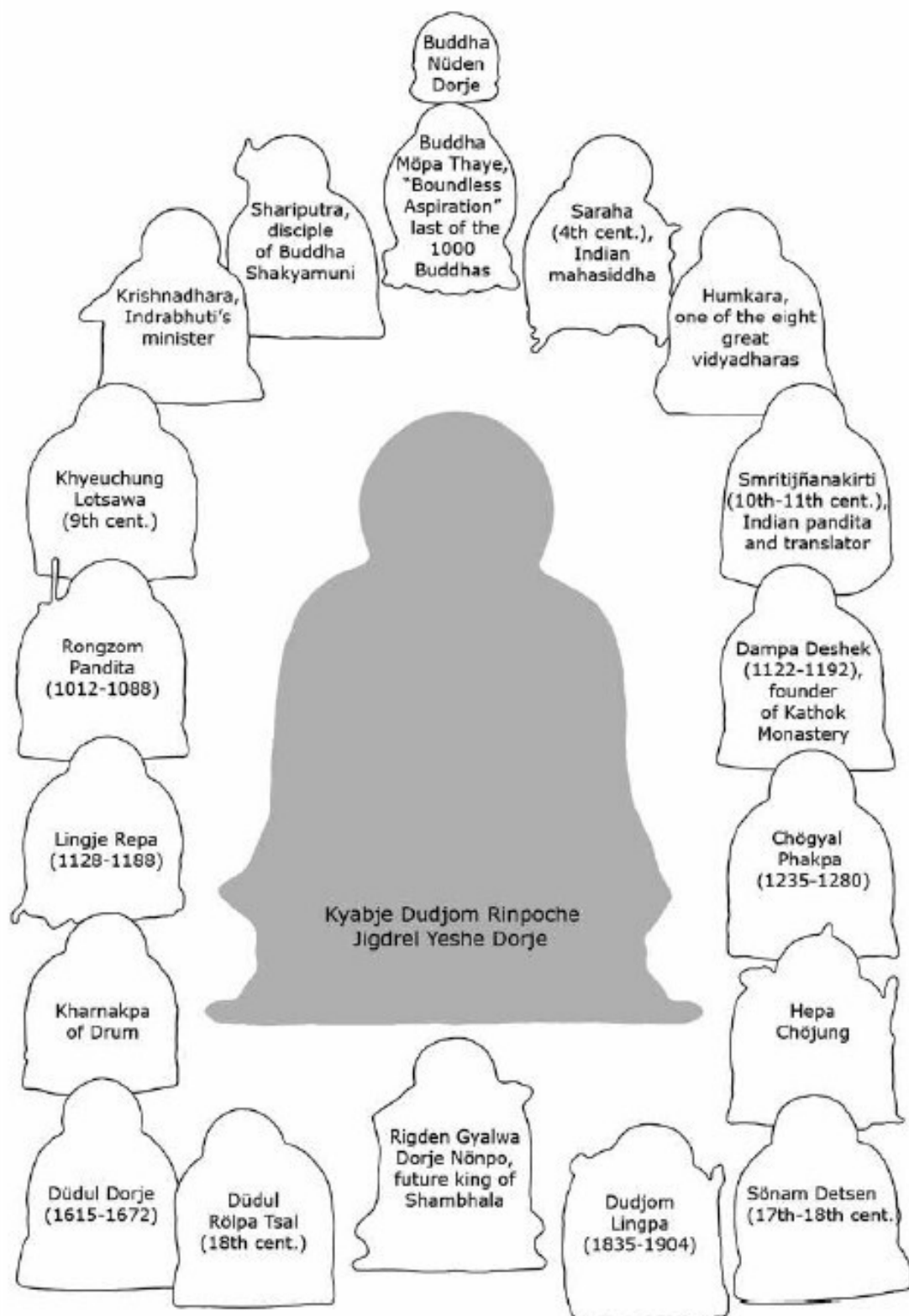

Схема прошлых и будущих перерождений Дуджом Ринпоче

Дуджом Ринпоче, его прошлые и будущие перерождения

Вступительное слово Дуджоме Ринпоче

Обладающие всеми надлежащими качествами наставления Его Святейшества Дуджоме Ринпоче Джигдрела Еще Дордже касательно способа обучения учеников и опоры на учителя в общих и особых предварительных практиках, изданные на английском языке, были недавно переведены на русский язык для центра «Дуджом Кадак Лхундуб Линг». Это является превосходным событием, так как практика подлинной святой Дхармы создаёт причину как для достижения высших сфер существования, так и для обретения абсолютного блага пробуждения для тех, кто к этому стремится. Но сначала необходимо создать фундамент из предварительных практик в соответствии с подлинной передачей учителей линии, безошибочно применяя их в надлежащей последовательности. Таким образом будет заложена основа, которая обеспечит успех всей последующей практики. Новички начинают с того, что выполняют предварительные практики, совершенствуясь в них, — это даёт силу и лёгкость при переходе к основной практике и позволяет избежать ошибок. Я от всего сердца радуюсь изданию этого текста на русском языке, так как это несёт великую пользу и благословение. Кроме того, я желаю, чтобы те, кто применит эти наставления на практике, смогли привести бесконечное количество существ к достижению состояния Будды — изначального владыки и защитника.

Написано воплощением Дуджوما по имени Сангье Пема Шепе¹ в двадцать первый лунный день шестого тибетского месяца года Железной Мыши

¹ Страница центра Дуджума Ринпоче на «Фейсбуке»: *Dudjom Tersar Russia „Dudjom Kadag Lhundrub Ling“*. Email: *dudjom.tersar.russia@gmail.com*.

Вступительное слово Дзонгсара Кхьенце Ринпоче к русскому изданию

Относиться к этому тексту, составленному Кьябдже Дуджомом Ринпоче, как к обычной «книге», означает продемонстрировать ограниченность и загрязнённость ума, свойственные обычным живым существам. Ведь в действительности этот текст является особым явлением, о котором обычно говорят – «И воссияла мудрость!».

Если у серьёзных последователей Дхармы Будды, а в особенности у адептов ваджраяны, зародится желание следовать за истинным махасиддхой или хотя бы просто ознакомиться с текстом, содержащим его наставления, став таким образом сопричастным великому откровению, то лучшее, что они могут сделать для реализации своего устремления, – это прочесть нижеследующие наставления Кьябдже Дуджома Ринпоче Джигдрела Еше Дордже.

Этот текст является ярчайшим драгоценным украшением безупречной и совершенной матери всех феноменов. Откровенно говоря, я абсолютно уверен, что уже только сам факт обладания этим текстом устанавливает наиболее благоприятную взаимосвязь с Дхармой.

Я искренне сорадную завершению труднейшей работы по подготовке русского издания этого текста, а также безграничной преданности всех тех, кто принимал в ней участие, и возношу молитвы за то, чтобы все, кто его прочтёт, а также все, кто обладает связью с этими читателями, обрели совершенный плод бесценного сокровища Самантабхадры.

Вступительное слово переводчика

Книга, которую вы держите в руках, является переводом на русский язык английского перевода тибетского оригинального текста, составленного великим мастером, главой традиции ньингма тибетского буддизма Его Святейшеством Дуджомом Ринпоче.

Переводчику всегда непросто браться за подобные проекты, поскольку в случае двойного перевода результат довольно сложной работы зачастую может содержать немалое количество ошибок и неточностей. К счастью, тема этой книги – предварительные практики – является довольно популярной, и существует большое количество литературы как на английском, так и на русском языке, которую можно использовать для прояснения смысла и уточнения деталей содержащихся в этой книге молитв и наставлений. Кроме того, в английском переводе часто указываются тибетские термины, используемые в оригинальном тексте, что позволяет выстроить достаточно стройную терминологию.

Мне хотелось бы выразить благодарность ламе Кадаку Дордже (Николаю Ахмерову), чей перевод текста нгондро «Предварительные практики Глубокой тайной сущности сердца Дакини – текст для практики, озаглавленный „Колесница пути соединения“» я использовал для уточнения смысла соответствующих молитв и в качестве источника некоторых терминов, а также Марине Ивановой, чьи замечания и предложения помогли избежать существенных ошибок и неточностей.

Отдельно и с особой признательностью мне хотелось бы упомянуть ушедшую от нас Фариду Маликову, чей перевод бессмертного труда Первого Патрула Ринпоче «Слова моего всеблаготворителя» [СПб.: Уддияна, 2004], посвящённого объяснению предварительных практик школы ньингма, стал для меня источником терминологии, а также способствовал прояснению смысла особенно трудных мест.

Текст «Светильник, озаряющий путь к освобождению» составлен аутентичным мастером, главой школы ньингма Его Святейшеством Дуджомом Ринпоче в соответствии со всеми традиционными требованиями и является безупречным по форме и по смыслу. Любые ошибки и неточности, которые могут содержаться в этой книге, были допущены при переводе, и ответственность за них лежит исключительно на мне.

Я искренне надеюсь, что публикация этих драгоценных наставлений, которые до сих пор хранят тепло благословения их великого автора, будет способствовать развитию и процветанию активности Его Святейшества Дуджома Янгси Ринпоче Сангье Пема Шепы в России и принесёт огромную пользу его ученикам и последователям, а также всем живым существам. Да пребудет благо!

Антон Мускин

Вступление

Кьябдже Дуджом Ринпоче был великим мастером, который в одинаковой мере демонстрировал как глубокие теоретические познания Дхармы, так и её безупречную реализацию. Значительное наследие, которое он оставил после себя в Азии и в западном мире, включает и собрание его собственных работ, составляющее двадцать пять томов внушительного объёма. Он уделял внимание всем направлениям тибетского буддизма, о чём свидетельствует тот факт, что перечисление всех передач, которые он получил в рамках разных школ и традиций, занимает три тома. Его единственным мотивом была искренняя убеждённость, что буддийские учения, которые указывают путь, следуя которому любое живое существо может достичь состояния будды, должны быть сохранены и доступны для всех.

