

Развейте правильную мотивацию и слушайте учение. Сейчас у нас более интенсивно все пойдет. Немножко расслабились, потом опять интенсивнее, потом опять расслабились, потом опять интенсивнее – вот так вот надо. Развейте в себе сейчас сильную решимость, слушайте с ясным умом, сосредоточенно.

Итак, из десяти омрачений пять являются омраченными эмоциями, а пять – омраченными воззрениями. Мы уже обсудили пять омраченных эмоций. Что касается пяти омраченных воззрений, то первое из них мы уже обсудили. Это воззрение о том, что преходящее собрание есть я. Вы считаете само это преходящее собрание своих совокупностей своим я. То есть, вы не считаете, что я – это некое название, которое дано собранию пяти скандх. Вы считаете сами эти пять скандх, их сочетание или их совокупность своим я.

Приверженность к крайнему воззрению, приверженность к одной из крайностей – это второе из пяти омраченных воззрений. Например, воззрение о том, что после смерти я не продолжает свое существование. И такое воззрение мы называем крайним. Далее – представление о том, что подобное омраченное воззрение – высшее воззрение. Я уже объяснил вам, что это такое.

Девятое – это представление о неподобающих моральных правилах, как о высших. Например, вы одержимы этикой умерщвления плоти. То есть, вы считаете, что самоистязание – это высшая нравственность. Из-за этого вы этим и занимаетесь. Это также омраченное воззрение. Например, у индуистов есть такая вера, что можно очистить негативную карму рождения собакой, будучи человеком, имитируя собаку: гавкать как собака, бегать на четырех лапах. Они считают, что эти действия очищают негативную карму рождения собакой. Подобная мораль называется омраченным воззрением, потому что она не основана на логике, она не основана на истинной достоверности. И также, есть такая мораль, что если прыгнуть на трезубец Шивы и погибнуть на нем, то благодаря этому вы можете избавиться от сансары. Конечно, у индуистов есть понятие сансара, но для них сансара – нечто более грубое.

Например, всепроникающее страдание они не считают сансарой. Вот, страдание страданий и страдание перемен это для них – сансара. А что касается всепроникающего страдания, то они не понимают, что это тоже страдание. Всепроникающее страдание является следствием оков омрачений, которыми ваш ум опутан. Если вы не освободились от этих оков, то вы даже можете погибнуть на трезубце Шивы, все равно вы не освободитесь от сансары. И для буддистов – вы можете погибнуть от меча Манджушри, но при этом, если вы не свободны от омрачений, то от сансары это вас не освободит. Подобное называется ошибочным представлением о неподобающей морали, как о высшей. И это тоже омраченное воззрение.

Десятое – это просто ложное воззрение. Здесь все ясно. Это представление о том, что нет прошлой жизни, нет будущей жизни, нет кармы. Все это относится к ложным воззрениям. Это первый раздел, связанный с определением омрачений, мы его уже обсудили.

Второй раздел называется «Последовательность порождения омрачений». Процесс порождения омрачений таков. Когда вы видите свои пять скандх, то вы присваиваете им обозначение я, так как видимость этих скандх знакома вам, вы привыкли ассоциировать ее с основой обозначения я. Здесь все правильно. Когда вы видите основу для обозначения и присваиваете ей обозначение я, то все происходит очень быстро, так быстро, что вы этого не замечаете. Все происходит очень быстро: сначала вы видите основу для обозначения, затем присваиваете ей обозначение я, а через мгновение происходит следующее. Это я пристаёт к вам как нечто объективное, существующее со своей стороны и независимое от обозначения, которое вы ему присваиваете. Всего лишь мгновение назад вы сами дали этой основе это обозначение, но уже через мгновение это обозначение предстает перед вами как нечто существующее со своей стороны, не зависящее от обозначения. Подобная видимость я является объектом цепляния за истинность бытия. Именно за эту видимость я, видимость самосущего я, не

зависящего от обозначения, существующего со своей стороны, со стороны объекта, вы цепляетесь как за истинно существующее я. Возникает эта видимость перед вами, и ваше сознание хватается за эту видимость, как за истинно существующее.

