

Текст 7-частный Лоджонг (или Лоджонг в 7 смыслах) имеет очень много вариаций, различающихся словесным описанием. Есть варианты, отличающиеся словами, есть варианты, отличающиеся порядком шлок и т.д. Есть коренной текст у Ринпоче и есть комментарий, которыми мы собираемся руководствоваться (Лоджонг «Лучи солнечного света»). Коренной текст, который был составлен Пабонкой Ринпоче, в некоторых местах тоже отличается порядком шлок от того порядка, по которому идёт комментарий «Лучи солнечного света». И в тексте Пабонки Ринпоче Абсолютная Бодхичитта тоже идёт до относительной. Итак, мы прошли предварительные (то есть строки «усердствуй в предварительных»). Предварительные – которые предваряют тренировку ума. Затем медитацию на зарождение относительной Бодхичитты, и обращение неблагоприятных обстоятельств в благоприятствующие, то есть, как в самом комментарии говорится, в обстоятельства, которые способствуют на Пути к Просветлению. Но также это относится к обращению на пользу своей цели любых обстоятельств, пусть это касается Дхармы, Пробуждения или каких-либо обычных дел. Таким способом можно все неблагоприятные обстоятельства обратить в благие. И это прекрасное учение об обращении неблагоприятных обстоятельств в благоприятствующие особенно важно и полезно в наше время, и вообще во время пяти вырождений, когда всё приходит в упадок. Мы часто сталкиваемся с такими обстоятельствами, поэтому учение очень полезно и его хорошо применять. Вообще, мы, люди, странные существа: часто поступаем странно и нелогично. Например, слышим рекламу лекарства, которое помогает от простуды, и все выстраиваемся в очередь. А когда слышим об учении, которое может все проблемы и препятствия на Пути устранить путем превращения в благоприятные для нас и нашего развития, мы как-то не бросаемся за этим учением, чтобы практиковать, изучать... То есть относимся как-то так... Возьмём, например, те практики, о которых говорили в прошлый раз: 4 подготовки (или 4 тренировки). И первая из них – это накопление заслуг. И здесь говорится: возьми то, что у тебя есть, то, чем ты владеешь, и обрати это на пользу – поднеси Трем Драгоценностям или помощи нуждающемуся. Следующий метод – устрани свои прошлые недобродетели, очисти неблагоприятную карму. Ты можешь её очистить с помощью четырёх сил, сделай это. Третий метод звучал так: у нас есть все живые существа. Их много. Среди них есть наши недруги. Полюби этих существ. И четвертая практика – это подношение защитникам, здесь – в широком смысле слова, то есть всем, кто может нам оказать поддержку. То есть по возможности, по своей способности, обращайся с молитвой, делай подношение и проси о защите, проси о благословении. Как он относится к нашей практике Лоджонга, этот четвёртый пункт? Мы просим, обращаясь к Идамам, Божествам, Защитникам, благословить нас на то, чтобы в нашем собственном сознании зародилась такая же Бодхичитта, любовь, сострадание, какую имеют Божества и Будды. Просим их: помогите, пожалуйста, нам и всем живым существам, помогите и благословите, чтобы в нашем потоке ума появились любовь и сострадание. Таким образом, как мы видим, эти четыре практики не какие-то абстрактные вещи, которые можно оставить в теории, в книжке. Это всё применимо к нашей жизни. Например, приезжает мандала-тур, монахи читают разные ритуалы и практики делают, вы сидите и смотрите на них. В этот момент можно практиковать четвёртую практику,