Кьябдже Дуджом Ринпоче много раз говорил о том, что реализация учений Великого совершенства целиком и полностью опирается на предварительные практики. Данный текст содержит его собственное подробное объяснение этих сущностных подготовительных практик. Традиция *терма* (обнаруженных им самим и его предшественником Дуджомом Лингпой), являющаяся источником этих учений, включает как единый цикл все стадии пути, начиная от описанных здесь предварительных практик и заканчивая наиболее глубокими и совершенными наставлениями по практике Великого совершенства. Созданная силой великого сострадания автора, эта книга является настоящей драгоценностью и послужит на благо каждому, кто решительно настроен устранить все препятствия к полному освобождению, которое приносит достижение просветления.

Мне хотелось бы выразить свою признательность супруге Дуджома Ринпоче – Сангьюме Ринпоче Ригдзин Вангмо, которая доверила нам перевод этого драгоценного текста на английский, французский и другие языки. Именно благодаря её благословию и поощрению был реализован весь этот проект.

Я также выражаю свою благодарность дочери Ринпоче, Семо Церинг, за её постоянное содействие; Согце Ринпоче и Йоле Юржиковски из фонда МАСН за их финансовую поддержку. Хочу поблагодарить Дунгсе Шенпена Ринпоче и всех детей Дуджома Ринпоче, а также держателей его линии передачи за сохранение его бесценных учений.

Наконец, хотелось бы выразить признательность фонду «Цадра» (Tsadra Foundation) и группе переводчиков «Падмакара» (Padmakara).

Таклунг Цетрул Пема Вангъял Ринпоче

Благодарности

Мы искренне благодарны всем нижеперечисленным учителям, помогавшим нам в переводе этого текста. Таклунг Цетрул Пема Вангьял Ринпоче сначала дал объяснение этого комментария тем, кто проходил традиционный трёхлетний ретрит в Шантелуб, а позже оказал неоценимую помощь в процессе перевода, отвечая на возникающие вопросы и проясняя многочисленные аспекты учения, вызывающие трудности у переводчиков. Джигме Кхьенце Ринпоче уделил немало времени ответам на вопросы и подсказывал нам другие тексты, где можно найти подробные объяснения некоторых тем. Кхенчен Пема Шераб Ринпоче продемонстрировал свои глубокие познания, помогая нам разобраться в некоторых неясных и запутанных цитатах. Множество объяснений и комментариев, данных этими учителями в процессе перевода, вошли в примечания к книге.

Мы выражаем признательность фонду МАСН, который щедро спонсировал первый этап работы над переводом. Завершающий этап, а также дополнительные исследования необходимых источников были спонсированы фондом «Цадра».

Текст был переведён с тибетского языка Стивеном Гетином, который целиком и полностью принимает на себя ответственность за любые допущенные в нём ошибки и неточности. В переводе также принимали участие Патрик Карре, Джон Канти, Вулстан Флетчер и Хелена Бланкледер – переводчики, входящие в переводческую группу «Падмакара». Нам хотелось бы выразить благодарность Джудит Райт, Кали Мартин и Полу Йохансону, которые терпеливо вычитывали переведённый текст. Мы также искренне благодарны Эмили Бауэр, Саре Беркольтц, Бену Глисон и другим их коллегам из издательства «Шамбала Пабליкейшнз» за их энтузиазм и опыт, позволившие превратить изначальный перевод в готовую книгу.

Светильник, озаряющий путь к освобождению

Введение

Ом Свасти

В этом тексте содержатся подробные наставления по предварительным практикам сокровенного цикла «Сердечная сущность Дакини», составленные таким образом, чтобы их было легко понять и применить. Текст озаглавлен «Светильник совершенного объяснения, озаряющий путь к освобождению».

Я склоняюсь в глубоком почтении перед славным учителем, нераздельным с Лотосорожденным Ваджрадхарой², который воплощает подобные океану всеохватывающие объекты прибежища.

Ни на мгновение не покидая пустотность, пространство покоя,
В силу сострадания он обретает существование посредством иллюзорного проявления.
Вездесущий владыка, славный учитель,
Ваджрадхара, свободный от крайностей,
Тебе я выражаю почтение.
Плутая во тьме неведения, совершая сотни злодеяний,
Скитальцы, вовлечённые в циклическое существование, мечтая об освобождении,
В действительности неумолимо погружаются в чудовищную бездну низших миров.
С тем чтобы они смогли быстро и без труда обрести покой в умиротворяющей роще нирваны,
Я зажигаю драгоценный светильник совершенного объяснения,
Дабы ярко озарить великолепный путь глубокого смысла.
Благослови меня своей добротой, чтобы я сумел осуществить то, что задумал,
Чтобы все связи, созданные этой активностью, были наполнены смыслом;
Чтобы она принесла пользу бесчисленным живым существам.

Нам, удачливым существам, что ищут исчерпывающих наставлений по предварительным практикам тайного пути «Сердечной сущности Дакини», следует определить место, подходящее для передачи учений. Там необходимо привести в порядок выбранное для учений помещение и подготовить внутри надлежащее сиденье для учителя – такое как львиный трон или трон, украшенный драгоценностями. Сверху следует водрузить балдахин, а перед троном выставить подношения, такие как благовония, цветы, ряды светильников, золотые и серебряные мандалы. Всё должно быть в безупречном состоянии и расставлено надлежащим образом в строго установленном порядке. Когда учитель появится, следует приветствовать его благовониями и музыкой, демонстрируя уважение и учтивость.

Все, кто слушает учения, должны воздерживаться от ношения головных уборов, оружия, обуви, а также от любого неподобающего поведения. Что касается речи, то следует избегать болтовни и смеха. На уровне ума нужно избавиться от любых идей, рождающихся под влиянием восьми мирских забот и тревожащих эмоций, – не искать в учителе недостатков, не смотреть на него свысока и так далее. Нам следует сидеть с выпрямленной спиной, положив руки одна на другую, зарождавая великую преданность и уважение, сохраняя концентрацию ума

² Цокье Дордже Чанг (тиб. *mTsho skyes rdo rje 'chang*) – Гуру Ринпоче.

без отвлечения, поскольку это помогает помнить, что, несмотря на то что встретить истинного учителя, дарующего подлинные учения, очень трудно, нам это действительно удалось, а значит, мы получим огромную пользу.

Нам следует опрятно выглядеть, вести себя уважительно, а также совершать подношения материальных ценностей¹. Ради блага всех живых существ, а также с целью получить учения мы представляем, что наполняем всё пространство разнообразными видами подношений – вне зависимости от того, кому они принадлежат, – а затем подносим свои собственные тело, имущество и заслуги, накопленные в прошлом, настоящем и будущем. Что касается всех собравшихся, то нам не следует испытывать по отношению к ним ни привязанность, ни неприязнь, ни зависть; нам не следует болтать с ними или говорить им в лицо что-нибудь неприятное. Вместо этого нужно тренироваться в чистом видении. Говоря вкратце, нам следует демонстрировать надлежащие качества, описанные в сутрах и тантрах, и, не теряя устремления драгоценной бодхичитты, слушать учения, которые дарует нам учитель.

Если же мы сами являемся мастером, дарующим учения, то следует подавать пример опрятности и надлежащего поведения. Нам следует воздерживаться от гордыни и высокомерия, от желания прославиться и стать знаменитыми; избегать привязанности к подношениям, выражаемому уважению и материальным благам. Вместо этого необходимо поддерживать ум в состоянии наивысшего просветления, размышляя следующим образом:

Я раскрою око Дхармы для всех живых существ. Я зажгу светильник изначальной мудрости. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы учения Будды сохранились как можно дольше.

Нам следует визуализировать себя как Лотосорожденного Ваджрадхару³, нераздельного с Самантабхадрой, в союзе со своей супругой, возле которого почтительно восседают десятки миллионов богов, мудрецов, видьядхар и прочих существ. Свою речь надлежит воспринимать как звук Дхармы, наделённый шестьюдесятью качествами, который заполняет всю вселенную, рассеивая тьму неведения в умах всех живых существ таким образом, что они обретают способность поддерживать памятование, позволяющее им вступить во врата Дхармы, а также дар красноречия и навык концентрации. Необходимо приложить все усилия, чтобы не впасть в сонливость или отвлечение; отказаться от пустой болтовни и обсуждения недостатков других людей, а также от неуместных разговоров и других подобных неблагих активностей. Давая учения, нужно поддерживать умеренный темп, избегая торопливости и спешки, а также стараться поддерживать ясный, приятный тон голоса, позволяя речи течь расслабленно и равномерно. Длительность учения следует регулировать так, чтобы она была приемлемой для слушателей и у них не возникало раздражения или скуки. Придерживаясь вышеописанных ключевых аспектов, следует начать учение с просьбы к ученикам зародить бодхичитту и придерживаться надлежащего поведения во время получения учений.

Всем нам следует зародить ум, устремлённый к просветлению, размышляя следующим образом:

Хо! Все живые существа, число которых бесконечно, как пространство, в той или иной жизни были нашими матерями.

Ради того чтобы освободить их от циклического существования – великого океана страданий —

И с помощью всех доступных средств привести их к драгоценному состоянию наивысшего просветления,

³ Кунсанг Цокье Дордже Чанг – Гуру Ринпоче в форме ваджрадхары (держателя ваджры), нераздельный с дхармакаей – Буддой Самантабхадрой.

