

Я очень рад видеть здесь активных членов центра. Вам очень повезло, что вы не только получаете учение, но также у вас есть место для практики. У вас есть все благоприятные условия: место для короткой практики и место для длительной практики на Байкале. Вы должны понимать, что такие благоприятные условия подобны тому, как в темном небе ночью вспыхивает ненадолго молния, и что вам очень повезло. Люди не осознают, что сейчас золотое время, они начинают это понимать, когда оно проходит, и это немудро. Как я вам говорил, у вас есть два вида практики: формальная практика и неформальная практика. Неформальная практика – это когда вы двадцать четыре часа в сутки следите за своим телом, речью и умом и не даете им вовлекаться в негативные действия. Как только возникает негативная эмоция, сразу постарайтесь ее распознать: это негативная эмоция, это как яд. Также старайтесь поддерживать позитивный образ мышления.

Как я говорил вчера, первая основная неформальная практика – это развитие терпения. В повседневной жизни развивайте терпение, делайте свое терпение все сильнее и сильнее. Для этого вам необходима мудрость, с ее помощью вы сможете укрепить терпение. Не обязательно иметь глубокую мудрость, даже если у вас есть некоторый уровень мудрости, вы сможете развить определенный уровень терпения. Как я вам говорил, все восемь дебютных ошибок возникают из-за отсутствия мудрости. А правильное понимание, например, что похвала вам вредит, а критика помогает, будет для вас полезно. Это мудрость. Благодаря такой мудрости вы не сможете разозлиться, если вас кто-то критикует, и это называется терпением. Терпение возникает из такой мудрости, в противном случае, если вы говорите себе: не злись, не злись, то вы не сможете терпеть. Если вы понимаете один маленький факт, вы понимаете, что нет оснований злиться.

Не радуйтесь временному счастью, радуйтесь временному страданию. Даже если вам это немного нравится, не слишком радуйтесь временному счастью. В настоящий момент нашему уму трудно не радоваться временному счастью, это практически невозможно. Не нужно радоваться временному счастью, потому что это обман. Из-за того, что вам очень нравится временное счастье, вы все свое драгоценное время потратите впустую и не сможете излечить болезнь омрачений. Временное счастье мешает вам лечить болезнь омрачений, поэтому в буддизме говорится: не радуйся временному счастью. Другая причина: если вам нравится временное счастье, и кто-то мешает вам его получить, вы начинаете злиться, как собака. Собаке сильно нравится мясо, и если кто-то чуть-чуть ей мешает, она сразу злится. Мясо есть – хорошо, нет – ничего. «Временное счастье есть – хорошо, нет – тоже хорошо, потому что я развиваю ум», – с такими мыслями терпеть легко. Терпение развивается через мудрость. Не надо себе говорить: я должен терпеть, терпеть. Если есть такое понимание, когда вы смотрите телевизор, и кто-то его выключает, вы говорите: «О, правильно, хорошо, не надо смотреть, спасибо большое, я трачу время впустую!» И гнева нет. Без такого понимания вы будете сильно гневаться: как он мог выключить телевизор! Когда вы много практикуете, то можете немного расслабиться, но не надо привязываться к временному счастью. С таким пониманием легко развивать терпение.

Не надо расстраиваться из-за временных страданий. Если вы несчастны из-за временных страданий, у вас начинается психологическая депрессия. Надо знать: временные страдания – это благословение Духовного Учителя. Если есть такое понимание, то ваш ум стал сильным, терпеть легко. Тогда вы будете как Миларепа. Когда Учитель будет вас ругать, это будет полезно. Временные страдания по-настоящему вам помогают, делают вас сильными, это благословение Духовного Наставника. В сансаре, как только вы родились под контролем омрачений, ваши страдания уже выстроились в очередь. У вас нет другого выбора, кроме как любить страдания. Мастера Кадампы говорили: страдания – это наш друг, а временное счастье нам не друг. Оно приходит и сразу уходит, а страдания постоянно приходят. Это наш настоящий друг. Готовьте так свой ум. «Одно страдание уходит, другое приходит, это

полезно, делает мой ум сильнее», – тогда все страдания помогают вам. Это называется практика тренировки ума. Такое учение Атиша передавал только Дромтонпе, он не передавал его большой аудитории. Большой аудитории Атиша передавал учения по карме, давал посвящения, передачу мантр, чтобы у них в уме остался отпечаток.