то есть обращаться за благословением к защитникам и Идамам. В такие моменты мы можем обращаться с молитвой оказать поддержку и помощь, всех живых существ благословить и всем нам помочь зародить в себе любовь и сострадание. Вдобавок к этому мы понимаем, что, в принципе, повышение уровня любви и сострадания в каждом из живых существ приводит к благополучию всего мира. То есть понимаем, где источник наших проблем и проблем других живых существ. И просим о любви и сострадании, которые могут нас всех излечить и помочь избавиться от препятствий. Дхарма должна быть нами прочувствована. То есть если мы это применим в жизни, соединим со своей жизнью, вот тогда будет смысл. Может создаться такое впечатление от чтения книг или комментариев: мы видим трудные слова, умные конструкции, и кажется, что вот эта Дхарма в книгах существует отдельно от моей жизни. И невозможно это всё соединить, так как Дхарма – это что-то высокое, умное, где-то там. И вот приходим в храм, молимся, обретаем благостное состояние. Потом выходим, и вот начинается реальная жизнь. То есть для нас то, что делаем в храме и обычная жизнь – отдельные вещи, получается. Вот это неправильно.

В этом тексте 3-4 страницы всего лишь. Со времени появления этого текста прошло уже где-то 1000 лет. Почему он до сих пор остаётся в применении? Множество книг и трактатов, написанных в древности, забыты, неизвестны. А вот этот остаётся. Почему? Потому что из поколения в поколение (и в будущем будет так же) умные люди, читая этот текст, понимают и ценят его. И говорят: да, это действительно та практика, которая помогает освободить многих живых существ. Они комментируют этот текст, объясняют его дальше, и люди применяют его на практике. Поэтому и живёт эта практика. Итак, предварительные практики мы прошли, зарождение относительной Бодхичитты, и саму медитацию мы прошли, обращение неблагоприятных обстоятельств на Путь – тоже. И четвертая часть – «Цельная Практика в одной жизни», «Тренировка в пяти Силах». Здесь всего 3 строчки, но они содержат практики для всей жизни человека. Итак, эта часть именуется «Цельная (связанная) Практика в одной жизни». По тибетски 5 строчек. И это нелёгкое для понимания место, так как здесь в 5 строк вписан целиком весь метод, как человеку быть в жизни счастливым. Во-первых, есть 5 сил: 1-ая сила – сила решения (твёрдого устремления). Сначала перечислим все 5 сил: 2-ая – сила белого семени (или доброго семени); 3-я – сила сожаления; 4-ая – сила устремления (молитвы); и далее – сила ознакомления или сила медитации, свыкания.

1-ая сила – твёрдого решения – состоит в том, что мы, всё обдумав, даём себе установки (принимая решение), что я буду стараться быть хорошим человеком, не приносить вреда, практиковать так-то и так-то. И это решение, принятое нами, не значит, что мы с первого раза такими и становимся. Мы снова и снова зарождаем в себе эту силу решимости. И к силе, зарожденной нами в первый раз, прибавляется 2-ая сила мысли, 3-я... и она становится преобладающей силой во всех наших действиях, становится руководящей в нашей мотивации. Может быть у нас нет большого опыта в применении такой силы. И у меня тоже его нет. Но небольшой опыт есть и он показывает, что это действительно работает. Но из-за лени времени

