

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию, мотивацию достичь состояния будды на благо всех живых существ. Такая альтруистическая мотивация очень важна для получения учения. Что касается того учения, которое вы получите, то это учение по необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты. В такой основной главе, как подношение, мы закончили тему простираний. Теперь переходим к теме подношений. Что касается подношений, то вам нужно понимать – это не означает, что все свои деньги вы отдаете Духовному Наставнику, здесь есть более глубокий смысл. Главная цель подношений – для того чтобы накопить высокие заслуги вы можете выполнять множество разных видов подношений, и здесь не говорится, что это обязательно должны быть деньги, есть и визуализируемые подношения и множество других видов подношений. У Миларепы не было никаких материальных подношений для своего Духовного Наставника, но при этом Миларепа все равно совершал самые высшие подношения своему Духовному Наставнику.

Вам нужно понимать, что «Гуру-пуджа» означает «Подношение Духовному Наставнику». Здесь не говорится, что речь идет обязательно о материальных подношениях, здесь есть более глубокий смысл. Здесь главная причина заключается в том, что вы выполняете множество разных видов подношений для того, чтобы вы накопили большие заслуги и достигли высоких реализаций. В настоящий момент для вашего достижения реализаций есть два главных препятствия. Первое – это отпечатки тяжелой негативной кармы. Поэтому какое бы драгоценное учение вы ни получали, какой бы медитацией вы ни занимались, вы не получаете результата из-за отпечатков тяжелой негативной кармы.

Например, если в землю, на которой растет множество ядовитых сорняков, разбросано множество камней, сразу же засеять драгоценные семена, то на такой почве ничего не вырастет. Здесь препятствие – множество ядовитых растений, сорняков и также камни. Поле – это наш ум, трава, камни – это отпечатки негативной кармы. Драгоценные семена – это учение, которое вы получаете от Духовного Наставника. Процесс засаживания этого поля – это медитация. Но ничего не растет из-за изъянов этого поля. Поэтому нам необходимо очиститься от отпечатков тяжелой негативной кармы как от одного из главных препятствий, если мы хотим достичь реализаций и в особенности хотим развить шаматху. Одни из главных практик нёндро – это практики по очищению негативной кармы: это практика Ваджрасаттвы, простирания и практика Гуру-йоги (она также очень мощна для очищения отпечатков негативной кармы).

Другое препятствие. Например, вы устраняете все ядовитые растения с этого поля, убираете все камни, но если почва останется сухой, то все равно ничего не вырастет. И также если не будет удобрений, то вряд ли что-либо сможет вырасти. Поэтому, накопление больших заслуг – это благоприятное условие для достижения реализаций. Накопление больших заслуг – это когда мы поливаем почву нашего ума водой и также используем удобрения. Тогда, какое бы драгоценное семя вы ни получили от своего Духовного Наставника, если вы начнете медитировать, то на сто процентов результат вырастет, и невозможно, чтобы это семя не проросло.

Дигнага говорил, что если все причины и условия вы соберете вместе, то даже если вы скажете: «Я не хочу реализаций», то есть вы можете подумать: «Я не хочу реализаций, мне они не нужны, я хотел бы, чтобы все живые существа обрели реализации», но реализации все равно возникнут, это естественный механизм. Так думают бодхисаттвы: «Если у меня нет реализаций, ничего страшного, пусть все живые существа получают реализации», и наоборот – они сами получают реализации. Вы все говорите: «Я хочу реализаций, не надо, чтобы мой друг достиг реализаций, я должен получить реализации самый первый», но вы

ничего не получаете. Получается все наоборот. Реализации находятся не в руках желаний, а в руках полного создания всех причин и условий.

Таким образом, в тексте «Лама Чопа» объясняется множество различных видов подношений, которые очень важны для того, чтобы мы накопили большие заслуги – полили водой и удобрили почву поля нашего ума, чтобы полностью все реализации сутры и тантры могли породиться в нашем уме. Панчен-лама объясняет такие особенные виды подношений, большинство из которых не объясняется в текстах по сутрам, а объясняется в коренных текстах тантры: в тантре Гухьясамаджа, Чакрасамвара и так далее.

