

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по практике “Лоджонг”
Лекция № 5
20.04.2025г.
Пансионат “Ершово”

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь очень важно породить три уровня мотивации с памятованием о непостоянстве смерти, о том, что рождение заканчивается смертью, что встречи заканчиваются расставаниями, накопление заканчивается истощением, взлёты заканчиваются падениями – напоминайте себе об этом каждый день. Это правда, это истина. Эта истина будет открывать вам глаза, и вы не будете принимать неправильных решений. От всех неправильных решений, которые мы принимаем, появляются омрачения, а когда мы понимаем истину, понимаем реальность, тогда для омрачений нет места. Как я говорил вам, с какой бы ситуацией вы ни столкнулись, с хорошей или плохой, ваша реакция зависит от того, как вы смотрите на эти вещи. С очень большим эго ваша реакция будет негативной. С концепцией постоянства ваша реакция будет негативной. С таким сильным чувством, что есть внешний объект, который является объектом счастья, ваша реакция будет негативной. И если вы цепляетесь за свое «я» и другие феномены, как за самосущие, ваша реакция будет негативной. Таков механизм. Насколько часто вы напоминаете себе о непостоянстве и смерти, ровно настолько вы уменьшите свою негативную реакцию. Насколько вы поймете, что все сансарические объекты, возникающие из благородной истины источника страдания, имеют природу страдания, настолько вы уменьшите свои негативные реакции. Об этом не только упоминается в текстах, но также исходя из собственного опыта я могу сказать, что это действительно работает.

Когда я забываю о непостоянстве и смерти, сразу возникает негативная реакция, а когда я вспоминаю о непостоянстве и смерти, мой ум сразу становится более спокойным. Когда я помню, что все объекты имеют природу страдания, и поэтому нет смысла к ним привязываться, тогда негативная реакция не возникает. А если вы видите эти объекты как объекты привязанности, то у вас сразу возникает негативная реакция, и когда у вас по неосторожности проявляется большое эго, в этой ситуации также возникает негативная реакция. Когда же вы чуть-чуть контролируете свое эго, у вас негативная реакция не возникает. У нас у всех есть такая готовность к негативным реакциям. Поэтому нам нужно контролировать концепцию постоянства и веру в то, что в сансарических объектах есть счастье. Исходя из этих размышлений, вам нужно ругать самих себя, уменьшать свое эго. Если вы заметили в себе эго, нужно сказать себе: “Твое эго слишком толстое, уродливое. Из-за тебя, эго, у меня всегда возникают проблемы”. Когда у вас большое эго, вы по-настоящему становитесь толстыми. Если ваше тело немного толстое, что в этом опасного? Но у вас у всех очень толстое эго, и от этого вам больно. Согласитесь: «Да, Геше-ла, это правда, мое эго очень толстое». Вот на это вам нужно обижаться, но на это вы не обижаетесь. На слова, что ваше эго толстое, вы не обижаетесь. А когда вам говорят, что ваше тело толстое, на это вы сразу

обижаетесь. Если у вас толстое тело, то вам будет немного тяжело, будет больше болезней, вы не сможете бегать, но это не так опасно, но если у вас толстое эго, это очень опасно и уродливо. Поэтому вам нужно помнить о непостоянстве и смерти, помнить о страдательной природе сансары и также о бессамости. Если вы помните четыре печати, то в них все это уже входит. С памятованием о непостоянстве и смерти вы думаете, что если в следующей жизни я обрету рождение в низших мирах, это будет просто кошмар! Если вы действительно хотите позаботиться о своём будущем, вам нужно позаботиться об этом. Вы, российские граждане, без хлеба и картошки никогда не останетесь, от голода вы не умрете – это я могу вам сказать с уверенностью, но вы, граждане богатой страны, все время думаете, что у вас маленькая пенсия, как дальше жить? Вы напрасно об этом беспокоитесь. Но если вы беспокоитесь о том, что после смерти можете родиться в низших мирах, думаете о том, что вам сделать, чтобы там не переродиться, вот тогда вы мудрый человек. У вас в этой жизни есть паспорт, холодильник, пенсия, хоть и маленькая, но все равно хватает. Даже если будет кризис, вы будете меньше есть, и соответственно меньше болеть. Антикризисные меры – это меньше есть и больше пить воды, тогда у вас будет здоровое тело. Вы не будете покупать много вещей, потому что иметь много вещей – это подобно тому, что вы копите мусор. Когда вы делаете шоппинг, вы покупаете мусор. Когда новую вещь вы надеваете в первый раз, это красиво, но на второй день эта вещь уже становится старой. Я слышал, как женщины говорят, что им нечего надеть. Они при этом имеют в виду, что у них нет новых вещей. Дома у них полный шкаф этого мусора, но при этом они говорят, что им нечего надеть. Они так говорят, потому что не новые вещи они не считают за одежду. Им нужна новая одежда. Тогда эти женщины сошли с ума. В этой сфере мужчины немного лучше. Для мужчин нет разницы – новая вещь или нет, что есть, надели и пошли. Для мужчин самое главное – чтобы в кармане были деньги, чтобы что-нибудь купить, например, водку.

Поэтому ничего не бойтесь, даже болезни, чем бы вы ни заболели, это не так страшно. А по-настоящему бойтесь после смерти переродиться в низших мирах. Это должно быть главной боязнью. Такой страх – это полезный страх. Если вы немного переживаете по поводу своего здоровья, боитесь, что если будете питаться неправильной пищей, то ваше здоровье станет хуже, это достаточно полезный страх, он поможет вам сохранить телесное здоровье. В буддизме говорится, что не все страхи являются плохими, есть категория страхов, которые достаточно полезны, а все остальные страхи бесполезны, это как паранойя.

