

Я очень рад снова видеть вас. Надеюсь, до нашей встречи вы занимались практикой. Главная ваша практика – стараться стать лучше в вашей повседневной жизни. Для этого вам не нужно запира́ть наглухо двери, окна и сидеть, читать мантры, поскольку голос соседа может легко вызвать у вас бешенство. Это неправильно. Вы должны изменить свое отношение и жить согласно Учению, которое я даю вам в течение четырех лет. Изменив свое мышление правильным образом, вы даже при просмотре телевизора будете практиковать Дхарму.

Практика Дхармы одновременно и очень трудна, и очень проста. Трудна, если вы не знаете, как правильно практиковать, – тогда вы видите вокруг только врагов, вам кажется, что они мешают вашей практике Учения. Также вам представляется, что Москва – совершенно неблагоприятное место для практики и вы стремитесь сбежать из нее. Дхарма же, и в особенности Тантра, представляются вам чем-то наподобие ракеты, в которую вы садитесь и улетаете от всех проблем. Это неправильное отношение: всю свою жизнь вы ищете что-то вне себя и никогда не бываете довольны тем, что дает ваш Учитель. Вы постоянно ждете, что он даст вам особую, очень тайную практику, и она позволит вам без всяких трудностей мгновенно достичь Просветления, стать Буддой. Это самообман. Практика Дхармы дается не для того, чтобы вы пытались сбежать в лес от ваших проблем, от мужа, жены, детей. Дхарма – истинное лекарство для вашего ума, страдающего болезнью омрачения. Пока вы не вылечите свою болезнь, она так и останется у вас внутри, даже если вы сядете в ракету.

Чтобы помочь людям избавиться от болезней ума, Будда дал множество учений для многих уровней сознания. Поэтому на вопрос о самой мощной из практик Учения вы должны отвечать: “Та, что будет полезной именно мне”. Если вы счастливы независимо от места, в котором находитесь, – это признак выздоровления вашего ума. Лечение болезни ума дело трудное, но не невозможное. Есть хорошее русское присловье: “Легко пришло, легко ушло”. Если состояние Будды легко пришло, оно и уйдет легко. Вы подумаете, что достигли этого состояния, а через три дня окажется, что оно вовсе не было состоянием Будды. Я постоянно советую вам не стремиться достичь состояния Будды как можно скорее. Помните этот совет, он очень важен. Я могу легко вызвать в вас восторг и возбуждение. Легко заставить вспорхнуть птицу, даже ребенок может это сделать, хлопнув в ладоши. Но очень трудно приучить птиц спокойно сидеть на земле. У вас должно быть много зерна, разбросав которое вы заставите всех птиц спуститься на землю.

Его Святейшество далай-лама говорит: “Если вы находитесь в восторженном и возбужденном состоянии ума, оно толкает вас как можно скорее достичь состояния Будды. В этом случае эффект будет противоположный, и вам понадобится много времени, чтобы достичь этого состояния”. Его Святейшество приводит следующий пример. Один человек ждет другого и думает, что встреча состоится очень скоро, минут через пять. А другой человек опаздывает на час, и ожидающему этот час кажется бесконечным. Если же человек ждет кого-либо и думает: “Даже если мой друг опоздает на час – ничего страшного, я позанимаюсь практикой”, то время пролетит незаметно. Так работает наш ум. Поэтому правильно думать так: “Возможно, достижение состояния Будды потребует многого времени. Но я должен создать нужные причины, и тогда результат возникнет естественным образом”. Предположим, через пять лет вы будете удивлены, посмотрев на себя и поняв, как быстро вы достигли многих реализаций.