от времени только получается так размышлять и медитировать на эту решимость. В Дхарамсале у меня по дороге на работу сидит множество нищих. Конечно, не так много, как в Бодхгае собирается во время учений. И вот иногда просыпаешься в благом расположении духа, и с такими светлыми мыслями: попрактикую-ка я Дхарму! Идешь и думаешь: как хороша практика даяния! Я знаю, что встречу этих нищих. И соответственно, мысли касаются этого объекта. И Будда говорил, и Далай-лама (а его я почитаю как учителя), и все мои учителя говорили, как хороша практика даяния. Лучшее, конечно, даяние Дхармы, но этим людям даяние Дхармы невозможно. Дам-ка я им 5-10 рупий. Даю подаяние – и я сам рад, и они рады. А иногда, когда нет во мне этой решимости: «я хочу, я буду практиковать», нет этого состояния ума – они тянут руки. Я даю им 5 рупий – они злятся, что мало, я тоже злюсь, что им недостаточно. И я по своему опыту говорю, что, если с утра есть такой настрой совершать даяние и вообще благо нести живым существам, и иду – а нищих нету. Иногда бывает, что они ещё не приехали. Иду и думаю – на обратном пути я им дам подаяние. А на обратном пути уже решимость моя куда-то ушла, силы настрой уже нет. Это недостаток мой как практикующего. Это из-за того, что я не зарождаю снова и снова это состояние, не свыкаюсь с ним постоянно. И поэтому потенциала моего ума не хватает. Это не говорит о том, что воспитание решимости не приносит результата. И если кто-то что-то один раз попробовал и будет говорить: сила решимости – это ерунда, она не помогает, я только посмеюсь над ним. Это означает, что он не практиковал правильно, регулярно, и поэтому у него не получается. Возьмем как пример гнев. Если мы сегодня обдумаем со всех сторон вредность гнева, вспомним всё, что в жизни происходило, когда мы шли на поводу у этого гнева, как это было вредно и для нас, и для других. И что ничего хорошего в этом не было. И если действительно это обдумать, то на следующий день, когда встретишься с объектом, который обычно вызывает у тебя раздражение, ты уже не будешь всё ему высказывать. В тот момент, когда происходит ситуация, вызывающая гнев, медитировать поздно. Там уже почти невозможно медитировать. И Его Святейшество Далай-лама говорит то же самое, что когда клеша уже возникла и проявилась в полную силу, тут уже ничего не сделаешь – медитация уже невозможна. И мало того, даже когда все причины и условия её рождения сошлись и в следующий момент она проявится – уже тогда невозможно повернуть это всё назад. И когда мы приводим себя к решению, что я не буду гневаться, я не хочу кормить эту клешу, тогда в уме есть памятование и внимательность. И в момент, когда ситуация уже готова возникнуть (то есть причины сошлись), мы уже не так быстро реагируем, не начинаем сразу гневаться, уже можем остановиться. И поэтому Его Святейшество на вопрос «что Вам подарить?» отвечает: «Самый лучший подарок – это, если вы, увидев мою фотографию или лицо, будете вспоминать, что нужно быть добрым человеком». Если не воспитывать в себе эту решимость постоянным обдумыванием, то сегодня – завтра все может быть хорошо, но потом неизбежно встретимся с неблагоприятными обстоятельствами, и всё. Всё насмарку, всё ваше благорасположение внутреннее. И в этот момент начинаются слёзы, битье чашек, ругань... и потом стыдно.

И 2-ое в комментарии – сила белого семени или позитивного, доброго семени. В данном случае семя – это причина. То есть будем говорить о тех причинах, которые

надо закладывать, чтобы изменить ум, стать добрее. Закладывание семени позитивного изменения. Эти пять сил приложимы и в Дхарме, и в обычной жизни. Например, возникает мысль: надо купить такую-то машину. Здесь важна 1-ая сила: решимость и твердое устремление. Если мы захотели машину, но при этом продолжаем отдыхать, это не поможет обретению машины. Поэтому начинаем собирать соответствующие причины: работать, копить и т.д., это уже 2-ая сила.

3-я сила – это сила сожаления: в нас присутствуют клеши (страсть, гнев, неведение, гордыня...), которые возникли из себялюбия, цепляния за «я». Сила сожаления (правильнее перевод «сила отвращения») – это когда сожалеем о том, что эти клеши у нас имеются, что есть себялюбие, цепляние за «я», которое порождает последствия. Таким образом зарождается мысль – да, это источник проблем. От этого хорошо бы избавиться, отказаться. То есть сожалеем, что это так, и в нас зарождается отвращение к этим качествам.

