

Я очень рад всех вас сегодня видеть на учении по Дхарме об укрощении ума. Когда вы получаете учение, то получайте его с мыслью о том, что слушаете инструкции о том, каким образом вам жить в повседневной жизни. Развивайте свое внутреннее мировоззрение, чтобы оно основывалось на истине и на ясном видении. Если ваше внутреннее видение становится более глубоким и основанным на истине, то в этом случае ваша жизнь протекает в правильном направлении. Основные наши проблемы возникают из-за того, что наше внутреннее видение не основано на истине, а основано на каких-то фантазиях, на иллюзиях, из-за этого порождаются все омрачения. Мы цепляемся за иллюзию, как за истину и возникает масса омрачений.

Существуют иллюзии в отношении относительной природы, а есть также иллюзии по поводу абсолютной природы и их нужно заменить чистым видением, основанным на истине. Учение по четырем благородным истинам очень полезно для изменения внутреннего мировоззрения. В этом случае вы будете знать, как поступать правильно, а какие поступки неправильные, потому что вы будете понимать вещи глубже, чем простая видимость, чем то, какими они являются вам. Если вы оказались в незнакомом месте, например, на другой планете, и не знаете, что там можно употреблять в пищу, а что нельзя, из-за этого у вас появятся большие проблемы. Сначала необходимы знания о том, чем питаться можно, а чем нельзя, где опасно и где нет опасности, и эти знания, это мировоззрение спасет вас от проблем в этом месте. Такие знания также важны, они касаются внешнего мира, но если говорить о внутреннем мире, о вашем мировоззрении, то что здесь необходимо? Оно должно опираться на учение по четырем благородным истинам, и тогда вы поймете, как вам нужно действовать, а как нет.

Поэтому, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам с точки зрения функции, он говорил: «Распознайте благородную истину страдания», и это очень важно. Во-вторых, он сказал: «Отбросьте благородную истину источника страдания». В-третьих, он сказал: «Осуществите благородную истину пресечения» и четвертое: «Медитируйте на благородную истину пути». Теперь возникает первый вопрос: зачем нам нужно распознавать благородную истину страдания? Если мы распознаем благородную истину страдания, то, что это даст нам в нашей жизни, как это изменит нашу жизнь? Если в сжатой форме рассматривать благородную истину страдания, то речь идет о трех видах страданий – это страдание страданий, страдание перемен и всепроникающее страдание. Итак, почему Будда говорил о том, что нужно распознать благородную истину страдания? Например, когда мы распознаем первый вид страдания – страдание страданий, какую пользу мы извлекаем из этого? Нам необходимо исследовать это критическим образом, быть настроенным скептически. Например, мы знаем, что даже маленькие насекомые знают о своих страданиях страданий, и что им это дает? Люди в Москве все знают о своих проблемах, и благодаря этим знаниям, какое благо они обретают, что это им дает? Эта проблема, другая проблема, спина болит, голова болит. Итак, все люди знают о своих проблемах, и что же они получают от этого?

Когда Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания», это относилось к первому страданию, – страданию страданий, и он не говорил о текущих, настоящих страданиях. Если вы о них знаете, то сейчас уже слишком поздно. Итак, страдание страданий знают даже животные, но они при этом знают свои текущие страдания страданий, которые они испытывают в настоящий момент, и не знают о своих будущих страданиях страданий. Например, ваше здоровье. Если я профессиональный врач, то я могу сказать вам, что если вы и далее будете питаться нездоровой пищей, если не будете делать упражнения, если не будете принимать лекарства, то через один-два года у вас появятся такие-то и такие-то проблемы, большие проблемы, – это страдание страданий. Но когда они возникают, уже слишком поздно. Поэтому образованные люди знают, что если не будут, как полагается,

заботиться о своем здоровье в настоящий момент, то через некоторое время, например, через два года, появятся большие проблемы, и поэтому, что они делают? Они профилактическим образом заблаговременно избавляют себя от этого будущего страдания страданий, от проблем со здоровьем.

Благодаря современному образованию мы также знаем, что если не будем заботиться о своей карьере, то через некоторое время, через три-четыре года у нас появятся проблемы, и это тоже хороший момент в современном образовании. Поэтому, если вы знаете о своих будущих страданиях, возникающих в силу причин и условий, то благодаря этим знаниям вы можете легче решить свои проблемы. Поэтому очень важно знать причины и условия, которые могут привести к вашим будущим проблемам. Наше современное образование говорит о грубых причинах и условиях, из-за отсутствия которых у нас в будущем могут возникнуть большие проблемы – какие-то страдания страданий. Поэтому образование получать очень важно, потому что благодаря этому у нас будет меньше проблем. Посмотрите в историю, в прошлые времена, если у людей не было таких знаний, у них возникали большие проблемы. Теперь, если вы знаете о причинах и условиях, основанных на законе кармы, то вы также будете знать о проблемах своей будущей жизни еще до того, как они наступили.

Итак, вы скажете, что, если я не изменю поведения своих тела, речи и ума, если я не буду очищаться от негативной кармы, если я и далее буду создавать негативную карму, тогда в следующей жизни меня ждет перерождение в аду или в мире голодных духов, в мире животных, поэтому мне нужно что-то делать, – в этом цель понимания страдания страданий. Если вы боитесь своих будущих страданий, а у вас есть большие шансы переродиться в низших мирах, то в этом случае вы будете стараться изменить свой внутренний механизм, как-то прекратить эти страдания. И благодаря такому пониманию своего будущего страдания страданий, которое может наступить в низших мирах, у вас в сердце с большей мощностью развивается прибежище.

Итак, для того чтобы со мной не произошло таких ужасных страданий, – перерождения в низших мирах, я буду полагаться на Будду, который является подлинным доктором, а также буду применять учение, Дхарму, которое является подлинным лекарством, опираясь на духовное сообщество, на Сангху. Итак, понимать свои будущие страдания страданий очень важно – и те, что наступят через несколько лет, и те, что могут ждать вас через жизнь или через две следующие жизни. Мудрые люди стараются обрести знания об этих возможных страданиях, основанных на причинах и условиях. Мудрые люди в нашем мире знают о тех проблемах, что могут возникнуть через два года или через пять лет, основываясь на изучении причин и условий, – это мудрые люди. И здесь становится интересна наука, поскольку в науке говорится о том, что если, например, никак не влиять на ситуацию, никак не влиять на экологию, то через какое-то время, возможно через сто лет, нас ждут такие-то проблемы, может быть, исчезнет наш мир, – и это тоже полезно. Поэтому, если продолжать так неправильно действовать и далее, создавать плохие причины и условия, то это приведет к уничтожению нашего мира, и знать об этом очень важно, полезно, поскольку в этом случае мы можем спасти нашу планету.