Будьте практичными людьми, прочно стоящими на земле. Даже если я скажу, что дам вам особенную практику, которая через месяц сделает вас Буддой, не верьте. Тантра – действительно быстрый путь. Однако она полезна лишь тем, кто уже заложил хорошую, надежную основу. Иногда люди в России допускают ошибку: они стараются подражать опытным людям лишь внешне, не углубляясь в суть дела. Когда вы учитесь языку, то начинаете с азбуки. И если вместо изучения букв вы начнете просто подражать другому человеку, который хорошо знает и бегло пишет на этом языке, то ваше сходство будет только внешнее. Ваша рука будет правильно держать ручку и быстро водить ее по бумаге, у вас будет такая же шапка, такая же одежда, длинные четки, но настоящих знаний и умений у вас не будет. Легкомысленные люди могут сказать о вас: “О, этот человек так быстро пишет! Он великий мастер!” Услышав это, вы попытаетесь писать еще быстрее. В действительности же, когда мы вникнем в суть происходящего, то поймем: лишь один человек из двух пишет по-настоящему. Великие мастера прошлого и есть такие знающие люди, мы же в наши дни берем пример с них и пытаемся им подражать, но попадаем в положение человека, который изображает, что пишет очень быстро. У него нет истинных знаний – лишь быстро двигающаяся рука, в написанных им словах нет никакого смысла.

Иногда в России люди гордятся, что уже пять или десять лет занимаются буддийской практикой, однако при этом они нисколько не изменились. У них есть шапка, четки, они очень похожи на практикующих, а внутри ничего нет. Это самообман. Вы должны помнить, что ваша драгоценная человеческая жизнь подобна листу бумаги. Вы можете легко испортить его, не написав ничего ценного, и тогда ваша жизнь пройдет впустую. Поэтому не пытайтесь писать бегло с самого начала. Занимайтесь медленно, хорошо усвойте алфавит. Подготовительные практики очень важны и очень полезны для вас, поэтому я часто повторяю вам об этом, словно учитель начальной школы, который много-много раз повторяет детям буквы: а, б, в...

Слушая Учение, вы каждый раз занимаетесь настоящей практикой, становитесь лучше. При этом вы должны помнить о трех недостатках сосуда, то есть вашего ума, которые препятствуют получению знаний. Старайтесь устранить эти недостатки. Ваш ум должен быть очень широким. Вы должны сильно устремиться и сказать себе: “Жизнь за жизнью я буду практиковать”. Ваш ум должен быть очень сильным. Если же вы через три года хотите стать Буддой, значит, у вас слабый ум. Мой Учитель, тридцать лет медитировавший в горах, говорил: “Внешне ты должен выглядеть очень простым и скромным человеком. А внутри ты должен быть как снежный лев”. Внутри вас должно быть твердое устремление жизнь за жизнью, в течение миллионов лет, практиковать ради блага всех живых существ. Такое отношение очень важно.

Имея такой сильный ум, вы намного быстрее обретете реализации. Если же ваш ум подобен кошачьему, вы думаете: “Я очень быстро хочу достичь реализаций”, и эффект будет противоположный – вы затратите очень много времени. Также мой Учитель говорил мне, что великая реализация недоступна узкому уму: вы не сможете внести большие вещи в крохотный домик. Желая достичь состояния Будды за три года, вы тем самым проявляете узость вашего ума. Мой Учитель говорил, что такое быстрое достижение возможно, но только для людей, которые в течение миллионов жизней развили в своем уме сильное устремление к практике Учения ради блага всех живых существ и сделали свой ум очень сильным и широким.

Представьте, что вы бежите за тенью. Чем быстрее вы гонитесь за ней, тем быстрее она убегает, и вы никак не можете ее догнать. Значит, ваша теория неверна. Не надо бежать за тенью, нужно идти к солнцу, и тогда тень последует за вами, даже если вы будете прогонять ее. Все драгоценные учения буддизма присутствуют в Сутре, поэтому не думайте, что они не нужны для вашей практики. Вы очень многое можете получить из Сутры и после этого можете практиковать и Сутру, и Тантру одновременно. Я занимаюсь именно такой практикой, так посоветовал мне Его Святейшество далай-лама. И вам советую идти по этому же пути. Возможно, вы слышали эти советы и раньше, но сегодня я постарался дать их вам несколько с другой стороны, чтобы ваш ум их принял. Наш ум сильно пропитан эгоизмом, поэтому трудно заставить его принять полезные советы, приближающие нас к пониманию Истины. Слушая Учение, вы начинаете медленно меняться. Эти перемены к лучшему очень важны, но опасно думать, что вы уже полностью изменились, прослушав Учение лишь однажды.

