

Геше Джампа Тинлей

Общее учение

Лекция № 8

2022.11.19

г. Москва

Итак, для получения драгоценного учения Дхармы в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию, как с моей стороны, так и с вашей. В традиции тибетского буддизма напоминание о правильной мотивации очень полезно. Для вас очень важно развить такую мотивацию – укротить свой ум и применять то учения, которое вы сегодня получите, для того чтобы сделать себя более хорошим человеком. Если с такой мотивацией вы получите учение, то само получение учения для вас станет мощной практикой Дхармы. Если вы допустите ошибку с мотивацией, то в этом случае, даже если вы выполняете ретриты, даже если медитируете, если начитываете мантры, все это бесполезно. Укротить свой ум нелегко, для этого необходима очень хорошая подготовка, хороший фундамент. В первую очередь, встретить подлинного Духовного Наставника и получить полное учение – это очень важно. Во-вторых – нужно очищаться от негативной кармы и накапливать большие заслуги для достижения реализаций. Без накопления больших заслуг, без очищения от негативной кармы, которую вы создавали с безначальных времен, даже если вы и будете медитировать, но медитация для вас не станет эффективной. Сейчас в Тибете, в Европе, в разнообразных местах в нашем мире люди говорят о медитации, всех интересует медитация, но люди не знают, насколько трудно это делать. Если бы медитация была простым занятием, тогда в тибетском обществе все бы достигли высоких реализаций. На самом деле людей с большими реализациями очень мало. Поэтому, чтобы заниматься медитацией, вы не должны торопиться сразу же перейти к этому делу, в первую очередь очень важно хорошо подготовиться. Знания о том, как правильно выполнять медитацию, очень важны.

Далее, следующее очень важное – это очищаться от негативной кармы и накапливать заслуги. Если вы будете накапливать знания и вместе с этим параллельно также будете очищаться от негативной кармы, накапливать заслуги, то благодаря этому в повседневной жизни ваш ум будет становиться более спокойным, более ясным. А для этого в повседневной жизни очень важна практика прибежища. В практике “Ламы Чопы” вот то место, где вы начитываете: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ...” – очень важное. Вам нужно заниматься этой практикой каждый день. Когда вы начитываете: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ” так протяжно, нараспев, вместе с мелодией, в этот момент вы в первую очередь думаете: “Пусть я смогу избежать перерождения в низших мирах, пусть я обрету перерождение в высшем мире, и так я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе”. Далее, во второй раз, когда вы также нараспев произносите эту мантру, вы развиваете страх перед сансарой, перед существованием под властью омрачений, и принимая прибежище, просите Будду, Дхарму и Сангху защитить вас от болезни омрачений. В “Абхисамаяланкаре” говорится о том, что абсолютное прибежище – это тот случай, когда в своем уме вы зарождаете Дхарму, далее становитесь Сангхой и очищаясь от всех омрачений, вы впоследствии достигаете состояния Будды. Это называется результативным прибежищем и также абсолютным прибежищем. Это абсолютное прибежище, окончательное прибежище, но для того чтобы зародить Дхарму в собственном уме, вам нужно положиться на внешних Будду, Дхарму и Сангху. То есть вы полагаетесь на них, на внешних Будду, Дхарму и Сангху, чтобы в зависимости от них в будущем развить Дхарму в своем собственном уме.

Так, следующий вопрос: может ли внешний Будда, на которого вы полагаетесь, спасти вас от низших миров? Только он, без определенных усилий с нашей стороны, спасти нас от этого не сможет, без усилий с нашей стороны. Итак, здесь Будда указывает нам путь. И далее, если мы искренне практикуем, то в момент смерти, если мы примем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, в этом случае, даже если у нас есть всего лишь один процент отпечатков позитивной кармы и девяносто девять процентов отпечатков негативной кармы, произойдет так, что у нас проявится именно тот единственный процент отпечатков позитивной кармы, благодаря которому мы и обретем рождение в высшем мире, то есть произойдет чудо! Поэтому, если с нашей стороны мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то даже если у нас всего лишь один процент отпечатков позитивной кармы, в момент смерти проявится именно он, и мы обретем высшее перерождение – это как выигрыш в лотерею.

Если вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, во внешних объектах прибежища, это называется причинным прибежищем, и в “Ламрима” на этот счет указывается множество преимуществ. Одно из преимуществ: благодаря принятию прибежища, день и ночь вы будете получать благословение, и также с вами не произойдет преждевременной смерти. Если у вас в сердце есть прибежище, то вредоносные духи также не причинят вам вреда. И поскольку у вас в сердце сильное прибежище, куда бы вы ни отправились, везде вы будете встречать какие-либо хорошие, благоприятные условия для развития своего ума. Поэтому, благодаря тому, что в прошлой жизни мы приняли прибежище, в этой жизни мы обрели драгоценную человеческую жизнь и без особых трудностей получаем учение. У нас также есть условия для практики, для развития нашего ума. И все это благодаря прибежищу в Будде, Дхарме и Сангхе в нашей прошлой жизни.

Когда вы слишком много думаете о законе кармы, то можете прийти к выводу, что все, целиком и полностью, находится в ваших руках, и здесь у вас может появиться такой риск, что вы перестанете принимать прибежище во внешних Будде, Дхарме и Сангхе, думая, что они не могут вам помочь. То есть есть такая опасность другой крайности. А если слишком много думать о прибежище, то может произойти противоположное, вы начнете думать, что все за вас сделают Будда, Дхарма и Сангха, что вам самим ничего не нужно делать – это другая крайность. Очень важно сохранять баланс, срединный путь. С одной стороны, нужно принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, а с другой стороны самим нужно создавать причины, поскольку без причин результат невозможен. Когда все это сходится вместе, то могут произойти даже чудеса.

Далее, третьей строкой, когда вы также протяжно произносите: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ...”, в этот момент вы думаете не только о себе, но и о том, как другие живые существа страдают в сансаре от болезней омрачений. Вы также думаете о том, как большое количество живых существ страдают в аду, в мире голодных духов, в мире животных, какие испытания, какие страдания люди переживают от существования в мире людей, и тогда вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе от имени всех живых существ.

Первый, низший уровень прибежища – это когда вы принимаете прибежище со страхом перед рождением в низших мирах. Далее, второй уровень прибежища – это вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе со страхом перед сансарой, перед болезнью омрачений. И далее третий, высший уровень прибежища – это когда вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе с мыслью о себе и всех живых существах, со страхом перед страданиями всех живых существ и в сансаре, и в низших мирах, и с желанием освободить их от этих страданий и причин страданий – это высший уровень, махаянское прибежище.