Так, вам нужно быть математиками и произвести такой расчет – соизмерить ваши отпечатки негативной кармы с отпечатками позитивной кармы, и если вы обнаруживаете, что отпечатков негативной кармы у вас больше, это означает, что есть большая вероятность переродиться в низших мирах. Это теория вероятности. Это предсказание. Будда также делал подобные предсказания на основе теории вероятности. Нет ничего предопределенного, все зависит от того, как вы сами действуете, поэтому здесь вступает в силу теория вероятности. Будда делал пророчества в отношении арья-бодхисаттв. Он говорил, что, например, этот

арья-бодхисаттва достигнет состояния будды в такое-то время, потому что в их случае это предопределено, поскольку они действительно будут практиковать, они надежны. Они могут практиковать усидчиво, постоянно. Итак, Будда делал подобное пророчество в отношении арья-бодхисаттв, и у меня возникал вопрос: а почему же Будда не предсказывал того же самого относительно нас, обычных людей, или относительно бодхисаттв, которые еще не являются арья-бодхисаттвами? Но затем я пришел к выводу, что это потому, что мы непредсказуемы. Вы правда очень непредсказуемы, тем более русские люди. Я иногда думаю, что этот человек надежен, но уже через два-три дня этот человек становится совсем другим. Но это не так страшно, потому что через несколько дней он опять станет лучше. Я вообще не могу предсказать русских, вы очень непредсказуемые. Но Дональд Трамп еще более непредсказуемый. Даже Путин говорит, что он не может предугадать Трампа. Это правда. Если человек непредсказуем, то, как можно ему предсказать что-нибудь на будущее? Так, с точки зрения теории вероятности, вы можете оценить, какова ваша вероятность. Итак, никогда никого не спрашивайте, когда вы станете буддой, этого предсказать никто не сможет. Все это зависит от того, как вы сами действуете, какую причину вы создадите, такой результат вы и получите.

В тибетском обществе есть оракулы, каждый год они выступают с предсказаниями, и в какой-то момент я задумался: «Почему оракул не может предсказать, когда Тибет станет независимым?» Это действительно так, они никогда не могли сделать таких предсказаний. Все, что они могли сказать – что скоро ситуация изменится, скоро изменится, но никогда точно сказать не могли. И мои друзья также спрашивали: «Почему так происходит?» Я сказал, что это ошибка не оракула, это наша ошибка. Даже Будда сказал бы то же самое, потому что мы непредсказуемые люди. Что мы делаем ради свободы Тибета? Отправляемся в Америку, Европу, просим о помощи, об организации фондов, но это ничего особо не меняет.

Тибетцы были так рады, что Европарламент написал письмо правительству Китая, но это ничего не меняет. Даже санкции не работают. Европа пишет письмо Китаю с просьбой мирно решить тибетский вопрос, но для Китая это письмо – мусор. Китай даже не будет читать это письмо. России назначили санкции, но санкции не работают. Китай даже сильнее, чем Россия. Нам нужно искать другой путь. Нам нужен мирный диалог. Через протесты по отношению к Китаю тибетский вопрос не решится, а через Америку будет еще хуже. Через Россию есть шанс организовать мирный диалог. Через санкции, через протесты Китай нельзя заставить. Они даже слушать не будут, письма даже читать не будут. Мы не умеем работать эффективно, поэтому, как можно предсказать? Нам нужно постоянно работать, искать мирные пути. Китайцы тоже люди. Положительное решение этого вопроса выгодно всем. Почему мы не можем организовать диалог? Диалог не через Европу, а только через нашего президента Владимира Путина. Тогда я могу сказать, что есть шанс положительно решить данный вопрос.

Итак, чтобы такие пророчества стали возможны, вам в первую очередь нужно сделать себя предсказуемым человеком. Вот когда вы станете арья-бодхисаттвами, тогда вы станете предсказуемыми людьми. Тогда Будда с радостью сделает пророчество, что в такое-то время на такой-то планете вы достигнете состояния будды и принесете благо бесчисленному количеству живых существ.

Итак, далее второе понимание – даже если я обрету высшее перерождение, но мой ум не будет свободен от болезни омрачений, это все равно будет природой страданий, поэтому мне очень нужно освободиться от болезни омрачений. Какого бы мирского статуса вы ни достигли, даже если вы станете царем богов, никогда этим не довольствуйтесь, это все еще природа страдания. Так, пока мой ум не свободен от болезни омрачений, я могу снова родиться в аду. Думайте таким образом. Даже если вы станете архатами, не довольствуйтесь этим. Вы, как одно существо, достигли безупречного покоя, ментального умиротворения, но все ваши матери живые существа продолжают страдать. Какой смысл в индивидуальном счастье? Они страдают по одной из таких причин, что из-за вас они создали много негативной кармы. Из-за вас они создали негативную карму и страдают, а вы пребываете в умиротворении, в покое. Как же можно довольствоваться таким счастьем? Как в этом случае вы можете быть благодарным человеком? Архаты Хинаяны устранили омрачения, но всё равно они немножко неблагодарные, потому что они наслаждаются своим индивидуальным умиротворением. С точки зрения Махаяны, это всё равно некоторая неблагодарность. Осознанной неблагодарности у них нет, это можно назвать определённой неосознанной неблагодарностью, но это не омрачения. Когда неблагодарность осознанная – это омрачения, а неосознанная неблагодарность – это не омрачения.

Так, вы желаете достичь состояния будды во благо всех живых существ, это ваша окончательная, конечная цель, и ради этого вы слушаете учение. Это желание должно быть побуждаемо состраданием. Если оно не побуждаемо состраданием, то вы не сможете породить бодхичитту. Оно должно быть побуждаемо очень мощным великим состраданием, и в этом случае оно приведет к бодхичитте. В противном случае любой человек может сказать: “Я хочу достичь состояния будды во благо всех живых существ”, при этом не испытывая сострадания. Это как русские или индийские политики, которые ради блага народа хотят стать, например, мэром города. Это красивые слова: ради блага народа, я буду помогать Москве. У них есть немного мыслей о благе народа, но больше они думают о себе, что у них будет власть. Они могут немного помочь, но не на сто процентов. Поэтому думать так: “Пусть я стану буддой во благо всех живых существ, тем самым я помогу себе и немного другим”, – это так не работает. Это должно быть на сто процентов ради блага всех живых существ, и для этого вы хотите достичь состояния будды. Тогда в этом не будет никакого эгоизма. Это должно быть на сто процентов чистое великое сострадание, и с таким состраданием вы желаете достичь состояния будды. Это великое сострадание, великая любовь, и с ними вы желаете достичь состояния будды во благо всех живых существ. Это является бодхичиттой. А в противном случае, если вы побуждаемы своим эго, это не бодхичитта.

В наши дни многие люди говорят: «Да смогу я достичь состояния будды на благо всех живых существ», и в этом, может быть, девяносто процентов эго и лишь десять процентов сострадания, но и это даже слишком много. Мои ученики, которые получают учение длительное время, может быть, имеют такое сострадание процентов на десять, и это очень хорошо. А что касается остальных, кто долго учения не слушал, у тех такие слова будут полностью игрой эго. Может быть, девяносто девять процентов эго и один процент сострадания, но и это было бы очень хорошо. Если же это на сто процентов, полностью эго, то это очень опасно! Итак, не говорите людям, что вы практик Махаяны, это немножко стыдно. Скажите так: «Я придерживаюсь пути Махаяны, стараюсь стать практиком Махаяны, но это нелегко», – вот это очень хорошо. Не говорите, что вы практик Махаяны, практик тантры. Вы можете сказать: «Я стараюсь, но все еще не являюсь практиком Махаяны».