В силу того, что перед вами предстает видимость самосущего я, вы цепляетесь за эту видимость, как за самосущее я, вы верите в то, что самосущее я истинно существует. Это цепляние за истинное существование я не цепляется отдельно за тело, как за я, или за ум, как за я, оно воспринимает самосущее я в целом, поскольку перед ним сначала предстает видимость самосущего я, и, поскольку есть видимость, вы цепляетесь за самосущее я. И как только возникает видимость самосущего я, у вас возникает сильная вера в это самосущее я. Сильной верой называется цепляние. По-другому это цепляние за истинное бытие называется воззрением о преходящем собрании, которое мы с вами уже обсудили. Это синонимы.

Предположим в сумраке лежит веревка. Эта веревка свернута кольцом и похожа на змею. И из-за того, что вы не можете четко разглядеть веревку из-за полумрака в комнате, из-за того, что веревка очень похожа на змею, то есть, эта основа для обозначения очень похожа на основу для обозначения «змея», вы даете этой веревке обозначение «змея». И, поскольку вы уже дали ей такое обозначение, то от этого ваша вера, что эта веревка – змея, только усиливается. Там лежит нечто, напоминающее змею. И когда возникает эта обманчивая видимость, то, поскольку эта обманчивая видимость у вас возникла, вы цепляетесь за нее, как за истинную. Но если вы присмотритесь, то увидите, что в этой веревке нет ни единого атома, ни единой частицы змеи.

И точно так же пять скандх. Их соединение вы обозначаете как я, даете им такое обозначение – я. Вы даете это обозначение собранию скандх, и в следующий момент это я, которое вы только что сами обозначили, уже кажется вам как существующее со стороны объекта, вне зависимости от мысленного обозначения. И вам кажется, что в этих скандхах, в этих совокупностях присутствует некое плотное самосущее я. И поскольку эта видимость у вас возникает, вы цепляетесь за нее как за реальность, то есть, вы цепляетесь за то, что это я действительно существует истинно. Но в этих пяти скандхах нет ни единого атома, ни единой частицы от плотного самосущего я.

Представление о том, что подобное я существует, и называется неведением. И это неведение является корнем всей сансары. Из-за него возникают и все остальные омрачения. Каким образом они возникают? Поскольку возникает у нас сильная вера в то, что я самосущее, в тот же момент у нас возникает концепция «мое» и «чужое». Маленький ребенок, который говорить даже не умеет, берет в свою ручку какой-нибудь предмет, он не может сказать: «Это мое», но всем своим видом он показывает, что это – его. Если вы отнимете у него эту игрушку, этот предмет, он будет плакать. Он еще не может этого выговорить, но всем своим видом он говорит вам: «Зачем вы забрали у меня мою вещь?» Если другой ребенок подойдет к его матери, обнимет ее и скажет: «Это моя мама», он начнет плакать, а выражение на его лице будет говорить: «Это не твоя мама, это моя мама. Моя». Даже пока человек не умеет говорить, у него уже сильно проявлены представления о я и «мое». А потом также возникает и «ты», «другие», «чужой». А когда возникают все эти представления, то в силу этих представлений, к «тебе» и «твое» возникает произвольная привязанность. Таков механизм.

Все, что является вашим, все, что является вами, например, к вашим вещам, друзьям, родственникам, у вас возникает произвольная привязанность. Вы не хотите с ними расставаться. А к другим, которые причиняют вам маленький, даже очень малый вред, у вас возникает ненависть, неприязнь. И от сильной веры в самобытие своего я, возникает гордыня. Поскольку мы представляем свое я как некое самосущее, объективное, плотное я, когда мы идем по улице, мы чувствуем, что все люди смотрят на нас, на это я, и чем более у вас возникает такое представление, такое цепляние за самобытие, тем больше

и гордыни. Еще одно коренное омрачение. Коренное омрачение – это неведение, а это неведение в свою очередь порождает привязанность, гнев и гордыню. Из-за подобного цепляния за самобытие своего я, возникают у нас и крайние воззрения.