Итак, порядок выстраивания пяти сил таков:

Сила решимости: я хочу быть таким-то и таким-то. Я откажусь от этих вредоносных качеств, буду практиковать и т.д. Затем приходим к тому, что нужно накопить соответствующие причины. То есть нужен фундамент для этих изменений, чтобы стать лучше, добрее. Затем сталкиваемся с препятствиями: что же мешает нам поступать так, как хотим? И тут мы находим главного врага, главное препятствие, то, откуда все остальные клеши и препятствия происходят – это себялюбие. Поэтому третий пункт – сожаление о наличии этого себялюбия. Здесь важно различие, видение этого вреда, который приносят клеши. И в Бодхисаттва-чарья-аватаре говорится: «Что бы со мной ни делали, пусть даже лишают жизни, но я всё равно не дам слабинку в борьбе с клешами. Никогда – значит ни завтра, ни послезавтра, ни ночью, ни днём не буду снижать усердия». Вы только не злитесь на то, что я говорю. В контексте этой практики нужно осознавать свои недостатки, хорошо распознать свои клеши, а не заниматься потаканием этим клешам. Например, возьмём женщин. Если каждый день покупать одежду и всякие украшения, то надо признать, что это страсть. Это попадание под власть страсти. Я не знаю санскрит, но, по-моему, само слово «одежда» на санскрите по смыслу означает покрытие наготы. То есть одежда нужна, чтобы покрыть тело. Таким образом нужно иметь одежду по сезону, чтобы в жару не было жарко, в холодное время не было холодно. Сверх того – не обязательно. А как человек обычно покупает одежду? Вот красное есть, теперь жёлтое надо. Длинное есть, теперь покороче надо. А как я выгляжу? Привлекателен ли я в этом или вот в том? С такой мотивацией одежда обычно покупается. В комнате, где я живу, стоит сервант, алтарь и шкаф для книг со стеклянной дверцей. И заметил я, что девочки, мои племянницы, постоянно, когда проходят мимо шкафа, заглядывают в эту дверь – отражение свое рассматривают. И я над ними подтруниваю: «ты посмотри хорошенько, запомни всё: где у тебя там глаза, где чего, потрать на это время. Особо-то ты не меняешься, всё нормально. Через год ещё можешь посмотреть». Я это в шутку, конечно, говорю. Но всё равно, стоит обратить на это внимание. Когда смотрим на себя, своё поведение, у нас есть три части в поведении: что делает ум, тело и речь. И каждую можно рассмотреть в отдельности: какие поступки

совершаю телом (правильно ли это или нет?), речью (что говорю) и мыслью (к чему они устремлены). Вот три фактора, за которыми мы следим.

И далее 4-ая сила – сила молитвенного устремления. Это легко. Это наша мысль, благопожелание: если благие качества во мне и других ещё не зародились – пусть зародятся. Если они есть – пусть возрастают и не убывают.

И 5-ая – польза свыкания или медитации. Здесь мы планомерно и регулярно свыкаемся с благими качествами и мыслями. Здесь всё понятно. И Шантидева сказал, что нет такого благого качества, которое мы не могли бы зародить свыканием, медитацией. Эти 5 сил нужны, чтобы стать лучше, добрее. Еще раз перечислю: 1. Решение и устремление: я стану добрее, воспитаю в себе доброту и благие качества. 2. Собираение причин, предшествующих этому качеству, то есть подготовка причин. 3. Осмысление препятствий, то есть понимание и устранение того, что препятствует зарождению благих качеств. То есть цепляние за «я». 4. Это молитва или благопожелание: пусть я стану добрым, хорошим человеком.

