

Я рад присутствовать здесь и видеть вас. Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение, развейте правильную мотивацию. Если мотивация нечиста, то, сколько бы вы ни получали Дхармы, она будет для вас совершенно бесполезна. Если же вы получаете учение с чистой мотивацией, желая применять его для укрощения своего ума, то даже маленькие знания принесут вам огромную пользу. Буддийские наставления даются не для того, чтобы их накапливали как обычную информацию. Они представляют собой советы, которые можно применять в повседневной жизни для того, чтобы становится лучше. Если вы применяете их в повседневной жизни, особенно в трудные времена, тогда вы действительно практикуете Дхарму. С другой стороны, какое количество знаний вы бы ни накопили, если вы их не применяете в повседневной жизни, какая от них польза? Такая информация сделает вас более гордым, высокомерным; вы начнете смотреть на других сверху вниз и считать себя особенным человеком. Если все обстоит именно так, то вам лучше информации иметь поменьше.

Раньше мне было интересно, почему великие мастера прошлого не давали публичных учений, а передавали знания лишь небольшой группе учеников. Теперь я понял, в чем было дело. Если давать драгоценные наставления большому количеству людей, они сразу же возьмутся за практику и станут в результате лишь высокомернее. Поэтому раньше давались лишь специфичные наставления ограниченному кругу людей. Я тоже хотел бы давать на публику как можно меньше учений. Я против рекламы. Итак, в первую очередь все те, кто здесь присутствует, должны породить правильную мотивацию и слушать учение с тем, чтобы в будущем применить его для укрощения собственного ума.

Как я вам уже говорил прежде, если вы не укротите свой ум, ни один метод не поможет вам добиться счастья и избавиться от страдания. Не только вы, но и все люди в этом мире ошибочно считают, что стать счастливыми они смогут, уехав куда-то, став кем-то, что-то обретя. Это не ваша личная ошибка, а скорее ошибка такой теории. На этой теории основано наше мирское образование: в университете мы получаем знания лишь для того, чтобы кем-то стать, что-то обрести, куда-то уехать. И поскольку полученные нами знания основаны на ложной теории, то, даже если мы день и ночь трудимся, применяя их на практике, в конце жизни мы будем чувствовать опустошенность, неудовлетворенность и умрем с пустыми руками. Активны ли вы или вообще ничего не делаете, результат будет один и тот же, поскольку теория, на которой основаны наши действия, ложна. Правильным было бы обрести счастье и решить все проблемы посредством обуздания ума. Не пытайтесь изменить внешние обстоятельства, это невозможно. Даже Будда не в силах изменить внешний мир. Пытайтесь изменить самих себя, стать чище – вот в чем состоит буддийская практика.

Если вы очистите свой внутренний мир, то внешний мир сам по себе станет чистым. С позиции школы Читтаматра, тот мир, который видите вы, я не вижу, а тот, который вижу я, не видите вы, потому что вы видите мир со своей стороны, т.е. вы видите мир как проекцию своего собственного ума. Поэтому, если ваш ум чист, то и мир вокруг вас вы тоже будете воспринимать чистым. Куда бы вы ни пошли, вы везде будете счастливы, какую бы пищу вы ни ели, вам она всегда будет приносить удовольствие. Кому-то может нравиться то или иное блюдо, а другие даже его запаха терпеть не могут – все это очень тесно связано с нашим состоянием ума. Некоторые люди живут в шикарных отелях, едят в дорогих ресторанах, но им эти вещи не приносят удовольствия, потому что их ум загрязнен злостью, завистью и т.д. Раньше, если у человека есть хлеб, есть чай, а на молоко уже денег не хватает, ему и этого было достаточно. Он пил этот чай, ел хлеб, и ум его был очень спокоен и счастлив. Его не терзали отвлекающие мысли.

Поэтому, что касается недостатков, то очень важно смотреть на собственные недостатки, а если говорить о достоинствах, то следует замечать достоинства в других. Наш ум очень сложно укротить. Для работы с ним необходимо использовать искусные методы. Одного совета здесь было бы недостаточно. Необходимо практиковать в соответствии со своим потенциалом. Нам нужно понимать, что учение Будды включает тысячи и тысячи советов, и, если принимать их без разбора, то наш ум не сможет их усвоить. Если мы попытаемся применять множество советов, адресованных практикам высокого уровня, то вместо того, чтобы стать лучше, мы станем странными. Это аналогично принятию лекарств: если в настоящий момент человек сильно болен хронической болезнью, то сходу применять сильнодействующие лекарства для него было бы вредно, он слишком слаб. Начать свое лечение ему было бы полезнее с витаминов. Подобным образом и Дхарму вам необходимо практиковать в соответствии с собственной духовной силой.