Например, когда вы ищете свое я аналитическим путем, вы выясняете, что тело – это не я, ум – это не я, но я-то где-то должно быть. И, в итоге, у вас возникает концепция о постоянстве, о постоянном, едином и независимом существовании своего я. То есть, концепция о постоянстве. Это крайнее воззрение. Либо, иногда из-за ошибочного анализа вы начинаете думать, что я вообще не существует, это еще одна крайность. Из-за цепляния за истинное бытие я возникает и ложная мораль. Из-за цепляния за самобытие я и самобытие других феноменов возникает также неверие в карму, будущую жизнь. Все эти взгляды, все эти заблуждения так или иначе связаны с концепцией о цеплянии за самобытие. Поэтому в «Праманаварттике» говорится, что представление о самосущем я рождает в нашем уме деление на я и «другие». Это рождает чувства привязанности и ненависти. А те, в свою очередь, порождают и многие другие омрачения. Здесь Лама Цонкапа приводит цитату из коренного текста «Праманаварттика». Такова последовательность порождения омрачений.

Третий раздел – это причины порождения омрачений. Кстати, мы их уже обсудили. В Ламриме они тоже перечисляются. Мы только в одном ошиблись. Первое – это не объект, а отпечаток омрачения. Что касается объекта омрачения и места омрачения, их не надо делить на две категории, это одно и то же. Между объектом омрачения и местом омрачения разницы нет. Тогда их получается как раз шесть. Итак, первое – это семя или отпечаток омрачения. Второе – это близость к объекту омрачения. А третье – это общение с плохими друзьями. Четвертое – это разговоры об омрачениях. Пятое – это привычки к омрачениям. А вот шестое – это снова и снова размышление о них. Итак, мы уже обсуждали это раньше. Интересно, что вы спросили меня об этом еще до того, когда наше учение до этой темы дошло. Любопытно.

И четвертый раздел называется «Пагубность омрачений». Первый недостаток омрачений в том, что они лишают ум покоя, причиняют уму беспокойство. Я уже говорил об этом. Когда эти омрачения в нас порождаются, они также вводят наше сознание в заблуждение. Они искажают наше восприятие объектов. Еще один недостаток омрачений в том, что они, возникая, укрепляют в нашем уме отпечатки омрачений. Например, если у человека слабее отпечаток гнева в сознании, то он реже и гневается. Если у человека отпечаток гнева сильнее, то он очень легко впадает в гнев. Он очень вспыльчив. Таких людей достаточно ткнуть пальцем немного в плечо, как они тут же заводятся и раздражаются. «Почему вы ко мне прикасаетесь?», - говорят они. Они содрогаться будут от этого прикосновения. А бывают люди, на которых достаточно просто посмотреть, и они из-за этого злятся: «Зачем ты на меня смотришь? У меня что – на голове рога, что ли?» А у некоторых отпечаток гнева такой сильный, что если они случайно ударятся ногой о камень, то начнут топтать этот камень от злости. У них уже и так нога пострадала, но они вновь и вновь пинают ногой этот камень, чтобы наказать его.

Чем чаще вы гневаетесь, тем сильнее ваш гнев, тем больше укрепляется этот отпечаток гнева в вашем уме. И точно также с привязанностью: чем больше вы привязываетесь, тем больше у вас возрастает склонность к привязанности. Поскольку отпечаток привязанности у вас становится все толще и толще в сознании, то это дойдет до того, что у вас будет возникать привязанность лишь от одного упоминания об объекте. Вы будете сидеть, медитировать, и кто-то просто назовет объект вашей привязанности и все – после этого вы уже медитировать не сможете. Вы будете думать только об одном – что этот объект сейчас делает. Он или она – что они сейчас делают? Итак, когда в вас порождаются омрачения, они не только создают негативную карму, но еще и усиливают отпечаток этого омрачения в сознании. Таким образом, работа механизма порождения омрачений не нуждается во внешних раздражителях. Такой механизм питает сам себя.