Есть четыре главных подношения, которые связаны с практикой тантры: первое подношение связано с посвящением сосуда; второе подношение связано с внутренним посвящением; третье подношение связано с посвящением мудрости; четвертое – это подношение, которое связано с посвящением таковости или с посвящением словом. Это четыре главных вида подношений, которые объясняются в коренных тантрических текстах и представляют собой самый быстрый способ накопить заслуги за короткое время. Почему для достижения состояния будды требуется три неисчислимых эона? Потому что вам необходимо обрести огромное собрание заслуг, собрание заслуг трех неисчислимых эонов для того, чтобы обрести святое тело будды. В тантрах состояние будды достигается за одну жизнь, но это не означает, что в тантре нет накопления трех неисчислимых эонов заслуг.

В тантрах точно таким же образом необходимо накопить три неисчислимых эона заслуг, поэтому в тантре должно присутствовать такое уникальное учение, благодаря которому три неисчислимых эона заслуг вы можете накопить за одну жизнь и так достичь состояния будды. Вам нужно понимать, что в тантре нет каких-либо исключений в сравнении с сутрой, то есть ничто не исключается. В тантре также необходимо накопить три неисчислимых эона заслуг, чтобы стать буддой. Нет такого, что если вы практикуете сутру, то вам нужно накапливать три неисчислимых эона заслуг, а в практике тантры не требуется трех неисчислимых эонов заслуг, это не так, таких исключений нет. Поэтому вам нужно знать, как накопить три неисчислимых эона заслуг за одну жизнь.

Такое может произойти только в том случае, если вы знаете эти четыре вида подношений. И не только это, вам также необходимо узнать, как использовать иллюзорное тело, и это покрывает накопление трех неисчислимых эонов заслуг. Что касается прямой причины тела формы будды, то прямая причина Рупакаи – иллюзорное тело объясняется только в тантрах, а в сутрах говорится о том, что причина святого тела будды – это накопление трех неисчислимых эонов заслуг, но при этом не говорится о прямой причине тела формы будды.

Первое подношение, связанное с посвящением сосуда, – эта тема объясняется в пяти частях. Все это предназначено для вашей практики. Если можно, то запомните эти четыре вида подношений, если вы знаете, каковы четыре вида посвящений, то для вас это очень легко. Первое – подношения, связанные с посвящением сосуда. Второе – подношение, связанное с тайным посвящением. Третье – подношение, связанное с посвящением с мудрости. Четвертое – подношение, связанное с посвящением таковости или посвящением словом. Наверное, вы не помните, но во время посвящения, когда вы получали каждое из этих четырех посвящений, вы выполняли подношение мандалы, совершали подношения, которые связаны с этим конкретным посвящением. Сначала подношение мандалы, а затем особое подношение, связанное с каждым посвящением. В краткой форме слова этих подношений выражены в тексте «Лама Чопа», и вы их знаете, если знаете «Ламу Чопу» наизусть. Таким образом, если вы знаете «Ламу Чопу» наизусть, или просто читаете текст «Лама Чопа», то вы знаете, что подношения, о которых там говорится, это подношения, связанные с

посвящением сосуда, с тайным посвящением, с посвящением мудрости и посвящением слова.

Что касается подношений, связанных с посвящением сосуда, то эта тема объясняется в пяти частях: первое – это четыре вида подношения воды, четыре вида воды; второе – это оставшиеся из подношений (ПУШПЕ, ДЬЮПЕ и так далее); третье – это подношение мирских объектов; четвертое – это подношение мандалы; пятое – это подношение реализаций. Из всех этих пяти видов подношений, связанных с посвящением сосуда, подношение реализаций является самым драгоценным.

Здесь автор объясняет, с какой мотивацией вам нужно делать подношения Полю заслуг, вашему Духовному Наставнику в качестве центральной фигуры, божествам, объектам прибежища. Это нужно делать не только с мотивацией бодхичитты. Также необходимо понимать три сферы пустоты: то, что вы сами (тот, кто совершает подношения), объекты, которым вы совершаете подношения, и сами объекты подношения пусты от самобытия. То есть то, что вы, объекты, которые вы подносите и существа, которым вы подносите эти объекты, все эти три сферы пусты от самобытия. Они не существуют такими, какими вам кажутся, и являются пустыми от самобытия; и все это вы совершаете с чувством блаженства. Те подношения, которые вы подносите, вам нужно считать проявлением союза блаженства и пустоты. Вы – божество, и также являетесь проявлением союза блаженства и пустоты. И объекты, которым вы совершаете эти подношения, также являются проявлением союза блаженства и пустоты. Таким образом, вам нужно совершать подношения. Это мотивация.