А если говорить о нашем внутреннем мире, о нашей будущей жизни, о нашем мировоззрении, то здесь очень важную роль играет внутренний закон кармы, закон причины и следствия. И здесь мне не нужно обладать ясновидением, я очень ясно понимаю, что если большинство из нас продолжит действовать привычным образом, то нас ждет перерождение в низших мирах, для меня здесь все очень понятно. С точки зрения теории вероятности большинство окажется в низших мирах, это действительно правда. Но это не предопределено, не фиксировано, и если вы измените поведение своих тела, речи и ума, то

вас может ждать и более высокое перерождение, в более высших мирах. Вы даже можете достичь состояния будды, все это находится в ваших руках. И это буддийская наука.

Две с половиной тысячи лет назад, еще до возникновения научных знаний уже существовали такие открытия по поводу возможных вероятностей будущего, они основывались на изучении причин и условий, – вот этого причинно-следственного механизма. Поэтому только буддийские философы утверждают, что наше будущее не предопределено, не фиксировано. Во многих других религиях, например, в индуизме, говорится, что наше будущее предопределено, это судьба, и ее определяет бог. Вы здесь ничего сделать не сможете: если все уже предопределено, даже если вы ведете себя самым худшим образом, то ваша ситуация не станет хуже. А если вы ведете себя очень хорошо, то ситуация не станет лучше. В буддизме говорится, что ваше будущее не предопределено, и оно очень сильно зависит от ваших действий в настоящий момент времени, – каждое ваше текущее действие влияет на вероятность событий, которые произойдут с вами в будущем. Поэтому, когда Будда познает будущее, он видит, познает миллионы всевозможных вероятностей, разных вариантов того, что с вами может произойти. Поэтому, если говорить о цели распознавания благородной истины страдания, и в особенности мы говорим о первом виде страданий, – о страданиях страданий, то это очень полезно для усовершенствования собственной нравственности, а также для развития прибежища.

Поэтому Нагарджуна говорил: «Каждый день трижды вспоминайте о страданиях низших миров». Вы не должны думать о том, что есть некие другие существа, которые страдают в низших мирах, вы должны думать о себе, и если вы не измените поведение своих тела, речи и ума, если продолжите накапливать негативную карму, не будете очищаться от негативной кармы, то тем самым вы подталкиваете самих себя к тому, чтобы родиться в низших мирах. Это очень полезно. Когда я думаю о том, что кто-то там страдает, мне это как сказка – может, да, может, нет. Потом, когда я думаю, что это мои причины и следствия, если моя негативная карма не очистится, если я буду продолжать создавать много негативной кармы с закрытыми глазами, ради приятного времяпрепровождения, ради выгоды, мне потом будет хуже, когда эта негативная карма проявится. Здесь вовсе необязательно думать о том, что есть некое отдаленное место, которое является адом, само то место, где вы умираете, может для вас превратиться в ад. Для вас это место станет ужасным из-за результата вашей кармы.

Высоко реализованные мастера, медитировавшие в Тибете, длительное время пребывающие в затворничестве, медитировали, и в какой-то момент, благодаря накопленному большому багажу позитивной кармы, когда она проявлялась, то место, в котором они пребывали, превращалось для них в чистую землю. Это тонкий причинно-следственный механизм, называющийся «законом кармы», который ученые сейчас понять не могут. Если говорить о нашем мире, то есть история о японском императоре, а также истории о многих других людях, которые вредили, причиняли большой вред другим. Этот император убил в течение жизни большое количество людей, и перед смертью ему начали являться всевозможные страшные видения, и то место, в котором он находился, постепенно превращалось в ад. Есть другие истории, когда у кого-то перед смертью тело превращалось в змею. Все это проявления кармы. И таким образом, если у вас появляется какая-то убежденность в законе кармы, то вы приходите к такой мысли, что мне нужно измениться еще до того, как стало слишком поздно.

Мой пример. Когда я болел туберкулезом, врач сказал мне: «Для вас такая болезнь опасна, – я давно болел, – вроде, боли у вас нет, но, если вы не будете лечиться, будет очень плохо». Он все больше объяснял мне, я слушал, а потом сделал вывод: «Да, надо поступить, как говорит врач». Врач говорил: «Если вы сейчас не будете лечиться, не будете пить вовремя лекарства, то вас ждут такие-то страшные последствия». Потом я себе сказал: «Все, я ясно

увидел свою будущую проблему в лицо». Я стал регулярно лечиться, принимать лекарства. И это благодаря пониманию. Благодаря тому, что вы распознаете свои будущие страдания заблаговременно, вы решаете свои проблемы. Многие из моих друзей заражались туберкулезом, но из-за того, что не принимали эту проблему всерьез, к настоящему моменту уже умерли. Поэтому я понял, что наши будущие страдания нужно понимать заранее. Если бы я этого не знал, если бы врач мне не сказал, я, наверное, уже не был бы жив. Это один очень явный пример, точно так же сейчас я вам описываю ваши будущие проблемы, – это страшнее, чем туберкулез, это ваши низшие миры, у вас для этого весь комплект причин готов. Если завтра вдруг вы умрете, имея восемьдесят или девяносто процентов отпечатков негативной кармы и десять-двадцать процентов позитивной, то с вероятностью восемьдесят процентов вы попадете в низшие миры, и тогда будет поздно. И вот тогда вы скажете: «Мне надо что-то изменить!»

Я тоже меняюсь, и благодаря распознаванию своих будущих страданий и возможности переродиться в низших мирах, я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, я строго следую закону кармы и очищаю негативную карму. И теперь, как говорил Миларепа: «Смерть может прийти в любой момент, но я ее не боюсь». Я тоже могу повторить те же слова. Высоких реализаций у меня нет, но прибежище есть. Зная о будущих страданиях в низших мирах, зная, как это работает, какова причина, я очищаю негативную карму и коплю много заслуг: «Три Драгоценности – Будда, Дхарма, Сангха, вы мое истинное прибежище. Закон кармы – это мое правило жизни, в любых трудных ситуациях я не буду нарушать закон кармы, строго его соблюдаю, ничего трудного в этом нет, – это моя практика». Если бы я хотел как-то перед вами немножко похвалиться, то я бы похвалил себя таким образом. Я хвалю себя, потому что я следую прибежищу и также строго следую закону кармы. Я так поступаю и хотел бы, чтобы вы вели себя точно так же.