Кроме того, омрачения возникают в нас непрерывно, то есть, если они возникают, то они будут возникать и дальше. Они будут заставлять ум порождать все новые и новые омрачения. Кроме того, когда в нас порождаются омрачения, они причиняют вред и нам, и другим. Они заставляют нас страдать и в этой жизни, и в будущих, переживать страдания, а также создают причины для нашего будущего рождения под властью омрачений. А за этим, из-за рождения под властью омрачений у нас возникнут и все остальные страдания. То есть, эти омрачения формируют основу для всех наших будущих страданий. Наши омрачения создают всепроникающее страдание. Всепроникающее страдание у нас будет готовой основой для всех остальных страданий. Кроме того, омрачения отдаляют нас от освобождения.

Иногда очень важно медитировать на пагубность омрачений. Подумайте обо всех недостатках, о пагубности вашего цепляния за самобытие своего я, о пагубности вашей привязанности, гнева и всех остальных омрачений. Омрачения истощают ваши добродетели, благосостояние; омрачения подавляют ваш ум; омрачения сеют дурную славу о вас во всех четырех сторонах света. Из-за омрачений вы ведете себя неправильно, совершаете ошибки, а потом люди начинают вас склонять и так, и сяк, а вы-то думаете, что люди просто так вас ругают, а на самом деле дурную репутацию создают исключительно ваши омрачения. Если о вас ходит дурная слава, вы должны понимать, что ее создали исключительно ваши омрачения, а не какие-то другие люди. В сансаре ваш ум полон омрачений, и из-за омрачений вы совершаете ошибки, и затем люди начинают вас критиковать, ругать, говорить о ваших недостатках. Ну, это естественно, и расстраиваться из-за этого нет смысла. Ведь это правда, зачем расстраиваться. Если бы я был идеальным, мне медитация была бы не нужна.

Если вас кто-то критикует, вы должны это принять, смириться, сказать: «Да, я совершаю ошибки, но и ты делаешь похожие же ошибки, такие же ошибки». Ваши омрачения вызывают недовольство у будд, защитников Дхармы. Допустим, вы прослушали столько учений, что они на вас рассчитывают, что вы будете их практиковать, усваивать и освобождаться от омрачений. В особенности недовольство вы вызовете у своего Духовного Наставника. Вместо того чтобы освободиться от омрачений, от сансары, вы продолжаете совершать те же самые ошибки, порождать те же самые омрачения, не боретесь с ними. И вы ничем не отличаетесь от других. Это вызовет недовольство и у Духовного Наставника, и у будд, и у защитников. Кроме того, если вы не увидите всю порочность, всю пагубность омрачений, не будете с ними бороться, не будете применять противоядия против них, то будете по-прежнему накапливать много негативной кармы и умрете, только раскаиваясь. Это очень большой недостаток.

Из-за наших омрачений мы впустую тратим свою драгоценную человеческую жизнь, она проходит впустую. Наша человеческая жизнь невероятно драгоценна. Если вы отныне не будете проявлять осторожность и не будете применять противоядия от омрачений, вы оглянуться не успеете, как она пройдет. Очень быстро. Вы и опомниться не успеете, как будете лежать на смертном одре с запавшими высохшими глазами, остывшим телом. Если вам захочется плакать, вы даже слезинки не сможете выдавить из себя уже. И уши ваши уже будут еле слышать, глаза не будут почти ничего видеть, перед вами будет стоять пища, но вы не сможете съесть ни кусочка. И даже если у вас миллиард долларов будет, вы будете просто взирать на эти деньги, ничего вы с собой забрать не сможете. Вас будут окружать все друзья и родственники. Даже если вы будете лежать на золотой кровати, на кровати из золота, какая ценность будет у нее?

И вот в момент вашей смерти, в предсмертный ваш час к вам в голову придет спросить: «Как я провел свою жизнь? В своей жизни я наделал столько ошибок, создал столько негативной кармы своими поступками». В течение жизни вам некогда об этом вспоминать, но перед смертью вы обязательно это сделаете. Вы все планировали сделать что-то хорошее, но все откладывали и откладывали это на потом,

и, в итоге, не нашлось времени для этого. А теперь вы лежите на смертном одре. И тогда вы ощутите сожаление, раскаяние, но будет уже поздно. Пока еще не поздно. Разница между мудрым и немудрым человеком заключается в том, что мудрый человек ни о чем никогда не жалеет, а немудрый все время жалеет о чем-нибудь. Подумайте об этом. Если вам будет не о чем жалеть в момент смерти, то значит, что вы прожили свою жизнь мудро, все делали правильно, в нужное время.

