

Итак, как обычно, в первую очередь для получения драгоценного учения, Дхармы, нам необходимо удостовериться, что мы развили правильную мотивацию. В течение всего дня основную часть времени вы посвящаете заботе только о счастье этой жизни. В этом отношении вы проделали уже достаточно работы, и теперь на эти два часа развеите чистую мотивацию, связанную с укрощением вашего ума, без всяких мирских забот. Необходима более долгосрочная перспектива, поэтому в эти два часа получения учения инвестируйте время вашей драгоценной человеческой жизни в более долгосрочные цели и главное в такую цель как достижение состояния будды во благо всех живых существ. Обычно, когда мы думаем о каких-либо инвестициях, у нас эти мысли всегда связаны с деньгами, мы думаем, что вот появился какой-то проект, и хорошо бы инвестировать деньги в него или в какое-то другое дело. В действительности самая лучшая инвестиция – это инвестиция вашего времени драгоценной человеческой жизни в цели, связанные с более долгосрочной перспективой, со счастьем: с обретением счастья в будущей жизни, с освобождением от сансары, а также со счастьем всех живых существ.

Многие люди в нашей стране и по всему миру думают, что на инвестиции способны только очень богатые люди, обладающие капиталом, а что касается меня, обычного человека, что я могу инвестировать? В действительности это очень большое заблуждение. Вы думаете: «Я могу просто работать на какую-то компанию и получать зарплату», но это очень низкий уровень понимания самого себя. Вы себя не цените, хотя обладаете невероятным потенциалом. Если говорить о невероятной инвестиции, то время драгоценной человеческой жизни намного более ценное, чем деньги, чем даже миллион долларов. Если миллион долларов вложить в какой-либо проект, то этот проект может оказаться ненадежным. Поэтому, когда люди делают подобные вложения, они даже не могут нормально спать. Если не идет речь о законе кармы, то при подобных вложениях невозможно спокойно спать. Я тоже в таких случаях не могу нормально спать.

Если представить, что в нашей жизни не действует закон кармы, что наша жизнь не продолжается после смерти из жизни в жизнь, тогда это кошмар, и покой невозможен. Поэтому хорошая новость состоит в том, что закон кармы есть, и другая хорошая новость – что наша жизнь продолжается. Даже если в вашем кармане нет ни копейки денег – все равно у вас есть человеческая жизнь, и вы сейчас можете накапливать заслуги, это настоящие деньги. Поэтому, поскольку я на сто процентов знаю, что закон кармы работает, я сплю очень счастливо. И для вас это тоже очень хорошие новости.

Закон кармы есть, поэтому будьте очень осторожны, и это естественный закон, закон природы. Посмотрите на то, как устроено ваше тело, на то, что происходит на физическом уровне, и вы увидите, что ваше тело является результатом тех причин, которые вы сами создаете. Это естественный закон. Ученые провели исследования и пришли к выводу, что какую бы пищу мы ни приняли, информация о любой пище остается в теле на клеточном уровне. И это также закон кармы на уровне тела. Такой закон есть на физическом уровне, а также на уровне ума.

Как говорил Будда, какое бы действие мы ни совершили, информация о нем не исчезнет бесследно, а обязательно останется в уме в качестве отпечатка. Будда говорил: «Я не создавал закон кармы, это закон природы, я просто его открыл». Если вы по-настоящему поймете, правильно поймете закон кармы, то с этого дня начнете настоящую практику Дхармы. В этом случае, если вы хотите кому-то помочь, то вы не можете как-то сразу же оказать помощь, например, завтра, это не получится. Итак, что вы можете? Поскольку есть закон кармы, то вы создаете причину, вы сажаете семя в поле вашего ума, из него произрастает дерево, на нем созревают миллионы плодов, и этими плодами вы сможете принести благо миллионам живых существ.

Обрести в этом убежденность очень трудно, но как только вы обретете такую убежденность, вы станете одними из самых удачливых, самых счастливых людей. Многие люди выглядят как монахи, носят монашескую одежду, пребывают в монастыре, но поскольку у них нет убежденности в законе кармы, они не ведут себя согласно этому закону. Как, например, в случае с этими монахами, если они получают деньги, то видят, что сразу же могут воспользоваться этими деньгами, сразу же получить результат, а по поводу своих заслуг такой убежденности нет. Они не могут сказать так: «У меня есть заслуги, я дам вам свои заслуги, а вы, пожалуйста, дайте мне мобильный телефон». Это невозможно. Поэтому они думают: «Ага, что работает? Деньги работают. Сразу использовать заслуги я не могу». Посмотрите на животных, например, на баранов. Если им предложить на выбор: траву или бриллиант, что они выберут? Они выберут траву. Почему? Траву сразу можно съесть, а чтобы употребить бриллиант, нужно включить голову, нужно время. Бриллиант нужно продать, для этого нужно терпение, а у барана терпения нет. Он думает: «Нет, какой бриллиант? Мне это не нужно. Золото, какое золото? Лучше дайте мне травы». Это узкий образ мыслей. Мы много жизней так делали, поэтому нашим проблемам нет конца. Сейчас, если мы думаем: «Времени нет, деньги сразу нужны, чтобы что-то купить, тогда я стану счастливым», – если мы потерялись в этом, если не копим заслуги, то это ошибка.

Другая ошибка – в том, что некоторые люди думают, что быть духовным человеком означает пожертвовать всем, чем они обладают. Это тоже неправильно. Я подчеркиваю, что можно иметь и то, и другое, это не вопрос. Я не говорю, что вам не следует зарабатывать деньги, вы можете зарабатывать деньги, но одновременно с этим свое время драгоценной человеческой жизни вы можете инвестировать в долгосрочное счастье, в будущие жизни. Таким образом вы будете счастливы и в этой жизни, и создадите причины для счастья в будущем.