Благодаря такому пониманию я точно могу сказать вам, что вы по-настоящему изменитесь внутри, и тогда, если вы скажете: «Я принимаю прибежище в Будде», – это будет очень сильно отличаться от ваших прошлых таких же фраз. В прошлом вы говорили: «Я принимаю прибежище в Будде». По какой причине вы это делали? «Чтобы в этой жизни у меня проблем не было, я не болел, мои дети не болели», – вот, ради этого вы принимаете прибежище в Будде. Это неправильный способ принятия прибежища. Принимать прибежище в Будде нужно со страхом перерождения в низших мирах, – это главная причина принятия прибежища! Такой страх является очень здоровым, а у вас его нет. Существует ядовитый страх, который может полностью уничтожить вашу жизнь. Вам нужно понимать, что есть много разных видов страха. Не все виды страха одинаковы, существует совершенно бессмысленный страх, бесполезный. С другой стороны, есть очень опасный страх, который может вам навредить, разрушить вашу жизнь. Есть просто бесполезный страх, а есть и полезный страх, который вам необходим. Что является полезным страхом, подобным лекарству? Это страх перед рождением в низших мирах. Когда с пониманием причинно-следственного механизма вы приходите к выводу, что если не примете прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе, если не будете очищаться от негативной кармы, то в этом случае, на восемьдесят процентов вам грозит вероятность перерождения в низших мирах, и такой страх для вас будет очень полезным. Такой страх на сто процентов спасет вас от перерождения в низших мирах. Поэтому среди двух причин прибежища первая – это страх перед рождением в низших мирах. Когда у вас есть такой страх, то благодаря нему вера в Будду, Дхарму и Сангху у вас порождается спонтанно. Второй вид полезного страха – это, например, беспокойство о вашем здоровье в будущем. Если вы не измените свою диету, если будете продолжать питаться неправильно, не будете выполнять никаких физических упражнений, то в будущем у вас возникнут проблемы с вашим телом, со здоровьем. Такой страх полезен, потому что помогает сохранить вам здоровое тело. Поэтому врачи вам в

подробностях объясняют ваши болезни, чтобы у вас появился такой полезный страх, чтобы вы предприняли что-то для решения проблем.

А что представляет собой бесполезный страх? Без понимания причинно-следственной взаимосвязи вы думаете, что, если вдруг завтра произойдет то-то и то-то, вдруг мне сделают то-то и то-то, и так далее, – это глупые страхи. Как страх у зайца. Например, заяц смотрит в небо и там видит синюю крышу. Там нет колонн, и заяц думает, а вдруг она упадет, и поэтому заяц боится. Тибетцы говорят, что заячий страх – это страх, что небо упадет на мою голову, и я умру. Это глупый страх, так как он не основан на понимании причинно-следственной взаимосвязи. У вас страх возникает из-за какой-то подозрительности, из-за суеверий. Например, сегодня мне дорогу перебежала черная кошка, и теперь обязательно произойдет что-то плохое, – это совершенно глупый страх, ничем не помогающий вашей жизни. Даже если говорить о снах, есть определенные сны, которые снятся под утро, и в них могут быть определенные знаки по поводу вашего будущего. А в отношении всего остального, даже если вы что-то увидели и потом боитесь, что с вами произойдет что-то ужасное, это тоже глупый страх. Такой страх как паранойя, это просто сумасшествие, он разрушит вашу жизнь. Если вы исследуете, почему возникает такой параноидальный, бесполезный, глупый страх, то поймете, что он возникает из-за отсутствия понимания причинно-следственной взаимосвязи вашей жизни. Вдобавок к этому в вашем уме нет здорового страха, потому что если в вашем уме зародится здоровый страх, то для всех глупых страхов в нем не останется места. У меня такого мирского страха нет, потому что внутри меня есть страх, что я завтра умру и могу родиться в низших мирах – это будет кошмар! Остальные страхи – это не кошмар, даже если у меня двух ног не будет, я спокойно буду жить. И вы станете по-настоящему храбрым человеком, если поймете свои страдания страданий, касающиеся низших миров. Я об этом говорю вам, исходя из своего маленького опыта. Если вы будете мне следовать, то вы тоже изменитесь, об этом я могу сказать вам с уверенностью на сто процентов. Сначала вам нужно изучить мирские причинно-следственные взаимосвязи, которые также очень полезны для понимания закона кармы. Например, на биологическом уровне понимать причинно-следственные связи в устройстве нашего тела, очень полезно, и точно так же очень полезно знать устройство нашего ума. Ученые говорят о том, что, какую бы пищу мы ни приняли, вся информация об этой еде не исчезает бесследно, а остается у нас в теле на клеточном уровне. Для меня это очень интересно, и речь об этом шла еще две с половиной тысячи лет назад, что какое бы действие мы ни совершили на уровне наших тела, речи или ума, информация об этом не исчезнет, отпечаток останется в нашем уме. Ученые говорят, что наше тело, и это касается нашей диеты, является следствием того, что мы едим. Это очень хорошее понимание причинно-следственного механизма в отношении нашего тела.

Ученые не говорят о том, что, например, наше здоровье зависит от воли бога. В буддизме говорится о том, что то, что с нами происходит в будущем, например, в следующей жизни, зависит от наших действий тела, речи и ума в этой жизни. Если мы больше создаем негативных действий наших тела, речи и ума, то с уверенностью на сто процентов можно сказать, что наша будущая жизнь будет просто кошмарной. Будда говорил, что это относится даже к моему сыну, что если он не будет осторожен и будет нарушать закон кармы, то он испытает соответствующий результат, и я ничем ему помочь не смогу. «Я ничем ему помочь не могу, могу только дать заранее совет, до возникновения проблемы. А когда проблема возникнет, я ничего не смогу сделать», – это правильно. И вам нужно понимать, что это по-настоящему важный фактор.

Второе страдание – это страдание перемен. Если мы говорим о страданиях страданий, то вы знаете о ваших прошлых страданиях страданий, знаете о текущих страданиях страданий, но очень сложно понять, какие в будущем вас ждут страдания страданий, и распознать это

очень полезно, потому что благодаря этому вы профилактическим образом сможете избавиться от своих проблем. Если бы вы обладали ясновидением и могли бы понять свои страдания страданий в прошлых жизнях, это было бы для вас полезно, но у вас нет ясновидения. Тогда, благодаря ясновидению, вы знали бы, что в ваших прошлых жизнях вы перерождались в аду, где переживали просто ужасающие страдания, и понимали бы, что все это проявление результата вашей кармы. И благодаря этому вы были бы очень осторожны с совершаемой кармой. Сейчас вы это понимаете, и, если подумаете, что так может быть еще, вы скажете: «Нет, не хочу. Если умереть и попасть в ад – это кошмар, я не хочу этого, я хочу делать что угодно в жизни, даже быть слугой, но только бы не попасть обратно в ад».