И все эти части, все эти практики, если сделать один раз или делать время от времени – это не поможет. Их надо делать регулярно и постоянно. Это 5-ая сила – медитации или свыкания. Здесь для тех, кто не практикует Дхарму, есть одна вещь, которая им не нужна. Сила молитвы не вписывается в их мировоззрение, и поэтому не нужна. Остальные силы действуют, и применимы вне зависимости от того, к Дхарме мы их применяем или не к Дхарме. Например, если мы сажаем рисовые зерна, эти 4 нужны. Если нет 1-го, то есть устремления, решения: я посажу рис, то мы не посадим рис. Если не соберем все причины и условия, чтобы посадка риса прошла плодотворно (это 2-ая сила), то этого не случится. И 3-я – это устранение всех препятствий нормальному произрастанию рисовых зёрен – прополка, уборка камней, подготовка почвы и т.д., если этим пренебречь, то наши действия не будут продуктивны. И 5-ое – регулярно систематически ухаживать за рисом, так как если один раз всё подготовили, посадили, оно проросло, но 5-го не случилось – к желаемому урожаю это не приведёт. Нужно систематически поливать, пропалывать и т.д., и для верующего человека любой религии 4-ая сила может быть тоже задействована. Можно молиться о хорошем урожае, это не возбраняется. Но объяснить пользу этого уже сложнее. Есть у меня один знакомый геше. Мы иногда разговариваем на разные темы, и однажды возникла беседа о Пудже Долгой Жизни (то есть подносят Ламам ритуал долголетия – молятся об их долгой жизни). И вот мы обсуждали, как это работает, как это может помочь. И он сказал: «я не думаю, что в этом польза какая-то есть». Но я очень упрямый человек, и даже если прямо сейчас у меня нет каких-либо доводов, всё равно упорствую в своём мнении, всё равно говорю, что это должно как-то помогать. И я дал себе фору, то есть сам ему первый вопрос задал: «А вот ты говоришь, что не помогает. Объясни, почему?». И он рассказал случай: у них в монастыре был старенький бывший настоятель, для которого делали ритуал долголетия. И на следующий день он скончался. На что я сказал: «Это не аргумент. Кто же знает, сколько у него оставалось кармических факторов для продолжения жизни? Вот настал его момент, тут же пуджа не поможет». И геше ответил: «Вот так вот вы, буддисты, и говорите. Всё карма, всё можно объяснить кармой». Вот такие геше.

Итак, помогает молитва или нет – это вопрос не решённый, но остальные факторы, безусловно, так и функционируют в любом добром деле и в изменении нашего ума.

И дальше говорится про знаки успехов нашей практики Лоджонг: «Мера натренированности ума». И далее строчка: «Все учения сведи в единую мысль». Здесь вместо слова «мысль» бывает «потребность». Оно похоже по написанию, может быть кто-то описался в тибетском.

Но это не важно, так как смысл сохраняется: что мы, практикуя наставления Будды и все шастры (комментарии Мастеров) и все наставления – видим во всех них один смысл, один объект – это борьба с себялюбием, с цеплянием за «я». То есть там мы будем их применять, и мы видим их с этого угла. И самый ясный знак успеха практики Лоджонг – если цепляние за «я» и себялюбие понемногу, но заметно, уменьшаются. Если они остаются на том же уровне или становятся хуже, то мы не добились успеха в практике. Некоторые люди в буддизме уже 5-10-15 лет, когда это осуществляется. И нужно подумать: я стал буддистом. Принесло ли это что-либо хорошее в мою жизнь, стал ли я лучше? Если наш ум не претерпел позитивных изменений, то все наши буддийские действия – поездки в Варанаси, Бодхгаю, слушание – только прибавляют нам работы, занятости, суеты. Принесло ли это нам пользу? А если видим, что стали немного менее гневными, чем были – значит практика Дхармы удаётся. Если стали более сострадательными, больше думаем о других, как сделать добро другим. И даже если особых подвижек в уме нет, но, например, приезжает Мандала-тур, монахи делают молитвы и ритуалы, мы слушаем, и в нас зарождается пожелание: хорошо бы мне изменить свой ум, чтобы я стал добрее. Это уже позитивные изменения, и немалые. Это очень важно. Это знак того, что данный человек стремится к покою, счастью, быть добрым, к зарождению любви к другим. То есть ему нравятся эти качества, он уже устремился к ним. И если таких людей станет 10, 20, 200 и т.д., то постепенно наша земля придет к миру. Так как людям свойственно постепенно меняться под влиянием других. Например, была модной причёска «ирокез». Это же не сразу произошло. Кто-то стал носить ирокез, кому-то понравилось, и так постепенно это распространилось. И такие вещи не распространяются каким-либо волевым усилием: кто-то приказал, и человек сделал такую причёску. Нет, конечно человек не послушался. Просто получается так, что ты своей обычной причёской уже выглядишь необычно. И ты уже думаешь: «так, не побрить ли мне виски?». И вот, если большинство людей думают и говорят о том, что надо быть добрее к другим и практиковать это (то есть это в общепринятом смысле становится хорошим, приличным), то человек, который так не думает и пропагандирует другие идеи, чувствует себя как-то неудобно, аутсайдером.