В России у людей есть слабость: они легко впадают в крайности. Пытаться изображать слишком большую духовность – одна из распространенных ошибок. Духовность – очень хорошо, но вы должны практиковать то, что можете в данный момент. В вас должно сохраняться внутреннее равновесие, духовная практика не должна превращаться в груз, который давит на вас. Тогда вы будете наслаждаться практикой Дхармы, потому что в вас будет гармония, и постепенно ваша практика будет усиливаться. Бывает, люди получают какую-то практику, которая кажется им совершенно особенной, приходят в излишнее возбуждение и на следующий день они совершенно преображаются: надевают на себя необычную одежду, вешают длинные четки, полностью отказываются от внешнего мира и весь день читают мантры. И не работают, как им следовало бы. Это неправильно. Помните об этом совете, и многие ваши вопросы отпадут сами собой. Если вы забудете об этом совете, у вас постоянно будут возникать проблемы и вопросы.

Теперь я объясню, как медитировать на четыре благородные истины. Эта медитация вам по силам, словно прыжок на один метр. Прыгать с горы на гору вам пока трудно, но на один метр можно. Не сравнивайте себя с некоторыми людьми или животными, умеющими прыгать с горы на гору, не думайте, что раз они могут, то и вы сумеете не хуже. Это гордыня. Если вы заберетесь на гору и попытаетесь прыгнуть, то упадете и сломаете позвоночник. Важно делать то, что вам по силам. Я сам поступаю таким же образом. Даже если мне явится один из Будд и предложит совершенно особую, новую практику, я отвечу: “Большое спасибо, я не хочу. Прошу тебя дать мне более глубоко то учение, которое я уже практикую”. Такое же отношение должно быть и у вас.

Иногда злые духи могут явиться вам в форме Будды или в форме Манджушри и сказать: “Ты великий практик, и я хочу дать тебе совершенно особую практику”. Вы тут же впадете в жуткое возбуждение, но в итоге ничего не достигнете. Когда-то в Тибете жил великий геше, который медитировал высоко в горах на Ламрим и развил в себе множество реализаций, особенно реализацию бодхичитты. Один злой дух хотел помешать этой практике, но все его попытки обращались на пользу геше. Этот геше владел практикой лоджонг – практикой тренировки ума, и любое плохое условие превращалось для него в хорошее. Тогда злой дух крепко задумался и придумал одну хитрость. Некоторые могущественные злые духи могут дать людям ясновидение, и этот злой дух сделал геше ясновидящим. Люди приходили к геше, и он рассказывал им об их будущем, советовал, как лучше поступать, и этим приносил большую пользу. К нему стало приходиться все больше и больше людей, и тогда геше подумал: “Ну, теперь я тоже стал великим Учителем, у меня же есть ясновидение”. На самом же деле в это время уменьшалась его бодхичитта, самая