Это настоящая махаянская практика – тренировка ума. Поэтому вам надо немного расширить ваше видение: страдание – это не плохо, это полезно. Тогда терпеть легко. Когда ум становится сильнее, вы не будете бояться временных страданий, вы будете думать, что это благословение Духовного Наставника. Что может произойти самое худшее? Можно умереть. Но всем все равно придется умереть рано или поздно. Какой в этом кошмар? Можно сломать ногу. Ну, ничего, буду дома сидеть. Может произойти все, что угодно. Но нужно думать, что это не беда, это результат негативной кармы. С этим нужно согласиться, тогда ум будет спокойным и не будет кошмара. Когда ваш ум полностью охвачен омрачениями – это кошмар, а маленький результат негативной кармы – это не кошмар. Если вы рождаетесь в аду – это кошмар, если вы рождаетесь животным – это кошмар, это правда, потому что очень трудно выбраться из низших миров. Поэтому не радуйтесь временному счастью, радуйтесь временному страданию. Временное счастье увеличит ваши омрачения. Временное страдание поможет очистить большое количество негативной кармы. Здесь не говорится, что страдания очищают негативную карму, но говорится, что страдания помогают очистить негативную карму. Просто испытывая страдания невозможно очистить негативную карму. Вы просто испытываете результат, это не очищение. Если вы приняли яд и чувствуете боль, это не очищает яд, это просто его проявление. Яд становится слабее, потому что тратится, но не потому, что очищается. Страдание помогает очистить негативную карму, когда в результате страдания вы думаете: это страдание возникло из-за того, что в прошлом я создавал негативную карму, в будущем я буду стараться не создавать негативную карму и очищать уже созданную отрицательную карму. Страдание побуждает вас делать очистительные практики. Вы испытываете лишь малое проявление отрицательной кармы, но существует еще очень большое количество кармы, которая приведет к еще большей боли. Это понимание подталкивает вас к очистительной практике, и это благословение Духовного Наставника.

Ваша стратегия должна быть следующей: мне не надо радоваться богатству, мне надо радоваться бедности. Здесь две точки зрения: для самого себя бедность – это хорошо, но, чтобы помогать другим, богатство также необходимо. Если вы бедны, для вас это очень хорошо – легко практиковать Дхарму, а в отношении богатства вы говорите: «Для меня это неважно, но, чтобы помогать своим близким, семье, родственникам, богатство необходимо», – здесь противоречий нет. У вас всего один желудок, зачем вам большое богатство? В буддизме говорится об очень практичных вещах. Не говорится, что богатство совсем не нужно. Для самого себя богатство не очень значимо, может быть, я умру завтра или послезавтра, и все богатство – это детские игрушки. Поэтому есть – хорошо, нет – ничего! Поэтому не надо слишком радоваться богатству. Если у вас мало вещей, то это хорошо – можно спокойно спать. Вы не будете бояться потратить или потерять. Если у вас такое понимание, то вы легко сможете породить терпение, когда кто-то пытается помешать вам обрести богатство. В наше время из-за привязанности к богатству люди готовы даже убить того, кто мешает им в этом.

В буддийской философии не говорится, что деньги – источник всех проблем. Некоторые думают, что деньги делают людей злыми, но это не так. В особенности некоторые духовные люди думают, что деньги – это очень плохо. Вы должны понимать, что деньги сами по себе – это не плохо, власть, политика, экономика – это не плохо. Это противоречило бы фактам. Чтобы люди выживали, им необходима экономика, политика и так далее. В чем здесь ошибка? Самое опасное, основной источник зла – это неведение, ваше собственное

неведение. Когда у вас есть неведение и богатство, власть, вы можете создать для других очень много проблем. Посмотрите в историю, люди с сильными негативными эмоциями и обладающие богатством и властью создавали для других очень много проблем. С другой стороны, цари-бодхисаттвы были очень добрыми, очень мудрыми и становились источником счастья для очень многих людей. Богатство и власть с добрым сердцем – это источник счастья для многих живых существ. Когда вы изучаете духовную область, вы можете начать отрицать деньги, власть и политику, и впасть в крайность. Некоторые духовные группы в России уезжают из городов и говорят, что у них теперь вообще не будет денег, и думают, какие они теперь святые. Это тоже неправильно. Вы живете в обществе, надо жить нормальной жизнью, но мудро. Вам нужны деньги ради блага других людей. Не говорите, что деньги – это плохо. Некоторые мои ученики, немного помедитировав, говорят: всё, работать не буду, деньги – это источник страданий. Услышав слова мастеров Кадампы: надо радоваться бедности, вы говорите: хорошо, я уже достаточно бедный, деньги мне не нужны. Здесь не говорится, что вам не нужны деньги. Если вы бедный – радуйтесь бедности, ради самого себя бедность – это хорошо. Но ради блага других обязательно нужны деньги. Без денег, как вы поедете в ретрит на Байкале?