Еще один порок омрачений заключается в том, что, когда вы создаете негативную карму, вы рискуете попасть в низшие миры. Шантидева сказал во «Вступлении на путь деяний бодхисаттвы»: «Хотя у наших истинных врагов – омрачений и гнева – нет ни рук, ни ног, они покоряют всех нас. Превращают в своих рабов. Если эта болезнь омрачений живет в моем уме и порабощает меня, как я могу жить спокойно, думая, что все в порядке?» Для меня это очень глубокое учение. Эти омрачения сейчас находятся сейчас прямо здесь, внутри меня, они – источник всех моих страданий. Это как болезнь. Опасная, смертельная болезнь, вы ею больны, она находится в вашем теле, как вы можете быть спокойны, как вы можете обо всем забыть? Точно также, когда ваши омрачения проявятся, вы окажетесь в низших мирах. «Если вы и хотите на кого-то гневаться, - говорил Шантидева, - не гневайтесь на внешних врагов, гневайтесь на свои омрачения». Вот на них стоит разгневаться. Такой гнев – не обычный, не омраченный, это сильное, активное неприятие: «Я больше не хочу больше с тобой вместе сосуществовать, я хочу освободиться от тебя!»

«Терпимость к этому вредителю – омрачениям – поистине постыдна», - говорит Шантидева. Также он говорит, что если бы на вас ополчились все боги, асуры и нечеловеческие существа, то, худшее, что бы они могли сделать, это лишит вас тела. Но они бы не смогли свергнуть вас в низшие миры. В особенности, в ад. Омрачения же, если мы не будем с ними осторожны, могут свергнуть нас в нижние миры, в особенности в ад. Сила омрачений так огромна, что, столкнись они с горой, то они могли бы уничтожить эту гору, сжечь ее дотла. Далее Шантидева говорит еще вот о чем (это отрывок из Бодхичарьяаватары, я уже объяснял эту часть в Москве, так что, вы, москвичи, уже второй раз слышите об этом): «Если обычный враг может стать другом и стать полезным для вас. Если вы делаете что-то хорошее своему врагу, он может стать вашим другом, вы можете достичь с ним некоего компромисса. Но с омрачениями такого компромисса вы никогда не достигнете, они никогда не принесут вам пользу. Сколько бы вы ни старались проявлять к ним почтительность, жить с ними мирно, они будут становиться только все хуже и хуже».

Как китайцы. Китайское руководство имеется в виду. Китайские власти подобны омрачениям, потому что ничем их невозможно взять, даже мирным способом. Его Святейшество Далай-лама сколько раз пытался вступить с ними в переговоры. Чем обходительнее вы с ними, чем больше вы хотите с ними договориться, тем крепче они садятся вам на шею, эти китайские руководители. Потому что это все не сами они сделали, они под властью своих омрачений находятся, это все выходки их омрачений. Соответственно, с омрачениями компромисса не достичь, их можно только уничтожить. Иногда я теряю терпение и думаю, что тибетцы должны прибегнуть тоже к какому-то терроризму, но, когда я об этом думаю, анализирую, то прихожу к тому, что и терроризм ничего не даст.

Сейчас не существует теории о том, как Тибету достичь независимости. Иногда я своим друзьям говорю, что у меня в голове есть очень четкая теория, как освободиться от сансары, но у меня нет теории, как освободиться от Китая. Что касается омрачений, то существуют противоядия, с помощью которых их можно уничтожить. Но Китай уничтожить было бы неправильно. Если среди присутствующих есть китайские шпионы, то они очень радуются тому, что нет теории, как освободить Тибет от гнета Китая. А значит и на практике это невозможно. Но все непостоянно, и все может измениться в любой момент, и все, на что остается надеяться, это на большие перемены. Если произойдут большие перемены, то все изменится. Как, например, произошло с Украиной, когда она обрела независимость. Когда Украина

находилась в составе Советского Союза, у нее тоже не было теории, как достичь освобождения от СССР. Но все изменилось, Советский Союз распался, все произошло бескровно, не пришлось жертвовать жизнями. Так что мы, тибетцы, ждем таких же перемен, как с Украиной произошли. Я шучу, я вообще в политике мало что понимаю, политика – это очень сложная тема. Сама по себе очень сложна и приносит очень маленькие результаты.