Человеческая жизнь похожа на то, что человек сидит в страшной тюрьме, и вышел из тюрьмы на одну неделю каникул, наша человеческая жизнь – это как каникулы, отпуск от тюрьмы ада. Нас ненадолго выпускают из этой тюрьмы на такой короткий отпуск, и, если через неделю нам снова нужно будет вернуться обратно – это кошмар. И тогда все те проблемы, о которых вы думали в вашем уме, окажутся для вас просто детскими проблемами. Ваш ум будет оставаться в спокойном, умиротворенном состоянии благодаря размышлениям или благодаря страху перед низшими мирами. Строго говоря, с точки зрения буддийской философии, все наши страхи – это параноидальные страхи. Голова ненормальная: чего не надо – боимся, так страшно, когда смотрим в зеркало, видим одну морщину: «О, какой кошмар, даже не хочу это видеть». Это что такое? Десять морщин будет у вас на лице или двадцать, какая разница, вы еще живы! Это паранойя. Голова ненормальная, увидел два-три седых волоса: «О, какой кошмар!» Потом красим их в черный цвет. Это просто ненормальное состояние ума.

Если у вас есть страх перед низшими мирами, страх перед созданием негативной кармы – это очень хорошо. Больше нужно бояться низших миров. Также нужно бояться причин, из-за которых мы оказываемся в низших мирах. Если вы не верите в низшие миры, не бойтесь, то негативная карма для вас как детский сад, – у вас нет внутренней боязни. Почему дети едят сладкое? Потому что они не знают последствий, не знают, что будет потом. Взрослый человек не ест это, так как знает, что это яд. Даже если ему предложить тысячу долларов или сто тысяч долларов, он скажет: «Нет, я не хочу это есть, лучше умру». В этом и состоит разница.

Теперь рассмотрим страдания перемен. Итак, Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, особенно страдание перемен». Эти слова имеют очень глубокий смысл. Поскольку мы не знаем о страдании перемен, хотя и желаем счастья, но мы устремляемся к страданию, потому что страдание перемен – это то, что мы, обыватели считаем счастьем, а на самом деле, это то, что обладает природой страдания. Например, если женщина не замужем, у нее может появиться такая мысль, что, если я выйду замуж, я стану счастливой. На самом деле, замужество – это страдание перемен, это не счастье.

Итак, она выходит замуж и вот несколько дней счастлива, а потом появляются страдания от наличия мужа. Потом появляются вопросы: «Куда пошла, почему опоздала на десять минут?» и так далее. Если ваш муж очень ревнивый, то вам с ним трудно дышать. На улицу выйдете, с улыбкой посмотрите на кого-то, а муж думает, что, наверное, этого мужчину ты любишь. Вот такие ненормальные мужчины тоже есть, тогда это для вас как тюрьма. Далее, у вас может появиться мысль, что, если у вас появится ребенок, тогда вы станете счастливы. У вас появляется ребенок, и появляется новое страдание. Это страдание от наличия ребенка, два ребенка – две проблемы, три ребенка – три проблемы, даже не проблемы, а ящики с проблемами. Трое детей – три ящика с проблемами, очень много внутри проблем. Далее, проблемы ваших детей, отсутствие образования, затем, когда они получают образование, заканчивают учебу, то у вас в уме появляется мысль: «Если у моего ребенка появится

хорошая работа, то, как это будет здорово, как я буду счастлив», или: «Если он или она выйдут замуж, женятся, тогда я стану счастливой. Божества, пожалуйста, пусть мои дети – дочь, сын, женятся, выйдут замуж, получают работу». Они это получают, но все меняется. Следующая ваша проблема – отсутствие детей у ваших детей. Сначала мы просим у бога хорошего замужества для дочери, но этого мало, еще надо, чтобы дети родились: «С последней просьбой к тебе, бог, обращаюсь», «Тара, пожалуйста, дай моей дочери мужа». Но Тара ничего не решает, это карма. Тара может создать условия. В буддизме такого нет, что Тара по щелчку все решает, Тара может помочь в том, чтобы какая-то ваша карма проявилась. Божества также могут помочь, и они помогают с условиями для проявления вашей кармы, но если вы сами ничего не делаете, то божество ничем вам не поможет.

Если вы не создали карму, чтобы ваша дочь вышла замуж, то все божества ничего не смогут сделать. Если у вас есть карма, то они говорят, что много миллионов лет назад одну такую карму вы создали, теперь они могут помочь с проявлением этой кармы. «Если бы вы могли мне помочь с проявлением этой кармы, тогда я получил бы нужный результат». Поэтому в буддизме говорится, с одной стороны, что все находится в ваших руках, что вы несете ответственность за все, а с другой стороны также нужно принимать прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе, тогда божества могут вам помочь. Но, если говорить строго, если очень точно рассматривать причинно-следственный механизм, чем божества могут вам помочь? Они могут помочь вам с созданием условий для проявлений кармы. Позитивную карму они за вас не создадут, причину нужно создавать вам самим. Буддизм – не догма, буддизм – это наука об уме. В буддизме ничто не отрицается, все аспекты вашей жизни – и в настоящий момент времени и в будущем, рассматриваются и принимаются без отрицания. В буддизме не отрицается, что современное образование делает вашу жизнь немного лучше. Оно поможет вам обрести источник дохода, чтобы у вас было меньше проблем в настоящий момент времени, и, если вы это отринете, как-то пренебрежете этим, я могу сказать, что у вас появятся проблемы. Завтра утром вы будете бомжем. Иногда человек говорит, что он только молитвы читает, только медитирует, а работать ему не надо – это яд. Такие мысли для вас не полезны. Завтра утром вы глаза откроете, духовного развития нет, карман пустой. Потом, как вы сможете помочь другим, если сами себе не помогаете? Поэтому эти знания, которые вы получаете с самого детства, очень полезны, вы должны их использовать, вы ими не пренебрегайте, кроме того, это образование является также основой для понимания буддийской философии. Среди своих учеников я вижу, что если есть те, кто обладает хорошим современным образованием, то их понимание Дхармы намного лучше. Если кто-то в этой жизни считает образование пустым, то Дхарма для них тоже как фантазия, они причину и результат не понимают. Поэтому современное образование очень важно.