Когда вы расставляете подношения, автор говорит о том, что очень важно благословить подношения. Вам нужно знать, что в соответствии с каждым подношением существуют духи, которые пребывают в этих подношениях, и если вы не благословите подношения, то они будут вам мешать. Поэтому вам нужно благословить эти подношения, то есть сказать в отношении каждого из подношений: «АРГАМ, ПАДЬЯМ, ПУШПЕ, ДЬЮПЕ», что означает: «Цветы, благовония, вода» и так далее. Это тонкие вещи, которых не понимают обыватели, но все это отмечается в коренных тантрических текстах. Как, например, ученые знают о существовании разных видов опасных вирусов, бактерий и говорят, что в таком-то и таком-то месте могут быть опасные вирусы, бактерии, поэтому будьте осторожны. Точно также в коренных тантрических текстах объясняется, что в соответствии с каждым подношением, у каждого подношения есть соответствующие ему духи. Ученые этого понять не могут, это находится за пределами их понимания, поскольку эти вещи невозможно рассмотреть как-то в микроскоп, их можно увидеть только с помощью глаза мудрости.

Здесь автор говорит о том, что если вы совершаете подношения, предварительно не благословив их, то в первую очередь эти подношения не будут эффективными, а во-вторых, совершение не благословленных подношений косвенно будет причинять вам вред. Поэтому, когда вы выполняете подношения, то очень важно делать это подлинным образом. В первую очередь вам важно знать, как правильно расставить подношения. Что касается тантрических подношений, то это АРГАМ, ПАДЬЯМ, ГЕНДЕ в соответствии с тантрой Ямантаки. В «Ламе Чопе» вначале вы расставляете четыре вида подношений воды, а затем оставшиеся подношения. Здесь автор далее говорит о том, что в первых подношениях АРГАМ, ПАДЬЯМ пребывают особые духи, которые называются духами, обладающими качеством текучести как у воды. Эти духи называются духами, движущимися как вода. В цветах существуют духи, которые называются мирскими цветочными духами. Если вы не благословите подношения, то эти духи будут находиться в этих подношениях. Что касается духов благовоний, то они называются «нагпо» или «черные духи», эти духи находятся в благовониях. Что касается подношения светильника, то ему соответствует дух, который

называется «дух короны». Для ГЕНДЕ, аромата, существует дух, который называется духом, питающимся запахами. Для пищи есть дух, который называется дух, поедающий торма. Таким образом, существует множество разных духов. Одно из главных препятствий будет состоять в том, что они будут определенным образом беспокоить ваш ум, так что ваш ум будет метаться, блуждать. Это одно из главных препятствий, которое они создают. Некоторые люди, когда находятся под влиянием духов, не могут спокойно думать об одной вещи, они что-то думают, начинают чего-то бояться, думать: «Что мне делать?» – это все влияние духов. Все это не суеверия, все эти вещи на самом деле существуют. Многие слабые люди становятся жертвами этих духов, и им причиняют вред. Когда вы избавляетесь от такого влияния духов, то ваш ум автоматически становится очень спокойным, и в нем не порождается множество разных мыслей.

Когда вы выполняете ретрит, особенно ретрит по Ямантаке, ретрит по Гурй-йоге, духи не могут на вас повлиять. Поэтому вы чувствуете, что во время ретрита ваш ум спокоен, нет большого количества мыслей. Вы даже не хотите обдумывать много мыслей. Это хорошо. До этого вы не хотели думать много мыслей, но у вас не было выбора, вам приходилось постоянно что-то обдумывать, в чем-то сомневаться. Паранойя, страхи – все это влияние духов. Вы не могли на чем-то сконцентрироваться, могли испугаться человеческого лица. Поэтому думали, что надо поехать к ламе или к шаману. Это все влияние духов.