Первый важнейший совет – жить, не причиняя вреда окружающим. Здесь необходимо понимать, что, нанося вред окружающим, вы косвенным образом вредите себе. Это закон кармы. Прежде всего, научитесь жить, следуя закону кармы – не причиняя вреда другим. Нам нужно жить – заниматься бизнесом, вести дела, но при этом жить честно. Нет ничего дурного в том, чтобы заниматься бизнесом, но бизнес должен быть честным: сами заработали, дали и другим заработать – обоюдная выгода очень важна. Другая теория, которую вам следует запомнить, состоит в том, что, помогая другим, вы тем самым косвенно помогаете сами себе. Не забывайте об этом.

Буддизм учит, что всякое рождение заканчивается смертью, любая встреча окончится расставанием, любое накопление – растратой, а взлет – падением. Это четыре утверждения о завершении. Мы, люди, конечно, знаем об этих вещах, но не придаем им должного внимания, поэтому совершаем множество ошибок. Хотя мы не хотим гневаться, гнев охватывает нас помимо нашей воли, мы не хотим завидовать, но зависть возникает сама по себе. Таким образом, все омрачения приходят из-за того, что мы не знаем эти четыре вывода. А если и знаем, то не придаем им значения. Конечно же, корнем омрачений является неведение, но наша невнимательность к этим четырем выводам придает им особую силу. Постарайтесь в своей повседневной жизни помнить эти утверждения, они смогут очень быстро успокоить ваш ум.

Однажды, когда Будда был еще бодхисаттвой, он родился в царской семье. В то время все свои силы он тратил на то, чтобы найти драгоценную Дхарму, но его поиски ни к чему не приводили. Все образование, которым он владел, могло помочь ему лишь стать кем-то, обрести что-то, уехать куда-то. Самыми вредными знаниями были военные науки, способы мошенничества и т.д. Нам нет необходимости изучать все это, наш дикий ум и без того достаточно агрессивен. Овладевать навыками причинения вреда очень опасно. Тогда принц объявил, что не пожалеет никакого богатства тому, кто поделится с ним драгоценными советами о том, как укротить свой ум.

Вы должны понимать, что такое драгоценное учение об укрощении ума появляется в нашем мире очень редко. Так как чаще всего такое учение не подходит людям, они не могут его правильно применить, в буддизме говорится, что основную часть времени наш мир пребывает в темной кальпе. В такое время людям бесполезно давать учение об укрощении ума. Все, что они хотят, – это кем-то стать, что-то обрести, а укрощение ума они воспримут как глупость. Поэтому в это время будды не приходят в наш мир. Светлая кальпа возникает очень редко, и наше время называется «временем упадка». Это просто чудо, что вы сейчас получаете такое учение. Иногда вы не отдаете себе отчет в том, насколько оно ценно.

С точки зрения буддийской философии, этот мир далеко не единственный. Существуют миллиарды и миллиарды вселенных, и в них обитает бесчисленное множество живых существ. Иногда у вас возникает вопрос: «Если в нашей вселенной будды сейчас нет, то где же тогда находится?» Некоторые из этого множества миров переживают темную кальпу, а в других сейчас светлая кальпа, и существа готовы получать учение. Именно в таких мирах пребывают будды и бодхисаттвы, наставляя учеников в Дхарме. Вы можете спросить, где сейчас находится Нагарджуна, Чандракирти, махасиддхи Индии, великие учителя Тибета. Они не видят благоприятных кармических связей с существами нашего мира, и не могут нам помочь. В данный момент они приносят пользу существам других миров. Однако такие мастера, как Его Святейшество Далай-лама, еще присутствуют в нашем мире, потому что их учение еще может помочь небольшому количеству людей. Именно ради них учителя продолжают рождаться здесь. Когда все эти ученики переродятся в других мирах, то я не уверен, придут ли сюда мастера вновь.