Надо понимать, что деньги полезны, но они не объект счастья. На деньги можно купить книги, помочь родственникам. Обязательно надо работать и зарабатывать деньги, ваша работа не мешает вашей духовной практике. Сейчас в стране такая ситуация, что надо каждому человеку работать, чтобы развивать экономику. Если все добрые люди скажут: мне деньги не нужны, то все деньги окажутся у эгоистов, и в стране будет беда. Я считаю, что у мудрых и добрых людей должно быть больше денег. Если бизнесмен организует бизнес для блага многих людей – это духовная практика. У вас для этого есть талант, не бросайте его ради духовной практики. У каждого есть свой талант. Во времена Будды один ученик достиг реализаций через очищение дома. Один царь любил слушать музыку, он попросил у Будды: «Я очень привязан к музыке, дай мне практику, которую я могу делать, слушая музыку». Такое тоже возможно, буддизм – это наука, в нём нет догм: например, вообще не слушать музыку. Будда сказал: «Конечно, ты можешь заниматься практикой, когда слушаешь музыку». Если уметь правильно слушать музыку, то можно заниматься медитацией в это время. Царь стал развивать концентрацию во время слушания музыки.

Однажды была такая ситуация: один ученик очень любил свою подругу, и когда он визуализировал Будду, то не мог развить концентрацию. Учитель сказал ему: «Нет-нет, тебе не так надо визуализировать. Ты хорошо видишь свою подругу, когда закрываешь глаза?» Ученик ответил: «Очень хорошо вижу! Нос, глаза, всё вижу хорошо». У него был такой талант. Учитель сказал: «Теперь твоим объектом медитации по развитию шаматхи будет твоя подруга». Ученик был очень рад. Таким образом он развивал концентрацию. Духовное развитие должно идти через радость. Все эти вещи возможны, если вы умеете их делать. После того, как он развил шаматху, Учитель сказал: «Теперь с помощью концентрации устрици кожу со своей подруги и скажи, где красота твоей подруги?» Ученик убрал кожу, мясо и остались одни кости, и он убедился, что там нет красоты. Ум сразу стал спокойным, привязанность исчезла. Потом он развил чистую любовь: «О, моей подруге не хватает счастья, раньше это была не любовь, а привязанность. Подруга – не объект счастья, а объект любви, пусть она всегда будет счастлива!» Затем он развивал это чувство любви и распространил его на всех живых существ. Поэтому вам нужно знать, как практиковать искусно.

Не радуйтесь славе и репутации, радуйтесь отсутствию славы и репутации. Здесь говорится с вашей точки зрения. Для вас не иметь славы – это очень хорошо. Но если вы становитесь духовным наставником, то слава становится полезной, потому что вы сможете помочь многим людям, они будут вам верить. Для себя слава – это пустой звук, это яд, который

взрастит в уме высокомерие. Отсутствие славы и репутации будут удерживать вас на низшем положении. Это лучшее место для духовной практики. Всё время думайте: «Подо мной только земля, ниже меня никого нет». В уме считайте себя самым низшим, но не демонстрируйте это, не склоняйтесь перед всеми. Снаружи вы можете вести себя немного высокомерно. Вы поступаете наоборот – внутри высокомерно, а снаружи подобострастно. Это неправильно. Настоящий духовный практик внутри скромный, а снаружи иногда строгий или гордый согласно ситуации, потому что иногда люди неправильно понимают вас и переходят границы приличия. И вы становитесь строгим, как будто вам не нравятся их слова. Но это делается для того, чтобы люди не создали негативную карму. Как мудрая мать, когда дети шалят, это лично её не беспокоит, но ради них она делает вид, что ей не нравятся их поступки.