Далее автор говорит о том, что необходимо понимать, что все эти подношения пусты от самобытия. Как в «Сутре сердца» говорится: «Форма есть пустота, пустота есть форма, нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты», – помнить этот момент очень важно. Что касается тех подношений, которые вы совершаете, то форма по природе пуста от самобытия и не существует так, какой является вам. То, что вам является, на самом деле не существует, и вы не сможете со стороны объекта обнаружить ни одного атома. Такого самобытия, которое является вам, там, со стороны объекта вы не найдете, не найдете ни одного такого атома. Ученые также говорят о том, что не существует ни одного атома в отрыве от субъективного ума, это то, о чем говорится в квантовой физике. Это означает, что об объекте вы можете говорить только с точки зрения субъекта, в отрыве от субъекта вы не можете говорить ни о чем объективно. Они не говорят о том, что внешних объектов не существует, они существуют, но при этом очень сильно взаимосвязаны с субъективной точкой зрения, мы говорим о теории относительности. Все это очень зависит от относительного, субъективного ума.

То, что говорит Эйнштейн, очень похоже на Слова Будды. Если у вас есть научные знания, то теорию пустоты вам будет не так трудно понять. Там есть немного разная терминология, немного разный подход, но суть очень похожа. Изучив теорию пустоты, вы будете знать предмет даже глубже, чем ученые. В науке немного общие понятия. Видение горы издали – это наука. Но в теории пустоты еще есть очень много деталей. Эти детали не видит наука. В науке нет философии. Они рассказывают факт, и потом этот факт защищают, но при этом нет связи с философией. Потом ученые изучают только одну эту область, остальные области их не интересуют, они изучают только одну область и теряются в ней, это ошибка. Человек должен знать все. Мы сами себя ограничиваем. Такой ученый всю жизнь изучает только один лист растения. Вся его жизнь теряется в одном листе, это неправильно.

Лучший способ благословить подношения – это понимать, что все они пусты от самобытия, и что из сферы пустоты возникает каждое из подношений. Когда вы произносите мантру: «ОМ СУБАВА ШУДО САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ», то эта мантра пустоты и в этот момент вы думаете о том, что я, объекты, которые я подношу, и те объекты, которым я совершаю подношение, пусты от самобытия. Все это растворяется в сфере пустоты. Далее из сферы пустоты, то есть из союза блаженства и пустоты вы возникает в качестве божества.

Ваш ясный свет имеет блаженные переживания и познает пустоту. Этого не происходит в настоящий момент, но вы визуализируете то, что ваш ясный свет постигает пустоту. Вы привносите Дхармакаю на путь, это ясный свет, который переживает великое блаженство. Из этого, из сферы блаженства и пустоты, вы возникаете в качестве божества. В будущем вы по-настоящему будете возникать как божество из ясного света. Сейчас мы просто это визуализируем, и таким образом привносим Дхармакаю на путь, далее мы также привносим на путь Самбхогакаю и Нирманакаю.

Если говорить кратко, то из сферы пустоты, из Дхармакаи вы являетесь в облике божества – возникает Самбхогакая и Нирманакая, возникает мандала, и также появляются объекты Поля заслуг, которым вы совершаете подношения. Обширные подношения также возникают из союза блаженства и пустоты. Что касается всех тех подношений, которые вы расставили на алтаре, то вы подносите не их. Все эти подношения превращаются в пустоту, и затем из сферы пустоты возникает каждое из подношений, которое вы подносите. Это один из уникальных способов накопить большие заслуги за короткое время. Это все относится к практике Ямантаки, и то же самое вы совершаете здесь. Когда вы привносите Дхармакаю на путь, вы чувствуете, что являетесь союзом блаженства и пустоты, и далее из этой сферы появляется Самбхогакая, Нирманакая и множество обширных подношений. Главное в практике тантры Яманатки – это привнесение трех кай на путь. Если у вас нет большого количества времени и нет садханы, то привнесите три кай на путь, читайте мантры и это будет самым главным.