Однажды Дромтонпу пригласили в одно место передать учение, он взял свою сумку, повесил на плечо и пошел по дороге. Такой великий мастер один пошел пешком! По дороге он встретил одного практика тантры. На самом деле он не был практиком тантры, но считал себя таковым. Он одевался как практик тантры. Сейчас таких много, и среди русских тоже – тех, кто одевается как тантрические практики. Он спросил у Дромтонпы: «Какой практикой ты занимаешься?» Дромтонпа ответил: «Я пытаюсь что-то практиковать, но ни одну практику нормально выполнить не могу». Тот сказал: «О, как печально! Тебе нужно получить мое учение. Я научу тебя, как правильно практиковать. Ты знаешь, как практиковать тантру?» Дромтонпа ответил: «Нет, я не знаю». Тот сказал: «Если уж ты практикуешь, то практикуй тантру, это самый быстрый путь к состоянию будды, сутра очень медленный путь, пустая трата времени. Всё, теперь я буду твоим учителем, возьми мою сумку». Он передал Дромтонпе свою сумку, повесил Дромтонпе на шею свою обувь, и далее они пошли вместе. Дромтонпа ничего не говорил. Затем по дороге они увидели большую процессию людей, которые стояли с хадаками, с музыкальными инструментами. Они играли на этих инструментах, очевидно, кого-то встречали. И вот этот человек спросил у Дромтонпы: «Интересно, кого они встречают?» Дромтонпа ответил: «Наверное, меня». Он посмотрел на Дромтонпу и спросил: «Вы что, Дромтонпа?» Дромтонпа был в чупе, не в монашеской одежде. Как и я, вот в такой же чупе. Дромтонпа сказал: «Да, люди зовут меня Дромтонпа». Тот схватил свои ботинки, схватил свою сумку и убежал. Когда Дромтонпа давал учение, этот человек сидел в самом последнем, дальнем углу и получал учение. Он был просто потрясен, что такой невероятный, великий мастер был таким скромным. После учения он пришел на аудиенцию к Дромтонпе и сказал: «Пожалуйста, простите меня. Конечно же, я не буду вашим духовным наставником, пожалуйста, вы станьте моим духовным учителем». Эта история придает величие тибетскому буддизму. Насколько вы скромны, таких реализаций вы и достигнете, поэтому вам все время нужно помнить об этом примере Дромтонпы и ему подражать.

Итак, с мотивацией бодхичитты получайте учение. Это учение по бодхичитте, методу семи пунктов причин и следствия, и мы дошли до пятого пункта – сострадания. Учение, которое я вам передаю, это опытный комментарий. Это не просто комментарий, когда зачитываются слова какого-либо текста, и слово за словом комментируются. Это опытный комментарий, и поэтому вам также нужно практиковать согласно этому учению. Это не просто опытный комментарий, это также то, что называется обнаженным комментарием. Обнаженный комментарий – это тот случай, когда, например, отец-врач учит своего сына врачебному делу и разрезает обнаженный труп, показывая сыну внутренности: вот это печень, вот это почки, всё это функционирует так-то и так-то. Вот это как бы обнаженный комментарий. В европейской медицине точно также дают подобные обнаженные комментарии, когда врач разрезает тело трупа и показывает своим ученикам, что есть такие-то внутренние органы, они работают так-то и так-то.

Итак, что касается великого сострадания, то я объяснил вам, что существуют три вида великого сострадания: это сострадание, созерцающее живых существ; сострадание, созерцающее феномены и не созерцающее сострадание. Сострадание одно и то же, но в зависимости от мудрости появляются три разных уровня сострадания.

Первый вид сострадания – это сострадание, просто созерцающее живых существ без особой мудрости. Второй вид сострадания, сострадание, созерцающее феномены – это созерцание живых существ с пониманием непостоянства, ежемоментного разрушения, но, тем не менее, с осознанием продолжения существования. Это сострадание уже поддерживается мудростью. Почему любой производный объект каждый миг разрушается? Учёные исследуют это с помощью микроскопа и говорят, что такие объекты непрерывно меняются, но это всё ещё нелогично. В буддизме говорится о ежемоментном разрушении, но не потому, что мы это видим в микроскоп. Потому что, если дело касается каких-то очень тонких мгновений, то через микроскоп вы их не разглядите. Например, когда ваши глаза видят объект, и далее ваш мозг фиксирует это, то здесь уже прошло какое-то мгновение. То есть здесь возникает логическая трудность. Ученые также соглашались с этим, что, когда ваши глаза видят какой-то объект, и ваш мозг далее говорит, что это то-то и то-то, здесь уже прошли какие-то мгновения, и если рассматривать такие мгновения, то не существует неделимых мгновений. Это доказать очень трудно. Нет неделимых частиц, и также нет неделимых мгновений.

Теперь, каким образом это доказать без микроскопа? Эта чашка, например, каждый миг разрушается, но своими глазами мы этого не видим. Как же нам это доказать? Мы говорим, что это происходит, потому что это производный объект. Если нечто является производным объектом, почему оно должно разрушаться каждый миг? Это очень важный вопрос. Вы говорите, что этот объект непостоянен, потому что является производным, это нормально, но вы должны ответить на вопрос: а почему, если объект является производным, он должен каждый миг разрушаться? Если бы я не встретил ответа Дигнаги, то мне пришлось бы ответить на этот вопрос так: потому что потому,

что все кончается на “у”. Или это вопрос от демона, никогда таких вопросов не задавайте. Потому что на этот вопрос нелегко ответить.

Я расскажу вам один анекдот. Однажды Эйнштейн со своим шофером отправились на конференцию. Шофер внешне был очень похож на Эйнштейна. Эйнштейн сказал: “Я каждый раз читаю одни и те же лекции, ты прекрасно их знаешь. Сегодня отправляйся ты, выступи перед аудиторией, а я отдохну в зале”. Они поменялись одеждой и пошли в зал. Это интересный момент. Ученые что-то изучают, изучают, но иногда они одно и то же повторяют долгое время. Я иногда думаю, что в науке нет глубинных знаний. Я столько лет даю учение и никогда не повторяюсь, все время даю разное учение. Итак, водитель Эйнштейна оделся как Эйнштейн, вышел перед аудиторией и выступил с лекцией. Все начали аплодировать, потому что он наизусть запомнил всю речь Эйнштейна, поскольку многократно ее слышал. Затем встал один физик и задал ему сложный вопрос. Тот посмотрел на Эйнштейна и сказал: «Ну, это очень легкий вопрос, на него ответит даже мой водитель». Он сел, а Эйнштейн в образе водителя встал и ответил на этот вопрос. Все сказали: “Ох уж этот Эйнштейн, даже его водитель невероятно умен!”