В духовной практике бывает две стороны. Порой вы практикуете терпение только для себя, выслушивая ругань, но вашему оппоненту бесполезно так поступать и создавать негативную карму. Поэтому не нужно им позволять вести себя таким образом. Раньше вы были хитрыми в мирских делах, а теперь хитрые в духовных: «Мне полезно, поэтому пусть говорят...». Так не надо! Постарайтесь его остановить, но если не помогает, тогда тоже хорошо – практикуйте терпение. Ищите золотую середину. Такой совет может дать только опытный мастер, в книгах такое не написано. Я тоже получал такое учение от живого мастера. В книгах описана теория в общем, тонкие механизмы не описаны. Многие вещи ученик понимает, слушая учение. Я даю вам важные наставления, это очень тонкий механизм, не забывайте это. Если опытный программист дает важные тонкие советы по работе компьютера, человек, у которого нет базовых знаний, не поймет и не оценит. Но для знатоков компьютера эти советы окажутся полезными в правильной настройке программ. Если у него есть опыт, а у вас хороший фундамент из базовых знаний, вы точно поймете много тонких механизмов.

Для многих людей эти наставления звучат просто как слова: радуйтесь страданиям, не радуйтесь счастью. Что в этом особенного? Но для тех, у кого есть фундамент, это очень ценные наставления. Внутри практикуйте и будьте счастливы, но снаружи демонстрируйте другое, это очень тонкий механизм. Если вас критикуют, внутренне радуйтесь, но иногда надо выражением лица показать, что вам это не нравится. Почему так? Ради себя критика полезна. Но вчера эти люди так говорили, сегодня, и если завтра это продолжится, то они создадут много негативной кармы. До этого момента вы никогда не действовали из сострадания, вы действовали под влиянием омрачений, поэтому вы находитесь под диктатурой омрачений. Когда вас критикуют, сначала вы не можете радоваться критике. Но когда вы доходите до такой стадии, когда радуетесь критике, есть опасность, что вы будете злоупотреблять людьми. Вам нужно радоваться критике внутренне, а внешне из сострадания показать, что вы недовольны. Тогда вы станете хорошими актерами, это называется: настоящий бодхисаттва.

Это не просто теория, раньше по этой живой теории люди жили. Ваши внутренние механизмы должны поменяться, но ваши друзья будут видеть, что вы остались, как раньше. Ваше лицо из-за критики становится красным, друзья говорят: «О, он ведет себя, как раньше». Вы говорите: «Да-да, я остался прежним, как я могу поменяться?» Но внутри вы совсем другой. Мастера Кадампы говорили: измените внутренний механизм, а снаружи оставайтесь такими же, как раньше.

Это восемь дебютных ошибок, восемь мирских дхарм, постарайтесь их отбросить и развить восемь правильных видов мышления. Вспомните еще раз: не радуйтесь похвале, радуйтесь критике; не радуйтесь временному счастью, радуйтесь временным страданиям; не радуйтесь богатству, радуйтесь бедности; не радуйтесь славе и репутации, радуйтесь отсутствию славы

и репутации. Здесь говорится с точки зрения лично вас. В первую очередь вы непостоянны, они тоже непостоянны, ненадежны и не являются источниками счастья. Второе, они объекты страдания, а не счастья. Но они являются объектами, которые могут сократить крайние виды страданий. Например, деньги могут сократить ваши крайние страдания, это факт. Если вы болеете, на лечение нужны деньги. Но это не объект счастья.

Это правда, думайте, анализируйте это. Когда вы ведете диспут, вы со своей точки зрения обдумываете, правильно это или неправильно, практично или непрактично, и тогда вы порождаете еще большую убежденность. Для вас это полезно. Когда проходит диспут, вы анализируете данный вопрос с другими людьми, потом говорите: да, это правильно на сто процентов. Нам не надо радоваться временному счастью. Но совсем не радоваться тоже неправильно, деньги нам нужны для помощи другим. Здесь нужно придерживаться срединного пути, не говорить: деньги – это плохо, слава и репутация – это плохо. Лично для вас слава и репутация не являются объектами счастья. Если у вас есть деньги, они помогут сократить ваши крайние страдания, это тоже правда. Вы размышляете: это полезно, но это не делает меня счастливым, это правильно на сто процентов.