Далее Панчен-лама Лобсанг Чокьи Гьялцен говорит следующее, это очень важный момент. Когда вы видите все эти видимости, благодаря видимости вы понимаете, что они пусты от самобытия. Это спасает вас от крайности нигилизма. Это уникальная особенность теории Прасангики Мадхьямаки. Низшие школы не могут сказать такого, что благодаря видимости этот объект является пустым от самобытия, то есть так они не утверждают. До Прасангики Мадхьямаки все предыдущие школы говорят, что поскольку есть видимость, поэтому все это существует истинно, обладает самосущим существованием из-за видимости. В Прасангике Мадхьямаке наоборот говорится, что поскольку есть видимость, то все это пусто от самобытия.

Рассуждение в Прасангике Мадхьямаке проводится следующее. Поскольку все эти видимости существуют номинально, как простое название, поэтому, какая бы видимость нам ни явилась, мы видим ее, и то, что мы видим – это объектная основа для обозначения. В прошлый раз на Байкале я говорил вам о том, что говорил Кхедруб Риппоче, когда он интерпретировал слова Чандракирти о том, что объект цепляния за «я» – это «я». Это понять нелегко. Если вы не понимаете, это не страшно. Здесь, даже если вы не понимаете, это не страшно, думайте об этом и постепенно вы поймете. Когда вы видите какой-то объект, например, Андрея, то, что вы видите в первую очередь? Вы видите его тело. Когда вы видите его тело, то его тело для вашего ума очень знакомо как объектная основа для обозначения «Андрей». Вы никогда не думаете, что это тело – это Андрей, но когда вы видите это тело, то поскольку оно для вас очень знакомо в качестве достоверной объектной основы для обозначения «Андрей», то вы сразу же присваиваете такое обозначение. Вы обозначаете объектную основу как «Андрей», и этот номинальный «Андрей» является объектом цепляния за самобытие. Этот «Андрей» в следующий же момент вам кажется существующим со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения. И это заблуждение. На самом деле номинальный «Андрей» – это просто имя, название «Андрей», которое связано с объектной основой. Но вам является не такое. Вам является самосущий Андрей, существующий со стороны объекта независимо от мысленного обозначения, и когда он является вам, вы цепляетесь за него, и это цепляние за самобытие.

Поскольку вы видите объектную основу, то вы обозначаете ее «Андрей». В следующий же миг Андрей вам уже кажется существующим со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, то есть полностью противоположно реальности. Но на самом деле вашему уму является объектная основа для обозначения «Андрей» – это тело, и поскольку оно знакомо вам в качестве такой объектной основы, то вы обозначаете ее «Андрей». Это существует номинально. С мирской точки зрения это правда, но это также не является абсолютной истиной. Например, полная Луна в действительности это неправда, не истина, но с мирской точки зрения это истина. С мирской точки зрения из-за вращения Луны, нашей планеты, планет солнечной системы нам кажется, что существует растущая Луна, полная Луна. Но в действительности оттуда, со стороны объекта такого нет.

Такого нет, вы все это знаете. Настоящий Андрей с самого начала не рождался. Что родилось? Родилось его тело, генетическое продолжение его родителей, кусок мяса. Тело родилось, но это не Андрей, это основа для наименования «Андрей». Самосущий Андрей не рождался с самого начала, потом он не существовал. Он глупый думает: «Я существую». Когда я его чуть-чуть критикую, его лицо становится красным. Он думает: «Я Андрей, все на меня смотрят, я опозорен». Но такого Андрея нет, никто не опозорен. Это подобно тому, что вы радуется растущей Луне, а при виде уменьшающейся Луны вы расстраиваетесь: «Кошмар, Луна стала меньше, в какой-нибудь день она совсем исчезнет». Это глупо. Такая Луна не существует.

Точно также все явления таковы. Нет самосущих явлений. Когда вы знаете, что самосущее не существует, если вас кто-то называет толстым, дураком, говорит, что у бурятов узкие глаза, то вам не будет больно. Нет самосущей Бурятии, нет самосущей России, нет самосущей Земли, все это номинально. Когда вы будете заниматься медитацией на пустоту вместе с шаматхой, тогда вы поймете, какими были глупыми. Вы скажете: «Какой я был глупый, на пустом месте я создавал проблемы. То, от чего не нужно чувствовать боль, причиняло мне боль, я думал, что кто-то причиняет мне боль». Никто не может причинить вам боль. Вы сами себе делаете больно из-за глупого состояния ума. Именно это старался донести до нас Панчен-лама.