драгоценная вещь. Однако геше все-таки был очень умным, и однажды в нем зародилось сомнение: хорошо ли это ясновидение? В то время на одной из гор Лхасы медитировал Чопа Ринпоче, великий Бодхисаттва. Он обладал подлинным и очень высоким уровнем ясновидения, и геше отправился, чтобы встретиться с ним. Когда Чопа Ринпоче увидел посетителя, то засмеялся. Геше рассказал ему свою историю, и Чопа Ринпоче посоветовал ему отправиться к статуе Будды Чоган и совершить перед ней сто тысяч простираний, а затем вернуться снова к нему. Геше сделал простираания, и после этого его ясновидение исчезло. Он снова отправился к Чопа Ринпоче, который спросил его: “Ну, и где твое ясновидение?” Геше ответил: “Исчезло”. Тогда Чопа Ринпоче сказал: “Это было не настоящее ясновидение. Ты владеешь практикой лоджонг, и злой дух не мог причинить тебе вред, потому что любое плохое условие ты обращал в хорошее. Поэтому он дал тебе ясновидение, сделал ловкий шахматный ход в вашей с ним партии. Это ясновидение сильно повредило твоей практике. Если бы не оно, к настоящему моменту ты уже развил бы в себе совершенную бодхичитту. Теперь отправляйся назад и занимайся медитацией”. Поэтому в будущем, если во время практики у вас появится какое-то ясновидение, не слишком доверяйте ему.

Зная учение о четырех благородных истинах, вы знаете главную цель – вылечить заболевание вашего ума, а вовсе не получить ясновидение. Если ваш ум болен, какая польза вам от знания будущего? Если вы не знаете, как создать причину для счастливого будущего, знание будущего сделает вас несчастными. Поэтому некоторые европейцы говорят, что неведение – это благо. В этих словах есть некоторый смысл. Но буддизм утверждает, что неведение не является благом.

Медитируя на четыре благородные истины, сначала представьте Поле заслуг и обратитесь к нему с просьбой благословить вас, чтобы вы могли развить в себе отречение: “Из-за отсутствия отречения я страдал в течение многих жизней. Если я не разовью отречение в этой жизни, то и она пройдет впустую. И даже если я буду практиковать Тантру, это будет пустая Тантра”. Пока в вас нет отречения, ваше отношение к Тантре подобно отношению к ракете, которая может унести вас от всех проблем. Поэтому говорите себе: “Если я не смогу развить в себе отречение в этой жизни, то жизнь за жизнью я буду продолжать страдать. Отравленные сладости будут представляться мне чем-то хорошим, и я съем много отравленной пищи. Но если во мне будет отречение, я не буду есть дурную пищу”.

Отречение изменит ваше поведение, вы станете безвредным человеком. В настоящий же момент вы стараетесь остановить себя, когда вредите другим, но вам трудно это сделать, потому что вы пытаетесь удержать ветряную мельницу руками. Может быть, вам удастся ненадолго удержать этот ветряк, но едва ваша хватка ослабнет, и он снова завертится. Так происходит потому, что в вашем уме нет подлинного отречения. Лама Цонкапа высказал глубокую мысль: “Действительно, неведение – корень сансары. Но есть еще одна основная причина, из-за которой мы вращаемся в сансаре, – это привязанность”. Привязанность заставляет нас очень активно вращаться в сансаре, именно из привязанности возникает гнев и все остальные омрачения.

Например, если вы скажете какой-либо женщине, привязанной к своей красоте, что она некрасива, она придет в ярость. Если вы скажете подобные слова человеку, не привязанному к собственной красоте, он не разгневается и ответит, что он действительно некрасивый. Однако, если этот человек привязан к храбрости, а вы назовете его трусом, он разозлится. Женщина же, если вы назовете ее трусишкой, просто рассмеется. Почему одно

и то же слово в одном человеке вызывает гнев, а в другом нет? Подумайте над этим. Главная причина подобного поведения – привязанность. Привязанный к занятиям духовной практикой человек разъярится, если услышит, что его духовная практика – глупая и низкого уровня. Я говорю с точки зрения психологии нашего мышления. Размышление над этой психологией называется аналитической медитацией.