Итак, после того, как вы произнесли трижды эту мантру с мелодией, вы переходите к тому, что произносите отдельно: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО ГУРУБЕ, НАМО ГУРУБЕ...” и в этот момент визуализируете, как из Поля Заслуг, из Будды перед вами исходит свет и нектар, которые очищают вас от негативной кармы, а в конце из них исходит желтый свет и нектар, которые наполняют вас и всех живых существ и благословляют на достижение всех реализаций, начиная от преданности Гуру и заканчивая союзом ясного света и иллюзорного тела. В то время, когда вы произносите: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО ГУРУБЕ, НАМО ГУРУБЕ...”, в этот момент визуализируйте, что из центральной фигуры Поля Заслуг, из вашего Духовного Учителя, Ламы Лобсанга Туванга Дорджечанга и всех других Учителей линии преемственности исходит белый свет и нектар, очищающий вас от негативной кармы, главным образом связанной с нарушением преданности Гуру, как в этой жизни, так и во многих прошлых жизнях, а в конце исходит желтый свет и нектар, он нисходит на вас и благословляет.

Затем, когда вы также произносите отдельно: “НАМО БУДДАЯ, НАМО БУДДАЯ, НАМО БУДДАЯ ...”, в этот момент вы визуализируете, как из всех божеств Поля Заслуг и также из тысячи Будд этой кальпы исходит также белый свет и нектар, которые очищают вас. В особенности думайте о том, что вы очищаетесь от негативной кармы, накопленной по отношению к Будде, и так вы очищаетесь от негативной кармы, главным образом созданной по отношению к Будде. Далее, в конце визуализируйте желтый свет, который также нисходит на вас, благословляет вас на достижение всех реализаций от преданности Гуру и заканчивая союзом ясного света и иллюзорного тела.

Далее, в третий раз, когда вы уже произносите: “НАМО ДХАРМАЯ...”, здесь из Поля Заслуг, из сердца Будды, из всех текстов, которые также располагаются в Поле Заслуг, исходит белый свет и нектар, который очищает вас от негативной кармы, которую вы создавали с безначальных времен, и в особенности от негативной кармы, которую вы создали по отношению к Дхарме, это случаи оскорбления Дхармы. Далее желтый свет вас благословляет.

Следующее, вы произносите: “НАМО САНГХАЯ...” и в это время визуализируете, как из всех арья-бодхисатв Поля Заслуг, из даков, дакинй, защитников Дхармы также исходит белый свет, наполняет вас и очищает от негативной кармы, главным образом созданной по отношению к Сангхе, а далее желтый свет и нектар вас благословляет.

В конце вы произносите вместе, целиком: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ”, продолжаете начитывать таким образом и визуализируете, как из всего Поля Заслуг исходит белый свет и нектар, наполняет вас и очищает от всей негативной кармы, накопленной телом, речью и умом, и также желтый свет, который вас благословляет.

Если вы получали посвящение, то можете выполнять практику прибежища через “Ламу Чопу”, а если посвящения у вас нет, тогда делайте это через ежедневную молитву. Вы прочитываете ее до места начитывания мантр, и в этом месте вы как раз и занимаетесь практикой прибежища, начитываете: “НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ”. В повседневной жизни это было бы очень полезно. Сейчас я объясняю вам, каким образом превратить время вашей драгоценной человеческой жизни в лучшую инвестицию, в ваше будущее благополучие. Поэтому вам недостаточно только получать учение, вам также в повседневной жизни нужно посредством практики прибежища очищаться от негативной кармы, накапливать заслуги, в этом случае получаемое учение станет для вас эффективным, и у вас не возникнет невосприимчивости к Дхарме. В противном случае, если вы получаете учение, но не практикуете его, то у вас в уме появится невосприимчивость к Дхарме, и если в уме появится такая невосприимчивость к Дхарме, то это самое худшее, что может произойти в

вашей жизни. Как, например, если в вашем теле появилась невосприимчивость к лекарствам, тогда лекарства вам не помогут. А как в теле появляется невосприимчивость к лекарствам? Она может возникнуть из-за того, что вы все время принимаете разнообразные лекарства и при этом не проходите ни одного полного курса, так в теле появляется невосприимчивость к лекарствам. Далее, точно также в уме, когда вы получаете учение, не развив правильной мотивации, или если, например, получаете учение не для укрощения ума, а для накопления знаний, чтобы впечатлить других людей, в этом случае у вас в уме также появится невосприимчивость к Дхарме, и тогда Дхарма вам не поможет. А если вы будете применять получаемые учения, если каждый день будете выполнять практику прибежища, то в этом случае это будет очень эффективно для вашего ума, и ваш ум будет постепенно становиться более спокойным, более умиротворенным. А если в уме появилась невосприимчивость к Дхарме, то куда бы вы ни посмотрели, везде вы будете видеть что-то негативное. Вы будете видеть недостатки даже в Духовном Наставнике, который был к вам очень добр, который открыл вам глаза. Вы начнете критиковать вашего Духовного Наставника – и это прямой билет в ад. Такие люди – настоящие объекты сострадания. А как такое может произойти? Это, например, когда человек получает учение Дхармы, не имея правильной мотивации, далее он искренне не применяет это учение, и тогда в его уме зарождается невосприимчивость к Дхарме, и в какой-то момент эти знания начинают питать его это. В какой-то момент он может начать думать, что знает эту тему даже лучше, чем Духовный Наставник. Он начнет критиковать Духовного Наставника, чтобы выставить себя более умным человеком, это настоящие объекты сострадания! Даже если вы хотя бы немного усомнились в вашем Духовном Учителе, одно это уже очень опасно.