Итак, если нечто является производным, то оно на сто процентов разрушается каждый миг. И почему? Потому что разрушение не зависит от какой-либо другой причины. Сама та причина, которая создает объект, является и причиной его разрушения. Это буддийская наука. Поэтому, ученые, не думайте, что вы все знаете. Буддизм – это настоящая наука, вам нужно учиться этой науке. Итак, причина, которая создает явление, сама же является причиной его разрушения. В разрушении этот феномен не зависит от каких-то других причин, он разрушается в силу той причины, которая его создает. Это невероятное открытие! Когда я это слышу, я думаю, что это высшая наука. Когда я задаю такой вопрос ученым, они отвечают на него очень абстрактно. У них нет логического ответа. Недавно я видел на ютубе, как монахи в монастыре дискутируют на научные темы. Я подумал, что это глупая дискуссия. В науке нет определений, всё очень абстрактно. Как они могут дискутировать на научные темы? Зачем на это тратить время?

Некоторые объяснения в науке хороши, но там нет логических заключений, хотя некоторые предположения могут быть правильными. Например, если я буду вести диспут с учеными о том, почему нет неделимых частиц, что они на это смогут ответить? В буддизме на это есть очень хороший ответ. А что на это смогут ответить ученые? Они ответят, что мы можем это исследовать с помощью микроскопов. Мы делим частицы, расщепляем их дальше и дальше, делим все больше и больше, но все равно их можно разделить. Но это все равно нелогично. Если вы что-то не можете разделить, это еще не означает, что оно неделимо. Это нелогично. В буддизме говорится следующее. Если гипотетически предположить, что неделимая частица есть, то у нее должна быть верхняя часть и нижняя часть, правая часть и левая часть. Если у нее есть эти части, тогда она делима. Если в этой гипотетической неделимой частице нет верхней части и нижней части, нет правой части и левой части, тогда она не существует. В науке нет такой логики. Поэтому буддизм – это высшая наука.

В сфере ума буддизм просто невероятен, но даже если мы рассматриваем материальную сферу, то, кто в науке сможет дать вот такой ответ по поводу частиц, какой дается в буддизме? В науке, например, говорится о том, что атом состоит из электронов, протонов и нейтронов, и рассматривается его использование. И это представление намного лучше, чем в буддизме. Я с этим согласен. Там нет определений, просто они пришли к таким открытиям и затем начали пытаться как-то их использовать, и когда увидели, как всё это функционирует, им этого было достаточно. Потому что у них цель – не определение сущности, их цель – материальное развитие. Это научный подход. Это правильно, я с этим согласен. Не обязательно нужны точные определения. Если у вас есть определение, то это намного лучше. Если определений нет, то и предположения может быть достаточно. Самое главное – это результат, должно быть либо материальное развитие, либо развитие ума. Важен результат.

Итак, не созерцающее сострадание. Его поддерживает мудрость, познающая пустоту. Это сложный момент. Когда вы не созерцаете живых существ, то здесь нет объекта сострадания, как же вам породить сострадание? Чтобы породить сострадание, необходим объект сострадания. Когда вы созерцаете пустоту от самобытия, то здесь нет такого объекта сострадания, вы созерцаете пустоту. Как же породить сострадание? Логически на это ответить нелегко. Здесь говорится так, что на основе созерцания пустоты от самобытия, далее вы созерцаете живых существ. Нет никакого самосущего «я» и самосущих живых существ, поскольку они существуют подобным иллюзии образом. Вы созерцаете подобных иллюзии живых существ, пустых от самобытия, рассматриваете, как они страдают, и порождаете сострадание. Для того, чтобы понять подобие иллюзии живых существ, в первую очередь нужно понять пустоту от самобытия. Так, мы углубляться в эту тему не будем, она очень сложная. И также не задавайте сложных вопросов, иначе я попрошу какого-то другого человека, который на меня похож, ответить на этот вопрос.

Итак, теперь у вас есть общее понимание по поводу этих трех видов сострадания. Далее: как развить сострадание? Итак, вначале вам нужно породить сострадание, когда вы смотрите на то, как люди страдают. Это не подлинное сострадание, но это намного лучше, чем отсутствие сострадания. Это подобно огню от бумаги, и один такой огонь от бумаги особо не работает. То, что вам нужно, это добиться того, чтобы этот огонь от бумаги перешел на древесину. Например, когда вы смотрите на то, как страдают живые существа, например, сломавшие ногу или потерпевшие неудачу в бизнесе или по каким-то другим причинам, вы созерцаете страдание страданий и порождаете к ним сострадание на этой основе, и это подобно огню от бумаги. Говорится, что те, кто сами испытали боль, намного легче смогут почувствовать боль других и породить сострадание. Об этом говорят психотерапевты, и я также с этим согласен. Не уверен на сто процентов, что это правда, но скорее всего это правда. Большинство тех, кто переживал страдания в своей жизни, также могут быть более чуткими к страданиям других, но это не на сто процентов. Итак, чтобы быть чутким к страданиям других, вам самим нужно пережить страдания, но это не строго необходимо.

Мой анализ в этом вопросе таков, что даже если вы сами переживаете большое страдание и полностью сфокусированы только на собственном страдании, то вы не породите сострадание. У людей такое бывает, что они сфокусированы только на своем страдании, думают только о своих проблемах, а страдания и боль других они не чувствуют, потому что они сфокусированы только на своих страданиях. В психотерапии говорится, что тот, кто больше страдал, тот более чувствителен к страданиям других. Но в этом нет стопроцентной гарантии. Некоторые люди сами страдают, и поэтому начинают быть более чувствительными к страданиям других. Поэтому я говорю о том, что в психотерапии и в науке вообще нет ничего точного. Иногда они попадают в точку, а иногда нет. Буддизм логичен на сто процентов, всё должно быть так-то и так-то, и по-другому быть не может. В прошлые времена у ученых также была сильна логика, и в этом была их выдающаяся отличительная черта, а в наши дни у ученых особо логики нет, и это слабая сторона.