Раньше вы думали, что деньги и власть – это объекты счастья. Затем вы думаете о четырех благородных истинах, деньги – это объект страдания перемен, они не дают настоящего счастья. Если вы свяжете восемь дебютных ошибок с учением по четырем благородным истинам, то понимание станет еще глубже. С точки зрения благородных истин они не являются объектами счастья, и вы не будете к ним привязываться. Привязанность будет уменьшаться, это признак прогресса, ваш ум будет становиться все более здоровым. У вас может быть богатство, но привязанности к нему будет меньше. Это очень полезно. Сразу избавиться от привязанности трудно, у вас будет немного привязанности, но ваш ум будет здоровым и счастливым. У некоторых людей вообще нет богатства, но они очень привязаны к нему. Это очень опасно, потому что они думают, что деньги – это источник счастья. Из-за неведения они думают, что деньги решат все их проблемы. Как собака, которая, закрыв глаза, видит только мясо, так и эти люди думают, что существуют только я и деньги, больше никого не вижу. Это не мудрый, тупой ум. Поэтому нужно менять мысли. Не надо избавляться от богатства, нужно уменьшать привязанность.

В буддизме не говорится, что не надо быть счастливым. Если вы счастливы – хорошо, но привязываться к временному счастью не надо. Всё это быстро проходит. Есть – хорошо, нет – ничего. Здесь не говорится, что вам надо страдать, истязать себя. Здесь говорится, что вы должны быть очень мудрыми людьми. Вы должны быть счастливы, но не привязываться к своему счастью. Это очень мудро. Когда муж и жена живут без привязанности, как хорошо, как счастливо! Когда муж сильно привязан к жене, ей очень душно. Каждую минуту задает ей вопросы. Посмотрите телевизор, когда муж привязан к жене, он как будто постоянно ее душит. Пять минут ее нет, он: ты куда пошла? Ревность, зависть, никто не счастлив. Когда жена слишком привязана к мужу, ему тоже неприятно: куда пошел, почему мне не позвонил? Привязанность мешает семейной гармонии. Чистая любовь не мешает. Необходимо здравомыслие. Буддийская философия очень практична, ее можно применять на практике, жить по ней. Если у вас не возникает мысль: «Я могу жить, руководствуясь философией», – значит, вы ее еще не поняли. Если вы хорошо подумаете, то поймете, что можно без привязанности счастливо жить. Раньше вы думали, что, если привязанности не будет, что дальше делать? Счастья не будет. Сейчас вы можете понять: без привязанности – очень счастливо! Это очень тонкая линия, постарайтесь обнаружить ее.

Это неформальная практика, если вы будете ее выполнять, то день ото дня будете становиться все счастливее и счастливее, это высокий уровень здравомыслия, вы будете очень нормальными людьми. Иногда духовные люди становятся ненормальными: деньги –

это объект страдания, это сансарические вещи, этого ничего не надо, духовное – это самое лучшее. Так они отвергают факты. Если они достигнут высокого уровня в практике, как Миларепа отправятся в горы развивать шаматху и питаться пищей концентрации, тогда это нормально, они могут отвергать эти вещи. Но сразу говорить: «Я духовный человек!» Закрывать окна и двери, говорить, что не надо работать, заботиться о семье: «Я бедный и хочу быть еще беднее», – голова может стать ненормальной. Тогда вы будете смотреть на общество и думать, что все люди плохие, они любят деньги. Потом не будете есть мясо и думать про тех, кто его ест, что они тоже плохие. Вы совершаете небольшое хорошее дело и сильно к нему привязываетесь, а потом начинаете проводить деления на хорошее и плохое: я хороший, а они плохие! Всё это связано с эго. Во имя духовности ваше эго становится больше и больше. «Я буддист, а они не буддисты, значит, они плохие, а мы, буддисты, самые лучшие», – это тоже эго, мне не нужны такие буддисты. Корень ваших страданий – это ваше эго, вы питаете его такими мыслями во имя духовности, и оно растет. Я буддист, я йогин, – это очень опасно, так нельзя.

Самое главное – вам надо быть хорошим человеком. Есть только два вида: хороший и плохой человек. Буддист или христианин, какая разница? Кто такой плохой человек? Тот, кто сам несчастлив и делает других несчастными. Куда он пойдет, там проблемы. Среди буддистов такие бывают, среди христиан и мусульман тоже такие бывают. Кто такой хороший человек? Тот, кто сам счастлив и других делает счастливыми. Куда бы он ни отправился, везде радость и счастье. Это не только буддисты, христиане и мусульмане такие тоже есть. Здесь присутствуют члены центра, у меня нет причины говорить вам красиво. Для большого зала у меня есть причины говорить красиво. Я говорю вам искренне, то, что я думаю: бывают два вида людей. Надо стать добрым, хорошим человеком. Слишком много говорить, что мы стали буддистами, не надо, главное, стать хорошими и добрыми людьми. Тогда геше Тинлей будет рад. Я не рад, когда вы говорите, что вы буддист или ученик геше Тинлея, а внутри у вас неправильные мысли.