Сейчас у меня нет времени на то, чтобы объяснять вам теорию пустоты. Вам необходимо слушать учение по теории пустоты снова и снова, и тогда вы станете очень умными. Эта галлюцинация, которая существует в вашем уме с безначальных времен и до сих пор, не может быть устранена с помощью одного или двух слов. Если вы находитесь под сильным влиянием афериста, который хочет вас обмануть, то вы не поверите сразу двум словам разоблачения. Он так запутает ваш ум, скажет: «Не верь другим, они тебе завидуют». Другие вам могут говорить много слов, но вы в итоге думаете, что тот аферист вам все правильно сказал, что они вам завидуют, поэтому говорят это. Одним-двумя словами вам уже нельзя объяснить реальность. Вы думаете, что аферист – это отличный человек. Даже родители будут вас ругать и говорить, что так вести себя нельзя, но вы решите, что и родители вам завидуют и не хотят, чтобы вы были удачливыми. Мирские аферисты могут вас так запутать.

Мирские аферисты придумывали схему пару лет, и вы попались в их ловушку. Потом, что бы они вам ни сказали, вы думаете, что они говорят правду. Это тупой ум. Неведение же обманывает вас с безначальных времен. Убрать его нелегко. Даже влияние аферистов нелегко убрать. Некоторые мужчины попадают под влияние женщин-аферисток, которые хотят забрать все их деньги. Такому мужчине сложно помочь. Мужчина думает, что это святая девушка, дакини. Она забирает все деньги. Родители плачут, сын их вообще не слушает. Наш ум очень слабый, открыть глаза нелегко. Поэтому Будда говорит о том, что мы до сих пор спим и нам нужно пробудиться. Мы спим под властью омрачений, под

властью неведения. До тех пор, пока мы не пробудимся от этого заблуждения, мы никогда не станем счастливыми. Корень всех наших страданий – это заблуждение, неведение. Более подробно я это объяснять не буду.

Здесь из сферы пустоты возникают подношения, и вы благословляете подношения. Вначале постарайтесь натренироваться в том, чтобы воспринимать все объекты подношений пустыми от самобытия. Они все пусты от самобытия и не существуют такими, каким являются вам, думайте таким образом. Например, в вашей жизни, когда к вам приходит на ум: «Я иду», в этот момент скажите себе: «"Я" не существует таким, каким является мне, оно пусто от самобытия, как люди обо мне думают, когда смотрят на меня, такого "я" тоже не существует».

Когда они говорят, что вы молодец, такой умный, думайте так: «Он меня не видит, он видит иллюзию, преувеличивает. Я сансарический человек, как я могу быть молодцом?» Никогда не летайте. Для этого нет основы. Он видит самосущее «я», видит одно хорошее качество, потом преувеличивает и говорит, что вы – молодец, такой хороший человек. Он неправильно понял. В один прекрасный момент он так же увидит ваши недостатки, преувеличит их, и будет говорить, что вы – самый страшный человек, злой дух. Пьяный человек, когда хвалит, он очень сильно хвалит. Когда пьяный критикует, он критикует сильнее всех. Всех живых существ люди воспринимают как пьяные, они находятся под влиянием омрачений. Поэтому, когда хвалят йогинов, они этому не радуются. Когда пьяный человек говорит мне, что я молодец, я не радуюсь. Если пьяный скажет, что я всех обманываю, то мне не будет горько, обидно. Я стараюсь видеть, что все живые существа пьяны омрачениями. Под влиянием омрачений из-за эгоистичного ума они могут говорить очень приятные вещи, а иногда будут говорить страшные вещи. Разницы нет, у этого один вкус. Приятные слова, которые вы слышите, тоже не существуют. Это интерпретация вашего ума. Страшных слов тоже нет. Вы знаете науку, вы знаете, что это просто звуки – высокие, низкие. Но из-за собственной интерпретации вы потом не можете всю ночь уснуть. Вам нужно натренироваться таким образом, чтобы все они для вас были одного вкуса. Все видимости, и в особенности те подношения, которые вы подносите, все они пусты от самобытия. Нет ничего самосущего, все взаимозависимо. Все это временно. Поскольку все это возникает в силу причин и условий, то все это постоянно меняется. Нет ничего конкретного, все это меняется как облако. Нет ни одной капли объекта, к которому вы привязаны. Панчен-лама говорит о том, что вам нужно тренироваться таким образом. Что бы вы ни увидели и что бы ни сказали люди, старайтесь видеть все это существующим не так, как вам кажется. Это очень полезно, ваш ум сразу станет спокойнее. Вы не будете делить людей на врагов и друзей, все для вас будет одинаковы.