Поэтому Лама Цонкапа в Ламрима советует, что важно читать коренные тексты, такие как Бодхичарьяаватара, другие тексты, размышлять больше о том, что же такое омрачения, узнавать больше о пагубности омрачений. Кроме того, что для вас очень полезно – запомнить определения омрачений. И не просто на словах, а так, чтобы на практике вы пользовались этими определениями для распознавания омрачений. Когда у вас возникнет омрачение, вы должны узнать, что же это за омрачение с помощью этого определения. Просто от узнавания омрачения омрачение ослабевает естественным образом. Важно не просто распознавать омрачения, но и пытаться применять от них противоядия – это практика Дхармы. Даже если вы лежите и лежачим занимаетесь, вы тоже практикуете Дхарму. Вы лежите, у вас возникает омрачение, вы его распознаете и применяете противоядие. Вы все время следите за своим умом, и если в нем возникает хоть какое-то омрачение, вы мгновенно его распознаете. Это практика Дхармы.

Многие Учителя Кадампы в былые времена большое значение придавали простому слежению за своим умом, наблюдению за своим умом. Они медитировали на порочность, пагубность сансары, пагубность омрачений, и развивали в себе сильную решимость следить за своим умом и отслеживать в уме все омрачения. Затем они садились в медитацию и начинали следить – появляются ли в уме омрачения или не появляются. А если они появлялись – тут же их распознавали и ловили. Перед медитацией они клали перед собой две горстки камней – белых и черных. И когда у них возникала позитивная эмоция, они откладывали в сторону белый камушек, а когда возникала негативная, омрачение, они откладывали черный камушек и клали его в центр перед собой.

При этом они не порождали какое-то особое состояние ума, они оставляли ум в естественном состоянии и просто отслеживали, чего в уме больше возникает – омрачений или позитивных мыслей. При этом у них не было особой мотивации, они просто сидели и следили за своим умом. Если вы займетесь такой практикой, вы не сможете откладывать ни белый, ни черный камушек, потому что вы не сможете распознать, какие мысли возникают в вашем уме. А через несколько минут после такого сидения вы встрепенетесь и скажете: «А что я, собственно говоря, делаю, о чем это я?» Это шутка. Не такие уж вы и безнадежные. Итак, в начале у вас будет больше черных камушков к концу медитации, а кучка белых камушков будет значительно меньше. Это тоже медитация.

Видите, сколько у вас есть приемов медитации. И чем больше вы всего этого знаете, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше вы становитесь мастером медитации. Вы изучаете все эти разнообразные виды медитации, осваиваете их, становитесь их знатоком. Если вы ходите в спортзал и делаете там только одно упражнение – качаете мышцы на правой руке, то в итоге что получится? На правой руке будет здоровенный бицепс, а левая рука останется очень тоненькой. И то же самое, если вы будете заниматься только одной медитацией, то эффект будет точно таким же. Очень важно знать все виды аналитической медитации, однонаправленной медитации. То же самое, что, когда в спортзал вы ходите, вы должны получить комплекс упражнений для всех групп мышц. И каждый вид упражнений помогает вам тренировать те или иные группы мышц. Если вы так в комплексе будете заниматься, то постепенно ваше тело станет гармоничным. И точно так же все эти разнообразные аналитические медитации на непостоянство и смерть, на прибежище, на страдания сансары. Если вы немного будете заниматься каждой из этих аналитических медитаций, то каждая из этих медитаций будет помогать вам реализовать те или иные способности, потенциал вашего ума.