Мой совет для вас для всех в следующем: не игнорируйте деятельность этой жизни, это была бы большая ошибка. Некоторые из моих друзей говорят, что после смерти деньги с собой забрать невозможно. Зачем же тогда копить деньги? На что я отвечаю: «Будьте осторожны, потому что еще до смерти ваши деньги могут закончиться». Баланса нет. Правильно, во время смерти вы ничего не сможете с собой взять, но если вы будете неосторожны, и еще до смерти у вас закончатся деньги, что с вами будет? Поэтому надо практически, реально смотреть на вещи. У нас у всех есть выбор. На руке пять пальцев, и человеку нужны все пять. Если тебе нужен этот палец, но для этого надо жертвовать другим пальцем, то это неправильно. Хотя бывают очень страшные болезни, и если выбора нет, тогда надо отрубить один палец, но если есть возможность, то я хочу иметь все пальцы. Даже в этой жизни я хочу счастья. Почему? Мы все делаем ради блага, ради счастья. Даже вкусную еду я хочу есть ради счастья. Я не буду говорить: «Я не хочу есть вкусную еду, я хочу медитировать». Вкусную еду я тоже хочу. Но ради вкусной еды я не должен жертвовать медитацией. Тогда я скажу: «Хорошо, я не хочу вкусной еды, медитация мне важнее». Если врач говорит: «Это вкусно, но это вредит вашей печени», то нужно от такой еды отказаться. Если у вас такая логика: «Нет, этого я есть не буду. Мне нравится вкусное, но, если это мне вредит, тогда я не хочу это есть», – это хорошо. Вы тоже можете так рассуждать.

Таким образом, очень важен баланс. Недавно я написал один совет, это свежий совет. Сегодня я поговорю на эту тему. Сейчас у нас достаточно книг. Когда я читаю лекцию, мне не нужно ее читать таким образом, как будто бы следуя какой-либо книге. Иногда, например, на Байкале, когда у нас есть время, я могу следовать определенному тексту и давать к нему последовательный комментарий, но в некоторых случаях мне необходимо передавать учение в сжатой форме, раскрывая для вас механизмы. Важен и тот, и другой вид дарования учения. Итак, совет следующий: «Лучшая победа – это укротить негативные

эмоции без борьбы. Лучшее счастье существует только в отсутствии негативных эмоций. Лучшее знание – понимание теории пустоты». Итак, это три положения. Это очень важный механизм, который я для вас раскрываю.

До сих пор мы не одержали победу. Мы неудачники, поэтому продолжаем страдать. Все люди в сансаре неудачники. Почему? Потому что они потерпели неудачу в борьбе со своими омрачениями. Все пытаются немного бороться со своими негативными эмоциями, но терпят поражение. Мы немножко пытаемся вести такую борьбу, но встречаемся с таким отпором, обнаруживаем, что негативные эмоции очень сильны и терпим поражение. Это удел неудачников.

Далее, мы также пытаемся бороться с внешними врагами, используем оружие и тому подобное, но ситуация от этого становится еще хуже. Итак, вам нужно понимать, что для вас в вашем уме самая лучшая победа – это укрощение негативных эмоций без борьбы, то есть имеется в виду без такой войны с использованием оружия, без физической драки и тому подобного. А лучшее счастье существует только в отсутствии негативных эмоций. Оно не существует где-то снаружи. Оно существует только в вашем уме в том случае, если вы пресекли все омрачения, в этом случае там есть подлинное счастье. Это вечное счастье воцаряется в вашем уме только в том случае, если ваши негативные эмоции, омрачения пресекаются в потоке ума. В этом случае у вас в уме приоткрывается новое измерение. Вы приходите к пониманию, что счастья во внешнем мире не существует, просто кажется, что оно там есть. Это как пламя масляного светильника. Мотылек думает, что счастье есть снаружи, считает счастьем пламя масляного светильника, подлетает к нему и сгорает. Когда человек на это смотрит, он думает: «Какое же глупое создание! Там нет никакого счастья, там пламя светильника. Почему же он летит туда и обгорает?» Но если вы посмотрите с немного более высокого уровня, с более высокой позиции, то вы увидите, что мы все подобны таким ночным мотылькам, и все гонимся за объектами счастья, как эта бабочка летит на пламя.

Если вы начинаете немного это понимать, то у вас уже появляется определенный тормоз в этой погоне за объектами счастья. В машине, чтобы не попасть в аварию, самое важное – это тормоз. В моем автомобиле благодаря моему Духовному Наставнику у меня очень хорошие тормоза, поэтому я практически не попадаю в аварии. А если вы посмотрите на свои машины, то увидите, что царапин на ваших автомобилях очень много, потому что нет хорошего тормоза. Когда человек едет слишком быстро, он попадает в аварию, потом у него возникает депрессия, он ни с кем не хочет разговаривать, считает, что кто-то виноват в его аварии. Иногда люди говорят: «Это бог виноват, почему он мне не помог? Я все время читаю молитвы, почему он сегодня мне не помог?» Если вы ездите без тормозов, как вам помочь? Вы сами виноваты, поэтому не говорите: «Тара мне не помогает, защитники Дхармы мне не помогают». Не только буддисты так поступают. Христиане, индуисты поступают так же. В индийском кино вы можете увидеть: когда приходит беда, человек идет в храм, а когда все хорошо, о храме забывают. Как только приходит беда, человек идет в храм и спрашивает бога: «Почему ты мне не помог, а соседу помог? У меня беда приключилась». Он идет в храм жаловаться.

Это отсутствие правильного понимания Дхармы. Ваше будущее не находится в руках бога, ваше будущее – в ваших собственных руках. Но вместе с этим бог есть, и он может вам помочь. Это очень важный аспект. Сейчас люди допускают такую ошибку, что больше склоняются в сторону атеизма, когда говорят, что все в наших руках. Это атеисты, но, когда буддисты говорят, что все в наших руках, то в этом случае ваш ум уже и так достаточно настроен атеистически. Вы говорите: «Да-да, бога нет. Буддисты правильно говорят». Вначале я думал: «Почему люди любят буддизм?» Потом посмотрел: они не буддисты, они

атеисты. Среди вас тоже много атеистов, потому что в ваш ум в юности как на CD записывали атеистическую информацию. Поэтому атеистическая информация кажется правильной.

Но это тоже неправильно, поскольку бог на сто процентов существует, и он может вам помочь, но главные причины вам нужно создавать самим. Как в случае со студентом и преподавателем. Если студент не учится, то один преподаватель ничего сделать не сможет. С другой стороны, без преподавателя студент тоже не сможет ничему научиться. Без учителя, только читая книги, вы ничему не научитесь. Даже если прочитаете сто, миллион книг, все равно у вас в уме будет каша, потому что нет системы. Если нет системы, и человек только читает книги, это кошмар. Поэтому обязательно нужен учитель. Точно так же нам нужно развивать медитацию. Обязательно нужно верить в божества, на которых мы полагаемся, которые нам не видны, но всегда нас защищают, – это на сто процентов есть. Поэтому всегда надо думать: «Божества есть, я их не вижу, но они всегда рядом со мной». Также важна ваша медитация, все это должно быть в гармонии, и в божества нужно верить.