Мы получаем эти подобные нектару учения Дхармы и выполняем практику, помогающую нам продвигаться по этапам пути.

Что касается поведения, которого надлежит придерживаться во время получения учений, то в тексте «Гирлянда перерождений» об этом сказано следующим образом:

Твоё сиденье не должно возвышаться,
Тебе следует сохранять самоконтроль,
В глазах должна быть радость.
Впитывай сказанное, как будто это целебный нектар,
Сохраняя ум незагрязнённым.
Веди себя так же, как больной на приёме у врача, —
Сделай подношение и слушай учения Дхармы.

Нам следует слушать учения должным образом – освободившись от трёх изъянов сосуда и шести загрязнений.

Три изъяна сосуда

Вне зависимости от того, фокусируемся мы на учении или нет, если впадаем в сонливость, то внимание рассеивается или отвлекается на посторонние мысли и мы становимся подобны *перевернутому сосуду* – внутрь такого сосуда не попадёт ни капли дождя нектара⁴, как бы он ни лил снаружи.

Если после того, как мы выслушали наставления, мы не принимаем их в самое своё сердце и не делаем их объектом постоянного размышления, то со временем они забываются и мы становимся подобны *сосуду с протекающим дном* – в такой сосуд если и попадает дождевая вода, пока он стоит на земле, то, стоит его лишь поднять, вся она выльется через дыры.

Если нас переполняют тревожащие эмоции и мы ощущаем гордыню от того, что нам снова удалось присутствовать на учении, то мы становимся подобны *сосуду, в которой добавлен яд*, – его можно до краёв наполнить водой, но она будет абсолютно непригодной для питья.

Этих трёх изъянов необходимо избегать всеми силами. В «Сутре запредельной мудрости. Среднее изложение» об это сказано так:

Слушайте как должно, внимательно, и всё запоминайте, тогда я соглашусь вас учить.

И далее:

Слушайте, как должно, не вовлекаясь в тревожащие эмоции;
Слушайте внимательно, не переворачивая сосуд вверх дном;
Сохраняйте учение в памяти, не позволяя ему вытечь.

Шесть загрязнений

В тексте «Подробное логическое обоснование» сказано:

Не подобает слушать учения:

- Под воздействием гордыни,
- Без преданности,

⁴ Нектар учения.

- Без интереса,
- Отвлекаясь на внешнее,
- Погружаясь внутрь ума,
- Поддавшись унынию.
- Всё это считается загрязнениями.

Таким образом шесть загрязнений, которые могут возникнуть при слушании учения, – это:

- Испытывать гордыню в силу второстепенных благоприятных обстоятельств – например, кичиться своими достойными предками.
- Не чувствовать должных веры и преданности учителю и учению.
- Не ощущать искреннего устремления следовать по пути Дхармы.
- Позволять уму отвлекаться на внешнее.
- Чрезмерно направлять шесть сознаний восприятия внутрь – так, что мы перестаём понимать слова и смысл того, что объясняется.
- Поддаваться печали и унынию.

Нам следует устранить эти шесть загрязнений и слушать учения должным образом, тренируя соответствующие качества, как описано в «Сутре, испрошенной Субаху»:

Воспринимай учителя, дарующего учения Дхармы, как бесценное сокровище.

Воспринимай учения как драгоценность, исполняющую желания.

Воспринимай возможность слушать учения как редко выпадающую удачу.

Воспринимай возможность запомнить учения и размышлять о них как нечто несущее огромную пользу.

Воспринимай понимание смысла Дхармы как что-то, чего тебе не обрести ещё сотни жизней.

Воспринимай тех, кто отказался от поиска учений, как глупцов, выбросивших в помойку нектар и пытающихся наслаждаться ядом.

Воспринимай тех, кто слушает учения и размышляет о них, как людей, которые в будущем достигнут всех поставленных целей.

И так далее.

Таким образом, зародив надлежащее устремление и поддерживая совершенное памятование, мы медитируем следующим образом. Мы представляем, что место, где все собрались для получения учения, обладает всеми характеристиками чистых земель будды. В этой чистой земле мы представляем здание, в котором проходит учение, – и это не обычное здание, а дворец великого освобождения, украшенный «драгоценностями сущности пространства»², возникший вне обычных измерений из спонтанного сияния изначальной мудрости⁵, совершенный с точки зрения архитектуры и внутреннего интерьера. В центре этого дворца, на украшенном драгоценностями троне, на царском лотосе, восседает учитель, обладающий состраданием всех будд прошлого, настоящего и будущего и осуществляющий все их активности. Он воплощает собой многообразие магического проявления потенциала изначальной мудрости. Активность учителя обладает такими свойствами, что даже одно упоминание его имени приносит тем, кто его услышит, освобождение от циклического существования и перерождения в низших мирах; он – единственный славный защитник как в сансаре, так и в нирване. Мы визуализируем учителя как Гуру Ринпоче в форме ваджрадхары, нераздельного с Самантабхадрой, вместе с

⁵ То есть сделанный не из обычных строительных блоков и связующего раствора, а сотканный из света.

супругой⁶. Из его уст непрерывным потоком льются слова учения, распространяясь в форме лучей света, в которых различимы слоги, составленные из гласных и согласных букв.

Мы визуализируем каждого мужчину, слушающего учение, как красножёлтого Тикшна-Манджушри⁷, держащего цветок *утпала*, меч и текст учений, а каждую женщину, слушающую учение, как богиню Тару зелёного цвета, которая держит цветок утпала. Мы представляем, что уши слушающих учение мужчин и женщин выглядят как шестнадцатилепестковые голубые цветки утпала, через которые в ум попадают слова учения, медленно растворяясь³ в лотосе в сердечном центре, рассеивая тьму неведения. Мы представляем, как расцветает лотос знания и нам становится понятен смысл учения, который мы сохраним в памяти и уже не забудем.

Именно так объясняет учитель ученикам, как следует слушать учение. Что касается наставлений, то их можно разделить на две части: как опираться на учителя, основу пути; как, опираясь на учителя, вступить на духовный путь.

⁶ Подробности для визуализации Цокье Дордже Чанга можно найти на с. 87–88.

⁷ Тиб. *'jam dpal rnon po* – обладающий наивысшими интеллектуальными способностями, Манджушри.

Часть I

Как опираться на духовного учителя – основу пути

Качества учителя, на которого мы опираемся

Качества ученика, собирающегося найти опору в учителе

Как опираться на учителя

Глава 1

Качества учителя, на которого мы опираемся

Обычно незрелые существа не в состоянии продвигаться по совершенному духовному пути самостоятельно, рассчитывая лишь на собственный ум, поэтому они нуждаются в квалифицированном ваджрном мастере. Ваджрные мастера – это та опора, которая позволяет нам правильно вступить во врата Дхармы и в особенности надлежащим образом следовать по духовному пути. Они являются наставниками, которые обладают знаниями и опытом, необходимыми для того, чтобы оказать помощь начинающим путешественникам, отправившимся в странствие. Они становятся бесценными проводниками для тех, кто направляется в опасные места; рулевыми, направляющими свою лодку, на которой мы собираемся переплыть реку. Без них у нас ничего не выйдет. Об этом говорится в бесчисленных текстах учений. Например, в «Высшей сутре цветочного стебля» об этом сказано так:

Достижение всеведения напрямую зависит от наставлений духовного учителя.

В «Сутре запредельной мудрости» сказано:

Бодхисаттвам, стремящимся достичь совершенного состояния будды, следует сначала найти духовного наставника, а затем следовать ему, поднося своё служение.

В одном тексте сказано:

Если у штурвала никого нет,

Лодке не достичь другого берега.

Тому, кто обладает всеми добродетелями,

Но не опирается на учителя, не освободиться из сансары.

Как же определить «квалификацию» духовного наставника? Главные качества квалифицированного духовного наставника перечислены в тексте «Украшение сутр»:

В качестве учителя следует принять того, кто обладает следующими качествами: дисциплина, умиротворённость, невозмутимость, усердие, глубокие знания учений. Качества учителя должны быть превосходными⁴. Квалифицированный учитель обладает совершенным пониманием Дхармы и способен её доходчиво объяснить. Он полон любви и неустанно дарует учения⁵.

Из этой цитаты ясно, что в качестве учителей следует принимать лишь тех мастеров, кто сумел взять собственный ум под полный контроль посредством трёх видов практики – дисциплины, концентрации и мудрости⁶. Такие мастера должны обладать обширными знаниями,

обретёнными посредством досконального изучения текстов, входящих в Три корзины (Трипитаку) – винайпитаку, сутрапитаку и абхидхармапитаку, – которые посвящены ключевым аспектам трёх видов практики. Они должны безошибочно осознавать истинную реальность феноменов и уметь передавать ученикам свой опыт подобного осознания, пользуясь объяснениями, основанными на содержании аутентичных текстов и логическом обосновании. Такие мастера не стремятся к тому, чтобы им кто-то поклонялся, поскольку их устремлением является исключительно сострадание к живым существам, страдающим в сансаре. Они обладают способностью терпеливо переносить любые трудности и, несмотря ни на что, продолжать даровать учения.

О тех мастерах, кого можно считать истинными учителями, поскольку они в совершенстве освоили путь ваджраяны, в тексте «Пятьдесят строф почитания учителя» сказано:

Невозмутимый, дисциплинированный, знающий,
Терпеливый, непредвзятый, честный,
Владеющий умением использовать мантры и тантры,
Сострадательный, сведущий в текстах,
В совершенстве разобравшийся в десяти принципах,
Владеющий умением рисовать мандалы,
Способный объяснять другим смысл мантр —
Вот такого человека можно считать мастером,
Он обладает совершенной верой и взял под контроль своё чувственное восприятие⁷.