После четырех посвящений в качестве благословения Гуру Пуджи, идет часть, посвященная Ламриму. Вчера, после Цога, мы прочли всю эту часть по-русски. И каждая из этих строф является сжатым наставлением на каждую из тем Ламрима. И все они предназначены для медитации. Каждая строфа напоминает вам какой-то отдельный этап целостной медитации, и когда читаешь Гуру Пуджу, хорошо размышлять над каждой из них. Сначала помедитировали над преданностью Учителю, прочли эти строки, и после этого занялись аналитической медитацией на них. В Тибете многие мастера, когда они заканчивают первую часть Гуру Пуджи, посвященную преданности Учителю и переходят ко второй части, ламримовской части, они читают вслух одну строфу, потом затихают, на десять, на пятнадцать минут замолкают. И те, кто в других комнатах сидят, слышат это, потом прочитают еще одну строфу, следующую, потом опять молчание на пятнадцать минут, потом еще одна строфа следует. Все это время, которое они молчат, они занимаются аналитической медитацией на эти строфы. А после некоторых строф они затихают на час. То есть, час медитируют на некоторые. И в Тибете очень многие мастера так медитируют.

Итак, Гуру Пуджа содержит в себе полные наставления о том, как медитировать на Ламрим, а также наставления по практике тантры. Хорошо, я дам вам передачу на Гуру Пуджу. Если у вас нет посвящения, вы можете просто читать Гуру Пуджу ради отпечатка, это можно, но не визуализируйте себя божеством при этом. Божеством себя можно визуализировать только после того, как вы получаете посвящение в эту тантру. Итак, сделайте сейчас подношение мандалы, и я дам вам передачу Гуру Пуджи.

Если вы будете медитировать на Гуру Пуджу, которая содержит все учение по сутре и тантре в сжатой форме, то даже за такой короткий срок, как три года вы сможете достичь просветления. Либо это может произойти за двенадцать лет или за одну жизнь. Практикующие с крайне высокими умственными способностями достигают просветления на основе этой практики за три года. Когда вы читаете Гуру Пуджу, то накапливаете заслуги равные заслугам от чтения всех текстов по сутре и тантре, потому что Гуру Пуджа – это сжатая сутра и тантра. Люди, которые не получали посвящения, после этой передачи получают разрешение читать Гуру Пуджу, но при этом не визуализировать себя божеством. Остальное можете делать, эти аналитические медитации тоже можете выполнять. Так что, почувствуйте большую радость, оттого, что вам выпала такая удача. С моей стороны, это для вас большой подарок.

Очень хорошо наизусть знать Гуру Пуджу по-русски. Тогда в вашем уме одновременно будет присутствовать отпечаток сутры и тантры. Если вы будете, читая эти строки, медитировать, размышлять над каждой строфой хотя бы по несколько минут, то это будет краткой медитацией на весь Ламрим. Теперь посвящение заслуг, а потом ребята покажут вам йогу. Поскольку вы получили от меня передачу Гуру Пуджи, я хочу, чтобы для вас это было как обязательство, старайтесь читать ее каждый день. Я сейчас не буду вас связывать словом, пускай это будет не формально обязательно для вас, но все-таки постарайтесь каждый день ее читать. А что касается моих старших учеников, либо близких учеников, учеников, которые хотели бы доставить мне удовольствие, то имейте в виду, что деньгами вы меня порадовать не можете. А если вы будете в качестве обязательства читать Гуру Пуджу каждый день, то это будет лучшее подношение, которое вы можете мне сделать. И вам от этого будет польза. Если вы будете делать Гуру Пуджу каждый день, то я от этого ничего не получу, но вы от этого получите очень много. Каждый день вы будете накапливать заслуги, даже если вы просто будете читать без медитаций, такие же, как от чтения всех сутр и тантр. Потому что в Гуру Пуджу включен смысл всех сутр и тантр.