В закон кармы тоже необходимо верить. «Все в моих руках» – это тоже есть. Мы все зависим друг от друга. Так говорит буддизм. Нет ни одного живого существа, от которого ты не зависишь. Наши ученые понимают, что все страны связаны экономически, все зависят друг от друга. Буддизм говорит: «Мы зависим не только от этой вселенной, мы зависим даже от других вселенных». Мы все зависим от всех живых существ, прямо или косвенно. Это буддийское открытие.

Итак, не все находится в руках одного человека. Мы все взаимозависимы. Поэтому думать только о счастье кого-то одного – это очень глупая позиция. Итак, для освобождения от страданий мы должны думать о том, чтобы избавиться от страданий всех живых существ, и тогда у вас появится шанс избавиться также и от собственных страданий. Если вы думаете о счастье, то также думайте о счастье всех живых существ, об обретении ума, полностью свободного от омрачений. Это настоящее счастье, и пусть все живые существа обретут такое счастье.

Но чтобы действительно этого достичь, вначале этой цели необходимо добиться мне самому, решить: «Мне нужно обрести ум, полностью свободный от омрачений, и тогда с бесчисленными телами я смогу помогать в обретении такого же состояния ума и всем другим живым существам. Настоящее счастье существует только в отсутствии омрачений, и вначале мне нужно достичь его, нужно осуществить такое счастье».

Итак, третья строка гласит, что настоящее знание – это только мудрость, познающая пустоту, понимание теории пустоты. И здесь речь идет о том, что корень всех омрачений – это неведение. Счастье существует только в отсутствии омрачений. Сами собой омрачения не уйдут, нам нужно устранить их из своего ума. Шантидева говорил: «С безначальных времен и до сих пор омрачения не покинули наш ум, и в будущем без создания причин омрачения из ума не уйдут. Поэтому нам необходимо применять противоядия, чтобы устранить омрачения из своего ума, чтобы в уме достичь пресечения омрачений».

Но если вы будете пытаться избавляться от омрачений, устраняя их одно за другим, то таким образом будет почти невозможно полностью устранить все омрачения. В «Мадхьямакааватаре» Чандракирти говорит: «Когда Будда объясняет противоядие от привязанности, это противоядие от привязанности не становится противоядием от гнева. Учение о противоядии от гнева не станет противоядием от привязанности, и не станет противоядием от неведения». Вам необходимо понимать, что вообще существует огромное множество разных омрачений, и если все эти омрачения собрать вместе, рассмотреть в

сжатой форме, то они будут представлять собой три коренных омрачения: это неведение, привязанность и гнев. Например, телевизор может показывать множество цветовых сочетаний. Цветов очень много, но на самом деле они возникают из трех главных цветов. В буддизме говорится о четырех главных цветах, но на западе ученые говорят о трех главных цветах, и мне кажется, что это более точно. Потому что черный – это просто отсутствие цвета. Здесь я больше верю западным открытиям, чем тому, что говорится в буддизме по поводу четырех цветов. Почему? Потому что из этих трех цветов можно получить многообразие других всевозможных цветов и оттенков. Это доказано на практике. В буддизме это так не доказывается.

Поэтому мы не должны думать, что все, что говорит буддизм, это правильно. Некоторые вещи, такие как считать черный коренным цветом, неверные. Сам Будда говорил: «Любые мои слова исследуйте, проводите эксперименты и не соглашайтесь с ними только потому, что об этом говорил я». Что касается трех коренных цветов, то пример того, что это правда, мы видим на таких изобретениях, как телевизор. Мы видим многообразие всевозможных цветов, возникающих из трех коренных. То есть это доказано, это достоверно, это логично.

Но здесь это не имеет такого большого значения, сколько там цветов, три или четыре. Вы можете называть черный цвет «отсутствием цвета» или как-то по-другому, но большого значения это не имеет. То есть, не возникает больших противоречий. В буддизме точно также соглашаются с тремя главными коренными цветами, но в дополнение к этому говорят и о четвертом, о черном цвете. В пределах буддизма есть определенные несогласия, различные мнения, но это не имеет значения, поскольку смысл в конце концов один и тот же. Если брать монастырь Дрепунг и монастырь Сера, то они утверждают немного разные вещи по этому поводу. Но если в конце концов посмотреть, то мы обнаружим, что это просто рассмотрение с двух точек зрения, с двух разных аспектов, а смысл в итоге один и тот же, в итоге все приходят к одной мысли. Так же, как из трех коренных цветов возникает множество разнообразий других цветов и оттенков, так же из трех коренных омрачений появляется и многообразие других омрачений. Но если углубляться дальше, то мы обнаружим, что механизм омрачений, трех коренных омрачений немного другой в отличие от трех коренных цветов, то есть здесь нет полного подобия. Когда мы рассматриваем омрачения, то говорим о том, что гнев и привязанность возникают из неведения. Неведение является главной причиной омрачений, а если рассматривать цвета, то там не будет такого, что два цвета возникают из третьего. То, что два коренных цвета возникают из третьего, коренного цвета – такого объяснения не существует. А если речь идет о наших негативных эмоциях, то здесь очень ясно, что наш гнев и привязанность поддерживаются неведением. Чандракирти в «Мадхьямакааватаре» говорил: «Как телесное сознание пронизывает все тело, так же и неведение пронизывает все омрачения».

Как телесное сознание пронизывает все тело, точно так же и неведение пронизывает все наши омрачения, какое бы омрачение мы ни рассмотрели, его обязательно поддерживает неведение. Если мы рассмотрим, как возникают какие-либо омрачения, то мы придем к выводу, что вначале появляется какое-то непонимание, какое-то заблуждение, то есть неведение, и далее уже из-за этого возникают разнообразные омрачения. Если у вас возникает зависть, то тоже есть какое-то недопонимание, какое-то заблуждение по поводу этого человека. Потому что, если бы вы все видели ясно, вы бы видели, насколько страдает этот человек, и у вас не было бы такого вопроса: «Почему он обрел такое-то счастье, а у меня его нет?»