В Тибете однажды один человек медитировал в горах. Он достиг реализации и смог полететь. И когда он полетел, его это спросило его: “А может ли твой Духовный Наставник летать так же, как ты?” И он в результате пришел к выводу, что нет, у Духовного Наставника такой реализации нет, потому что, если бы она у него была, он показал бы нам, что умеет летать, но он этого никогда не показывал, значит он не умеет. И благодаря одной такой мысли, что у его Духовного Наставника нет такой реализации, как способность летать, он тут же упал. В тот момент, когда он упал, его Духовный Наставник давал учение группе учеников, и без всякой причины Духовный Учитель засмеялся. Ученики спросили у него: “Почему Вы смеетесь?” Он сказал: “Хорошо. Завтра отправляйтесь к одному из моих учеников, который медитирует в горах, и спросите его, почему вчера в такое-то время без всякой причины я засмеялся”. На следующий день группа учеников отправилась в горы, они отыскали того ученика и рассказали ему о том, что во время учения их Учитель неожиданно засмеялся, они сказали: “Когда мы спросили Учителя, почему он засмеялся, он отправил нас к тебе, спросить тебя об этом”. Он ударил себя по лбу и сказал: “Я глупец. Вчера у меня появилась небольшая реализация, я смог полететь, но в тот момент я подумал, задал себе вопрос: умеет ли летать наш Духовный Наставник, и ответил себе, что нет, он не умеет летать. Из-за этого моя реализация деградировала, и я сразу же упал”. Он сразу спустился к Духовному Учителю, попросил прощения, а затем вернулся обратно в горы, медитировал и достиг реализаций. Когда он просил прощения, Духовный Наставник сказал ему на это: “Ну, если ты думаешь о том, что у меня нет такой реализации, как умение летать, для меня это не имеет никакого значения. Но с твоей стороны думать так – это нехорошо. Есть у твоего Духовного Наставника такие реализации или нет, для тебя он является представителем всех Будд и всех божеств. Поэтому, если ты проявляешь уважение, ты получаешь благо от этого, а я никаких преимуществ не обретаю”. Это очень важно, настоящий Духовный Учитель не заинтересован в том, чтобы вы его уважали. Он знает, что если вы будете проявлять уважение, то вы сами обретете благо, поэтому он принимает вашу просьбу. В моем случае так же: как вы обо мне думаете, хорошо или плохо – для меня не имеет никакого значения, но если у вас есть преданность Гуру ко мне, то вы обретете преимущества. Если вы,

например, подумаете, что я демон, я от этого не стану демоном. С другой стороны, если вы, мои ученики, думаете, что я Манджушри, от одного этого я не стану Манджушри. Поэтому, что вы обо мне думаете – на мне никак не отражается, для меня самое главное и это то, что отражается на моей жизни, – это то, что думаю я. Если вы понимаете закон кармы, то вы обретаете в этом убежденность. А что обо мне думают другие люди, что они говорят обо мне – на моей жизни никак не отражается, потому что моя жизнь согласно закону кармы зависит от тех причин, которые я сам же и создаю. Поэтому, когда вы начинаете понимать закон кармы, вы понимаете, что уважение других людей к вам совершенно не играет никакой роли в вашей жизни. Может быть, если бы вы были политиками, тогда это имело бы какое-то значение, но я вижу, что и это тоже не работало бы достаточно долго. С другой стороны, если люди проявляют к вам неуважение, вы видите, что это для вас полезно. Любят ли вас другие – это тоже неважно, но самое главное – чтобы вы любили других. Если вы любите всех живых существ, то обретаете невероятное преимущество. А чтобы все другие живые существа любили вас, такое просто невозможно. Поэтому не пытайтесь сделать что-то такое, чтобы вас полюбили другие, иначе вы будете глупыми людьми.

Однажды один человек пришел к йогину – практику медитации и задал такой вопрос, он сказал: “Я добрый человек, я стараюсь помогать другим, но люди меня не уважают. Я стараюсь делать все, что могу для своих друзей, родственников, а они вместо уважения, наоборот смотрят на меня свысока. Я очень расстроен из-за этого”. И этот йогин сказал ему: “Ты пытаешься доказать людям, что ты добрый. В этом проблема. Зачем тебе пытаться доказывать другим людям, что ты добрый человек? Ну, ты думаешь, что благодаря этому они начнут тебя уважать. Ты к ним добр, потому что думаешь, что, если они начнут считать тебя добрым человеком, они начнут тебя уважать за это, это и неправильно”. Он сказал, что нужно быть добрым без всяких условий, то есть просто желать другим счастья, не рассчитывая на какой-то ответ.

Кроме того, вам не нужно доказывать другим, демонстрировать им то, что вы добрый человек, а наоборот, иногда вам нужно вести себя так, как будто вы не очень добрый. Тогда путь доброты в вашей жизни будет работать, и это правда. Вам не нужно доказывать другим людям, что вы добрые, зачем вам это доказывать? Самое главное, когда вы проявляете доброту, то вы уже благодаря этому обретаете преимущество. Когда вы делаете что-то хорошее для других, в следующий же миг вы должны забывать о том, что сделали. Ту доброту, которую вы делаете для других, вы должны сразу забывать о ней, а что касается доброты других людей к вам, то о ней вы очень хорошо должны помнить.

Что касается программы компьютера вашего ума, то вы можете проверить и обнаружите, что она работает совершенно неправильно. Вы очень хорошо помните все то добро, которое вы сами сделали для других людей, даже если что-то такое сделали десять лет тому назад, вы все это помните, а что касается доброты других, то вы сразу же забываете о ней – это неправильная программа. Из-за этой неправильной программы вас можно огорчить, свергнуть в шок. То есть, например, вас шокирует, вы восклицаете: “Как этот человек мог со мной так поступить? Ведь я так много всего хорошего сделал для него!” То есть это вас потрясает. Я не впадаю в такое потрясение. Даже если для своих друзей я делаю что-то хорошее, а они потом делают в ответ что-то нехорошее, то меня это не шокирует, потому что я забываю все хорошее, что для них сделал. Если бы я не забывал об этом, то меня бы это действительно шокировало, и всю ночь я не мог бы заснуть. Даже некоторые ученики, сколько доброты я проявил к ним, и когда они в ответ делают что-то нехорошее, меня это могло бы шокировать, но меня это не шокирует. Я передаю учение, как свою обязанность и забываю об этом. Поэтому, что бы они ни делали, как бы они противоположным образом ни поступали со мной, для меня в этом нет ничего шокирующего. Поэтому я говорю о том, что когда я был маленьким и когда видел плохих людей, это меня потрясало. Теперь, когда я получил жизненный опыт, стал старше, я могу

сказать, что, если люди ведут себя нехорошо, неправильно, это меня уже не повергает в шок, наоборот, если люди проявляют себя как верные, как достойные доверия, вот это меня шокирует. Такие времена упадка! В такие времена упадка все еще есть люди, достойные доверия, верные люди. Для меня это шокирующий фактор. Таким образом, у меня шок позитивный, он делает меня счастливым. В моем уме не бывает негативных шоков, которые бы меня расстраивали, в компьютере моего ума такой программы нет. Поэтому я говорю, что я тоже являюсь специалистом ИТ, не в области обычных компьютеров, а в области компьютера своего ума, а это самый высший из возможных компьютеров, и невозможно, чтобы кто-то в будущем создал компьютер точно такой же как наш ум, так просто не бывает, это невозможно. Но если у вас есть такой невероятный, самый высший из возможных компьютеров, и вы его не используете, а вместо этого пользуетесь какими-то другими, железными компьютерами, то это очень глупо в нашем двадцатом веке. Быть программистом, уметь программировать вот эти материальные компьютеры и при этом ни одной из программ не установить в высший компьютер собственного ума – это немного печально.