Мастера ваджраяны тщательно контролируют свои тела и потому сохраняют невозмутимость. Они также контролируют свою речь и придерживаются моральной дисциплины. Они обладают наивысшими мудростью и знаниями. Если им наносят вред, они проявляют великое терпение. Они готовы к любым трудностям. Они медитируют на великой истине. В своих чистых и благородных намерениях по отношению ко всем живым существам они сохраняют равенность. Они не пытаются изворачиваться с целью скрыть свои недостатки или убедить других, что обладают исключительными качествами, – им неведомы хитрость и ложь, а ум находится под контролем. Они искусны в использовании мантр, особых субстанций и лекарств для осуществления активностей умиротворения, возрастания, взятия под контроль и гневного подчинения. Они в совершенстве владеют основными ключевыми аспектами практики тантры. В своём стремлении освободить живых существ от страдания они опираются на великое сострадание, гораздо более сильное, чем сострадание, присущее практикующим колесницу запредельных совершенств⁸. (Основной ключевой аспект непревзойдённой колесницы мантраяны – это решимость достичь уровня ваджрадхары в течение текущей жизни, продолжительность которой в наше время упадка очень невелика. Они знают, что практикующие колесницу запредельных совершенств тратят на достижение состояния будды три великие калпы, а практикующие низшие тантры – шестнадцать или семнадцать жизней, и потому не в состоянии перенести тот факт, что живым существам придётся всё это долгое время испытывать страдания. Именно это стремление привести нас на путь, их великое усердие и неимоверная сила сострадания позволяют этим мастерам испытывать настолько сильную любовь ко всем живым существам.) Они обладают обширными знаниями текстов, в которых объясняются внутренние техники⁹, и хорошо знают десять принципов¹⁰. Они умеют рисовать мандалы, используя цвет-

⁸ Тиб. *phar phyin theg pa* – другое название колесницы характеристик, опирающейся на учения сутры. (Далее в тексте перевода будет использоваться более распространённый синоним понятия «запредельные совершенства» – «парамиты». – Прим. пер.)

⁹ Тиб. *nang rig pa*. Здесь этот термин обозначает особый буддийский путь – колесницу ваджраяны.

ные порошки, и способны доходчиво объяснить путь тайной мантры другим. Они обладают великой верой, уважением и преданностью Великой колеснице в целом и колеснице мантраяны в частности. Они сохраняют моральную дисциплину на уровне тела, речи и ума; они пресекают отвлечения на неподобающие объекты, держа таким образом своё чувственное восприятие под контролем.

В тексте «Тантра сети иллюзорных проявлений» сказано:

Тот, кто невозмутим, дисциплинирован, умен,
Терпелив, непредвзят, честен;
Кто знает, как применять тайные мантры и тантры,
Кто умеет рисовать мандалы;
Кто знает десять принципов;
Кто дарует живым существам освобождение от страха
И бесконечно предан Великой колеснице, —
И есть истинный мастер.

Мастер Кунга Ньингпо описывает десять принципов следующим образом:

Мандалы и наивысшая концентрация,
Символические жесты, движения, позы для медитации сидя⁸,
Повторение мантры, огненные подношения, подношения божеству,
Активности и растворение —
Вот что называют десятью принципами.

Однако те мастера, кто даёт сущностные наставления, должны обладать ещё более выдающимися качествами. Эти качества перечислены в тексте «Тантра собрания великого совершенства»:

Мастер тайной мантраяны обладает следующими качествами:
Он обладает знаниями, не вовлечён в мирские дела,
Достиг окончательного понимания абсолютной природы,
Не заблуждается о том, что является желанным.

Великий Мастер¹¹ сказал:

Основа пути — это мастера ваджраяны:
Поскольку они хранят свои самаи, их поведение остаётся чистым;
Поскольку они слушают учения, они становятся знающими;
Поскольку они размышляют о нём, они обретают понимание;
Поскольку они медитируют, у них появляются знаки потепления, а также качества, возникающие из личного опыта и реализации;
Силой сострадания они заботятся о своих учениках.

¹⁰ Тиб. *de nyid bcu*: перечислены ниже в цитате из текста Кунги Ньингпо.

¹¹ Тиб. *Slob dpon chen po* — широко используемый эпитет Гуру Ринпоче.

Эти качества часто описываются и в других сутрах, тантрах и сущностных наставлениях. Все они сведены в семь сводов качеств Всеведущим царём Дхармы¹², которые и будут объяснены ниже.

Первый свод качеств:

Владея искусными средствами, безмерным состраданием,
Обладая исполняющим желания сокровищем сутр и тантр,
Они становятся проводниками живых существ.
Свободные от недостатков, выделяющиеся совершенными качествами,
Учителя этого времени упадка ничем не отличаются от истинных будд.
Преисполнившись преданности и почтения, представляй их на своей макушке.

Поскольку они в совершенстве освоили методы осуществления великой цели, не требующие чрезмерных усилий, и непоколебимы в своём сострадании, они приносят другим живым существам неизмеримую пользу. Обладавая широким и безупречным видением, рождённым из глубоких знаний учений сутр и тантр, составленных высоким слогом сугат, они представляют собой драгоценную сокровищницу Дхармы. Их неустанная активность направляет живых существ на путь освобождения. Они не загрязнены неблагими действиями тела, речи и ума и свободны от каких бы то ни было изъянов. Они довели до совершенства все качества, необходимые для того, чтобы осуществлять как свои собственные желания, так и желания других, и потому уподобляются драгоценности, исполняющей желания. В наши дни, в эти времена упадка подобные учителя ничем не отличаются от истинных будд, поэтому мы с глубокой преданностью представляем их восседающими у нас на макушке. В «Сутре царственного собрания высших качеств» сказано:

Удачливое дитя, тебе следует положиться на духовных наставников, которые отличаются учёностью, свободны от омрачений и обладают состраданием.

Второй свод качеств:

Учителя, которые довели до совершенства все добродетели,
Принадлежат к благородной семье, наделены честью и способны ощущать стыд,
Обладают всеми надлежащими способностями,
Безмерной любящей добротой, состраданием и мудростью,
Отличаются учёностью, сохраняют дисциплину в действиях тела, речи и ума,
Наделены бесконечным терпением,
Честны и обладают хорошим характером,
Никогда не вводят в заблуждение, —
Таких учителей, преисполнившись преданности,
Помести, словно драгоценное сокровище, на свою макушку.

Они принадлежат к «благородной семье», поскольку обладают качествами отпрысков царской или другой благородной династии – обладают чувством собственного достоинства и поэтому тщательно избегают любых поступков, которые показались бы другим людям недостойными. Благодаря накопленным в прошлых жизнях заслугам они наделены совершенными структурами чувственного восприятия. Как представители семьи практикующих Великую колесницу они обладают великими любовью и состраданием. Поскольку они обладают

¹² Всеведущий царь Дхармы (тиб. *Kun mkhyen chos kyi rgyal po*) – Кункхьен Лонгчен Рабджам (1308–1363).

знаниями о Наивысшей колеснице, то и воззрение их стало всеохватывающим и открытым. Благодаря созреванию их активности и практики в прошлых жизнях они с рождения наделены высокими интеллектуальными способностями. У них очень мало концептуальных идей и редко возникают тревожащие эмоциональные состояния, поэтому они дисциплинированы и терпеливы. Они тщательно изучили буддийскую доктрину и обладают широким спектром знаний. Их тело, речь и ум естественным образом поддерживают моральную дисциплину; они никогда не лгут и не изворачиваются, действуя и говоря прямо и открыто. Они отказались от обычных неблагих привычек и нацелены на совершенствование своего поведения. Как сказано в тексте «Собрание мудрости будд»:

Будучи отпрысками благородной семьи, они сохраняют внутреннюю дисциплину,
Обладея выдающимися качествами, они сохраняют непривязанность.
Их знание безгранично.
Их интеллектуальные способности неизмеримо велики.
Они терпеливы, сдержанны и прямолинейны;
Они отличаются искренностью, никогда не лгут и не хитрят;
Они избегают сомнительных развлечений и обычной мирской активности;
Они не поддаются волнению или отвлечениям, оставаясь в уединении.
Те, кто обладает подобными качествами, являются чистыми, наивысшими существами.

Третий свод качеств:

Наивысшие учителя, освободившиеся от циклического существования,
Покинули родные края и отказались от обычных дел мирской жизни.
Не привязываясь к богатству и имуществу, как к своим, так и к чужим,
Они убеждены в истинности закона причины и следствия
И потому совершают благие деяния, избегая злонамеренных.
Потеряв интерес к происходящему в нынешней жизни,
Они заняты достижением великой и долговременной цели.
Они преданы Великой колеснице
И потому действуют на благо существ посредством её искусных средств.
Тебе следует подвергнуть этих славных владык Дхармы подобающей проверке,
А затем следовать им упорно и последовательно, никогда уже с ними не расставаясь.

Они порвали все связи со своими родными краями, покинув их навсегда. Осознавая, какие страдания испытывают существа, вовлечённые в циклическое существование, они отказались от забот обычной мирской жизни¹³. Придя к выводу о бесполезности излишних имущества и пищи, они отбросили привязанность и страстное желание. Поскольку они развили уверенность в истинности закона причины и следствия, они совершают благие деяния и избегают неблагих. Они воспринимают заботы мирской жизни как нечто совершенно бесполезное и потому устремлены к великой цели. Они в совершенстве освоили учения Великой колесницы и знают, как использовать искусные средства на благо живых существ. В тексте «Собрание мудрости будд» сказано:

Эти храбрые и могущественные существа покинули родные края.
Их слова правдивы, и действуют они в согласии с тем, чему учат других.
Подобно царю зверей, льву, они относятся ко всему очень внимательно;

¹³ То есть от активности, направленной лишь на решение задач текущей повседневной жизни.