У всех есть определенные проблемы, но вы не видите даже больших проблем других людей, а видите только маленький успех, поэтому возникает зависть. Это грубое непонимание. А тонкое недопонимание – это представление о том, что это истинно существующий человек

добился истинно существующего успеха, а истинно существующий «я» таким успехом не обладает. Тогда возникает зависть. Везде, где есть цепляние за истинное существование, также возникают и омрачения. Мы цепляемся за истинно существующее «я» и далее проявляются все омрачения. Как телесное сознание пронизывает все тело, так же, если говорить обо всех омрачениях, очень вредных омрачениях, в качестве поддержки у них у всех есть неведение. Поэтому без устранения неведения избавиться от омрачений совершенно невозможно. Но есть хорошая новость, которая состоит в том, что наши омрачения не обладают хорошей основой. Они зиждутся на такой непрочной основе, на ошибочном состоянии ума.

Какими бы сильными ни казались наши омрачения, в качестве поддержки у них существует недостоверное состояние ума. Это очень слабая поддержка. А что касается позитивных состояний ума, то, какими бы слабыми они ни были, в качестве основы, в качестве опоры у них очень прочная основа. Поэтому Дигнага в «Праманаварттике», когда доказывал, что состояние освобождения осуществимо, говорил: «Освобождение осуществимо, достижимо. Почему? Потому что для него существует прочная основа. Если освоить такую прочную основу, то она не требует повторных усилий, поэтому развиваться она может до безграничности». Дигнага в «Праманаварттике» доказывал, что обычное существо может стать достоверным существом по той причине, что такие состояния ума, как любовь, сострадание, познание пустоты могут развиваться до безграничности.

Так что, метод и мудрость, основанные на прочном фундаменте, если их осваивать, то наступает такой момент времени, когда они уже не зависят от повторных усилий и поэтому могут развиваться до безграничности. Так мы достигаем состояния будды. И так говорится об освоении в течение длительного периода времени. А что такое освоение? Освоение – это медитация. Лама Цонкапа говорил, что медитация – это приучение своего ума к позитивному образу мышления, а что касается Дигнаги, когда в «Праманаварттике» он доказывал возможность достижения состояния освобождения, он говорил о том, что любовь, сострадание, познание пустоты, когда осваиваются, – это метод и мудрость, это два главных аспекта. Когда вы осваиваете их, то приучаете себя к ним длительное время, поскольку они обладают прочной основой.

Поскольку они имеют прочную основу, то при длительном периоде освоения, когда вы развиваете шаматху, когда вы развиваете випашьяну, далее эти любовь и сострадание уже не нуждаются в повторных усилиях и развиваются до безграничности. И это то, каким образом Дигнага доказывал возможность достижения состояния освобождения. Это просто невероятное доказательство! Когда я увидел такой проект, я подумал, что да, такой проект на сто процентов осуществим. Это не какой-то вымысел, это по-настоящему подлинный проект, даже в этой жизни благодаря этому ваш ум постепенно становится все более и более счастливым.

Сейчас мой ум стал совсем другим. Он становится все счастливее и счастливее. Как говорил Шантидева: «На коне бодхичитты вы восходите от счастья к еще более высокому счастью. Как же вы можете лениться?» Если бы я вам все время твердил, что нужно терпеть, терпеть, и что счастье наступит когда-то в далеком будущем, то здесь у меня и самого возникли бы сомнения. Я бы думал: «Сколько я могу терпеть?» Но если говорить о буддийском пути, то это не только путь к счастью, но и сам путь является путем счастья, так говорит Шантидева. Поэтому на такой путь я приглашаю вас. Вам ничего не надо делать особенного: не нужно отрубать себе руку или не кушать, нет, нужна мудрость. Нужно хорошо работать умом. Когда вы не пускаете омрачения в свой ум, какое это счастье! Когда вы уменьшаете хотя бы немного омрачений, тогда вы испытываете счастье, а когда пускаете в свой ум омрачения, вам не будет счастья. Омрачения вам вредят, зачем пускать их в свой ум? Попробуйте один день не жаловаться, вам будет хорошо. Не надо жаловаться на отсутствие вещей, думайте,

что бывает еще хуже. Когда вы думаете о своей жизни: «У меня этого нет, того нет», – вы сами себя наказываете.

Думайте о том, что у вас есть. Вы будете так счастливы! Это называется «оптимистическое учение». Например, даже если я подарю вам букет роз, если вы не измените свой образ мышления, то подумаете: «О, как там много шипов. Один шип мне уколол палец». Вы подумаете: «Зачем вы мне это дали, у меня теперь здесь рана». Но если ваш ум позитивен, если я протяну вам в ладони горстку семян роз, то у вас появится чувство, что я подарил вам целый сад. Вы знаете, что из этих семян можно вырастить целый красивый сад. Будьте такими! Даже если кто-то дает вам что-то очень небольшое, размышляйте таким глубоким образом и благодарите, говорите: «Большое спасибо».

Всегда цените то хорошее, что люди делают по отношению к вам, а что касается их ошибок, то не вспоминайте о них, забывайте, прощайте их, потому что по отношению к себе они совершают ошибок намного больше, чем по отношению к вам, сами себе они вредят больше, чем вам. Поэтому не надо думать о том, какие это плохие люди. Думать и говорить о том, что они что-то должны – это очень неправильно. У них бывают неудачи. То, что вы желаете другим, придет к вам само собой. Это закон кармы, никто вам не вредит, вы сами создаете причины, а потом приходит результат. Поэтому, когда вы говорите: «Почему у меня беда?» – нужно понимать, что это потому, что вы сами ее пригласили. Если к вам приходит одна плохая мысль о других людях, то рано или поздно это придет к вам. Никто не посылал вам беду, вы сами ее к себе пригласили. Если у вас добрый ум, вы желаете всем счастья, то счастье придет к вам само собой. Это на сто процентов так, я точно знаю. Это работает на сто процентов. Поэтому все в ваших руках, будьте осторожны.

Основная мысль здесь в том, что подобным образом вы сможете увидеть, что неведение поддерживает все омрачения. Итак, когда Дигнага объяснял в «Праманаварттике» возможность достижения состояния освобождения, он рассматривал это таким образом, что состояния любви и сострадания, а также мудрость, познающая пустоту, обладают прочной основой. Когда они осваиваются длительный период времени, это означает, что очень долгое время вы приучаете свой ум к этим состояниям через шаматху и випашьяну.