Следующая строчка: «Держи за главного свидетеля двух». Здесь даже по тибетски не очень понятно. Говорится о двух свидетелях. И вот среди двух свидетелей главный – один. Здесь речь о свидетелях трансформации нашего сознания. Первый свидетель – все другие живые существа. Если мы стараемся измениться, то люди нам говорят: «да, ты изменился». Они могут замечать эти позитивные изменения. Но это не главный свидетель. Главный свидетель – наш собственный ум. То есть мы должны руководствоваться прежде всего чётким распознаванием нами самими

этих изменений в себе. Вот на это надо опираться. Кратко, здесь смысл таков: если нас хвалят другие люди – это хорошо, это повод радоваться. Но это не главное. Главное – то, что мы сами знаем о себе: какие есть изменения. Например, монах: поведение его очень скромное, кроткое. Люди видят, что он благостный с виду, читает молитвы. Приличный, хороший монах, и его соответственно, хвалят. Что в его уме – никто не видит. А там всякое может быть. Например, человек может вести себя очень мило, быть внешне кротким. А в душе иметь такое устремление: пусть увидят, какой я хороший монах, примут меня Учителем, понесут меня на руках, дадут мне разные подношения, будут любить, хвалить. То есть может быть такой помысел. Тут уж точно никто не скажет, что это практика Дхармы. Идеально, когда другие видят наши позитивные качества и изменения, и мы, проверив себя внутри, тоже видим их. Тогда всё прекрасно. И снова и снова вспоминаю слова: «Из двух свидетелей главным избери одного». И это везде применимо, не только в Дхарме. Например, если работаем в каком-либо органе власти, политики – это главное. То есть про кого-то могут говорить: он хороший человек, хороший политик, то-то сделал. Но только сам этот человек понимает свою истинную мотивацию и может оценить себя. Направлял ли он это действие искренне на благо или с какой-либо задней мыслью это делал.

Спасибо. Вопросы?

Вопрос на записи не слышен

Ринпоче: нет никакого предела, ни нижнего, ни верхнего. Вот, например, говорили о практике Тонглен. Это два дыхания занимает: и предварительный настрой, и обдумывание. А то человек начинает говорить: я работаю, у меня много дел, нет времени практиковать... Есть. Не обязательно два часа. Например, хотим купить хорошую машину. Сколько времени надо на мечты и обдумывание? Ты делаешь что-либо, посуду моешь, делаешь какую-либо работу руками – то есть всё, что не занимает твой мозг – оно охвачено этой машиной, думаешь о своей цели. И здесь то же самое.

Вопрос на записи не слышен

Ринпоче: не надо очищать благую карму. Она и так легко исчезает (смех). В твоём вопросе есть резон. Чтобы перебраться через реку, нам нужна лодка. И если я перебираюсь через реку, чтобы достичь цели, моя цель, например, добраться до рынка, а не лодка. Итак, лодка нужна. Поэтому, чтобы добраться до состояния Будды, нужно благое рождение, а тело - как лодка. А если переродишься не человеком, а там, где невозможно Дхарму практиковать, то от цели отдаляешься. Поэтому временно надо озаботиться хорошим положением в сансаре. То есть опять же – это карма рождения в сансаре, благого рождения, но эта карма нужна. То есть из этих двух – благой и дурной кармы – нам нужна благая, чтобы её использовать. Ну, конечно, если есть уверенность, что уже в этом рождении я достигну состояния Будды, то можно очищать всё.