В вашем уме может возникнуть закономерный вопрос: “Если у меня не будет привязанностей, значит, я не смогу получать удовольствие?” Ведь главная цель буддийской практики – достижение счастливого состояния ума, а если практика не приносит счастья, тогда в чем ее смысл? Однако для удовольствия совсем не обязательно испытывать привязанность: чтобы утолить жажду, нет нужды пить соленую воду. Привязанность – это соленая вода. Если бы другой воды в природе не существовало, у вас не было бы выбора и пришлось бы пить эту воду. Но выбор есть – нектар, то есть непривязанность. Он действительно может утолить вашу жажду, причем значительно быстрее, чем соленая вода, которую вы можете пить бесконечно и которая лишь усиливает желание пить.

Если у вас есть магнитофон, и вы сильно привязаны к нему, то не сможете использовать его в полной мере: у вас постоянно будет желание убрать его в коробку и спрятать подальше. А если кто-то украдет ваш магнитофон, в вас появится сильный гнев: “Я убил бы этого вора!” И вы долго будете чувствовать себя глубоко несчастными и повторять слово “магнитофон” как мантру. Помню, у нас в доме был ценный предмет, и моя мама положила его в ящик и убрала подальше, чтобы никто не мог им пользоваться. Почему? Потому что привязанность не дает пользоваться вещами. И даже пользуясь вещью, к которой испытываете привязанность, вы чрезмерно осторожны и не можете пользоваться ею с легким сердцем. Вы не получаете удовольствия сами и не даете другим людям пользоваться и получать удовольствие. Если вам случается одолжить эту вещь кому-либо, вы предупреждаете: “Будьте с ней очень осторожны, ведь она очень дорогая!”, то есть даете до нее дотронуться, а потом снова прячете.

Поразмыслите и взгляните на свою жизнь. Вы себя ведете если не точно так же, то очень похоже. Подмечая это у других, вы смеетесь, но когда сами так поступаете, то почему-то не смеетесь. Причина – у вас нет отречения. Правильное начало шахматной партии вашей жизни не состоится, пока вы не разовьете в себе отречение. Человек, у которого есть некоторое понимание учения о четырех благородных истинах, получив в подарок магнитофон, скажет: “Хорошо. Это не обязательно для жизни, но хорошо, если есть. Этот магнитофон непостоянен, как и все вещи. Неизбежно либо я с ним расстанусь, либо он расстанется со мной. Поэтому пока он у меня есть, я должен пользоваться им”. Объекты сансары не дают действительного счастья, но для временного пользования они годятся. Если эти объекты временны, зачем класть их в коробку и куда-то прятать? Не имея привязанности, вы будете пользоваться вещами без страха, что с ними что-то случится. Если ваш друг захочет воспользоваться вашей вещью, вы с удовольствием дадите ее. Но в то же время отречение не означает, что вы должны обращаться с вещами небрежно и ломать их. Это глупость. Глупо слишком сильно цепляться за объект и слишком пренебрегать им.

Если у вас, к примеру, украли магнитофон, вы, не имея привязанности к вещам, подумаете: “Мне повезло. Ведь это я мог бы умереть и расстаться с этой вещью, а так – всего лишь она рассталась со мной. Воришка – тоже человеческое существо, ему тоже хочется послушать магнитофон, поэтому пусть это будет моим подарком ему”. С другой стороны, вы должны

помнить, что в сансаре все происходит из кармических причин. Если вы не посадили яблочного семени, то яблоня не сможет вырасти. Подумайте о том, что в предыдущей жизни вы украли что-то у этого человека, и теперь он украл у вас магнитофон. Ваш кармический долг исчерпан, и это очень хорошо. Человек, не имеющий привязанностей, от жизни и от вещей получает удовольствия больше, чем люди, имеющие привязанности. Когда приходится с чем-либо расстаться, для него не возникает никаких проблем.