Поэтому, какова цель шаматхи и випашьяны? С какой целью вы их осваиваете? Два аспекта вашей практики – это сострадание, бодхичитта и мудрость понимания пустоты. Это два аспекта. Это надо сделать привычным для нашего ума. Если вы развиваете шаматху, но при этом не приучаете себя к бодхичитте и к мудрости, познающей пустоту, если вы не развиваете випашьяну в отношении этих двух состояний в вашем уме, то все, что у вас будет – это обычная шаматха. Но когда у вас проявляется прямое познание пустоты, и когда ваше сострадание развивается до такой степени, что порождается спонтанно, тогда эти состояния уже развиты до безграничности и уже не нуждаются в повторных усилиях. Когда они становятся спонтанным чувством и прямым познанием, тогда они уже не требуют повторных усилий и развиваются до безграничности.

Итак, когда вы их осваиваете длительный период времени, то позже они уже не требуют повторных усилий и развиваются до безграничного состояния. Это означает, что вы достигаете спонтанных любви и сострадания, когда не требуется повторных усилий. Вам нужно понимать критерии. Здесь для бодхичитты говорится о достижении спонтанного чувства, а по поводу познания пустоты – вы обретаете прямое познание. В этом случае эти состояния ума уже не требуют повторных усилий и развиты до безграничности. Тогда вы уже можете говорить, что у вас нет разницы между медитацией и не медитацией. Такие слова говорят в махамудре и дзогчене, но это на том уровне, а не прямо сейчас. Вначале нужно развить шаматху, а далее развить випашьяну, и не просто випашьяну, вам нужно

достичь спонтанной бодхичитты. И также по поводу пустоты – необходимо обрести прямое познание. В этом случае у вас не будет разницы между медитацией и не медитацией. И тогда, в таком пробужденном состоянии ума все реализации будут проявляться спонтанным образом и развиваться до безграничности.

Например, если вы просто извлекаете какой-то единичный совет из тантрического учения и сразу же начинаете применять его в своей повседневной практике, то это может быть очень опасно. Потом вы будете говорить: «Для меня нет разницы между медитацией и не медитацией». Вам скажут: «Медитация не нужна, если нет разницы», и вы обрадуетесь: «О, как хорошо». Вам скажут: «Вы должны расслабиться, ничего поддерживать не надо, просто быть в натуральном состоянии. Потом вы станете буддой, как это хорошо». Если бы это было так легко, я бы давно стал буддой. Ничего не думать, спокойно сидеть, такая ленивая медитация. Это похоже на орла, который сидит на земле и говорит, что расслаблен. Если он расслабился, то, как он будет летать? Он на земле сидит. Когда много лет назад я приехал в Россию, я увидел, что многие люди говорят о махамудре и дзогчене, и это похоже на орла, сидящего на земле. Сейчас прошло двадцать лет, я посмотрел: они все еще там же сидят. У них появляются мысли о том, что они где-то летают, стали буддой, приносят благо другим, но ничего этого нет, прогресса у них нет, ни капли нет прогресса. Например, один атеист построил свой дом, у него есть деньги, а у одного буддиста в кармане денег нет, и ум тоже пустой. Почему? Он попал на неправильное учение. Тогда лучше быть атеистом, заниматься бизнесом, иметь красивую квартиру, машину. Потом буддист думает, что зря он стал буддистом. Все это ошибка. А теперь вернемся к нашей теме.

Таким образом, это неведение, которое поддерживает все омрачения, представляет собой цепляние за свое «я» и за другие явления, как за самосущие. Эти два состояния: неведение и мудрость, познающая пустоту, созерцают один и тот же объект, но при этом цепляются за него полностью противоположными образами. Например, если вы пьяны и смотрите на эту чашку, то она вам кажется черной, вы говорите: «Эта чашка черная». Это неведение. Без влияния алкоголя вы все видите ясно, вы смотрите на ту же самую чашку, созерцаете тот же объект, но видите ее как отсутствие черного. Черной вы видите чашку из-за неправильного понимания. Такого здесь вообще никогда не было. Черного не было сначала, сейчас нет и в будущем не будет. Это просто заблуждение.

Точно также истинное существование, которое вам является, подобно черной чашке. Вы видите эту чашку и само видение чашки не ошибочно, но восприятие ее как черной чашки – вот это является ошибочным. Видение человека – не ошибка. Истинный человек – вот это ошибка. В том, чтобы видеть вещи, ошибки нет. Вы видите стол, все видите, но истинное существование стола – вот это ошибка. Истинного существования никогда не было. Это наше заблуждение. Но есть такая опасность, что, поскольку весь мир ориентирован на истинное существование, если вы его полностью устранили, если вообще ничего не останется, то это опасно.

Для того чтобы понять, что и весь окружающий мир, и вы сами существуете, но при этом истинного существования нет, для этого необходимо очень искусно понимать теорию пустоты. На самом деле может быть так, что вы говорите: «Истинного существования нет», но поскольку вы его отринули, отвергли, то вы уже не можете говорить о том, что существует. Итак, как явления существуют и каким образом они не существуют, и к чему восходит достоверность – это сложная тема.

Многие люди в Тибете говорят, что являются последователями Прасангики Мадхьямаки, и говорят о том, что нет самобытия, нет собственных характеристик, но если вы им зададите встречный вопрос: «Если собственных характеристик нет, то на что тогда опирается

относительная достоверность?» Многие другие школы, кроме школы ламы Цонкапы, говорят о том, что относительной достоверности нет, но это очень опасно. Это означает отсутствие ясного понимания Прасангики Мадхьямаки. Лама Цонкапа никогда не утверждал, что относительная достоверность сводится к собственным характеристикам, он говорил, что нет никаких собственных характеристик.

Что касается критериев достоверности, которые рассматриваются в «Праманаварттике», с точки зрения Прасангики Мадхьямаки считается, что такого нет, собственных характеристик нет. В этом случае должен возникнуть вопрос: если все-таки относительная достоверность есть, и она опирается на что-то другое, то должно существовать и иное представление, иная презентация критерия достоверности. У Прасангики Мадхьямаки должны существовать собственные критерии достоверности. Потому что текст «Праманаварттика» написан с точки зрения философской школы Читтаматра. Говорится, что нет истинного внешнего существования, но при этом собственные характеристики все же есть, и вся достоверность сводится к этим собственным характеристикам.