Таким образом устремление – это очень важно. Очень важна вера. То есть представляем это ощущение, что действительно очищена наша дурная карма. Это

имеет большое значение для практики. Более ясно я даже не могу это объяснить. В комментарии об этом говорится много. Например, в Дхарамсале один человек заболел простудой, пошел в клинику. Тибетцы бывают странные: он к доктору пристал – сделай мне укол. Знаю, вот есть такие уколы от простуды. Сделай мне укол и всё. Доктор говорит: «Нет. Не надо». А тот свое: хочу укол! И сколько ему доктор ни объяснял, тот ничего не слушал: «Хочу укол! Все!». Доктор вколол ему физраствор (просто воду). И человек на следующий день излечился. Вот как иногда бывает. По непонятным причинам это действует. Думаю, по аналогии это действует так же. Человек получает благословение Будды, и оно имеет такое же действие, работает как лекарство, катализатор. Мы просим Будду о благословении, и может быть мы в реальности его не получаем, но то, что мы верим, что его получаем – имеет такое же действие, как действительное получение благословения. То есть это по сути и есть благословение. Тут тонкая грань. И упор, подчёркивание важности веры в практике начинается в Тантре. То есть это больше относится к Тантре. В Праджняпарамите, в Сутре, упор больше на анализ, логику, обдумывание. И это всё аспекты Тантры: твоя собственная вера в то, что делаешь, и в то, что происходит, в присутствующих Божеств, в благословение, присутствующее в мантре и т.д.

Вопрос на записи не слышен

Ринпоче: у кошек и собак нет такой любви и сострадания, о которых мы сейчас говорим здесь, в контексте этой практики. Это не любовь, когда кто-то видит что-либо миленькое и говорит: «ой, какой хорошенький!» и не та, которую можно отнести к инстинктам. Эта любовь – стремление даровать счастье всем живым существам, привести их к счастью. Например, жена к мужу или мать к ребенку испытывают любовь и сострадание – это не та любовь и сострадание, о которых мы говорим. Человеческое рождение и потенциал отличаются тем, что у человека есть интеллект и сила такая в сознании, что если он хочет принести благо всем живым существам, то он может очень продвинуться на этом пути. Благодаря сочетанию всех своих способностей. Если же он хочет использовать потенциал этого рождения во вред, он тоже может это сделать. И в русском, и в тибетском есть слова «любовь» и «сострадание». Слово то, как в книжке, но значение другое. И у животных есть любовь, но не такая, как в этой практике. Во всех живых существах есть чувство любви в определенной степени. Но наша задача – взяв его за основу, возвращать его до невообразимых пределов, распространять его дальше и дальше. То есть любовь и благорасположение между людьми – это не то, что мы развиваем в практике, но это основа. Но это не в точности то же самое чувство. По теории Дарвина, для выживания видов все стараются друг друга подмять, за счет кого-то выжить. То есть на этом больше была построена теория, на каких-то врождённых качествах. Можно сказать, что у живых существ есть некоторые врожденные качества, которые можно назвать клешами. Тяга к сопротивлению, соревнованию и т.д. Но сейчас учёные меняют свои взгляды. Это уже не так общепринято и модно. И некоторые учёные говорят, что и у деревьев есть некое сознание, так как они берут из окружающей среды то, что им нужно. А то, что не нужно, выводят, отталкивают. Таким образом присутствует обмен веществ с окружающей средой, и

он идёт так, как будто есть цель – развитие. Это точка зрения геше, который имеет научное образование. Он говорит: «Посмотри, деревья пускают корни, которые устремляются туда, где есть вода, питательные вещества. Они же умные!» Другие говорят: «но они же пускают корни без мысли: «Ага, мне надо вот туда корни пустить!». Это влага притягивает корни. Ну, я на самом деле не разбираюсь. Его Святейшество Далай-лама говорит, что научные знания надо иметь, но у меня их нет. И по поводу этого я сильно раскаиваюсь. Сожалею, что не знаю языков, поэтому не могу эти знания легко получить. А в другом, что не могу общаться с людьми, так как не знаю языков и т.п. – не сожалею. Это особо и не нужно. Например, с кем встречаюсь – я его языка не знаю, он моего тоже, и мы спокойно пребываем в своих комнатах в тишине. Спасибо, что слушали. Посвящение заслуг.