Например, вы можете отметить, о чём говорил Эйнштейн, каждое его утверждение очень логично, потому что он сам был таким мастером логики. Раньше логика ученых была сильной. Сейчас логики нет. Этот так сказал, они так сказали. Все эти данные собирают вместе и получается такая каша. Иногда тибетские геше тоже говорят, что Нагарджуна так сказал, Чандракирти так сказал, один тибетский лама так сказал, ньингмапинский лама так сказал, гелугпинский лама так сказал. Какая разница, кто что сказал? Потом из всех этих высказываний делают кашу, и в итоге сами начинают путаться. В науке тоже, они собирают высказывания разных ученых, но не имеют своих мыслей по этому поводу. Зачем нам нужно много разных мнений, нам нужно надежное, точное учение, и на его основе проводить свой анализ. Основа должна быть одна – Нагарджуна. Он самый надежный ученый. На его основе дальше необходимо анализировать самому. Но углубляться мы в это не будем, иначе я не закончу тему сострадания.

Итак, кого бы вы ни увидели страдающим, обязательно имейте чуткость к его чувствам, даже если вы сами не страдаете. Страдаете вы или нет, это не так важно. Например, я иногда нахожусь в очень спокойном, умиротворенном состоянии, но при этом сохраняю очень высокую чуткость к страданиям других. Я чувствую сострадание. Если слушать психотерапевтов, то нужно себя бить, чтобы породить чувствительность к боли других, но это глупо. Я могу быть спокойным, но при этом я чувствую сострадание к другим. Некоторые люди в сильной депрессии, сильной ментальной боли сфокусированы только на себе, и они не могут чувствовать сострадания. У них нет капли сострадания, они думают: “Я, я, я, мне плохо, только я страдаю, а что у остальных – неважно, только у меня проблемы”. Итак, вам необходима высокая чуткость к страданиям других. Даже если вы сохраняете спокойствие ума, вам нужно чувствовать сострадание.

А как вы можете сохранять такую высокую чувствительность к страданиям других? Я уже объяснил вам этот механизм. Вам нужно помнить о том, что все живые существа были вашими матерями. Сейчас, когда вы понимаете этот механизм, вы можете увидеть, что они к вам очень добры. Сколько жизней они жертвовали собой ради меня!

Так постепенно у вас из глаз потекут слезы. Вы подумаете: “Я должен отблагодарить их за доброту”. Далее, сохраняя такую чуткость к другим, понимая, как другим не хватает счастья, вы автоматически пожелаете: “Пусть другие будут счастливы”. Это наука. Я не говорю что-то абстрактное, я говорю сейчас о реальных вещах, не о черных дырах. Черные дыры – кто видел? То, что в черных дырах медленно течет время, все это непонятно. Я не знаю, почему там время течет медленнее, не знаю этого механизма, но это не имеет значения. Вы никогда не побываете в черных дырах, поэтому, течет там время быстро или медленно, разницы нет. Может быть, в следующей жизни вы сможете туда попасть на несколько секунд, но сейчас вы там не окажетесь. Поэтому на данный момент для вас важно то, что у вас нет чувствительности в уме, только я, я, я, только эго. Эго у вас очень большое. Если вы думаете только о своих проблемах, то вы будете несчастны. Вы будете думать только о своих проблемах: у меня этого нет, того нет, и из-за этого вы будете в депрессии, потому что вы сфокусированы только на себе одном. На нашей планете живет восемь миллиардов людей, но вы думаете, что вы один, и только я один должен быть счастлив, только у меня должно быть все.

Махатма Ганди говорил, что в нашем мире ресурсов достаточно для всех людей, но их недостаточно для человеческой жадности. Даже если в этом мире вы со своим глупым умом, я не говорю о других, я говорю о вашем уме, если вы думаете только о себе, то даже если вы станете хозяином ресурсов всего мира, вы будете думать, что для вас этого мало. Вы будете мечтать о Марсе, Юпитере, как Илон Маск. Вы захотите отправиться на Марс и там стать хозяином. Вот такие люди глупые. В итоге вы умрете и ничего с собой унести не сможете. Поэтому вам нужно сместить этот фокус со своего я-я-я, думайте о других матерях живых существах, о том, как они были к вам добры. Когда они были вашими матерями, они проявляли к вам такую доброту, и в настоящий момент, когда вы, например, принимаете пищу, всё это благодаря труду других людей. Вы об этом не думаете.

Однажды я поехал не такси. Шофер был из Азербайджана. Когда мы прибыли в пункт назначения, я заплатил ему деньги и сказал: «Большое спасибо». Он ответил мне: “Зачем ты меня благодаришь, ты же заплатил мне деньги». Я пояснил ему, что если бы не было такси, но при этом у меня были бы деньги, то, как бы я добрался до нужного мне места?” Он со мной согласился. Это нормальные мысли. Вам нужно говорить “спасибо” друг другу. Вы мне говорите: “Геше-ла, спасибо большое”. Но и мне вам также нужно сказать “спасибо”. Если бы вас не было, то кому бы я тогда давал учение? Если я не смогу давать учение, то не смогу накопить заслуги. Я даю вам учение, вам есть от этого немного пользы. Божества видят, что геше Тинлей помогает людям и дают мне больше благословения. Через меня вы получаете благословение, знания, а когда я даю вам учение, в это время в моем уме открываются новые знания. Почему? Благодаря вам. Я вам помогаю искренне, но у меня знаний не хватает, многого я еще не знаю. Поэтому божества думают, что нужно помочь геше Тинлею развивать знания, чтобы он принес больше пользы людям. Все зависят друг от друга. Я вам помогаю, вы мне говорите “спасибо”. Я вам говорю “спасибо”, потому что благодаря вам у меня становится больше знаний, больше заслуг. Поэтому нужно говорить “спасибо” друг

другу. Никогда не думайте, что вы не должны говорить другим “спасибо”, вам нужно говорить “спасибо” всем. Итак, сделайте свое эго меньше, далее помните о доброте других живых существ, и автоматически вы станете более чуткими к другим. Таков этот механизм. Думайте так, что живые существа были вашими матерями, были к вам невероятно добры, а также тот факт, что в настоящий момент они проявляют к вам огромную доброту, и также, что в будущем вы не сможете достичь состояния будды, не опираясь на этих живых существ. То есть это невероятная доброта!

Далее вы думаете: как же мне отблагодарить этих живых существ за их доброту? И затем, когда вы смотрите на других, смотрите на то, как им не хватает счастья. Сейчас вы не знаете, как это – смотреть взглядом любви на живых существ. Когда вы смотрите на какого-то человека, вы думаете: может этот человек быть для меня полезен или нет? Если этот человек для вас полезен, то вы ему говорите “здравствуйте”, и даете свою визитку. А если же он не полезен, то вы делаете вид, что не видите его. Это детские поступки. Вы видите все в очень узкой перспективе. Это называется “глаза привязанности”, когда вы смотрите на других с точки зрения того, полезен этот человек для вас или не полезен, а если вы смотрите на человека с точки зрения того, что человек вам вреден, то это “глаза гнева”. И вот таким образом, если вы смотрите на других глазами привязанности или гнева, то у вас порождаются либо привязанность, либо гнев. Например, некоторые люди в этом помещении, когда они видят других, порождают только любовь и сострадание, а другие, смотря на окружающих, чувствуют только привязанность или гнев, все это зависит от того, как вы смотрите.