Кроме того, если вы Гуру Пуджу знаете наизусть, то это очень полезно. Если вы знаете ее наизусть, то в любом месте вы можете делать эту обязательную практику. Очень легко будет. Вы можете делать Гуру Пуджу даже в кино. Если вы сидите в кино и смотрите какой-нибудь фильм, одновременно вы можете

практиковать Гуру Пуджу, читать ее. Вы же будете ее знать наизусть. Основной акцент Гуру Пуджи делается не только на практике Ламрима, но и главным образом – на почитание Духовного Наставника, на подношения Духовному Наставнику. Вы визуализируете всех будд и бодхисаттв и делаете им подношения во время этой практики. Таким образом, вы накопите большие заслуги, и все ваши желания будут исполняться. Очень важно копить заслуги, тогда ваши желания будут исполняться, если вы не будете копить заслуги, тогда ваши желания не будут сбываться.

Еще я хотел сказать сегодня, что хочу на следующий год провести в Курумкане ретрит по шаматхе, шестимесячный строгий ретрит. Он начнется с середины апреля и продлится до октября. Я хотел вам сказать, что если вы хотите приехать в Курумкан и медитировать там, пока я там буду, вы можете это сделать, но вам придется очень тихо жить, вообще не шумя. Я решил медитировать в Курумкане в доме Богдо Гэгэна. Так что, вы будете недалеко от меня находиться, но вести вы себя должны очень тихо поэтому. Люди, которые приедут туда на будущий год, должны приезжать исключительно с целью медитировать, медитировать в тишине. И молчать при этом. Поэтому не будет разрешено разговаривать между сессиями. Нельзя будет издавать сильные звуки – рубить дрова, строить дома, еще что-то типа этого. Все строительство должно быть завершено уже до того, как я уйду в ретрит. И также будет запрещено делать обхождения вокруг моего дома, где я буду сидеть. Люди могут только вокруг дацана делать обхождения, но не вокруг дома, где я буду сидеть в ретрите. И вообще лучше всего не делать слишком много обхождений, если вам хочется прогуляться, лучше погуляйте в лесу, сидите у себя в комнате и медитируйте. Вот что я хотел вам сказать.

Приехать могут только те, кто серьезно будет настроен на медитацию, на практику нендро. А в противном случае лучше не приезжайте. Также не надейтесь на то, что если вы приедете в Курумкан, то увидите там меня, получите что-то от меня: учения, благословения, ваша надежда будет необоснованной, потому что я буду сидеть в строгом ретрите, и ни с кем видаться не буду. В течение шести месяцев и меня никто не увидит, и я никого не увижу. И пищу мне будут приносить так, чтобы я не встречался с этим человеком, который приносит мне еду. На счету в Бурятии есть какие-то деньги, и эти деньги нужно потратить на то, чтобы отремонтировать дом Богдо Гэгэна, уплотнить стены, сделать звукоизоляцию. Чтобы во время медитации я не слышал никаких посторонних звуков. А верхний этаж можно вообще закрыть, заколотить, потому что я не буду подниматься наверх. Если там будет лестница, я буду видеть эту лестницу, мой глупый ум захочет туда подняться, поглядеть на вас, что вы там делаете. Так что с самого начала я хочу отсечь от себя этот соблазн, саму возможность возникновения этой мысли я хочу от себя отсечь. Если вы вообще эту лестницу уберете, то будет еще лучше. Вот такое решение я принял.

Я особо не гадал, всяких вариантов не делал, я вообще не люблю слишком много гадать. Я принимаю то решение, которое мне подсказывает моя интуиция, мое внутреннее чувство. Вот я и решил так поступить. Что касается посвящения Калачакры, то у меня возникло спонтанное желание попросить у Богдо Гэгэна посвящение Калачакры в этом году. Особо я не гадал, не смотрел, хорошо это или плохо, возникло решение, и я попросил Богдо Гэгэна. Теперь уже все готово к их приезду, все они получили визу, без каких-либо препятствий, и десять монахов получили, и Ринпоче с сыновьями, и вообще, все идет гладко. Кроме того, они купили билеты, и двадцать первого прилетают в Москву. А монахи из Намгьяла прибудут в Москву двадцать пятого. Члены центра Ламы Цонкапы должны поскорее вернуться и все подготовить. В Калмыкию монахи из Намгьяла прибудут двадцать восьмого сентября. Будут строить мандалу, а Богдо Гэгэн начнет учение с третьего октября.