Что касается страдания перемен, то, строго говоря, с буддийской точки зрения, все, что мы считаем счастьем, что обыватели считают счастьем, – это просто иллюзия, это страдание перемен. В этом случае какое-то одно экстремальное страдание меняется на другое экстремальное страдание, и где-то в середине мы испытываем счастье. Например, если вы сильно замерзли на улице и подходите ближе к огню, то вам может показаться, что огонь дарит вам счастье, но это иллюзия. Огонь никогда не давал счастья, ни в прошлом, ни сейчас, и в будущем никогда счастья не даст, он дает только жар. Раз ваше тело замерзло, вам холодно, то, если этот жар уменьшает ваш холод, вы думаете, что это счастье, но он никогда счастья не давал, потому что в огне счастья нет. Если у огня нет счастья, то, как же он может подарить вам счастье? Это важный момент.

Итак, мирские объекты сами не обладают счастьем, как же они могут подарить вам счастье? Строго говоря, даже у нирваны нет счастья. Нирвана не может подарить вам счастье, это наш детский образ мышления, что счастье кто-то должен подарить, отдать своими руками. Никакой из мирских объектов, никакой их этих фруктов не может подарить счастье, потому

что у самих этих объектов нет счастья. Чтобы кто-то дал вам деньги, нужно, чтобы они у него были. А если у него их нет, как он может дать вам деньги? Итак, вы поймете, что даже нирвана не может подарить вам счастье, и вы перестанете искать счастье в таком контексте, что оно должно прийти к вам откуда-то снаружи. Тогда вы будете искать счастье в контексте другого механизма. И здесь, когда Будда говорил о счастье, он говорил, что счастье – это отсутствие причин страдания. А что является причинами страдания? Главная причина наших страданий – это омрачения. И до тех пор, пока у нас присутствуют омрачения – главный фактор, делающий нас несчастными, мы будем оставаться несчастными, куда бы мы ни отправились. Омрачения – главный фактор страдания, и, если их не уменьшать, если они активны, даже, если вы стали миллиардером, у вас все в золоте, тарелка золотая с бриллиантами, стол золотой, еды много, а счастья все равно нет. Это я вам на сто процентов говорю. Потому что фактор, который делает вас несчастлив, присутствует в вашем уме. Золото, тарелка – ничего не изменят в вашей жизни. У вас все есть, все говорят вам приятные слова, а счастья нет. В Америке есть очень богатые люди, а их ум еще больше несчастлив, почему?

Главный фактор страдания – это омрачения, они активны, а в отличном доме и бассейне счастья нет. Счастье за деньги не купишь. Поэтому Будда говорил о том, что если мы сделаем слабее главный фактор наших страданий, омрачения, то в нашем уме сразу же появится умиротворение. Если бы вы в этой жизни родились бараном, то вообще не понимали бы, что этот тибетский лама болтает. Вы бы думали: «Дайте мне траву, трава важнее, чем эти слова. Он говорит, что причины наших страданий – наши омрачения. Какие омрачения? Я кушать хочу, я голоден, дайте мне траву». Ваш человеческий мозг чуть дальше видит, он понимает, что причины моих проблем не в этом, это тоже не мои причины страданий. И тогда вы увидите, что все живые существа страдают, вы будете смотреть на них как Будда. Вы будете понимать, что это очень добрые для вас живые существа, и благодаря их доброте вы достигаете состояния будды. Поэтому Шантидева говорил, что живые существа и Будда одинаково добры к вам с точки зрения вашего достижения состояния будды. Как же тогда можно уважать Будду и не уважать живых существ? Вначале старайтесь развить уважение к Будде, а затем распространите его на всех живых существ.

Здесь мы говорим, о том, что Будда и живые существа одинаковы с точки зрения доброты, но это не означает, что они одинаковы. С точки зрения доброты они одинаковые объекты уважения, а с точки зрения качеств Будда обладает невероятными благими качествами. У живых существ очень слабые благие качества ума, а некоторые обладают очень дурным характером. С точки зрения качеств, если у кого-то тяжелый характер, вы сможете сказать, что я не могу вас уважать, поэтому Шантидева говорил, что нужно уважать всех одинаково с точки зрения доброты. С точки зрения доброты я одинаково уважаю и Будду, и живых существ, а с точки зрения качеств я говорю, что у вас дурной характер, и я вас уважать не могу, и это действительно так. Здесь противоречия нет.

Итак, с одной точки зрения, благодаря доброте я вас уважаю, а с другой точки зрения, с точки зрения качеств, поскольку у вас дурной характер, я не могу вас уважать, и здесь противоречия нет. Основная мысль в том, что, когда основной беспокоящий фактор нашего ума – наши омрачения исчезнут из нашего ума, то автоматически в нашем уме воцарится покой. Все остальное, о чем мы думаем, рассчитывая получить счастье от обретения каких-то объектов, это совершенно невозможно. Мы, люди думаем о том, что можем обрести счастье, получив его от каких-то объектов пяти видов чувственного сознания, и это мир желаний. Мы, люди пребываем в мире желаний. В мире желаний мы думаем, что сможем получить счастье от каких-то объектов пяти видов чувственного сознания, и мир желаний из трех миров является самым низшим.

Например, если говорить о зрительном сознании, если я обрету красивый объект, радующий глаз, то я стану счастливым, – это заблуждение. Итак, у себя дома вы накапливаете всевозможные красивые объекты, вы убираетесь, чистите, но на следующий день снова становится грязно. Чистите, чистите, но все непостоянно. Когда я приезжаю в Москву, мне люди дарят цветы, это очень хороший пример, у меня привязанности нет, я говорю: «Положи их туда». С каждым днем они становятся уродливее и уродливее, потом их выбрасывают в мусорное ведро. Поэтому с самого начала, когда мне дарят цветы, я думаю, что это дарят мусор. Опять мне мусор дали, я даже не смотрю на них. Лучше, когда меня встречают с хадаком – я не думаю, что это мусор. Когда вы меня встречаете с хадаком, я обратно вам даю, вам это деньги экономит, а мне мусор больше не нужен. Наверное, русской девушке, которой дарят цветы, это приятно. Она так радуется, потом она думает через два-три дня: «О, у меня нет цветов», – это привязанность.