Итак, вернемся к нашей теме. Итак, в повседневной жизни очень-очень важно делать практику прибежища, она дает большие преимущества. Одно из преимуществ прибежища будет состоять в том, что день за днем ваши негативные эмоции, негативные состояния ума будут уменьшаться, а позитивные, благие состояния ума наоборот будут возрастать. Поэтому каждый день выполняйте практику прибежища. Далее, после завершения практики прибежища посвятите свои заслуги. Что касается “Ламы Чопы”, то после практики прибежища идет этап развития бодхичитты. Поэтому те из вас, кто занимается практикой “Ламы Чопы”, после практики прибежища далее порождайте бодхичитту. А для этого, чтобы породить бодхичитту, очень важно проделать определенную аналитическую медитацию.

После практики прибежища подумайте о том, что нет ни одного живого существа, которое не являлось бы моей матерью, которое не проявляло бы ко мне доброты. Если у кого-то не очень хорошие отношения с матерью, например, очень добрым был отец, то вы можете думать о том, что нет ни одного живого существа, которое в прошлом не являлось бы вашим отцом. Нет ни единого живого существа, которое в прошлом не проявляло бы к вам доброты, они все были к вам невероятно добры. Итак, с памятованием об их доброте породите такое чувство, как желание отблагодарить их за доброту. Это очень важный фактор! Многие люди думают о том, как другие им вредили и каждый миг развивают мысли о том, как бы им отомстить, и это очень опасно! Это неправильная программа. Всю свою жизнь вы будете страдать из-за такой неправильной программы.

Итак, в буддизме говорится, что ошибки, которые допускают по отношению к вам другие, надо сразу же забывать. Почему? Если другие люди делают что-то неправильное, они являются жертвами своих омрачений. Их омрачения сначала вредят им, а затем они стараются навредить вам. Зачем вам злиться на этих людей? Они являются первыми жертвами своих омрачений. Тот, кто действительно причиняет вам вред, – это омрачения, и ваши омрачения и их омрачения. Омрачения другого человека вредят ему и также вредят вам. То есть главным образом они вредят ему и немножко вредят вам. Но если вы сильные, то сможете это использовать для тренировки терпения, чтобы сделать себя более сильным человеком. Поэтому другой человек вам вообще не вредит. Если вы будете так думать, то не обнаружите ни единой причины разозлиться на этого человека. Создать такую программу в уме возможно. Я создал такую программу, и она у меня работает. Что бы другие люди обо мне ни говорили, меня это никак не беспокоит, я сохраняю терпение, то есть вместо гнева я чувствую сострадание к этим людям. Потому что я очень ясно вижу ситуацию. И это доброта моего Духовного Наставника и доброта длительного изучения текста “Бодхичарья-аватара”. В шестой главе “Бодхичарья-аватары” очень подробно объясняется, каким образом породить терпение, благодаря чему вы не увидите ни одной

причины, чтобы злиться на других людей. Поэтому и вред, и ошибки других людей вы сразу же будете забывать, поскольку это тот вред, который наносят их омрачения, а не они сами. Но если они заходят слишком далеко, то ради их блага вам нужно их останавливать. Поэтому прощение не означает, что вы позволяете делать людям все, что им заблагорассудится. Вначале сохраняйте терпение, но если они заходят слишком далеко, то из сострадания, ради их блага проявите какое-то строгое действие, остановите их. Важен баланс. Таким образом вы увидите, что для того, чтобы удерживать обиду на кого-то, нет ни единой причины. С другой стороны, с точки зрения непостоянства, тот человек, который вам как-то вредит, говорит о вас плохо, в следующий миг уже не существует. И я, тот кто слышит все эти неприятные слова, в следующий миг тоже уже не существую. Спустя год – я тот человек, который похож на того, но не он. И тот, другой человек, спустя год просто похож на того, кто говорил обо мне плохо, но это не тот же самый человек.

Именно по этой причине, когда человек однажды, после того как обзывал Будду всевозможными плохими словами, на следующий день попросил прощения, Будда спросил его: “А за что мне тебя прощать?” Тот был очень сильно удивлен и сказал: “Пожалуйста, простите меня за то, что вчера я вас так сильно обзывал”. Будда сказал: “Ну, зачем мне тебя прощать, ведь того человека, который вчера обзывал меня плохими словами, сегодня уже нет. Ты лишь тот, кто похож на него, но это другой человек. Вчерашний человек был очень разгневанным, а сегодняшний – очень скромный, с чувством вины. И того, кого ты обзывал плохими словами, сегодня тоже уже нет. Я лишь тот, кто похож на него”. Это программа. Если в вашем уме установлена такая программа непостоянства, то вам не придется в таких ситуациях говорить человеку: “Ладно, я тебя прощаю”. У вас просто не будет причин для того, чтобы не простить. Но в вашем случае бывает так, что кто-то вас просит о прощении, а вы говорите: “Нет, я не прощу”. Затем вас спрашивают очень многие люди, и в итоге вы соглашаетесь, говорите: “Ладно, хорошо, я его прощаю, но в следующий раз, если он хотя бы немножко ошибется, я уже его не прощу. Всю свою жизнь я не буду его прощать”. Смотрите, как вы думаете в этот момент? В этот момент вы думаете, что ваше прощение другого человека – это какое-то большое одолжение ему. На самом деле, если вы прощаете других, тем самым одолжение вы оказываете самим себе, а не другим. Если вы простили, то этот яд ушел из вашего ума, и благодаря этому ваш ум останется очень спокойным. А когда вы говорите: “Нет, я его не прощу”-- это означает, что вы говорите: “Я буду и дальше держать этот яд в моем уме, и он будет меня расстраивать”. Поэтому, когда вы прощаете других, вы должны думать так: “Я тем самым оказываю услугу самому себе, а не этому человеку”.