Далее второе, автор говорит о том, что нужно натренироваться думать, что все эти объекты подношений возникают из сферы союза блаженства и пустоты. Для практика стадии керим очень важно сохранять чистое видение, чтобы все, что вы видите, было для вас проявлением союза блаженства и пустоты. Это все, что я хотел бы сказать вам. Если я уйду в большие подробности, то вы можете запутаться. Пока вы еще не запутались, на этом месте я хотел бы остановиться.

Сегодня, поскольку здесь наше собрание в этом центре последнее, я бы хотел кое-что сказать вам. Поскольку все большее и большее количество людей интересуются необычным учением по субботам, то этого помещения уже недостаточно. В действительности, мне не нравятся какие-то большие искусственные сооружения, а нравятся маленькие хижинки с сильным огнем. Но у нас нет выбора. Наша хижина слишком маленькая. Вы все сюда не помещаетесь. Во время учения многие из вас меня не видят. Видеть лицо Духовного Наставника во время учения очень важно, потому что большое количество тонкой

информации вы получаете благодаря выражению лица, мимике Духовного Наставника. Ученые в наши дни также исследуют этот вопрос. Группа ученых, которые исследовали слова, говорят, что слова передают не всю информацию. Большое количество информации, около сорока процентов, передается выражением лица, жестами. Поэтому, если кто-то меня не видит, то эти люди не дополучают сорок процентов информации. Поэтому есть опасность, что они могут быстро заснуть. Я также стараюсь сидеть не слишком далеко от Его Святейшества Далай-ламы на учениях, чтобы я мог видеть Его Святейшество, поскольку это тоже очень важно.

В прошлую субботу мы обсуждали строительство большого храма центра «Зеленая Тара». Несколько лет назад мы уже обсуждали такой план, но нам пришлось приостановить этот проект. Сейчас у нас уже нет выбора. На нашей территории есть хорошее место для этого. У нас есть хорошие архитекторы, которые говорят, что мы можем построить помещение, в котором разместится триста человек. Я думаю, это было бы очень хорошо. Сооружение должно быть недорогим, одноэтажный деревянный храм с красивой крышей и хорошим покрытием, чтобы и зимой, в том числе, вы могли разжечь огонь и нагреть помещение. Я хотел бы, чтобы мои ученики там выполняли ретриты. Вы сможете выполнять там ретриты, спать в этом месте.

Вам необходимы такие правила, что если люди не занимаются практикой и не работают здесь, то им не разрешается проводить здесь время. Если вам негде жить, и вы просто здесь проводите время, то это не общежитие. Здесь должны быть правила. Если люди приезжают из других городов, на один-два дня здесь можно остановиться, но не больше. Это не должно быть местом тусовки. Это место для учения. Пить водку или курить, скандалить – запрещено. С этим надо строго. Люди смогут проводить ретриты в этом здании, это тоже хорошо.

Я знаю, что сейчас кризис, и нет большого количества денег, но каждый из вас, сделайте какой-нибудь вклад. Это будет ваш собственный центр для жизни. В наши дни в Улан-Удэ я вижу, что строится множество разных храмов, это делают отдельные люди, индивидуально. Они строят храмы для чтения молитв. Мы – большая группа людей и хотим построить этот храм не только для молитв, но и для практики, почему же мы не сможем этого сделать? Мы начнем этот проект, и также наши председатели смогут обращаться к бизнесменам о том, чтобы они внесли вклад, пожертвование. Совершенно точно мы сможем собрать сумму, необходимую для строительства храма.