Далее звук, приятные слова, для вас красивая музыка – это не очень сильный объект привязанности, но приятные слова, вот к ним вы привязываетесь по-настоящему сильно. «Ты красиво выглядишь, эта одежда такая красивая», – вы радуетесь, потому что это комплимент. Девушка на последние деньги покупает вещи, потому что знает, что услышит приятные слова. Если бы мы все были обезьянами, то никто не хотел бы красиво одеваться, потому что приятных слов никто не скажет. Обезьяны смотрят друг на друга, для них главное – это банан. Если вы все обезьяны, то маркетинг вообще не будет работать, а наш мирской маркетинг, как работает? Через привязанность к слову. «Это одежда какой компании?» – «Дольче Габана» – «Это значит, что у вас есть вкус, настоящий вкус». Это приятные слова. Всеми виной приятные слова, и по этой причине вы можете сказать, что действительно это самая лучшая компания. Благодаря этим приятным словам, из-за привязанности к этим пустым словам вы готовы пожертвовать всем, чем угодно.

Я рассказывал вам историю о царе и певце, она очень хорошо демонстрирует, как устроен наш мир. Итак, певец спел песню, и царь сказал, что одарит его золотом, певец очень обрадовался и спел еще одну песню, еще громче. Царь сказал ему, что подарит ему участок земли, далее певец спел еще одну песню, и царь сказал, что одарит его деньгами. Певец вернулся домой, рассказал о произошедшем своей жене, они вместе радовались этому, а на следующий день устроили вечеринку, праздник, собрали всех своих друзей. Еще результата нет, «пустая рука», а мы устраиваем вечеринку, думая, что у нас скоро будут деньги, скоро будет золото. Поэтому мы будем отмечать, устроим праздник на последние деньги, в долг возьмем. Он устроил вечеринку, а золото еще не получил.

Затем этот певец через неделю еще раз пришел к царю и сказал ему: «Неделю тому назад я спел для вас песню, и вы пообещали, что одарите меня золотом, землей, деньгами. Вот прошла неделя, а я так ничего и не получил». Царь на это ответил: «Не говори ничего о даянии и принятии, в тот момент ты порадовал мои уши, а я порадовал твои уши, поэтому не говори ничего о том, чтобы что-то брать или отдавать». Так же и в наши дни. В наши дни проводят выборы в каждой стране, и кандидаты постоянно произносят красивые слова, а люди в свою очередь как-то хорошо, красиво отзываются об этом лидере, о кандидате и тоже произносят красивые слова, радуют друг друга. Уши друг друга радуют, а после выборов не хотят встречаться. Так же обстоят дела в нашей мирской области, и если мы гонимся только за тем, чтобы порадовать свои уши, то, в конце концов, умрем с пустыми руками, и это действительно очень хорошая история.

Поэтому скажите себе: «Не обманывай себя, не стремись к приятным словам, а делай что-то конкретное ради счастья будущей жизни». Тогда вы – настоящие духовные практики. В этом случае вы по-настоящему отбросите восемь мирских дхарм и станете подлинными героями. Как говорил Миларепа, отказаться от еды нетрудно, отказаться от одежды

нетрудно, но самое трудное – отказаться от славы и репутации. Речь шла о вкусной еде, то есть, вы не должны вообще отказываться от еды, вам нужно кушать. От вкусной еды отказаться не так трудно, от красивой одежды – не так трудно, самое трудное – отказаться от славы и репутации, это нас наиболее всего обманывает.

Итак, в мире желаний мы привязываемся к приятным звукам, как объектам слухового сознания, приятным запахам – как объектам обонятельного сознания, но это менее опасно. Объекты зрительного, слухового сознаний – это два самых тяжелых вида объектов с точки зрения порождения у нас иллюзий. Если есть какая-то привязанность к французским духам, то здесь нет ничего особо опасного, ну, может быть, есть какое-то исключение, когда у женщины появляется сильная привязанность к французским духам, а по поводу всего остального, здесь особой опасности нет. Для языка – это вкусная еда. Миларепа говорил, что от этого отказываться не очень трудно. Далее, тактильные объекты для нашего тела, гладкие, приятные вещи – это пять видов чувственного сознания. Поскольку мы рождены в мире желаний, то глубоко внутри мы думаем о том, что вот эти пять видов чувственного сознания являются для нас объектами счастья, это происходит из-за рождения в мире желаний. Для того чтобы их обрести, здесь нам как-то могут помочь деньги. За деньги мы можем купить объекты зрительного сознания, объекты слуха, объекты обоняния, и поэтому люди начинают считать деньги самыми главными. Так мы начинаем видеть деньги как источник счастья. Все люди в нашем мире стремятся к деньгам, кроме детей все стремятся к накоплению денег, потому что за деньги можно купить эти объекты пяти видов чувственного сознания. При этом сильна мысль о том, что эти пять видов чувственных объектов – настоящие объекты счастья, и это настоящая проблема. Нам нужно видеть их подобными огню. Когда мы замерзли и подходим поближе к огню, то огонь успокаивает страдания от холода, но при этом не дарит нам счастья. И если мы об этом думаем, то мы понимаем, что все эти объекты не являются объектами счастья, это объекты, уменьшающие наши крайние страдания, такое понимание тоже полезно. Раньше я думал, что все эти объекты не нужны нам, но потом я понял, что нет, нужны, потому что нам не нужны экстремальные страдания. Когда холодно, нужен огонь, огонь – это не объект счастья, я знаю, но, когда холодно, огонь помогает уменьшить экстремальные страдания, это тоже полезно. У вас будут эти объекты чувственного сознания, но не в качестве объектов счастья, а в качестве тех объектов, которые уменьшают ваши крайние страдания. Тогда у вас понимание будет очень ясным и научным. Не потому, что это вообще не работает, это тоже догматизм. «Отлично, все это объекты счастья», – это другая крайность. Вы знаете, что у вас есть способности, у всех объектов есть способности. Например, чашка, у нее есть своя польза. Если я скажу строго, что медитация – это главное, а остальные технологии – это ерунда, тогда, как я буду летать, пойду пешком. Некоторые мои друзья монахи немного догматичны. Они говорят, что все самолеты и технологии – это ерунда. А я говорю: «Не говорите так, это не ерунда». В сравнении с ментальным развитием они ничтожны, но при этом они также полезны. Например, если вы, вместо того, чтобы лететь на самолете или ехать на поезде, идете пешком, то, как далеко вы уйдете?