Учёные говорят, что красота в глазах смотрящего, но это тоже не очень точно, а буддизм в этом смысле очень точен. Есть универсальная красота. Если человек чуть-чуть ненормальный, то он, например, уродливого человека видит красивым. Если это мисс мира, у нее красивая фигура, красивое лицо, то большинство людей соглашались с тем, что она красива. Это не зависит от глаз. Красота объективна, а вот нравится или не нравится – это субъективно. Поэтому некоторым людям могут нравиться высокие, некоторым нравятся маленькие ростом, некоторым нравятся толстые. Но если о толстом и очень уродливом человеке кто-то скажет, что этот человек красивый, тогда он ненормальный. Ему нужно к психотерапевту. Это нелогично. Поэтому, когда наука говорит, что красота зависит от смотрящего, это не совсем точно. Есть объективная красота, а также интерпретации ума. Но нравится вам или не нравится – это на сто процентов зависит от вашего ума.

Когда вы имеете хороший фундамент, то, смотря на других живых существ, вы во всех них видите очень приятных, добрых матерей живых существ. Иногда мои друзья в Индии говорят: “Теше-ла, для вас все очень хорошие люди”. Я отвечаю, что смотрю с несколько другой точки зрения, и поэтому для меня все очень приятны. А мне говорят: “Как же вот этот человек может быть приятным, ведь он такой противный!” Я говорю им на это, что вы на него смотрите с текущей точки зрения. С точки зрения текущего момента и вы тоже можете быть очень противным человеком. Когда вы злитесь, то вы очень противные. Например, сегодня в Москве идет дождь, и петербуржцы могут сказать, что в Москве всегда идет дождь, всегда очень мрачно. Но в

Москве сегодня может быть дождь, а завтра нет, не всегда же в Москве дожди. А если в Москве солнце, то петербуржцы могут сказать, что Москва – хороший, красивый город. Но иногда в Москве могут идти дожди. Текущий момент – не решающий.

Но если рассмотреть очень широкую перспективу с точки зрения нашей безначальной жизни, то в этой широкой перспективе все они были очень добрыми матерями живыми существами. Какая у них сейчас реакция на меня – это не главное. Главное, что с безначальных времен они были ко мне невероятно добры, и сейчас я также завишу от их доброты. В будущем, если я хочу стать буддой, без этих людей, без одного этого человека, если его убрать, то я не смогу развить бодхичитту. Поэтому, если этот человек не ушел, находится рядом со мной, спасибо ему большое – я могу развивать бодхичитту. Я не могу исключать ни одно живое существо. Президентом России можно стать, если вы набрали большинство голосов, но бодхичитту можно развить, только если вы будете любить всех живых существ. Если вы отбросите хоть одно живое существо, то вы не разовьете бодхичитту. Это такой закон. Тогда вы будете смотреть на них как на очень приятных существ, и также подумайте, что в будущем, не опираясь на них, вы не сможете достичь состояния будды.

Далее, с точки зрения преданности Гуру, мой Духовный Наставник невероятно добр ко мне, и также он заботится о других живых существах больше, чем о себе. Поэтому, обижая их, я в два раза больше обижаю моего Духовного Наставника. На слова в свой адрес Духовный Наставник не обидится, но если вы скажете плохое о других живых существах, этим вы обидите вашего Духовного Наставника. Вспомните историю о том, как один человек говорил Будде разные плохие слова, и Ананда, защищая Будду, стал ругать этого человека. Будда сказал: “Ананда, слова этого человека меня не обидели, потому что он не слушал моего учения, он меня не знает. И если бы ты мне сказал что-то подобное, я бы не обиделся. Но меня обидело то, что ты ругал этого человека. Ты много раз слушал мое учение, но ничем не отличаешься от него”. Потому что из сострадания к живому существу Будда чувствовал боль. Вот такая здесь логика. Это невероятная логика, и благодаря ней вы сможете во всех живых существах видеть очень приятных существ.

Первый уровень любви – это когда вы во всех живых существах видите очень приятных существ, смотрите на них, как на ваших матерей, помните об их доброте, с чувством, с желанием отблагодарить их за доброту. Далее вы смотрите на то, как им не хватает счастья, и здесь мы говорим о подлинном счастье – уме, полностью свободном от болезни омрачений. Если они его обретут, то по-настоящему станут счастливы. Пусть они будут наделены счастьем и причинами счастья! Это подлинная любовь, и такую любовь можно породить, благодаря пониманию четырех благородных истин. Теперь вы видите эту связь.

Итак, для вас это приятные существа, вы порождаете любовь, и далее смотрите на то, как они страдают. Вы смотрите на них глазами сострадания. Лама Цонкапа в ”Трёх основных аспектах пути” говорит о том, что живых существ несут четыре реки. Четыре реки – это река рождения, болезни, старения и смерти. Всех живых существ несут эти

четыре реки. Без всякого выбора они рождаются, без выбора они болеют, без выбора они стареют и, в конце концов, также без всякого выбора умирают. Без выбора они умирают, и затем без всякого выбора они рождаются. Они не знают, где далее им предстоит родиться, и без выбора рождаются. Так, это первое положение – что живых существ несут четыре реки.

Я говорил вам о том, что вначале ваше сострадание должно быть таким, что вы наблюдаете какие-то страдания страданий других существ, например, сломанную ногу или другие проблемы, и чувствуете к ним сострадание. Это хорошо. Но только это – это лишь детское сострадание. Такое сострадание есть у всех. Атеисты не верят в бога, но когда они видят человека со сломанной ногой, они испытывают к нему сострадание. Эти человеческие чувства есть у всех. Психологи проводили исследования среди маленьких детей и выяснили, что у нас с рождения есть такая маленькая любовь. Детям показывали картинки, где два человека мешали друг другу. Такая картинка всем детям не нравилась. А когда дети видели картинку, где два человека помогают друг другу, то такой картинке дети очень радовались. Это и есть врожденная любовь. Но не думайте, что если у вас есть такая любовь, то вы очень добрый человек. Она есть у всех с рождения. Когда мы вырастаем, мы убиваем эти врожденные чувства любви и сострадания, если встречаемся с какими-то трудными обстоятельствами. Люди, после того как их обманули, уже никого не могут любить, не могут испытывать сострадания. Они думают только о себе. Это происходит из-за узкого мышления. Как только человек попал в такую ситуацию, он больше не может никого любить, ни о ком заботиться, он полностью фокусируется на себе, на счастье для себя, но это глупо, потому что он лишает себя благих качеств ума.