Теория пустоты очень сложна, ее необходимо рассматривать со всех точек зрения, всех аспектов пути. И далее, если вы о чем-то слышали, а затем начинаете медитировать, то это становится еще труднее. Обрести познание пустоты в ходе медитации – это непростое дело, это очень трудно, для этого необходимо очень подробное учение о пустоте. Сейчас я не буду углубляться в эту тему. Основная мысль состояла в том, что лучшее знание – это понимание теории пустоты по той причине, что благодаря пониманию теории пустоты вы сможете применять противоядие от неведения. Просто понимая теорию пустоты, если вы не будете убирать свое неведение, тогда толку не будет. Если вы поняли теорию пустоты, то пустота – это как лекарство, надо убирать это неведение, которое является корнем, поддерживающим все омрачения. Когда вы применяете противоядие, то неведение терпит крах и вместе с ним терпят крах и все омрачения. Чандракирти говорил, что если вы испортите корень, то все дерево засохнет, а если отрывать просто листья, то на их месте вырастут новые. Вы можете даже отрубать ветви, но все равно вырастут новые. Что касается наших омрачений, то отрубать их, отсекал – это хорошо, но только такого отсекал недостаточно. Если дерево разрослось и стало очень ветвистым, мешает вам ходить, то в этом случае отрубите определенные ветви, чтобы вы с легкостью могли ходить, но если говорить о ядовитом дереве, то одного этого недостаточно, вам необходимо подсесть самый корень этого дерева, отрубить корень, тогда постепенно это ядовитое дерево засохнет. Дигнага в «Праманаварттике» говорил, что очистительная практика – это хорошее дело, но прикладывать усилия только к одному очищению – это тоже бесполезно.

Итак, негативной кармы невероятное количество. Поэтому, если вы все время только очищаетесь от негативной кармы и не устраняете омрачения, то затем вы будете создавать новую негативную карму. Вы будете очищать старую негативную карму, но потом порождать новую негативную карму, и конца не будет. Поэтому Дигнага говорил, что очищение негативной кармы – это хорошо, но необходимо прикладывать одинаковые усилия как к очистительной практике, так и к устранению омрачений. Тогда это самое эффективное.

И это главная буддийская практика, а для этого вам необходимо понимать, что главные буддийские медитации – это шаматха и випашьяна. Теперь, что касается шаматхи, а также випашьяны. О шаматхе и випашьяне говорится и в индуизме, и в буддизме также рассматриваются шаматха и випашьяна. Если практикуется сутра, то в сутре рассматривается практика шаматхи и випашьяны. Если говорить о практике тантры, то там есть и своя уникальная практика шаматхи и випашьяны. Когда дело доходит до медитации, то различают индуистскую шаматху и випашьяну, а в рамках буддийской философии

рассматривают либо шаматху и випашьяну сутры, либо шаматху и випашьяну тантры. В тантре есть четыре класса тантр и в каждой из тантр есть уникальные техники развития шаматхи и випашьяны.

В тибетском буддизме тантрическое учение по шаматхе и випашьяне давалось только исключительным ученикам, ограниченному кругу и не передавалось на широкую публику. Так же было и в монастыре Наланда. В монастыре Наланда давались и общие наставления, но что касается инструкций по медитации, то учителя передавали эти наставления только узкому кругу тех учеников, которые далее собирались медитировать.

Насчет других религий я не знаю, говорится ли в них о шаматхе и випашьяне, но в индуизме и в буддизме точно ведется речь о шаматхе и випашьяне. Итак, если рассматривать шаматху и випашьяну в индуизме и шаматху и випашьяну в буддизме, то они немного отличаются. Вам нужно понимать, что шаматха подобна тарелке. Тарелка может быть глиняной, может быть серебряной, тарелка может быть золотой или золотой тарелкой, украшенной бриллиантами. Итак, если говорить о шаматхе и випашьяне, которые объясняются в индуизме, то они подобны глиняной тарелке. Почему? Потому что, если говорить о материале, то здесь нет такого материала, как отречение и бодхичитта, а также мудрости, познающей пустоту. Итак, что касается материала, то речь идет о достижении мирского счастья, не этой жизни, но пика сансары. Это материал. Наша мотивация, намерение, стоящее за любой нашей практикой, это материал. Например, если вы медитируете в течение одного часа, и намерение, которым вы побуждаемы, – это мирское намерение, например, не болеть, немного успокоить ум, немного расслабиться, то это не медитация, а тусовка. Все нью-эйджевские медитации – это тусовка. Для них медитация – это ни о чем не думать, о прошлом не думать, о будущем не думать, просто сидеть спокойно. Вы не думаете о ваших проблемах, забываете о них и думаете: «О, какое это счастье». Но никакого счастья тут нет, просто вы немного забыли, не думаете о своих проблемах. Вот такая мотивация медитации: «Мой ум будет временно спокоен, я устал от мирской работы, я хочу немного спокойствия, немного покоя, ни о чем не хочу думать», такая мотивация – это мирская мотивация.

Если говорить о таком материале, то какую бы практику медитации вы ни выполняли, это будет мирская медитация. Что касается мотивации в индуизме, то их намерение связано с достижением пика сансары, это состояние называется «мокша». Чтобы достичь этого состояния, если говорить о намерении, то здесь нет отречения, потому что вы все еще остаетесь в сансарическом цикле. Если ваша мотивация не связана с выходом из цикла сансары, то материал, который вы используете для медитации, – это глина, может быть, немного более хорошего качества. Пик сансары можно назвать самой лучшей глиной, но все равно это глина.

Даже очень крепкая глина – это все равно глина. Итак, что здесь является определяющим фактором? Это мотивация – сила, стоящая за медитацией. Даже если они достигают такого уровня в своем сосредоточении, что не имеют даже тонкого отвлечения, блуждания ума, и стабильность сосредоточения очень прочная, и кроме этого, у них нет тонкой притупленности, высока интенсивность ясности, при этом также есть чувство блаженства, безмятежности, – все равно это глина. Потому что намерение, стоящее за такой медитацией, связано с достижением мокши, пика сансары. Нет желания выхода из сансары, а также нет ничего связанного с пожеланием счастья всем живым существам. Здесь есть забота только о собственном счастье, но даже не о полном собственном счастье. Поэтому эта шаматха сравнивается с глиняной тарелкой. Говорится, что это глина, потому что нет правильной мотивации, а не потому что это индуистская практика. Если говорить, что наша буддийская шаматха – это золото, потому что она буддийская, а индуистская медитация – глина, потому что она индуистская, то это фанатизм. Итак, здесь вы анализируете намерение. Намерение

является главным материалом. Как я говорил вам до этого, намерение – это главная карма. Карма – это действие, а отпечаток, который закладывается в нашем уме, – это результат кармы.