Если вы думаете таким образом, то окажется, что у вас нет никаких причин, чтобы на кого-то держать обиду, и благодаря этому ваш ум будет очень спокойным и умиротворенным. В моей жизни, когда я проверяю, почему я такой спокойный и умиротворенный, могу сказать, что одна из причин состоит в том, что я ни на кого не держу обиды. Этим я приношу пользу себе. Итак, я не держу ни на кого обиды, поэтому яда в моем уме нет. Это один из факторов. Далее, я все время думаю о доброте других, и благодаря этому я все время развиваю чувства любви и сострадания к другим. Когда я чувствую любовь ко всем живым существам, когда испытываю к другим сострадание, кто от этого получает благо? Я сам получаю благо. Даже когда я развиваю любовь и сострадание к своим врагам, они мне помогают сделать мою жизнь более умиротворенной. С моей стороны нет никаких врагов, но, может быть, есть люди, которые считают меня своим врагом, для меня же они просто объекты любви и сострадания. Они не могут сделать так, сказать: “Геше-ла не любите меня, не сострадайте мне”. Если они скажут: “Мы вводим против вас санкции на чувство любви в вашем уме” – эти санкции со мной не сработают. Сколько бы они ни протестовали, я все равно буду любить их больше и больше. Но если они будут вести себя неправильно, я буду поступать согласно ситуации. Я не буду их развращать. Я буду их любить, но баловать их не буду, -- как мудрая мать.

Мудрая мама, когда дети неправильно поступают, она всегда их любит, но по ситуации будет проявлять к ним строгость. Это очень важно! Вы не должны быть подобны глупой матери и говорить: “Я вас люблю. Делайте что хотите”. Это ошибка. Это глупая мама. Итак, вам нужно знать, как вести себя таким образом, что вы желаете им любви безгранично, чтобы они были счастливы из жизни в жизнь, но когда они выходят за определенные пределы, вы проявляете себя строго с ними ради их блага. Вы останавливаете их в совершении каких-то дурных поступков, и в буддизме это называется мудрыми действиями. В буддизме, например, нет такого, чтобы бодхисаттвы всегда были такими спокойными, мирными. В буддизме также существует множество гневных божеств, вы можете их видеть. Эти гневные божества внутри подобны снежной горе, они очень добрые, но внешне могут проявлять себя достаточно строго в гневном аспекте, для того чтобы укротить тех существ, которых мирными способами укротить не получается. Тогда они укрощают их с помощью гневного аспекта. Вам нужно научиться именно этому. И тогда не будет ничего плохого, чтобы в нашем двадцать первом веке быть добрыми людьми. Никто не назовет вас глупым или наивным человеком, потому что вы будете знать, как поступать согласно ситуации. Внутри вы будете добрыми, а внешне будете поступать в соответствии с обстоятельствами, и тогда в двадцать втором веке это будет еще лучше.

О какой бы ситуации, о каком бы времени ни шла речь, вот эти ходы, о которых я вам говорю, – это безошибочные ходы великих мастеров прошлых времен, это лучшие ходы, ходы гроссмейстера, они сработают в любом веке. И в двадцать пятом веке эти ходы тоже сработают. Там люди уже не будут использовать автомобили, будут летать на самолетах, на каких-то летающих аппаратах. Телефонов также уже не будет, а будут какие-то специальные устройства, например, вставляемые в ухо, так что люди будут способны друг с другом разговаривать или не будет ничего вообще. Есть два варианта. Некоторые ученые говорят, что на сто процентов в двадцать пятом веке будет то-то и то-то, а я же говорю, что нет, вероятность может быть только пятьдесят процентов. Может быть, спустя несколько лет, если люди будут воевать друг с другом, то уже не с помощью оружия, не с помощью пистолетов, пушек и так далее, а с помощью камней и палок. Эйнштейн говорил, что знает, что произойдет после третьей мировой войны, он говорил, что точно знает, что четвертая мировая война будет вестись палками и камнями. Это очень умный человек!

Итак, вернемся к нашей теме. Итак, думать о доброте других, хотеть отблагодарить их за их доброту – это очень важное лекарство. Такая программа должна появиться в вашем уме. Итак, вы думаете о том, что нет ни одного такого живого существа, которое в прошлом не было бы вашей матерью или вашим отцом, нет ни одного существа, которое в прошлом не проявляло бы к вам огромной доброты, и далее следующее, третье, о чем вы думаете – это порождает желание их отблагодарить. Но мы так не думаем. Мы думаем о том, какое количество людей причинило нам вред, сколько из них плохо о нас отзывались. Все хорошее, что они делали, вы забываете, а какие-то мелочи, их ошибки вы помните очень точно, и поэтому вы говорите: “Я хочу им отомстить”. Вы занимаетесь медитацией. Вы вспоминаете о вреде, который причиняли вам другие – это похоже на медитацию бодхичитты, но противоположно ей. Вы думаете, что все живые существа – ужасные существа, вы вспоминаете весь вред, который они вам причиняли. И в конце вы говорите: “Я должен им отомстить, каждому из них”. Это болезненное состояние ума. Из-за этого естественным образом возникнет четвертая реакция – вы всегда будете желать им проблем. Затем, если вы в их жизни увидите какие-то проблемы, вы будете радоваться этому. Это называется болезненным состоянием. А кто делает вас болезненным? Это ваш ум, из-за того, что в нем установлена неправильная программа, превращает вас в больного человека. Поэтому я говорю вам сегодня, что это действительно правда, нет ни одного живого существа, которое в прошлом не проявляло бы к вам огромной доброты, они все были вашими отцами, вашими матерями, они были вашими детьми.