Итак, у вас все эти чувства есть от рождения, и возможно, вы уже много раз их убивали, поэтому я говорю вам, что в первую очередь вам нужно их возродить. Думайте, как ребенок, это будет очень полезно. Когда у человека ум становится чистым, он автоматически становится подобным ребенку. Добрым людям очень хорошо среди детей – они смеются, разговаривают, не думают о том, что о них могут подумать, и это очень приятно. Но вы убиваете внутри себя эти детские качества. Во многих религиях говорится, что дети как боги. В этом тоже есть смысл, потому что детский ум чистый. С одной стороны это правильно, потому что в детском уме есть чистота, доброта.

Если говорить о моих духовных учителях, то большинство из них были как дети. Они смеялись, как маленькие дети. Взрослые люди сидят такие серьезные. У них такого не было. Дети, что думают, то и говорят. Взрослые говорят, что этого нельзя говорить нужно вот так, смотреть нужно вот так. Это как тюрьма. Мои учителя были очень открытыми. Иногда я думал, что так нельзя, что могут подумать люди? Учитель мне отвечал на это: “Какая разница, что думают другие?” Такой чистый ум! Я тоже сейчас взрослый, но веду себя подобно ребенку. Так, вам нужно вернуться в детство, но не с точки зрения глупости, а с точки зрения чистоты. Вы можете подумать: “Теше-ла сказал, что нужно вести себя как дети”. Но не нужно становиться глупыми, как дети. Я говорю, что нужно быть чистыми как дети, а не глупыми, как дети. Дети

многого не знают, а вы это знаете. Детям еще многому нужно учиться. Поэтому родители ночью не отпускают детей гулять, потому что они могут наделать ошибок.

Итак, всех живых существ несут четыре реки. И здесь вы фокусируетесь не на себе, а на всех добрых матерях живых существах, которые были к вам невероятно добры, их всех несут четыре реки. С безначальных времен и до сих пор они рождаются и умирают под властью омрачений, они опутаны веревками отпечатков негативной кармы. Поэтому чаще всего они рождаются в низших мирах и там страдают. Так вы смотрите на живых существ и с пониманием философии развиваете великое сострадание.

Далее, цепляние за истинность – корень всех страданий, источник всех страданий, и он находится внутри прочной железной клетки. Устранить его практически невозможно. Это очень мощная, очень прочная железная клетка, и поэтому познать пустоту почти невозможно. Раньше приводился такой пример о прочной железной клетке, а в наши дни можно сказать, что это бриллиант, который хранится в самом надежном банке, его украсть практически невозможно. Точнее, украсть можно, но это сделать очень трудно. Если цепляние за истинность находится в таких условиях, то устранить его из вашего ума почти невозможно. Это возможно только с наставлениями Духовного Наставника. Это ситуация всех живых существ.

Далее, все живые существа омрачены неведением и находятся во тьме неведения с безначальных времен. В этой тьме неведения с безначальных времен и до сих пор они испытывают три вида страданий: страдание страданий, страдание перемен и всепроникающее страдание. Подумайте о том, как страдают ваши матери живые существа. Это текущая ситуация ваших матерей живых существ, и вы желаете им: «Пусть они освободятся от страданий и причин страданий, особенно от всепроникающего страдания».

Так, пусть все живые существа освободятся от страданий и причин страданий – это первая благородная истина и вторая благородная истина. Первая благородная истина – это всепроникающее страдание, как главное страдание, и также все другие страдания. Вторая благородная истина – это омрачения и отпечатки загрязненной кармы. Вы желаете всем живым существам освобождения от этих двух и достижения безупречного счастья. Итак, вы желаете: “Пусть все живые существа освободятся от страданий и причин страданий. Как было бы хорошо, если бы все живые существа освободились от страданий и причин страданий. Я освобожу всех живых существ от страданий и причин страданий. Духовный Наставник, будды и божества, пожалуйста, благословите меня на осуществление этого!” В конце вам нужно прийти к такому выводу.

Итак, когда вы порождаете сильное сострадание, то вы желаете: пусть все живые существа освободятся от страданий. И здесь главным образом вы думаете о всепроникающем страдании и других видах страданий. Во всепроникающем страдании вам нужно видеть главное страдание. Всепроникающее страдание – это

главная проблема. Когда вы болеете туберкулезом, то высокая температура и кашель не являются главной проблемой, а главная проблема – это бактерии в ваших легких. Те люди, которые не понимают, как устроено их тело, думают, что высокая температура и кашель являются главной проблемой. Когда температура становится меньше, ослабевает кашель, они думают, что болезнь прошла. Они думают, что их проблема решена. Но это неправильный вывод.

Точно так же у живых существ главная проблема – это пять загрязненных совокупностей, рожденных под властью омрачений, а все ваши временные страдания, все беды – это лишь симптомы. Когда вы решаете эти временные проблемы, то думаете: всё, мои проблемы решены. Но это глупо. Все, суд закончен, я выиграл суд. Все мои проблемы закончены. Но будет второй суд, потом третий суд, и этому нет конца. До тех пор, пока вы рождаетесь под властью омрачений, ваша жизнь будет начинаться со страданий и заканчиваться также страданиями. Такова реальность. Это ваша ситуация, и точно такая же ситуация с другими живыми существами. Итак, вы желаете: “Пусть все живые существа освободятся от страданий и причин страданий”. Далее второе: “Как это было бы хорошо, если бы все живые существа освободились от страданий и причин страданий!” Третье: “Я освобожу всех живых существ от страданий и причин страданий!” Это должна быть ваша решимость. Это сверхнамерение. Когда вы порождаете любовь, то в конце также переходите к сверхнамерению. Есть два вида сверхнамерения. Один из них связан с любовью, а другой с состраданием. Есть сверхнамерение, связанное с любовью, и когда вы порождаете любовь, то в конце вы должны приходить к сверхнамерению любви. Далее, если вы порождаете сострадание, то в конце нужно это завершать сверхнамерением сострадания.