Этот отпечаток встречается с условиями, далее проявляется, но настоящая карма – это намерение. Карма – это действие тела, речи и ума. Действие тела и речи побуждаемы намерением, ментальным намерением, действием ума. Ментальное намерение, если это негативное состояние ума, то в этом случае, даже если вы начитываете мантры, если с кем-то обходительно общаетесь, все равно это будет негативная карма. Намерение обмануть других, если с таким намерением вы с кем-то хорошо, приятно общаетесь, делаете подарок, все это будет негативной кармой, а с позитивным намерением, даже если вы кого-то ругаете, – это позитивная карма. Если вы говорите человеку: «Так не надо, это неправильно, так не поступай», – вы так говорите ради его блага, то ваше намерение – это правильное намерение. Если вы даже ругаете человека – это позитивная карма. Итак, нужно понимать, что ментальная карма – это намерение, и если говорить о действиях тела и речи, то они побуждаемы ментальным намерением, ментальной кармой, поэтому именно ментальная карма является главной, а физическое и вербальное действия уже вторичны. Является ли физическое или вербальное действие позитивным или негативным зависит от ментальной кармы – позитивная она или негативная, то есть от вашего намерения. Васубандху в «Абхидхарме» говорил о том, что главная карма – это намерение, и это ментальная карма. Существуют разные уровни намерений, поэтому есть практики разных уровней. В «Ламриме» говорится о личностях трех видов – это личность начального уровня, среднего и высшего уровня. По какому критерию проводится эта градация, это разделение? Именно с точки зрения намерения. Если ваше намерение связано только со счастьем будущей жизни, то вы практикующий начального уровня. Намерение, связанное с освобождением от сансары, – это намерение среднего уровня. А если ваше намерение такое: «Для того, чтобы всех живых существ освободить от страданий и привести к безупречному счастью, пусть я смогу достичь состояния будды», – это ваше высшее намерение. Это высший уровень практики.

Ваше намерение – это всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью. Хотя у вас нет такого потенциала, но вы хотите что-то делать для блага всех живых существ, и это очень высокое намерение. Если подобная мотивация у вас проявляется спонтанно, то вы стали бодхисаттвой. Итак, из какого материала произведена ваша тарелка, – она изготовлена из глины, из серебра или из золота, – это зависит от вашего намерения. И что касается разных уровней практикующего, – начального уровня, среднего и высшего уровня, то это тоже зависит от намерения.

Если говорить о Хинаяне и Махаяне, то и здесь отличие в намерении. Бодхисаттва от не бодхисаттвы отличается также намерением. Поэтому карма – это не что-то такое простое. Это очень интересная область. Все буддийские наставления так или иначе сводятся к карме и намерению. Чем больше вы изучаете «Ламрим», тем все богаче и богаче становится ваше намерение. Итак, если вы очень ясно понимаете, по какой причине вам необходимо заботиться о всех живых существах, о всех вокруг, вы знаете, что тем самым они обретают благо, но вы косвенным образом обретаете еще большее благо, и тогда вы говорите, что это очень интересно. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит, что бодхисаттвы – это как очень хитрые евреи. Они думают только о счастье всех живых существ, но при этом являются самыми счастливыми. Мы глупы, когда говорим: «Я-я-я» и в результате ничего не получаем, а бодхисаттвы говорят: «Пусть все живые существа будут счастливы», и при этом они знают, что, если вы счастливы, то они будут в два раза счастливее.

Акутемпа прибыл в Тибет для того, чтобы обучить тибетцев мудрости, тому, как действовать мудро. Итак, однажды он общался с детьми, которым было очень трудно чем-то делиться друг с другом, у них была очень слабая щедрость. Однажды, чтобы продемонстрировать этим детям, какова щедрость, он показал им один пример. Они пасли скот, и у них было два куска хлеба. Акутемпа сказал: «У вас есть два куска хлеба. Один возьми ты, а другой возьми ты», а сам просто остался стоять рядом. Они забеспокоились и сказали: «Ну как же так, ты раздал нам весь хлеб, а сам остался ни с чем». Он сказал: «Ну, хорошо, я дал вам по полному куску, а вы можете отдать мне половину». Они дали ему по половинке, и он получил один целый кусок.

Итак, они в конце концов увидели, что сначала он отдал им оба куска хлеба, но потом, хотя попросил по половине куска, получил в итоге полный кусок. Он таким образом учил их практике щедрости, практике заботы о других. Помогая другим, вы получите больше выгоды – косвенно, долгосрочно. Благодаря этому опыту у них немного приоткрылись глаза. Сейчас мы узколобо думаем: «Если я отдам вам последний кусок, что я буду есть?» Но последнее не надо отдавать, от этого никому не будет пользы. Иногда люди думают, что забота о другом – это отдать последнее. Я с этим не согласен. Если вы будете отдавать последнее, то от этого не будет пользы никому. Это стратегическая ошибка, это лишнее. Если у вас есть две футболки, то лишнюю футболку отдайте, а если вы отдадите последнюю футболку, что вы потом будете надевать? Потом скажете, что из-за геше Тинлея вы стали бедным.

Вы складываете в своей комнате ненужные вещи, а потом они становятся мусором. Вы сами их не надеваете, но ваше эго говорит: «Вдруг понадобятся, не отдавай, вдруг потом нужны будут?» Но потом все это становится мусором. Лишние вещи отдавайте людям. Поэтому в нашем Центре мы организуем контейнер, и если у вас есть какая-то лишняя одежда, то вы можете принести ее и оставить там. Кому-то она может понадобиться, это будет очень полезно. Ваши дети выросли, а одежда осталась. Так вы можете развивать щедрость. Постирайте хорошо эти вещи, положите аккуратно в контейнер, проявите уважение к людям. Вот так делать – это хорошо, полезно. Итак, в первую очередь мы начнем оказывать настоящую помощь другим таким образом, и это вам не будет стоить дорого. Сначала дорогие вещи отдавать не надо. Шантидева говорил, что это стратегическая ошибка. Шантидева говорил: «До тех пор, пока вы не разовьете сильное сострадание, никогда не жертвуйте, не отдавайте свое тело другим». Что касается щедрости, то в «Ламриме» лама Цонкапа не говорил о том, что нужно отдавать все. Лама Цонкапа не учил, что необходимо отдать все, чем вы обладаете, другим, это не так. Речь шла о том, что и когда отдавать, а также говорилось, когда не следует отдавать.