То есть, вы не можете их отрицать, они имеют определенную функцию, благодаря причинно-следственному механизму. Если вы скажете, что эти материальные объекты не могут принести вам настоящего ментального счастья, то здесь я действительно с вами соглашусь. Но они могут уменьшить многие крайние виды страданий, и поэтому очень полезны. Если вам нужно поехать в другой город, где болеют ваши папа или мама, вам нужно купить билет на самолет, а денег нет, и вы говорите: «Я медитировал, у меня есть доброта, я дам вам свою доброту, пожалуйста, продайте мне билет!» Никто не продаст вам билет, нужно иметь здравомыслие. Поэтому, когда деньги есть, вы можете туда поехать, там папа, мама. Если денег немного, не говорите: «Я вам молитвы почитаю». Как это поможет?

Поэтому деньги тоже работают. Такое понимание также очень важно. Вы не отрицаете ни единого момента и правильно понимаете все аспекты, как гроссмейстер.

Гроссмейстер знает, что самая важная фигура в шахматах – это ферзь и также король, но при этом он также относится к таким фигурам как пешки, как к важным, потому что пешки могут изменить ситуацию. Одна маленькая пешка может отлично защищать, может атаковать, открыть невероятную атаку, поэтому даже маленькую пешку не хочу отдавать легко, если пешкой пользоваться правильно, то можно выиграть. Все шахматисты правильно пользуются пешками, делают правильный первый ход, правильный дебют и выигрывают. Красивый ход ферзем, ходящим туда-сюда, может привести к быстрому проигрышу. Поэтому гроссмейстер, посмотрев на шахматы, не говорит, что эта пешка ничего не значит, просто туда-сюда ходит, иначе он проиграет. Даже ходя пешкой, перед тем, как сделать ход, он думает, он сто раз думает, надо или не надо. Это называется «гроссмейстер».

Все это относится и к области ментального развития, и к области материального развития, никогда не отрицайте материального развития. Это как два колеса – материальное развитие и ментальное развитие, в двадцать первом веке они должны использоваться вместе. Поэтому я говорю о том, что буддийская философия не должна быть предназначена для отдельных монахов, которые медитируют в горах, потому что какая от этого польза, если один, два человека об этом знают. Их решения не повлияют на общество. Я чувствую, что буддийская философия должна быть особо доступна для наших лидеров. Если наши лидеры – философы, знают закон кармы, все это детально, хорошо понимают, и, так как наше большое общество очень много решает, если наш лидер станет мудрым, добрым и начнет заботиться обо всем народе, то каждый его поступок будет полезен народу. Поэтому я живу в Москве. И поэтому, хотя Москва такой очень оживленный город, я нахожусь именно в Москве, потому что я надеюсь, что каким-то образом смогу повлиять на наших лидеров. Я смотрю на то, каким образом излагает мысли наш президент Владимир Путин и совершенно точно понимаю, что у него есть хорошее понимание философии, и мне бы хотелось, чтобы он понимал философию еще лучше. Его разговоры с Трампом, которые я слушал, напоминают то, как философ разговаривает с маленьким ребенком. Поэтому знания Дхармы должны быть доступны в том обществе, где принимают решения, поскольку их влияние на общество будет способствовать мирной жизни.

В прошлые времена, если говорить о буддизме, то допускалась такая ошибка, что знания Дхармы сохранялись только в маленьких монастырях, это неправильно. Например, вы можете изучить, почему в Индии в свое время буддизм постепенно приходил в упадок, а индуизм, наоборот, набирал популярность, это исторический факт. Буддийские знания оставались только в монастырях, а у монахов и монахинь детей не было, поэтому буддийские знания постепенно исчезали. А индуизм, наоборот, проникал в общество. Миряне обретали знания индуизма, обучали этим знаниям своих детей, и так постепенно индуистов становилось все больше и больше. Это исторический факт, этого уже никто не изменит. Я об этом знаю и поэтому большие усилия прикладываю к тому, чтобы больше делиться знаниями с мирянами. Поэтому большинство моих учеников – это миряне. Вы делитесь этими знаниями со своими детьми и не в качестве каких-то догм, буддизм – это не догматизм. Я говорю сейчас даже не о буддизме, как называются эти знания, значения не имеет, я говорю просто о богатых знаниях. Станут или не станут ваши дети буддистами, для меня нет разницы, кришнаитами или не кришнаитами, индуистами – какая разница? Это богатые знания, полезные для будущего общества. Это будет очень полезно для людей в будущем, в двадцать первом веке. Потому что в наши дни современные технологии набирают особый оборот в развитии, а благодаря таким знаниям, знаниям философии, буддийским знаниям, наши дети в будущем смогут посоперничать с технологиями. Если таких знаний не будет, если все, в чем мы будем соревноваться, например, память, то в этом

случае мы не сможем обогнать расчеты, не сможем обогнать современные технологии, потому что они развиваются очень быстро.

А что касается творческого мышления, здорового мышления, то здесь компьютеры с нами не посоревнуются. Если говорить о таком причинно-следственном расчете, как понимание того, где вы переродитесь в будущих жизнях, то вы способны прийти к такому пониманию, а компьютеры нет. На основе логики вы можете сказать совершенно ясно, что со стопроцентной вероятностью есть прошлые жизни, есть также и будущие жизни, а компьютеры с такой уверенностью к такому заключению не придут. Итак, если мы сможем развивать такие знания, на которые компьютеры и современные технологии не способны, то в будущем наши дети смогут посоревноваться с технологиями. В этом случае все эти технологические разработки не будут диктовать нам свои условия, а мы сами сможем их контролировать. И это та большая проблема, которая может нас ждать в двадцать втором веке. Сейчас я говорю вам о ней еще до того, как она наступила.