Подобный образ жизни свидетельствует, что вы настоящий духовный практик. Это нелегко. Произносить мантры может даже маленький ребенок, но глубокое размышление, верный образ мыслей, мудрость могут быть только у людей, осознавших драгоценность человеческой жизни, у тех, кто длительное время получал Учение. Когда человек мыслит подобным образом, вся его жизнь становится практикой Дхармы. Даже просматривая телевизор он практикует Дхарму: смотрит на персонажей и анализирует: “Вот этот персонаж олицетворяет гнев, этот – привязанность, тот – зависть и ревность”. Он размышляет, насколько более сложной и трудной делают жизнь эти чувства: “Если во мне будут те же чувства, то я тоже буду глупцом”. Тогда телевизор и жизнь, проходящая на экране, становятся зеркалом, в котором вы видите себя. Очень трудно, не видя себя со стороны, заметить свои ошибки; наблюдая же за другими людьми, вы легко замечаете эти ошибки. Так работает этот механизм.

Когда вы возрастите в себе отречение, в вашем уме воцарится настоящее спокойствие. Без отречения вас будут одолевать сильные желания, привязанности, и вы никогда не будете по-настоящему счастливы; даже огромное богатство не сделает вас счастливыми. Отречение – одно из наилучших лекарств для вашего ума. Мудрые люди ради обретения мира в уме развивают в себе отречение – это основная цель медитации на четыре благородные истины. Тогда вы сможете значительно легче развить в себе бодхичитту. Без отречения ваша бодхичитта будет слишком слаба, неустойчива. Замечая страдающего человека, вы говорите: “Какая жалость” и чувствуете сострадание. Но при виде богатых людей вы чувствуете зависть вместо сострадания. Почему? В вас нет отречения, и вы не знаете, что такое сансара. В действительности, в сансаре нет различий между богатыми и бедными – все равны и больны одинаковыми болезнями омрачений. В наших больницах есть больные, играющие в карты, и больные, мучающиеся от боли, но на самом деле они все больны.

Отречение закладывает основу для бодхичитты. Отречение необходимо и для практики Тантры, иначе она будет просто детской игрой. Я объясняю вам этот механизм, чтобы вы поняли важность отречения. В настоящий момент лучшее лекарство для вас – отречение. Даже бодхичитта пока еще не то, что вам нужно. Вы можете развить в себе некоторую долю любви и сострадания, и это будет прекрасно. Но полноценная бодхичитта – это очень высокий уровень. Слыша это слово, вы пока не можете по-настоящему почувствовать, понять его суть, не можете жить в соответствии с философией бодхичитты. Смысл этой философии: не делать ничего для себя, делать все для других, тогда вы получите лучший результат. Если вы сразу же попытаетесь жить согласно этому правилу, то прежде всего вы сильно обеднеете и скажете: “Этот нищий геше Тинлей и меня сделал нищим”.

Себялюбие и эгоцентричность постоянно вредят нам, и надо избавляться от них, стараться полностью посвятить себя действию на благо других. Такой образ жизни приведет к совершенным результатам. Но теория любви к себе присуща нам всем. В семье, в школе, в университете – везде нас учат этой теории. Нам говорят: выучишься, сможешь стать тем-

то, получить то-то, станешь богатым и счастливым. По сути это и есть теория себялюбия. Этому же нас учат и родители, и друзья. Однако наше счастье подобно тени, и мы стараемся догнать ее, поймать свое счастье. Когда наш ум что-то видит, ему кажется, что он может это получить. Поэтому себялюбие устремляет нас в погоню за тенью, и иногда нам почти удается ее настичь. Однако чем быстрее мы бежим за ней, тем быстрее она от нас убегает. В действительности, мы никогда не сможем поймать ее.

Теория бодхичитты говорит обратное: не надо гоняться за своей тенью. С бесконечных времен и до настоящего момента вы именно этим и занимались и не достигли успеха.

Самое лучшее – обернуться и пойти к источнику света. Ум, ценящий других больше себя и заботящийся об их благе, и есть этот источник. Устремляясь к нему, вы не думаете о собственном счастье, не оглядываетесь на свою тень, вы думаете о благе всех живых существ. Все свои действия вы посвящаете благу других живых существ. Вы забываете о своей тени, и она сама следует за вами; чем быстрее вы убегаете от нее, тем быстрее она догоняет вас. Даже если вы скажете своей тени: “Не следуй за мной”, все равно она пойдет за вами.