Итак, я избавлю всех живых существ от страданий и причин страданий – это мое обещание, это моя клятва. Тогда вы уже очень близки к бодхисаттве. Когда такая клятва у вас порождается спонтанно, тогда вы стали бодхисаттвой. Далее, после порождения сверхнамерения вам нужно подумать, а как же в реальности вы можете принести благо всем живым существам? Итак, если я бескорыстно буду трудиться во благо всех живых существ, то смогу я на деле освободить их от страданий или нет? Даже если у меня будет восемь миллиардов долларов и каждому человеку я выдам по одному доллару, как я смогу решить их проблемы? Так проблемы не решить. Если вы занимаетесь бизнесом, то можете помогать людям, но это тоже поверхностное сострадание. Да, правда, вы будете самоотверженно работать ради других, но эффект будет очень маленьким. Позже, когда вы столкнетесь с проблемами, вы подумаете: “Зачем я так делал? Я не буду больше добрым, у меня сейчас ничего нет, потому что благодаря своей доброте я все отдал другим”. Но здесь ошибка не в доброте, а в ваших неправильных поступках. Вы, русские, когда добрые, можете все отдать, а потом раскаиваться в том, что все отдали другим. Доброта – это не даяние, доброта – это готовность отдать в том случае, если это соответствует ситуации. Например, мудрая мать не дает ребенку все, о чем он просит. “Дети, все, что вы у меня просите, я все это вам отдам”, – если вы так поступаете, тогда вы глупая мать. Мудрая мама думает так:

«Все, что у меня есть – это для моих детей, но я все это контролирую, пока они сами не умеют». Если спросить у ребенка, сколько тебе нужно денег, то ребенок ответит, что много. Мама ответит при этом, что нет. Ребенок может подумать, что мама очень жадная. Но это неправда. Мама контролирует этот процесс и может дать столько, сколько нужно ребенку согласно ситуации. Если давать столько, сколько просит ребенок, то можно его испортить. Посмотрите, например, в Москве некоторые богатые родители не дают детям свое время, свои советы, а дают лишь деньги, и такие дети становятся наркоманами. Такие родители глупы. Детям нужно давать меньше денег. Мальчикам нужно давать меньше денег, девочкам можно давать денег немного больше. Мальчиков нужно ругать, быть к ним строгими, ограничивать в деньгах. Девочек ругать не нужно, они слабые. Детям нужно давать меньше денег, но больше советов, проводить с ними больше времени, это для них самая лучшая помощь. Доброта – это не то, что вы даете им все, что они хотят. Аферисты могут к вам прийти, обмануть вас, поэтому ради их блага не пускайте их. Иначе аферист поймет, что буддистов можно обмануть, потому что они как бараны: “Доброта – это хорошо. Да, да,” – аферист посмотрит и подумает, что среди учеников геше Тинлея много баранов. Волк может принять обличье барана и проникнуть в стадо. Я буду строг, не буду пускать волков в стадо, но ради их блага. Тогда они подумают, что здесь для них нет места. Я однажды спросил одного армянина: «Почему в Армении нет евреев?» Он мне на это ответил, что евреи знают: где живут армяне, там евреям делать нечего.

Итак, вы уже развили великое сострадание, и затем с помощью мудрости думаете о том, как же вам на деле принести благо всем живым существам? И приходите к такому выводу, что только достигнув состояния будды, только раскрыв весь свой потенциал, вы действительно сможете принести благо всем живым существам. Когда вы станете Дхармакаей, вы будете светить подобно солнцу. Когда вы находитесь в этом состоянии Дхармакаи, у тех живых существ, с кем у вас есть кармическая связь, могут проявляться какие-то благие кармические отпечатки в условиях вашей Дхармакаи.

У любого человека, если появляется какая-либо благая мысль, то говорится, что в качестве условия выступает Дхармака. Если вы достигаете такого состояния ума, то оно просто невероятно, потому что каждый миг вы приносите благо огромному количеству живых существ. Когда у какого-то живого существа проявляется какой-либо позитивный кармический отпечаток, то и для этого условием является Дхармака. Мы родились людьми, при том, что у нас есть огромное количество отпечатков негативной кармы и мало отпечатков позитивной кармы, но, несмотря на это, проявился какой-то из позитивных кармических отпечатков, и мы родились людьми. Каким же образом это произошло? Это произошло благодаря условию Дхармакаи. Это чудо! Это чудо Дхармакаи – при том, что у меня огромное количество отпечатков негативной кармы и мало позитивной, проявился позитивный кармический отпечаток, и я родился человеком. Кроме этого, я также встретился с Дхармой, и это просто невероятно! И вы не просто встретились с Дхармой, вы встретились с полным, целостным буддизмом, тибетским буддизмом. Это правда. Целостная буддийская традиция была сохранена в монастыре Наланда. Что касается других стран, где

распространился буддизм, это Китай, Япония, Таиланд и так далее, там распространились лишь части буддизма, не весь буддизм целиком. А в рамках тибетского буддизма вы встретились с традицией ламы Цонкапы, и поэтому с вами случилось действительно что-то невероятное!

Что касается пророчества Будды относительно тибетских мастеров, то хотя в Тибете появлялось большое количество высоких мастеров, но, тем не менее, Будда сделал только одно такое пророчество, когда однажды сказал: «Манджушри, в будущем ты родишься в стране снегов под именем Цонкапа, возродишь мое учение и будешь распространять его все севернее и севернее». Все традиции тибетского буддизма очень хороши, но чем уникальна традиция ламы Цонкапы? Тем, что всё учение сутры и тантры собрано и четко классифицировано. Здесь представлены очень подробные объяснения и конечные выводы. Это полные выводы, конечные выводы, какие бывают в науке, они невероятны! Если говорить о буддийских ученых, то нет ученого, который мог бы сравниться с ламой Цонкапой. И если говорить о западной науке, то нет учёного, который сравнился бы с Эйнштейном. Поэтому вам очень повезло!

Итак, когда вы достигнете состояния будды, состояния Дхармакаи, далее вы также проявите Самбхогакаю в чистых землях для арья-бодхисаттв и будете далее вести их к состоянию будды. Далее, для обычных живых существ вы будете проявлять бесчисленное количество форм Нирманакаи для принесения блага этому бесчисленному количеству живых существ. Так вы будете приносить огромное благо живым существам.

Таким образом, после этого вы говорите: “Да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ”. Повторяйте это трижды: “Для принесения блага всем живым существам, да смогу я достичь состояния будды!” Повторяйте это трижды от самого сердца.

Далее примите прибежище в вашем будущем Будде и попросите его: «Пожалуйста, мой будущий Будда, защити меня и всех живых существ от страданий». Это называется результативным прибежищем: “Пожалуйста, мой будущий Будда, защити меня и всех живых существ!” Повторяйте это трижды.