Кроме этого, нет ни одного живого существа, плохого по природе, и это очень хорошее открытие! Нет ни одного живого существа, которое было бы плохим по природе. Они могут очень плохо поступать, они сами себе делают плохо, но они не плохие по природе. Поэтому Будда Майтрея в “Уттаратантре” говорил: “Природа ума – ясный свет, а омрачения временные”. Итак, речь идет о тех омрачениях, которые, как кажется, делают других плохими, но на самом деле омрачения не делают их плохими, они делают их несчастными, в более несчастном состоянии. Поэтому нет живых существ, плохих по природе. Они могут быть глупыми. Они могут вредить самим себе, но они не плохие по природе. Если вы это понимаете, то вы придете к тому, что для вас нет ни единого положения, чтобы к кому-то испытывать ненависть. По природе они все обладают природой будды, невероятным потенциалом. Наоборот, вы даже можете их уважать. Вы можете уважать их не за их поступки, не за их поведение, а за их природу будды. Если бы я не знал этой темы, то мне было бы очень трудно уважать всех живых существ. Когда я смотрю на их поведение, то они не заслуживают уважения. Если бы я знал только это положение, то я понимал бы, что мне нужно уважать всех, но я сказал бы Будде: “Будда, пожалуйста, извините меня, но я не могу уважать всех, потому что они не заслуживают уважения”. Будда сказал бы: “Здесь я рассуждаю не с точки зрения их поведения, а с точки зрения природы их ума”. Тогда бы я сказал: “Да, действительно, Вы правы”. Когда вам не хватает мудрости, вам трудно развить уважение ко всем живым существам, но если рядом с вами находится Будда или высокий мастер, вы можете ему признаться в этом. Учитель вам объяснит, и вы согласитесь: да, это правильно.

Итак, вы должны здесь сказать, что да, действительно с точки зрения поведения они могут не заслуживать уважения, но они обладают природой будды, они подобны принцам, которые в будущем станут царями. В будущем они станут буддами. Поэтому здесь есть действительно хорошее основание, чтобы испытывать к ним уважение, и если вы действительно питаете к ним уважение, вы обретаете благо. В повседневной жизни, вместо того, чтобы думать о том, какой вред причиняли вам другие, эту же способность используйте для того, чтобы думать о том, как другие были к вам добры, и также чтобы породить чувство и желание отблагодарить их за эту доброту. Вместо того чтобы думать о том, как отомстить другим, наоборот, думайте о том, как вам отблагодарить их за их доброту. Я думаю таким образом и не сижу для этого в специальной позе, просто в повседневной жизни размышляю об этом. Даже ложась спать, я думаю о счастье всех живых существ, думаю о том, как я могу отблагодарить их. Мой ум становится очень спокойным, умиротворенным. Андрей, например, все время со мной, и он не видел, чтобы я, скажем, ночью медитировал, чтобы я двадцать четыре часа в сутки занимался медитацией, если он говорит такое, то он лжет. Но он не видел ни одного дня, чтобы я был несчастлив, чтобы у меня было грустное лицо, чтобы я говорил: “Все уходите отсюда, вы все безнадежные, я не хочу вас видеть, все, даже помощники, уходите!” Кто виноват? Сам ум неправильно думает, сам ум ненормальный, поэтому все виноваты.

Когда вы правильно думаете – это медитация. Вы думаете, что медитация – это обязательно так сидеть. Медитация – это приучать свой ум к правильному образу мыслей, ваши мысли – это медитация. Иногда вы говорите: “Геше-ла, у меня времени нет на медитацию”. Я думаю, какое время? У вас всегда есть время, чтобы развивать омрачения. Тогда почему у вас нет времени развивать позитивные эмоции? У вас времени полно. Иногда вы всю ночь не спите, занимаетесь негативной медитацией, а потом мне говорите: “Геше-ла, у меня времени нет, я прихожу с работы уставший и сразу спать”. Нет, когда вы развиваете омрачения, вы не сразу спите. Когда в ваш ум пришли омрачения, вы всю ночь думаете: он так делает, они так делают, он такой-сякой, он такой плохой. Это ненормально, ваша голова ненормально работает. Можно сказать, что мы все своего рода айтишники, и нам нужно изменить программу в компьютере нашего ума. Если мы сами этого не изменим, то сам по себе компьютер никогда не изменится. Компьютер, как

запрограммирован, так и будет работать, и если вы сами ничего не сделаете, то он никогда не изменится. Если вы просто попросите: “Компьютер, пожалуйста, измени свою программу”, – от этого он не изменится. Поэтому, когда дело касается закона кармы, то молитвы здесь особо не работают. Поэтому Будда говорил: “Действия важнее, чем молитвы, ритуалы. Действия – это карма. Какую причину вы создаете, такой результат вы и получаете”. Это одинаково справедливо и в отношении материальной области, и в духовной области.

Однажды один индуистский мастер Кашьяпа услышал, что Будда говорит о том, что ритуалы не играют особо важной роли, и он пришел к Будде на встречу специально, чтобы провести диспут по этой теме. Будда знал, что придет Кашьяпа, и он пришел на берег реки, чтобы провести там аналогию – это ясновидение. Он знал, что придет Кашьяпа и задаст ему такой вопрос, поэтому решил привести ему аналогию на основе этой реки, и поэтому специально туда пошел. Каждый ход Будды – это как ход гроссмейстера, он все знает. Итак, Кашьяпа подошел к Будде. Будда увидел, как он подходит. Кашьяпа сказал: “Будда, я слышал, Вы говорили, что ритуалы не очень важны”. Будда сказал: “Да, действительно, это правда, я говорил, что ритуалы не так важны”. Кашьяпа сказал: “Ну как же? Есть очень большое количество коренных индуистских текстов, в которых говорится, что ритуалы очень важны, что же, они все бесполезны?” Будда сказал: “Ритуалы полезны, но не являются самыми главным”. Кашьяпа спросил: “А почему так?” И тогда Будда сказал: “Взгляни на эту реку. Если ты хочешь пересечь эту реку, как ты поступишь? Что ты сделаешь?” Кашьяпа сказал: “Если я захочу пересечь эту реку, в начале я проверю, насколько она глубокая. Если она глубока, то я пересеку ее с помощью лодки”. Будда сказал: “Такой ответ я и хотел от тебя получить”. Далее Будда спросил его: “Но если ты хочешь пересечь эту реку, и при этом вместо того чтобы найти лодку и плыть на ней, ты будешь оставаться на берегу и просто проводить ритуал, сможешь ты пересечь реку или нет?” Кашьяпа сложил руки и сказал ему: “Большое спасибо. Я получил ответ”. Далее он сказал: “Пожалуйста, будьте моим Учителем жизнь за жизнью”.