Их добродетели несравненны.
Они искусно оберегают живых существ от страдания.

Четвёртый свод качеств:

Удачливые учителя, наделённые великой мудростью,
Обладают знаниями, охватывающими всю сферу известных наук.
Слушая учения и размышляя над ними, они полностью усвоили слова философских доктрин и в совершенстве постигли их смысл.

Их возвышенные воззрение и поведение безупречны.

Освоив доктринальные тексты и логическое обоснование, они передают их ученикам в том же виде, не добавляя ничего нового.

Они анализируют склад ума и характер своих учеников и учат их Дхарме в соответствии с личными особенностями последних.

Следуй за подобными мастерами, которые указывают тебе путь к просветлению, и выражай им уважение,

Ведь они обладают оком различающей мудрости и способны привести тебя к желанному оазису освобождения.

Благодаря изучению и практике искусств и наук⁹ эти мастера достигли в указанных областях совершенства. В результате слушания учений и размышления над ними – а именно это и открывает врата в Дхарму – они постигли слова доктрин всех колесниц и их смысл. В частности, благодаря обретённым высокому воззрению и совершенному поведению они отказались от ложных и более низких философских доктрин. Они никогда не отклоняются от положений аутентичных текстов и принципов логического обоснования, не строят предположений, не добавляют никаких изменений в учения. Проанализировав склад ума своих учеников, они дают им наиболее подходящие учения. Они понимают, как отличить, что является Дхармой, а что нет, и благодаря этому способны усмирять демонов и предотвращать отклонения от пути. Как сказано в «Вышей сутре цветочного стебля»:

Те, кого мы называем духовными наставниками, избегают зла и целиком посвящают себя добродетели.

Они безошибочно учат нас подлинной Дхарме и сами практикуют то, чему учат.

Обладая семью благородными качествами¹⁴, они сами стремятся к просветлению и ведут к нему других живых существ.

Пятый свод качеств:

Учителя, получившие благословение линии передачи,
Восхищаются своими предшественниками и прочно держат линию передачи этих реализованных мастеров.

Они распознали то сокровище, которое хранится в уме их учителя, и следуют сущностным наставлениям устной линии передачи.

Они наблюдали то, как практикует их учитель, и знают, как добиться двух целей.

Благодаря усердию в практике они обрели облака великих достижений.

Они способны трансформировать восприятие других живых существ и направить их на путь, ведущий к освобождению.

¹⁴ См. Глоссарий, *Семь благородных качеств*.

Они освоили учения традиций сутры и тантры и держат свои обеты в чистоте.

Таких знающих и реализованных защитников следует поместить на свою макушку.

Поскольку они радовали своих духовных наставников, теперь они являются держателями линии реализованных существ. Путём аналитического исследования качеств ума своего учителя они обрели сущностные наставления устной линии передачи. Наблюдая то, как практикуют их предшественники¹⁰, они поняли, как достичь двух целей¹⁵. Благодаря усердию в практике они обрели разнообразные великие достижения. Поскольку они получили благословение своих великих предшественников, они обладают способностью изменять восприятие других живых существ и, задействовав искусные средства, которыми владеют в совершенстве, ведут тех к просветлению. Они объединили свой поток ума с Дхармой, и теперь в них присутствуют все Три драгоценности. Благодаря благословию будд они освоили учения сутр и тантр. В силу своей безмерной удачи на пути колесницы тайной мантраяны они сохраняют в чистоте полученные обеты. В «Тантре иллюзорного проявления ваджрной реальности» сказано:

Они получили множество учений и обладают великими знаниями;

Они реализовали мудрость, содержащуюся в этих учениях;

Они не участвуют в погоне за материальными благами;

Их не пугают сложные практики;

Они получили все сущностные наставления и вышли за пределы пути¹¹.

Они осознают индивидуальный потенциал своих учеников и способны распознать знаки прогресса.

Обладая бодхичиттой, они чувствуют к существам великое сострадание.

Они являются держателями линии передачи и знают, как реализовать полученные учения.

Они владеют сокровищами учений, на них снизошёл поток благословений.

Освободив собственный поток ума, они не покладая рук трудятся на благо других.

Таковы знаки, указывающие на то, человек является мастером колесницы тайной мантраяны.

Шестой свод качеств:

Сострадательные учителя, ведущие живых существ по пути,

Развили бодхичитту и неустанно трудятся на благо других.

Получив благословение от своих учителей, они своим благословением трансформируют восприятие других существ.

Они получили прямой опыт воззрения, медитации, активности и плода;

Они проявили знаки успеха в практике

И обладают достаточными силами и способностями, чтобы устранять препятствия и негативные влияния.

Освоив искусные средства, эти высшие существа, ведущие живых существ по пути к освобождению,

Стали несравненным украшением мира,

И потому следует с преданностью положиться на них.

Поскольку они практиковали обеты пути Великой колесницы, всё, что они делают, направлено на пользу другим живым существам. Поскольку они получили благословение своих

¹⁵ Две цели – своя собственная цель и цель других.

учителей, они обладают способностью трансформировать восприятие других существ. Их практика была направлена на постижение истинной природы феноменов, и потому у них проявились знаки «потепления», указывающие на то, что они получили прямой опыт переживания воззрения, медитации, активности и плода. Поскольку они овладели ключевыми аспектами осознания, то могут устранять препятствия и злонамеренные влияния. Они знают, как применять особые магические средства, и потому способны оказывать влияние на тех, кто обладает ложным воззрением. Такие высшие существа, владеющие всеми искусными средствами помощи другим, ведут живых существ по пути к освобождению. Как сказано в тексте «Наивысшее выражение истины»:

Прочно укрепившийся в устремлении бодхичитты,
Владеющий искусными средствами,
Проявляющий знаки реализации окончательной природы,
Наделённый могуществом,
Не поддающийся натиску сил, создающих препятствия,
Получивший благословение своих учителей, поскольку приносил им радость, —
Вот каким должен быть мастер ваджраяны.

Седьмой свод качеств:

Учителя, которые учат окончательной сущности,
Освобождают всех, с кем они связаны, направляя их на высший путь,
Указывают им на дхармакаю, присутствующую внутри, которая является сущностью высшего пути.

Посредством глубоких практик, ведущих к совершенству, они развивают переживание и реализацию.

Благодаря своей превосходной реализации они указывают ученикам основу – истинное естественное состояние всех феноменов.

Задействуя искусные средства, они способны привносить все обстоятельства на путь.

Поскольку они получили множество наставлений, то обладают способностью освободить поток ума своих учеников.

Они являются лодочниками, способными переправить нас через океан циклического существования в течение нынешней жизни.

Они подобны опытным целителям, исполняющим любые желания,

Они высшие из всех существ,

И поэтому следует полагаться на них со всей преданностью, на которую мы только способны.

Их великое сострадание приводит к тому, что любые связи, которые они устанавливают с другими, становятся благоприятными. Поскольку они знают различия между колесницами, то направляют каждое существо на соответствующий путь к освобождению в соответствии с его личными устремлениями. Они прекрасно знают, как пройти весь путь ступень за ступенью, начав с основы, и поэтому начинают обучение тех существ, которые обладают обычными способностями, с наставлений по практике добродетели. Затем они дают им сущностные наставления о том, как следовать по пути освобождения, и прямо указывают на дхармакаю, присутствующую внутри. Выполняя практики, которые позволяют развивать соответствующие навыки, ученики обретают всё больше и больше благих качеств. Поскольку такие учителя обладают высокой реализацией, то помогают своим ученикам получить опыт переживания и реализовать истинную реальность всех феноменов. Поскольку они освоили путь искусных средств, то могут

привносить любые обстоятельства на путь. Они способны давать множество разнообразных наставлений и искусны в освобождении потока ума живых существ. Благодаря своим духовным прозрениям, знаниям и опыту они могут устранять препятствия и негативные влияния. Поскольку они достигли самой вершины реализации, они могут освободить поток ума любого существа. В «Тантре высшей тайны, исполняющей желания» сказано:

Знающие, усердные в устремлении привести других к счастью,
Владеющие методами учений окончательного смысла,
Способные привносить на путь любые обстоятельства,
Опытные в освобождении потока ума других существ,
Обладающие навыком уничтожать демонов и предотвращать отклонения от пути —
Таким должны быть высшие существа – непревзойдённые учителя.

Полной противоположностью таким учителям являются «порочные наставники»¹², на которых ни в коем случае нельзя полагаться. В тексте «Пятьдесят строф почитания учителя» о них сказано следующим образом:

У них нет сострадания, у них скверный агрессивный характер;
Они заносчивы, полны привязанностей;
Они не следуют моральной дисциплине и вечно превозносят себя —
За такими людьми лучше не следовать.

Великий Всеведущий¹⁶ сказал:

Ложные учителя имеют множество недостатков:
Они нарушили свои обеты;
Практически не развили любящую доброту и мудрость;
Они не обладают знаниями;
Они ленивы, безразличны, невежественны и горделивы.
Они легко впадают в гнев и проявляют агрессию;
Они легко поддаются влиянию пяти тревожащих эмоций;
Они устремлены к целям нынешней мирской жизни и не думают о будущих жизнях.
Несмотря на то что они учат подобно Дхармы,
Их учение не является Дхармой, и потому они не кто иные, как мошенники.
Такие учителя подобны куче нечистот:
Сколько бы мух они ни привлекли в качестве учеников, нам лучше держаться от них подальше.
Они ведут тех, кто им предан, по ложному пути в низшие миры,
Поэтому, если ищешь путь, ведущий к освобождению,
Не стоит за ними следовать!