Итак, знания, которыми вы обладаете, очень полезны для ваших детей. Таким образом, любые объекты пяти видов чувственного сознания подобны одному фрукту, яблоку. Если он у вас есть – хорошо, а если нет – ничего страшного. Кошмара нет. Вы говорите, что, если нет яблока – это кошмар. Есть – хорошо, кушай, нет – ничего страшного. И вы не будете привязываться ни к одному из пяти видов чувственных объектов, вы будете понимать, что это не объект счастья, это объект страданий, и все, что он делает, – он просто уменьшает какое-то одно крайнее страдание, а при этом приносит вам другой вид крайнего страдания. Как вам помогает яблоко? Когда вы голодны. А когда вы не голодны, яблоко вредит вам. Если вы сыты, а я говорю вам, что вам нужно съесть яблоко, для вас это будет наказание. Итак, яблоко может быть для вас полезным, если вы голодны, то есть яблоко уменьшает ваши страдания от голода, но это не объект счастья, это то, что уменьшает страдания от голода. Это ясная логика. Если бы яблоко являлось настоящим объектом счастья, тогда здесь бы не было бы зависимости от того, голодны вы или нет, поскольку это объект счастья, – это буддийская логика. Я вижу это очень явно, это не объект счастья, это объект, который делает мои страдания от голода немного меньше. Поэтому мы называем его «объектом счастья», но это не объект счастья, – он уменьшает одно страдание, но увеличивает другие два-три страдания. И это очень ясно. И вот, как обстоят дела с этим материальным объектом, с яблоком, точно так же это относится к любым другим пяти объектам чувственного сознания. Когда вы это понимаете, то это одно большое открытие. Так вы увидите, что все это не объекты счастья.

Тогда вы подумаете: «Что является объектом счастья? Где мне искать счастье?» И тогда вас заинтересует внутренний мир и обнаружение счастья внутри вашего ума. Благодаря пониманию того, что пять видов чувственных объектов не являются объектами подлинного счастья, вы не найдете ни единого объекта, который являлся бы объектом счастья. И вы сможете понять, что только во внутреннем мире, благодаря развитию определенной концентрации, вы можете достичь какого-то счастья. Благодаря пониманию страдания перемен и того, что мирские, материальные объекты не являются объектами подлинного счастья, вы устремитесь к развитию вашего ума, к развитию сосредоточения, вы захотите искать счастья таким образом. В этом случае ваш ум будет заинтересован в развитии внутренних благих качеств, в развитии шаматхи: «Почему я несчастлив? Потому что не обладаю никаким контролем над умом, ум постоянно блуждает по сторонам, из-за этого счастья нет. Теперь мне нужен контроль над своим умом, нужно развить однонаправленную концентрацию, тогда покой проявится сам собой».

Благодаря пониманию страдания перемен как страдания, а не как счастья, у вас появится интерес к развитию однонаправленной концентрации – шаматхи. Поэтому Будда говорил:

«Распознайте благородную истину страдания, особенно страдания перемен». Когда вы поймете, что такое страдание перемен, поймете страдательную природу, что вы не сможете таким образом приобрести, испытать ни единого мгновения счастья, тогда у вас в уме появится интерес к развитию однонаправленной концентрации, – это вторая тренировка. Вы не будете искать счастья снаружи, а будете искать его в пределах собственного ума. Тогда для вас высокие технологии или нет, особой разницы не будет. Потому что эти технологии ничем вам не помогут в развитии однонаправленной концентрации. Даже если говорить об интернете 5G, то для развития однонаправленного сосредоточения это ничем вам не поможет, наоборот, помешает в развитии концентрации. 5G – там много всего, в конце концов, он вас отвлекает. Весь интернет, 3G, 5G вам мешает. Вы говорите: «Как мне интересно». Но ничего не помогает. Молодые думают, что скоро будет 5G, радуются, а что в этом толку?

Развитие ума, концентрация – там ваш ум как настоящий компьютер. Когда вы развиваете шаматху – это настоящее 5G, бесплатно. Это ваше настоящее ментальное 5G, благодаря чему вы видите все, что происходит на нашей планете. Вам не нужно будет покупать компьютер, у вас есть уже готовый компьютер, – это ваш собственный ум. Ваш собственный ум – это невероятный компьютер! Любой компьютер – это как детская игрушка по сравнению с умом. Он имеет огромный потенциал, вы можете стать буддой. Вы можете обрести познание всех феноменов, а для компьютера это невозможно. Компьютер – это сигнал, когда он получает сигнал, информацию, он работает. Если Wi Fi сигнала нет, все, ничего не работает. Наш ум имеет невероятный потенциал. Если вы это поймете, тогда ваши интересы станут совсем другими, и вы станете настоящим буддийским ученым. Это настоящий буддийский ученый. Тогда вас не будет интересовать, что говорят люди. Все, что вы захотите, – это пребывать в горах, развивать свой ум, – это для вас будет чем-то невероятным.

В прошлые времена один китайский император направил своих посланников в Тибет, чтобы пригласить великих тибетских мастеров, – живых мастеров в Китай. Итак, эта китайская делегация официальных лиц приехала в Тибет, и они начали ходить по разным заведениям, ходили в бары и так далее, в разных заведениях спрашивали, где же им найти самых настоящих, высоких, подлинных тибетских мастеров. И все отвечали одинаково, что самых подлинных настоящих мастеров вы здесь не найдете, потому что они прячутся в горах. Мастеров среднего уровня вы найдете в монастырях, ну а что касается мастеров-аферистов, их вы найдете и у себя в городе, они сами приедут к вам и сами будут себя рекламировать, будут говорить: «Я – арья, я – архат». Это мастера-аферисты. Об этом знали даже обыватели-тибетцы. Китайцы расспросили много людей, которые сидели в барах, и все они отвечали, что настоящих философов-мастеров вы не найдете, – они сидят в горах, средние мастера сидят в монастырях, а мастера-аферисты в ваших городах, где называют себя туристам «перерожденцами» всех великих мастеров, потому что своих знаний нет, поэтому говорят, что перерожденцы.

Почему наша тибетская реинкарнация не ценится? Потому что первая реинкарнация хорошая, вторая хуже, третья еще хуже, а четвертая еще хуже. Поэтому я говорю, почему наша тибетская реинкарнация становится хуже? Потому что все хуже и хуже становятся мастера. А «Apple» с каждой серией становится все лучше и лучше. Моим друзьям – реинкарнациям Ринпоче я говорил, что, если вы хотите сохранить хорошие реинкарнации Ринпоче, тогда второй перерожденец должен быть лучше, чем первый, третий еще лучше, чем второй, как новый продукт «Apple». Сейчас решают, если одиннадцатый «Apple» лучше не будет, то я «Apple» не куплю. Так же и в отношении реинкарнаций, надо чтобы реинкарнации становились все лучше и лучше – это факт.

Время закончилось. Я никого не критикую, я говорю вам о фактах. Среди реинкарнаций перерожденцев есть действительно подлинные перерожденцы, высокие мастера, но, что касается других, то даже Его Святейшество Далай-лама говорит, что в наши дни, нам не нужно иметь слишком много перерожденцев. Далай-лама прямо говорит. Поэтому вы должны оценивать реальность, факты, а не смотреть в историю, потому что очень сложно судить, правдивая эта история или нет.

До свидания.