Поэтому нужно отметить, что способ объяснения, который давал Будда, подобен научному. Будда был гораздо большим ученым, чем Эйнштейн. Будда говорил, что все, чему я вас учу, я не нашел в каких-либо книгах, вначале я применил это на практике, и когда достиг результата, далее я начал делиться этими советами с другими. Итак, что касается Будды, то он был не просто ученым-теоретиком, потому что в наши дни есть очень большое количество ученых-теоретиков и, может быть, очень мало ученых, которые действительно используют свои открытия на практике, для того чтобы получать какие-либо хорошие результаты. Настоящие опытные ученые обычно не имеют времени на конференции. Мне мои друзья говорили о том, что в Дхарамсалу приезжает большое количество ученых на конференцию с Его Святейшеством Далай-ламой. Я им на это говорил, что это не настоящие ученые, потому что у настоящих ученых нет на это времени. Они заняты работой, что-то все время открывают, у них нет времени на конференции. Можно также проводить аналогию с буддизмом. В буддизме настоящие мастера как правило не имеют времени, на то, чтобы отправляться в поездки в Европу, в Америку, в другие страны, они остаются в горах и медитируют.

Так, однажды китайский император дал указание своему министру найти в Тибете лучшего буддийского мастера и привести его к императору. Министр начал повсюду ходить и спрашивать, где он может найти лучшего мастера. Министр при этом был одет как обычный человек. Один из монахов сказал, что самые лучшие мастера находятся в горах в медитации, и даже если вы пригласите их, они не поедут в Китай. Средние мастера находятся в монастырях и дают монахам учение. А худшие мастера, их даже и приглашать не придется, они сами поедут к вам. Точно так же, я сказал, и худших ученых даже приглашать не придется, они сами приедут. Это шутка, но в ней есть определенный смысл.

Поэтому то учение, которое передавал Будда, является очень научным, основанным на опыте. Со своей стороны я могу сказать, что у меня нет большого опыта, но маленький опыт у меня есть, и им я стараюсь поделиться с вами. Итак, в повседневной жизни вы никогда не должны думать так, что он сделал то-то, она сделала то-то, как бы мне отомстить им за эти поступки – это яд, так никогда не поступайте. Просто прощайте их и разрывайте связи с этими людьми. Что вам нужно сделать с теми людьми, которые не ценят вашего присутствия? Нужно подарить им ваше отсутствие. Это лучший подарок. Не спорьте с ними, а просто подарите им свое отсутствие. Это ход гроссмейстера.

С другой стороны, если думать обо всех живых существах, об их природе, то все они обладают природой будды. А если говорить об их доброте, то нет ни одного живого существа, которое не жертвовало бы своей жизнью ради вашего блага. За этот безначальный период, сколько они проявили к вам доброты – невероятное количество! Даже если у вас плохие отношения с матерью, ваша мать в прошлой жизни была доброй. Как мать добра к своему ребенку! Сколько раз матери жертвовали своими жизнями ради своих детей! Внутри вы должны думать так, что если я не отблагодарю их за доброту, то я самый черствый человек. Тогда, кто хуже меня? “Я отблагодарю за доброту всех живых существ”, – думайте так. Так же, как некоторые думают: “Я обязательно отомщу им”, вы думайте наоборот: “Как же мне отблагодарить их за их доброту?” Например, мой сосед злится, думает, как бы отомстить кому-то, у него красное лицо, из ушей валит дым, он не может ни спать, ни есть. А я наоборот испытываю благодарность к людям, и я спокоен и счастлив. Если на нас посмотрит какой-то третий человек, он увидит разницу. Кто это создал? Это образ мыслей. “Я желаю счастья всем живым существам. Я испытываю благодарность ко всем живым существам за их доброту, пока у меня пока нет потенциала, чтобы вернуть им их доброту, но я очень хочу отблагодарить их всех за их доброту,”-- я думаю так, и тогда мне не нужно приглашать всех будд и божеств, они автоматически сами ко мне приходят. Если вы думаете о том, как отомстить другим, все время злитесь, то вам даже не нужно приглашать злых духов, они слетятся к вам сами. Поэтому, если вы злые, то злые духи сразу же вас видят, сразу же приближаются к вам, а если вы добрые, то вас сразу же видят божества, будды, и все сами сразу же приходят к вам, в ваше окружение, то есть вы видите этот механизм – это сила притяжения. Это притяжение, закон притяжения. И тогда любить всех живых существ будет нетрудно.

Но что касается любви, если вы не знаете учения по четырем благородным истинам, то ваша любовь будет оставаться детской. Если вы знаете учение по четырем благородным истинам и желаете всем живым существам счастья, то вы понимаете, что такое счастье – это ум, полностью свободный от омрачений. Это настоящее счастье, а все остальное – это страдание перемен, несчастье. Если вы подарите им золото, то спустя несколько дней это золото создаст им проблемы. Богатые матери думают, что если будут давать детям деньги, то это будет хорошо для детей, но таким образом они балуют своих детей, и те становятся наркоманами. Итак, о каком бы другом счастье мы ни думали для других – это все будет неправильно. Есть только один вариант подлинного счастья – это ум, полностью свободный от болезни омрачений. Вначале вам нужно пожелать такого счастья себе, а далее вы сможете пожелать такого же счастья и другим. Это и будет называться подлинной любовью. Желать всем живым существам безусловно здорового состояния ума – такую любовь вы сможете распространить даже на своих врагов. Иначе, если для вас счастье – это иметь много денег, то в этом случае, если ваш враг обретет большое количество денег, это может стать для вас опасно. Поэтому люди говорят: я не могу пожелать своим врагам такого счастья, потому что для вас это становится опасно. Это шахматный ход. Но когда вы думаете о счастье, как об уме, полностью свободном от омрачений, то приходите к выводу что они, мои враги – первые, кто нуждается в этом. Они первые, кто нуждается в уме, свободном от омрачений, и тогда они уже не мои враги, а мои близкие друзья. И это буддистская шахматная партия. Это ход гроссмейстеров в буддизме.

В наши дни политики все совершают определенные шахматные ходы, но это ходы очень низкого уровня. Среди всех политиков, ходы, которые совершает Владимир Путин, лучше, но тоже не безупречны. Это все еще сансарические шахматные ходы. Те шахматные ходы, которые указал Будда, самого высшего уровня! Это то, что приносит мир и счастье всем живым существам. Итак, такую любовь вы сможете распространить на всех живых существ, даже в первую очередь на своих врагов. У меня нет каких-либо проблем – почувствовать такую любовь ко всем живым существам, даже если мой враг будет стоять прямо передо мной, я подумаю, что он первый, кто заслуживает такого счастья. Но не все здесь зависит от моих желаний, он сам тоже должен что-то делать. Даже если я буду так думать, а он со своей стороны ничего делать не будет, даже если я пожелаю ему первому обрести совершенно здоровое состояние ума, он его не обретет.