Эти ложные учителя нарушили свои обеты, не обладают надлежащими знаниями и не способны к состраданию. Они ленивы, горделивы, раздражительны и грубы, поскольку легко поддаются влиянию пяти ядов. Они устремлены к целям мирской жизни – жаждут больше последователей, богатства и славы. Даже если они уединяются для ретрита в безлюдной местности, то без конца отвлекаются и полны тревожащих эмоций, пуская свои будущие жизни по ветру. Они критикуют все учения, отличающиеся от их учения, и порицают других учителей.

¹⁶ Великий Всеведущий (тиб. *Kun mkhyen chen po*) – другое имя Кункхьена Лонгчена Раджама (1308–1363).

Они складно ведут речь, похожую на учение Дхармы, но в действительности они коверкают слова и искажают смысл, и потому эти учения абсолютно бесполезны даже для их собственного ума. Таких ложных учителей обычно называют обманщиками. Они могут привлекать толпы учеников, которые не сумели накопить достаточно заслуг, как куча навоза привлекает полчища мух, но единственное, что они могут сделать для тех, кто поверил в них и желает учиться у них пути к освобождению, так это утащить вслед за собой в низшие миры. Поэтому необходимо держаться от таких учителей подальше. Если один слепой попробует вести другого слепого, то оба рано или поздно неизбежно свалятся в пропасть. То же самое можно сказать о заносчивых олухах, высокопарно зовущих Дхармой любую чушь, которой они пичкают своих слушателей – эгоцентричных идиотов. Вместо того чтобы привести ум этих людей к освобождению, они вяжут их по рукам и ногам ложными воззрениями и направляют в противоположную сторону от пути, ведущего к освобождению.

В «Сутре сокровищницы Будды» сказано:

Обычные враги могут отнять у нас жизнь, бросив тело лежать на земле, но большего вреда они нам причинить не в состоянии. Им не под силу бросить нас в низшие миры существования. Невежественные же люди, направив нас по ложному пути, могут привести тех, кто стремился к добродетели, в ады на тысячи калып. Как же так происходит? Всё дело в том, что они привязаны к субстанциональности феноменов и характеристик и учат ложным методам. Таким образом, можно смело утверждать, что самым негативным деянием – ещё более негативным, чем убийство живого существа, – является навязывание людям доктрины, уводящей их с истинного духовного пути.

Описанные в предыдущем разделе высшие существа, освободившиеся от всех пороков, обладающие всеми надлежащими благими качествами, встречаются в наше время¹⁷ очень редко – так же редко, как царь всех цветов *удумбара*¹⁸. Живые существа с загрязнённым восприятием, случись им встретить такого учителя, увидят в нём лишь изъяны, как уже много раз случалось со времён Девадатты, который умудрился обнаружить пороки даже у Бхагавана. Более того, в наше время большинство людей несут на себе груз собственных неблагих деяний и жизненных неудач, поэтому принимают пороки за добродетели, а благие качества считают пороками. Они умудряются воспринимать тех, кто не обладает никакими особыми качествами, свойственными Дхарме, – проявленными или скрытыми, – как высших существ. Те духовные искатели, кто понимает, как проверять учителей, в наше время встречаются редко. Особенно это касается наставлений о естественном состоянии всех феноменов, поскольку учителя, не обладающие никакой реализацией, не способны передать прямой опыт переживания и привести к реализации умы своих учеников. Поэтому нам следует принять это¹⁹ как основу и считать тех учителей, кто обладает надлежащими качествами, равными Будде. Причина, по которой следует считать высшими существами даже тех, кто развил качества, перечисленные в шести сводах, и обладает большинством надлежащих признаков, и по которой надо следовать за ними, описывается в тексте «Приближение к абсолютной истине»:

Поскольку в эти времена упадка учителя сочетают в себе достоинства и изъяны,
Нет среди них таких, которые бы не имели вообще никаких недостатков.
Проведя тщательную проверку тех, у кого больше благих качеств,

¹⁷ То есть во времена упадка.

¹⁸ Цветок *удумбара* используется в буддийских учениях как символ чего-то, что встречается крайне редко. См. Глоссарий.

¹⁹ То есть тот факт, является ли учитель реализованным существом.

Ученики должны полностью довериться им.

Глава 2

Качества ученика, собирающегося следовать за учителем

В тексте «Четыре сотни строф о мадхьямаке» сказано:

Равностность, высокие интеллектуальные способности, интерес —

Ученики, обладающими подобными качествами, считаются подходящими сосудами.

Другими словами, они должны обладать живым умом, сохранять равностность — то есть не быть привязанными к своим близким и испытывать неприязнь по отношению к чужим²⁰. Они должны обладать высокими интеллектуальными способностями, отличать слова истины, которым следует внимать, от слов лжи, которые следует игнорировать. Они искренне заинтересованы в святой Дхарме и испытывают глубокое уважение и доверие к тем, кто ей учит. Об этих качествах учеников сказано в тексте «Самовозникающее осознание»:

Они обладают сильной верой, великим усердием и

Высокими интеллектуальными способностями.

Они свободны от привязанности и цепляния.

Они уважительны и всерьёз практикуют тайную мантраяну.

Их ум не загрязнён усложнённым мышлением, они не поддаются отвлечениям.

Они хранят обеты, проявляют усердие в практике.

Они действуют в согласии с наставлениями своего учителя.

Хорошие ученики обладают сильной верой. Их вера основана на восхищении — они испытывают интерес по отношению к учителю и его наставлениям и всегда рады их получить. Их вера основана на стремлении — они всегда устремлены к достижению плода практики. Их вера основана на убеждённости — у них не остаётся сомнений. Их вера совершенна — она не зависит от второстепенных обстоятельств. Такие ученики полностью готовы к тому, чтобы получить благословения. Они твёрдо укрепились в своей решимости достичь непревзойдённого просветления и упорно практикуют, никогда не откладывая практику на потом. Поскольку они обладают высокими интеллектуальными способностями, а их ум достаточно развит для того, чтобы постичь с помощью логического анализа глубокий смысл истинной реальности феноменов, у них легко возникают медитативные переживания, и они вполне способны достичь полной реализации. Они почти не подвержены привязанности и цеплянию к источникам мирского счастья — имуществу, еде и одежде. Поскольку они испытывают глубокое уважение к своему учителю и *йидаму*, этим они открывают врата для благословения. Они избавились от всех сомнений и неуверенности по поводу пути колесницы тайной мантры и поэтому способны выполнять продвинутое практики. Поскольку их ум не поддаётся влиянию обычных мыслей, связанных с ядами привязанности, неприязни и неведения, они не впадают в отвлечения. Они держат своё слово и соблюдают принятые обеты — как коренные, так и вторичные. Они никогда не устают выполнять практику глубокого пути и никогда не действуют вразрез с наставлениями своего учителя. Как сказал Великий Всеведущий:

²⁰ Тиб. *Rang phyogs and gzhan phyogs* — дословно «своя сторона, другая сторона». Термины «свои» и «чужие» здесь указывают на друзей и недругов и могут подразумевать разные группы людей — родственников и близких друзей и даже людей определённой нации.

Удачливые ученики обладают глубокой верой и мудростью,
Отличаются усердием, аккуратностью, внимательностью и бдительностью.
Они не действуют вразрез с учениями, хранят принятые обеты в чистоте.
Они контролируют свои тело, речь и ум;
Они сострадательны и готовы действовать на благо других;
Они обладают открытым умом,
Они жизнерадостные, щедрые;
Их восприятие очищено;
Они невозмутимы и способны хранить преданность.

Претендентов, обладающих подобными качествами, следует принять в качестве учеников. Их противоположностью являются плохие ученики, о которых пойдёт речь ниже.

Плохие ученики

В тексте «Самовозникающее осознание» сказано:

Они не выражают ни уважения, ни почтения;
Они искажают тайную мантру своим поведением;
Они не обладают ни качествами, согласующимися с линией передачи, ни надлежащим характером;

Их интеллектуальные способности невысоки;
Они с пренебрежением относятся к доброте;
Их деяния непродуктивны и бессмысленны;
Такие ученики, если принять их, не подвергнув проверке, становятся врагами учителя.

Как сказал Великий Всеведущий:

Ученики с плохой кармой становятся причиной всех бед.
У них нет ни веры, ни достоинства, ни стыда, а их сострадание слабое;
Плохая карма влияет на их личный характер, отсутствие связи с благородным семейством и поведение.

Их ум и действия обусловлены ядами пяти тревожащих эмоций.
Они нарушают обеты и не применяют противоядия.
Они глупы и не отличаются высокими интеллектуальными способностями;
Их непросто удовлетворить —
Они становятся лишь гневливее и грубее.
Для таких учеников характерны пять загрязнений —
Они воспринимают учителя как мускусного оленя, а учение как мускус, который нужно извлечь,

Себя как охотников, практику как стрельбу,
А результат практики Дхармы — как товар, который можно продать.
Поскольку они не хранят обеты, то будут страдать и в этой жизни, и в следующих.
Одни из них с готовностью следуют учителю,
Не подвергнув его никакой проверке, поскольку их прельщает новизна;
Сначала они везде трубят о его благих качествах, но позже начинают его порицать.
Другие — двуличные, лживые лицемеры:
Используют хитрость, чтобы обрести все блага, которые предполагает близость к учителю.

Такие качества в конце концов приведут их в ад предельного мучения.