Главное, чтобы там, где вы, люди были счастливы. Если вы в семье, там счастье. Чуть-чуть жертвуйте своим счастьем ради блага людей. Когда вы редко встречаетесь с родственниками, все равно с ними надо сидеть, даже если вам неинтересно. Вы говорите: «О, я буддист, я устал от этих людей, они мирские вещи говорят». Это значит, что вы эгоист. Вы так редко их видите, подумайте, что вы можете сделать, чтобы они были счастливы. Разговаривайте на их языке. Даже если они говорят о бизнесе, вы говорите: «О, интересно», даже если вам неинтересно. Как вы играете с детьми? Игрушки вам неинтересны, но ради блага детей вы спрашиваете: интересно, как в эту игру играть? Вы разговариваете на языке детей, потом они будут рады вам.

Вы встретили Духовного Учителя, ваш уровень стал чуть выше, поэтому вам неинтересны разговоры родственников, но ради их блага, как с детьми, вы с ними разговариваете. Они как дети, потому что не слышали учение. Это ваша ответственность, вы как старший брат или сестра, я вас прошу: помогите этим людям, откройте им глаза. Если вы с ними говорите, им приятно. Потом вы говорите, что есть еще более интересные темы. Если вы разговариваете на их языке, им интересно. Они будут вам верить, и вы сможете раскрыть им глаза. Потом вы потихонечку переходите в разговоре на правильный путь. Мне неинтересно, чтобы они все стали буддистами. Мне интересно, чтобы они встали на правильный путь, стали счастливыми. Зачем мне нужно много учеников? Я не хочу стать президентом России: голосуйте за меня! Мне это неинтересно. Самое главное, чтобы они стали добрыми и хорошими людьми, встали на правильный путь, путь счастья.

Это мой сердечный совет вам. Вы, пожалуйста, делайте так, это ваша практика.

Благодаря папе Андрея у нас есть очень красивый сайт geshe.ru, который принадлежит всем моим центрам. Это ассоциация буддийских центров геше Тинлея. Во всех центрах пишут новости, разместили сообщение о визите в Новосибирск. Я бы хотел, чтобы в Уфе тоже написали такую новость, что-то красивое, чтобы люди потом сорадовались, но не для того, чтобы продемонстрировать, что мы особенные. Раньше вы могли писать красиво из-за вашего эго. Сейчас вы пишете то же самое, но чтобы люди радовались. Делаете красивое фото зала. Люди видят, сколько учеников приезжает слушать учение. Можете разместить сущностные советы, которые я дал вам. Вам надо разработать свой стиль, не такой, как в Новосибирске. Потом наши братья и сестры будут видеть и сорадоваться, и будут накапливать заслуги. Этот сайт смотрят только наши ученики, поэтому у нас нет причин проявлять высокомерие. Поэтому вам не нужно смотреть много других сайтов, смотрите свой сайт, там будут только духовные вещи.

Скоро откроется форум, на котором будут проходить дискуссии по философии среди учеников из разных городов. Администраторы из Улан-удэ и Уфы будут контролировать дискуссии. Ирина Сафроновна не всегда сможет проверить, есть ли неправильные вопросы или критика, которую надо сразу останавливать. Обсуждения должны быть только по философии. Люди из всех центров будут задавать вопросы, а также кто-то новенький может это сделать, более старшие ученики будут отвечать, это также щедрость в отношении даяния Дхармы. Это тоже помощь людям, сейчас молодежь часто заходит в Интернет, они о буддизме знают немного, старшие ученики должны контролировать, чтобы не было неправильных ответов. Таким образом, люди будут больше понимать Дхарму. Некоторые люди не могут прямо задать вопрос, а по Интернету это хорошо получается. Им надо отвечать по Интернету. На лекциях в зале нужно сказать, что есть сайт и форум.

Форум – это ответственность уфимских учеников. Я скажу Ирине Сафроновне, чтобы она написала новости о форуме, в котором будут только обсуждения по философии и никаких сплетен, слухов. Сейчас я непосредственно контролирую сайт. Ирина Сафроновна, Андрей и Искандер – три администратора. Ирина Сафроновна будет редактировать новости, если там будет неправильно написано, значит, она виновата. Фотографиями будет заниматься Андрей. Технической частью заведует Искандер. У новосибирцев и москвичей тоже будет ответственность. Этот сайт должен быть полезен людям.