Далее, сострадание. Сострадание означает, что все живые существа освобождаются от страданий и причин страданий. И страдание здесь – это не просто временное страдание, а это пять совокупностей, рожденных под властью омрачений, это всепроникающее страдание. Это худшее страдание. И это основа для всех других страданий, как туберкулез. Любые другие страдания, которые люди считают страданиями, – это лишь симптомы такого туберкулеза. Итак, вы желаете всем живым существам освободиться от оков омрачений и освободиться от омрачений. Рождение под властью омрачений – это благородная истина страдания, это всепроникающее страдание. А омрачения – это источник страдания. Таким образом вы желаете всем живым существам освобождения от страданий и их причин – источника страданий. Чтобы почувствовать это в своем уме с большой силой, чтобы у вас это не оставалось чем-то абстрактным, а было очень ясно для вас, здесь очень важно изучать учение по четырем благородным истинам. Чем больше вы изучаете четыре благородные истины, тем в большей степени сможете развивать такие чувства. И когда вы порождаете такие любовь и сострадание – заслуги это дает невероятные!

Будда сказал Ананде: “Ананда, один человек в течение целой калпы практикует щедрость и делится с людьми разнообразной едой, а второй человек на одно мгновение из самой глубины своего сердца пожелал подлинного счастья всем живым существам, развил любовь и сострадание ко всем живым существам. Кто из них накопил больше заслуг?” Ананда ответил: “Второй человек”. Будда сказал: “Да”. Поскольку он пожелал всем живым существам безупречного счастья и свободы от страданий, и пожелал не временного счастья, а ума, полностью свободного от омрачений, он накопил заслуг согласно количеству живых существ. И поскольку живых существ бесчисленное множество, то его заслуги тоже бесчисленны. Поэтому самый лучший способ накопить большие заслуги – это с помощью порождения любви и сострадания, возникающих на основе метода семи пунктов причин и следствий. Я не делаю большого количества подношений мандалы, не делаю большого количества обхождений вокруг ступ, разнообразных простираний, подношений масляных светильников, но я порожаю такие чувства любви и сострадания ко всем живым существам и знаю, что такая практика является более мощной. И вы, мои ученики, делайте упор на эффективные практики, и тогда ваша жизнь наполнится смыслом. У вас есть очень много времени на то, чтобы порождать подобные мысли. Развивайте любовь и сострадание ко всем живым существам.

Далее, следующее, шестое – это сверхнамерение, когда вы принимаете на себя ответственность и говорите: “Я всех живых существ избавлю от страданий и приведу к безупречному счастью”. Это прямая причина бодхичитты – когда вы принимаете на себя ответственность за всех живых существ, за то, чтобы избавить их от всех страданий и привести к безупречному счастью. Это ваше обещание. Это ваша клятва. Когда вы даете такую клятву, то вы никогда не откажетесь ни от одного живого существа, каким бы низким ни было его поведение. Вы будете чувствовать сострадание, и сами будете поступать в соответствии с ситуацией, но не откажетесь ни от одного живого существа, и

вы обретете преимущество. Далее вы подумаете так: “Я на себя взял такую невероятную, огромную ответственность, как же теперь мне исполнить свое обещание? Я просто глупо дал обещание, но мне нужно его реализовать. Какой же самый лучший способ избавить всех живых существ от страданий и привести к безупречному счастью?” Если вы сейчас выйдете на улицу и начнете сразу же все делать для счастья других, будет это эффективным принесением счастья или нет? Нет. Вы не сможете помочь даже нескольким людям. Но далее, если вы организуете свой бизнес и предоставите рабочие места, то это тоже не лучший способ помочь, вы поможете лишь немногому количеству людей. Даже если я заработаю семь миллиардов долларов и каждому человеку дам по доллару – это им особо не поможет. Далее вы думаете: ну хорошо, деньги другим не помогают, тогда если я стану президентом, я смогу помогать другим, но далее вы поймете, что вы будете зависеть от множества разных факторов. Даже, например, вы захотите уволить какого-то человека с работы, но не сможете этого сделать, потому что этот момент зависит от множества факторов. Потому что вы его, например, удалите, отправите в отставку, но вместе с ним вы потеряете и множество других факторов, которые от него зависят. То есть как президент вы тоже не будете способны на большие изменения. Вы не сможете многого добиться даже для своей страны, как же вы сможете принести благо всем живым существам? Тогда вы скажете: ну, даже стать президентом – это не сработает. Какой же тогда самый лучший способ принести благо всем живым существам? Тогда останется только один вариант – это избавиться от всех своих ограничений, реализовать весь благой потенциал своего ума, и тогда вы сможете эманировать бесчисленное количество форм и передавать учения всем живым существам, обладая невероятной мудростью. Самый лучший способ помочь живым существам – это даровать им мудрость, а для этого вначале мне самому нужно обрести полную мудрость.

Несколько лет тому назад я написал такой совет: “Поделитесь с кем-то едой, и вы поможете человеку на день. Подарите другому знания, и вы поможете ему на жизнь. Подарите кому-либо мудрость, и вы поможете на период из жизни в жизнь”. Поэтому лучший способ помочь другим – это даровать им мудрость и ни что иное. Но также, чтобы такую мудрость даровать всем живым существам, не достигнув состояния будды, – это будет сделать невозможно. Вы сможете помогать лишь маленькой группе людей. У вас есть мудрость, и вы сможете делиться этой мудростью только с маленькой группой людей, тогда, где же ваши обещания? Обещания огромные, а дела маленькие. Тогда у вас останется только одно желание – да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ! И вы сможете почувствовать это в самой глубине своего сердца. Тогда это станет вашей амбицией, вашей целью. Это будет смыслом вашей жизни. Итак, сегодня я рассказал вам о смысле своей жизни.

Посвящение заслуг.

Итак, все, что я вам рассказал, думайте об этом, это и есть ваша медитация. Зачем думать о глупых вещах? Думайте о доброте живых существ. Как я думаю: пусть все будут счастливы, пусть никто не страдает! Это моя ответственность – так думать. Такое счастье вы можете только сами себе создать. Никто такого счастья вам не даст. Если вы так каждый день будете думать, вы будете очень счастливы. Это вам выгодно. Потом вы скажете: спасибо большое всем живым существам, я думаю о вашем благе и получаю еще больше блага. Это настоящий еврей. Если вы еврей, то думайте так, это настоящий еврей.