Такие не отличающиеся удачей ученики²¹ обладают бесчисленными пороками. Их вера слаба, им неведомо чувство собственного достоинства, и они редко испытывают стыд. У них не возникает сострадание к другим живым существам. Они принадлежат к дурной семье¹³ и обладают скверным характером. Их никак нельзя назвать удачливыми существами, а поведение их оставляет желать лучшего. Поток их ума загрязнён усложнённым мышлением и тревожащими эмоциями. Они не следуют правилам и не в состоянии отличить благие деяния от неблагих. Они нарушают принятые обеты. Они не в состоянии контролировать тревожащие эмоциональные состояния и не умеют применять противоядия. Они не особенно умы, и им нелегко угодить. Они гневливы и вступают в конфликты по пустякам. Они оживляются и проявляют активность в основном тогда, когда речь идёт о времяпрепровождении, не связанном с изучением и практикой Дхармы. Они предают Будду, Дхарму и разрушают Сангху. Когда они пытаются получить учения, их ум пребывает в хаосе, они презирают всех вокруг и легко могут причинить любой вред. Они думают так: «Несмотря на то что я получаю у него эту конкретную передачу, сам мастер полон изъянов и пороков и недалеко ушёл от обычного животного». Стремясь превзойти других учеников, получающих учение, они воспринимают учение как мускус оленя. Ещё даже не закончив получать учение, они уже начинают им торговать – передают его другим, обставляя это так, будто делают одолжение, или из-за того, что считают других ниже себя и относятся к ним с презрением, или ожидая получить взамен хотя бы како-енибудь вознаграждение. Такие ученики будут сталкиваться с неудачей в этой жизни, а в следующей отправятся прямиком в низшие миры. В «Тантре, определяющей три обета» об этом сказано так:

Те, кто критикует ваджрного мастера колесницы тайной мантры,
Кто оскорбляет Дхарму, продавая её за материальные блага,
Кто, осознавая, что дал обеты, не хранит их,
В этой жизни столкнутся с преждевременной смертью,
Их ждёт бесславие и отсутствие удачи,
А также наказание дакини.
В следующей жизни они неизбежно угодят в низшие миры.

Это происходит следующим образом. Обычно два человека сначала вступают в отношения «учитель – ученик», не подвергнув друг друга проверке. Первое время ученик, вдохновлённый новизной ситуации, выражает учителю уважение и совершает ему подношения. Позже такой ученик может разозлиться на учителя из-за какой-нибудь ерунды и начинает оскорблять его в довольно грубой форме. Даже если такие ученики находятся отдельно от учителя, они рассказывают всем о любых его мелких недостатках и пытаются настроить против него его же ближайшее окружение. Некоторые из таких учеников могут льстить учителю при личном общении и даже демонстрировать притворную преданность, но в действительности у них нет ни веры, ни уважения к своему учителю и они используют разнообразные уловки, чтобы его одурачить. Из-за подобного поведения и критики учителей возникает множество негативных последствий. В тексте «Пятьдесят строф почитания учителя» об этом сказано следующим образом:

Кому придётся испытать на себе страдания ужасных адов —
Ада предельного мучения и остальных?
Тем, кто бранит своего учителя, —
Сказано, что именно такова их участь.

²¹ Тиб. *sKal ngan* – ученик с плохой «судьбой». См. Глоссарий, *Судьба*.

Именно поэтому потенциальные наставник и последователь должны прежде всего подвергнуть друг друга тщательной проверке и не вступать в отношения «учитель – ученик» необдуманно. В тексте «Пятьдесят строф почитания учителя» сказано:

Коль скоро учитель и ученик —
Оба в равной степени – нарушат обеты,
Отважному следует прежде проверить
Эту связь между учителем и учеником.

Если сразу не удаётся выяснить, насколько учитель и ученик подходят друг другу, то следует потратить на это больше времени. В тексте «Ваджрное ожерелье» сказано:

Подобная проверка может длиться вплоть до двенадцати лет.

Такую взаимную проверку следует провести ещё до установления связи «учитель – ученик», которая возникает после получения посвящения и соответствующих учений. Но после того, как мы получили посвящение или учения, даже если наш учитель нарушил свои обеты, потерпев все четыре поражения согласно вине²², то было бы ошибкой начать задаваться вопросом, стоит ли дальше сохранять ему преданность и относиться к нему с уважением. Как сказано в одном тексте:

Если не будешь считать своими учителями
Даже тех, от кого получил единственную строфу учения,
Сто раз переродишься собакой,
А затем жалким изгоем.

Глава 3

Как опираться на учителя

Что же нам нужно делать после того, как мы нашли мастера, обладающего всеми надлежащими качествами? Как нам следовать его наставлениям? Будда учил, что для того, чтобы вылечить «болезнь» тревожащих эмоций, нам необходимо положиться на своего учителя так же, как больной полагается на своего врача. Чтобы обрести защиту от страха перед трудностями, нам следует полагаться на учителя, подобно тому как обычные люди полагаются на своего царя²³. Если мы хотим избежать опасной тропы рождения и смерти, нам следует положиться на него, как путешественники полагаются на проводника. Для того чтобы приносить пользу себе и другим, необходимо положиться на учителя, как купцы полагаются на капитана корабля. Чтобы перебраться через реку циклического существования, нам необходимо положиться на своего учителя, как пассажиры лодки полагаются на кормчего, который ею управляет. В «Высшей сутре цветочного стебля» сказано:

²² Другими словами, если он нарушил основные монашеские обеты – не убивать человека, не воровать, не вступать в половую связь, не лгать.

²³ Хороший царь оберегает своих подданных от невзгод, таких как несправедливое правосудие и незаслуженное наказание, поскольку именно к нему они обращаются в поисках справедливости.

Удачливое дитя, воспринимай себя как тяжелобольного, учения – как лекарство от болезни, усердную практику – как исцеляющую процедуру, а духовного наставника – как искусного лекаря.

Удачливое дитя, воспринимай себя как подданного, учение – как дар бесстрашия, усердную практику – как средство устранения любого источника вреда, духовного наставника – как царя.

Удачливое дитя, воспринимай себя как путешественника, учение – как то, что защищает от страха, усердную практику – как средство освобождения от любой опасности, духовного наставника – как опытного проводника.

Удачливое дитя, воспринимай себя как купца, учение – как то, что оберегает твои товары, усердную практику – как средство получить прибыль, духовного наставника – как капитана корабля.

И далее:

Удачливое дитя, воспринимай себя по отношению к своему духовному наставнику как землю, которая никогда не устаёт от возложенной на неё ноши, как алмаз, который не меняется под воздействием внешних неблагоприятных факторов, как ученика, который никогда не игнорирует полученные наставления, как слугу, который подчиняется любым полученным приказам, как быка со сломанными рогами, который полностью утратил спесь.

Из всего многообразия методов следования учителю, описанных в учениях, мы рассмотрим восемь, объяснения которых можно найти в тексте «Пятьдесят строф почитания учителя»¹⁴: совершать подношения, воспринимать учителя как будду, следовать наставлениям учителя, правильно относиться к имуществу учителя и его ближнему окружению, вести себя подобающим образом в его присутствии, служить ему на уровне тела и речи, отказаться от гордыни, не выказывать независимости от учителя, совершать подношения.

I. Совершение подношений

Когда следуешь духовному учителю, очень важно совершать подношения, предлагая ему то, с чем нам сложнее всего расстаться, – детей, супругов, имущество и даже тело:

Если, служа мастеру,
С которым установил священную связь, приняв обеты,
Ты должен поднести ему всё, что поднести немислимо, —
Своего ребёнка, супругу и даже жизнь,
То что уж говорить о материальных ценностях?
Три раза в день с глубокой преданностью,
Сложив руки, подноси мандалу из цветов и
Выражай почтение, касаясь макушкой его ног, —
Так воздают почести мастеру, у которого проходят обучение.

Трижды в день подноси мандалу, состоящую из цветов, если таковая у тебя имеется. Если же нет, то визуализируй внешнюю, внутреннюю и тайную мандалы со всеми составляющими и подноси учителю их. Закончив, соверши три простираяния. В «Тантре украшения ваджрной сердечной сущности» сказано:

Мудрым ваджрным ученикам,

Ищущим совершенного счастья,
Следует совершать подношения ума, наполненного преданностью и уважением.
Тот, кто не смог поднести то, что собирался,
Обречён на худшее —
Родиться в адах или среди голодных духов.

Другими словами, если мы не совершаем подношения, радующие учителя, или решаем, что совершим подношения, но потом отказываемся от этого замысла, то, без сомнения, переродимся голодным духом или мучеником ада. Поэтому ученикам необходимо совершать подношения своим учителям, а учителям, в свою очередь, надлежит принимать эти подношения, чтобы помочь ученикам избавиться от привязанности. Как сказано в «Тантре совершенного единства»:

Когда ученик подносит учителю
Что-либо для себя ценное,
Не ожидая ничего взамен,
Учитель из сострадания принимает это,
Обращая это на пользу ученику, —
Помогает тому избавиться от привязанности.

Если мы делаем своему учителю подобные подношения, то этим осуществляем два накопления²⁴ наилучшим образом – так, как если бы непрерывно совершали подношения всем буддам:

Поскольку наши учителя ничем не отличаются от будд,
А сами мы стремимся обрести то, что неиссякаемо²⁵,
Даже обычные подношения
Становятся особыми.
Поэтому делай подношения своим учителям,
Ведь даяние учителям – это то же самое, что даяние всем буддам.
Даянием своим учителям мы накапливаем заслуги,
А накапливая заслуги, мы обретаем наивысшее достижение.

В «Тантре высшей мудрости» сказано:

Заслуга, накопленная в результате того,
Что мы умащаем душистым маслом
Хотя бы один волос учителя,
Превышает все заслуги, накопленные
От подношений всем буддам в течение одной калпы.