Не нужно давать, когда люди просят водку. Если вы говорите: «Я буддист» и даете человеку водку – вы глупы. На водку деньги не давайте. Если у вас просят деньги на наркотики, на сигареты, не давайте. Скажите: «Я вам хлеб куплю – дам. Деньги не дам, потому что вы купите наркотик». Итак, щедрость не означает, что, когда бы вас ни попросили, вы обязательно отдаете что-либо, что имеете, другим. Здесь необходимо понимать, когда следует давать, а когда не следует. Особенно, если люди знают, что вы буддисты и пытаются использовать вас как барана, о чем-то вас все время просят, в этом случае не давайте, вам нужно этому учиться. Потому что добрых людей все аферисты видят, как баранов: «Ага, буддийский баран пришел». Волк любит одеваться как баран, а потом ищет, как бы укусить. Если вы такому волку что-то отдали, то потом придет еще больше волков. Поэтому это стратегическая ошибка. Скажите так: «Если ты заболеешь, попадешь в больницу, я тебе помогу, а сейчас у тебя руки-ноги есть, сам работай». Тем более, не надо давать деньги в долг, я понял, что для русских долг – это как подарок. Если просят в долг,

скажите: «Я лучше просто дам вам немного денег, если вам по-настоящему нужно, но в долг не дам», – все, проблема исчерпана.

Теперь вернемся к теме. Итак, что касается шаматхи и випашьяны в индуизме, то главное намерение, с которым проводится медитация, – это намерение пребывать в не концептуальном состоянии на пике сансары. А в буддизме, если есть намерение освободиться от сансары, то это как серебряная тарелка. В буддизме говорится о Хинаяне и Махаяне. Почему Хинаяна носит свое название? Потому что намерение – это достичь собственного индивидуального освобождения. Это низкий уровень намерения, поэтому она называется «низкой колесницей». Потому что оно сравнивается с намерением заботы о счастье всех живых существ, о том, чтобы всех избавить от страданий и привести к безупречному счастью. В сравнении с этим хинаянское намерение действительно низкое, но само по себе оно очень хорошее. Мы не можем называть Хинаяну низшей колесницей, потому что для нас это очень высокий уровень, потому что у практиков Хинаяны есть спонтанное отречение, отсутствует малейшая привязанность к сансаре. Это очень высоко, но в сравнении с еще более высоким намерением такое намерение немного ниже. Но если мы будем смотреть на Хинаяну свысока, это просто смехотворно. Мы должны с уважением относиться и к Хинаяне, и также уважать Махаяну. Для нас это очень хорошие установки. Но если говорить о сравнении между ними, то мотивация бодхисаттвы, уровень бодхисаттвы, спонтанно обладающего бодхичиттой, выше, чем уровень архатов Махаяны.

Это все равно, что сравнивать игроков команды «Спартак» с такими игроками «Барселоны» как Месси. В сравнении с Месси, как бы ни прыгали, как бы ни бегали игроки «Спартака», они все равно будут низкого уровня. Но в сравнении с вами они очень хороши, у них большая зарплата, а у вас такой зарплаты нет. Вы смотрите: «О, у меня низкая зарплата, почему у Месси больше?» Это смешно. Поэтому любого мастера Хинаяны надо уважать, не думать: «Это Хинаяна». У них есть отречение, как хорошо! Но пусть они станут еще лучше, пусть станут бодхисаттвами. Это будет очень хорошо.

Далай-лама, когда едет в Таиланд, где практикуют Хинаяну, никогда не думает, что это низшее. Он говорит: «В сравнении со мной они выше». Далай-лама настоящий бодхисаттва, но он говорит: «У этих людей есть отречение, чистая мораль. Как хорошо!» Далай-лама их уважает. Он говорит: «Я этих людей больше уважаю, чем некоторых тибетских лам, которые называют себя тантрическим мастером, пьют водку, имеют много женщин, говорят, что это тантрические супруги. Это позор. Этого хинаянского мастера, который одевается в простые одежды, соблюдает чистую мораль, я больше уважаю». Даже если мастер называет себя «гелугпинцем», какая разница? Тантрический мастер или нет, если он делает неправильные вещи, если у него нет ни капли бодхичитты, отречения, тогда, как можно называть себя святым мастером? Все это зависит от человека. В Хинаяне очень много хорошего. Никогда не надо смотреть свысока даже на другие религии – христианство, ислам. Там тоже есть много святых, чистых людей. Поэтому религию не трогайте. Не говорите, что буддизм лучше или христианство хуже. Везде есть хорошее. Мне подходит буддизм, а кому-то подходит христианство. Все религии всем не подходят. Буддизм не всем подходит. В нашем мире есть европейская медицина, тибетская медицина, гомеопатия. В каждой есть что-то полезное для разных людей. Поэтому все религии нужно уважать. Как бы они ни читали молитвы, все равно они верят в бога. Бог есть, но они немного преувеличивают. Как дети думают: «Мой папа самый сильный». Ничего страшного, все равно они верят в папу, вместе с папой они защищены. Ребенок думает: «Мой папа самый сильный», но он немного преувеличивает. Это неправда, но опасности здесь нет.

Поэтому, если мы думаем, что бог все создал, что он всемогущ, то это преувеличение, на самом деле это не так. Но все равно, если верить, то это выгодно, все равно это многим людям помогает. Пусть будет, ничего страшного! Некоторые мужчины думают, что их жена

самая красивая. Какая разница, пусть так думают. Если муж верит и говорит, что моя жена самая красивая, – это хорошо, если он в это верит, то у них будут хорошие отношения.

У одного мастера была некрасивая жена. Друзья геше его спрашивали: «Почему ты выбрал такую некрасивую жену?» Он отвечал: «Нет-нет, ты смотри моими глазами. Она самая красивая». Он правильно сказал: «Моими глазами смотри». Он говорил, что красивее, чем моя жена, никого нет. Это хорошо. Думать, что чужая жена красивая – это опасно, а своя жена самая красивая – в этом ничего опасного нет.

Вот так и религия. Если человек думает: «Мой бог самый сильный, самый могущественный», – в этом ничего опасного нет, хотя есть небольшое преувеличение. Но в этом есть выгода – это доверие к богу. Если бог есть, то рано или поздно вы получите связь с богом – христианским, индуистским или исламским. Если вы верите в бога, то рано или поздно вы получите защиту. Для вас это выгодно. Люди это понимают. Если сильно верить, потом в один прекрасный день вы понимаете: «Да, сейчас мне бог помог». Потому что все взаимозависимо. Бог может помогать, но в то же время все взаимозависимо. В подходящее время вы даже можете видеть чудеса. До свидания. Время закончилось.