Бодхисаттвы высокого уровня действительно хотят взять на себя страдание всех живых существ и отдать для блага других все, что имеют. В итоге, они сами становятся более счастливыми, у них увеличиваются силы, чтобы помогать другим. Шантидева сказал: “Сравните теорию себялюбия и теорию любви к другим. Теория себялюбия была у нас с безначальных времен и до настоящего момента, даже мельчайшее насекомое обладает этой теорией. Будда и великие Бодхисаттвы практикуют теорию любви к другим. Исследуйте, какой результат лучше”. Вы можете определить, хороша ли продукция какой-либо компании, проверив качество этой продукции, то есть результат; доверять же только рекламе – крайне легкомысленно. Какой результат дает наше себялюбие? Жизнь только ухудшается – это лучшее доказательство. Значит, эта теория неверна. Практиковать теорию любви к другим тяжело, но люди, которые это делают, достигают совершенного результата: они обретают настоящее большое счастье, у них появляются огромные силы для помощи другим. Следовательно, эта теория – учение бодхичитты – самая лучшая. На первый взгляд, понять ее очень легко, но почувствовать ее сердцем очень трудно. Атиша в течение тринадцати лет получал это учение от Серлингпы, великого Бодхисаттвы, который жил в Индонезии.

Надеюсь, что учение, которое я вам сегодня дал, будет очень значимым и для вас, и для меня, что оно действительно будет помогать вам жизнь за жизнью. Оно оставит глубокий отпечаток в вашем уме и зародит некоторое сомнение в ценности себялюбия. Мы ведь привыкли считать себялюбие нашим лучшим другом. В действительности же это самый активный и вредоносный министр королевства нашего ума. В этом королевстве король слеп, а всеми делами заправляет главный министр – себялюбие. Он очень умный, он очень любезно разговаривает с королем, которому комфортно в присутствии себялюбия. А настоящий лучший министр королевства – ум, любящий других больше себя, – посажен вами в тюрьму, и вы очень редко выпускаете его оттуда. Именно поэтому королевство вашего ума превращается в королевство сансары. Что касается обстановки в России: если во главе жизни людей будет желание набивать свой карман, то дела в стране пойдут хуже и хуже, и улучшение никогда не настанет. Для улучшения жизни вы сами должны изменить систему, не ожидать, что вещи улучшатся сами собой. Иногда люди ждут помощи извне и думают, что следующий правитель будет лучше.

Вскоре я дам вам детальное учение о бодхичитте. Оно будет очень драгоценным для вас. Мой духовный наставник при передаче этого учения говорил мне: “Однажды придет время, когда ты будешь окружен людьми, и тебе захочется поговорить с ними, но ты не сможешь. Они захотят сказать что-то тебе, но ты не сможешь услышать. Тебя будет окружать множество предметов, но ты не сможешь дотянуться ни до одного из них. И тебе не поможет никакое лекарство. Ты не сможешь принимать пищу. В этот момент учение, которое я даю тебе сейчас, будет наиболее драгоценным. Оно поможет тебе, даст силу твоему уму. И ты будешь очень счастлив, переходя из этой жизни в следующую. Это будет твоим настоящим богатством. Если я тебе дам какие-то другие богатства, ты не сможешь их взять с собой в момент смерти. Это учение станет основным источником счастья для твоей будущей жизни, а также для множества других живых существ. Имея в своем уме это учение, где бы ты ни родился, ты принесешь пользу другим”. Для меня это учение очень драгоценно, важнее Тантры. Тантра – хорошее учение, но бодхичитта – бесценна. Шантидева сказал: “Если бы все Будды собрались на совет, чтобы определить наиболее драгоценное для всех живых существ учение, то они единогласно избрали бы бодхичитту”.