II. Восприятие учителя как будды

Ваджрные мастера – не кто иные, как сами ваджрадхары. Помня об этом, нам надлежит следовать их наставлениям без сомнений и промедлений. В тексте «Тантра тайного собрания» сказано:

²⁴ Два накопления – заслуги и мудрости.

²⁵ То есть неиссякаемые качества состояния будды.

Удачливое дитя, воспринимай своего учителя как просветлённый ваджрный ум всех сугат и бодхисаттв. Почему? Потому что ум твоего учителя ничем не отличается от просветлённого ума и неразделен с ним.

Из ваджрного тела абсолюта, то есть из просветлённого ума, возникает тело совершенной радости, и оба они присутствуют как тело проявленности²⁶. Однако обычные живые существа не способны воспринять это, поэтому учитель приходит в форме обычного человека и действует ради блага живых существ.

В тексте «Тантра украшения ваджрной сердечной сущности» сказано:

Каким образом воспринимают учителя
Ученики, обладающие непоколебимой преданностью?
Они всегда воспринимают учителя так же, как всех будд,
Для них учитель – это Ваджрадхара.

И далее:

Не стоит воспринимать своего учителя и Ваджрадхару
Как двух разных существ.

Нам следует воспринимать своего учителя как воплощение всех будд – его глаза, конечности и другие части тела как близких сыновей Будды (Кшитигарбху и других)²⁷, волосы на его теле – как архатов, его макушку – как будд пяти семейств, его трон – как хранителя этого мира, а лучи света, исходящие от него, – как бесконечный сонм бестелесных духов – злонамеренных *якиасов*, питающихся запахом *гандхарв*, и других подобных – как тех, кто был связан клятвой стать защитниками учения. Как сказано в «Тантре ваджрного дака»:

Его тело по своей природе – будда,
Его конечности – бодхисаттвы,
Волоски на его теле – архаты,
Его макушка – будды пяти семейств,
Трон – мирские боги,
Исходящие от него лучи света – Владыка Тайн²⁸, царь ракшасов.
Именно в такой форме должны воспринимать учителя практикующие
И видеть в нём именно такие и другие подобные качества.

Учитывая всё это, неудивительно, что ситуация, когда мы пренебрежительно наступили на тень учителя, может привести к плачевным последствиям в будущем, сопоставимым с последствиями от разрушения ступы. Точно такие же последствия наступят, если перешагивать через вещи учителя – его обувь, одежду или личные вещи, такие как зонтик, столовые принадлежности и так далее. Также не следует садиться на его лошадь. Необходимо тщательно следить за тем, не совершаем ли мы подобных проступков:

²⁶ То есть дхармакая и самбхогакая проявляются в форме нирманакаи.

²⁷ Близкие сыновья – восемь бодхисаттв, ближайших учеников Будды Шакьямуни. См. Глоссарий, *Восемь великих близких сыновей*.

²⁸ Тиб. *gSang ba'i bdag po* – Ваджрапани.

Опасаясь негативных последствий,
Сопоставимых с последствиями от разрушения ступы,
Никогда не относись пренебрежительно даже к тени учителя,
Не говоря уже о его обуви, сиденье или лошади.

В «Тантре ваджрного купола» сказано:

Глупец, который переступит
Через тень учителя,
Через его зонт, обувь, сиденье или подушку,
Из мира людей низвергнут будет на острые клинки.

Считается, что если наступить на тень учителя, это равнозначно одному из действий с самыми тяжкими последствиями²⁹, приводящими в ад предельного мучения. Поэтому, если случилось так, что нам никак не избежать подобного поступка, то следует визуализировать, как мы используем ваджрную силу, чтобы перелететь над соответствующим объектом, не касаясь его, и повторять мантру Ом ваджра бега крама хунг. В соответствии с учениями тайной мантры, это нейтрализует неподобающее действие. Почему мы уделяем столько внимания подобным действиям? Всё потому, что объект этих действий является особым. В тексте «Собрание мудрости будд» об этом сказано следующим образом:

Знай, что учитель более важен,
Чем все будды тысячи калып —
Ведь все эти будды без исключения
Стали буддами, следуя наставлениям учителей.
Без учителей, которые были до них,
Не было бы ни одного будды, не было бы даже такого понятия.

III. Как следовать наставлениям учителя

Нам необходимо с усердием и почтением выполнять любые наставления или поручения, которые мы получаем от учителя. Если мы не можем этого сделать – либо из-за того, что это противоречит Дхарме, либо мы просто не способны на такое – следует вежливо объяснить с учителем таким образом, чтобы его не расстраивать, и попросить разрешения не выполнять то, о чём он просит. Но ни в коем случае не допускается просто проигнорировать наставление, думая, что оно не представляет никакой важности. В одном тексте сказано:

Мудрый, обладающий радостным умом,
Прилагает все усилия, следуя наставлениям учителя.
Если он не в состоянии сделать то, что от него требуется,
То объясняет это учителю.

И далее:

Поэтому прилагай все усилия,
Чтобы никогда не перечить воле учителя.

²⁹ См. «Пять преступлений с незамедлительным воздаянием», стр. 170.

Даже если твой учитель попросит тебя сделать что-то неподобающее, что-то, что противоречит Дхарме, необходимо тщательно проанализировать основание такого поручения и то, почему это считается неподобающим поступком¹⁵. Затем либо просто сделай то, что необходимо, либо попроси разрешения этого не делать, причём таким образом, чтобы не расстраивать учителя. Недопустимо просто проигнорировать поручение учителя. Как сказано в тексте «Манифестация совершенной мандалы»:

Если поступишь, как велел учитель,
То, даже если деяние будет ошибочное,
Оно приведёт к благим результатам.
К чему тогда сомнения – делать или нет?

IV. Как относиться к имуществу учителя и его ближнему окружению

Каждый из нас ценит собственную жизнь, и точно так же следует относиться к имуществу учителя. Нам также необходимо как можно уважительнее относиться к детям учителя, его супруге и членам семьи – так же, как мы относимся к самому учителю. К помощникам же учителя необходимо относиться как к собственным друзьям:

Постоянно размышляй о том, что
Имущество учителя так же ценно, как твоя собственная жизнь,
Его близкие достойны такого же уважения, как и он сам,
Его помощники должны стать нашими друзьями.

В «Тантре тайного единства» читаем:

Те, кто возжелает имущество учителя,
Будут оставаться голодными духами в течение двух калып.

В «Тантре, обращающей вспять вражеские орды» сказано:

Те, кто раздражает учителя и докучает
Ему и его окружению,
Попадут в ад предельного мучения
На столько калып, сколько атомов во вселенной.

V. Как вести себя подобающим образом в присутствии учителя

На уровне тела

Когда учитель встаёт, недопустимо оставаться сидеть или лежать как ни в чём не бывало. В присутствии учителя не следует лежать развалившись. Нельзя идти впереди учителя, не имея на то особой причины и не спросив у него разрешения. Не следует садиться, пока учитель не сел на трон, а также нельзя сидеть на стуле, если сам учитель сидит на земле¹⁶. В присутствии учителя не следует стоять, уперев руки в бока, недопустимо раскачиваться тудасюда, прислоняться к столбам или стене, разминать руки или хрустеть суставами. Когда мы сидим, нельзя поворачиваться спиной к учителю, вытягивать в его сторону ноги, носить головной убор¹⁷.

Никогда не следует приносить без особой нужды палку или иное оружие туда, где присутствует учитель. Не подобает сплёвывать на землю, шмыгать носом или сморкаться. За исключением ритуальных мероприятий, таких как пиршественное подношение, не следует без разрешения учителя петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах.

Не садись на кровать учителя, не иди впереди него.
Волосы держи завязанными в узел на макушке,
Не сиди, не стой, уперев руки в бока.
Пока не присел учитель,
Не ложись и не садись сам.
Что бы ни делал учитель,
Будь готов принять посильное участие.
Не сплёвывай на землю,
Не вытягивай ноги, когда сидишь,
Не слоняйся тудасюда,
Не вступай в споры
В присутствии учителя.
Не разминай конечности, не танцуй,
Не пой и не играй на музыкальных инструментах.
Не ворочайся на месте, не облокачивайся на поручни и другие опоры,
Не хрусти суставами.

Однако если мы следуем кудалибо со своим учителем ночью или путь грозит опасностью, то допускается, испросив разрешения, пойти вперёд него:

Ночью, на переправе через реку или в другом опасном месте,
Получив разрешение, иди впереди учителя.

В «Тантре украшения ваджрной сердечной сущности» сказано:

Если держишь путь ночью, или пересекаешь реку,
Или следуешь опасной горной тропой,
Получив разрешение, иди впереди учителя —
Это не будет считаться неуважительным.

Вставая со своего места, следует проявить уважение и поклониться учителю. Не стоит вести себя беззаботно и развязно, как будто это не имеет значения:

Вставая со своего места, поклонись учителю,
Когда садишься, также выказывай уважение.

На уровне речи

В присутствии учителя следует избегать пустой болтовни, сплетен, отпускания острот и громкого смеха. Не следует повторять ложь других или что-то выдумывать самому. Не следует подвергать критике других, поскольку, даже если критика справедлива, сам критикующий позже сталкивается с крайне негативными последствиями своей же критики. Из-за чего это происходит? Это происходит в силу того, что подобная критика расстраивает учителя, а рас-

строить учителя даже на мгновение – это деяние, которое влечёт за собой чрезвычайно неблагоприятные последствия. Как сказано в «Трёх стадиях»:

Не болтай необдуманно в присутствии учителя,
Ведь, раздражая своей болтовнёй даже обычного человека,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.