Главная мысль, которую я пытаюсь до вас тем самым донести, заключается в том, что учение, которое вы получаете, невероятно драгоценно. Можно сказать, что с вами происходит невозможное. Цените его, применяйте в повседневной жизни, пытайтесь стать лучше. Только дурак, будучи больным, станет собирать лекарства для того, чтобы продемонстрировать их другим и хвастаться: «Вот что у меня есть!» Не выставляйте напоказ свои знания Дхармы, используйте их, чтобы стать добрее. Настоящий мастер никогда не скажет, что много знает. Даже если его спросят, он скажет, что не знает, хотя сам обладает очень обширными знаниями. А люди, которые знают очень мало, всегда говорят, что знают все. Поэтому очень важно применять знания на практике и стараться стать лучше.

Итак, вернемся к нашей истории. После того как принц сделал это объявление, во дворец пришел один старый мудрец. Он сказал принцу:

- У меня есть драгоценное учение об укрощении ума, но даром я его не дам. Что ты мне можешь предложить взамен?
- Проси все, что захочешь: деньги, золото, бриллианты.
- Что мне за дело до золота и бриллиантов. Они для меня не представляют ценности.
- Тогда назови свою цену.
- Хорошо, вонзи в свое тело тысячу игл, тогда я дам тебе учение.
- Непременно, ради таких драгоценных наставлений я готов на это!

После чего принц вонзил в свое тело тысячу игл и вновь попросил наставлений. Тогда мудрец произнес: «Конец рождения – смерть. Конец встречи – расставание. Конец накопления – растрата. Конец подъема – падение». Далее он сказал: «Все производное непостоянно. Все рожденное под властью омрачений имеет природу страдания. Пять совокупностей пусты от самобытия. Нет ни меня, ни моего». Тогда принц погрузился в однонаправленное созерцание этих двух строф, и благодаря очень хорошему фундаменту – сильному стремлению укротить свой ум и готовности пожертвовать ради этого всем чем угодно – он понял смысл этих слов и в полной мере осознал его. Между пониманием и осознанием есть огромная разница. Если осознать учение всем сердцем, то оно оставит след в уме, подобный надписи на железе. Т.е. оно станет железным принципом вашей жизни. А простое интеллектуальное понимание смысла подобно надписи на воде. Сейчас, слушая эту лекцию, вы пишете на воде: в первый момент вы все понимаете, а во второй в вас уже ничего не остается. В наши дни люди послушают учение, немного поплачут, а потом выходят на улицу и все забывают. Учение не проникает в их сердца. По воде писать можно пять лет, десять, двадцать, что от этого останется? Поэтому очень важно научиться записывать наши принципы на железе.

Что же понял принц, размышляя над первым положением – «конец рождения – смерть»? Люди видят, как умирают окружающие, но у них не возникает мысли: «Я умру». Недавно по телевизору показывали похороны Бориса Ельцина. Никто не подумал: «В течение долгого времени и еще совсем недавно он был с нами. Теперь он умер, и однажды я тоже отправлюсь к нему. Я также умру». Никто не воспринял это как зеркало, в котором отражается наше собственное будущее.

Я расскажу вам одну историю. Однажды один мудрец сидел под деревом. К нему подошел человек и спросил, не знает ли тот, где живет его знакомый. Мудрец ответил: «Я знаю его адрес. Иди прямо, потом сверни направо, там он и живет». Человек пошел по указанному маршруту и вышел на кладбище. Вне себя от гнева он бросился обратно к мудрецу и напал на него: «Зачем ты меня обманул?» На это мудрец сказал: «Я тебя не обманывал. Я назвал тебе его постоянный адрес. А временно он может жить где угодно, я не знаю. Твой постоянный адрес тоже там, как и мой». Какие бы события в этом мире ни происходили, чего бы вы ни добились, завоевали вы себе репутацию или нет, в конце концов, все это превращается просто в историю. Что сейчас жизнь Бориса Ельцина – просто короткая история. Жизнь даже такой известной фигуры, как Борис Ельцин стала просто короткой историей. А что говорить о нашей жизни? Ее история еще короче. Что о вас думают, что говорят, какая разница? Главное – кем вы являетесь, а все остальное – это просто история. Старайтесь стать лучше.

Откройте свои глаза, подумайте: «Однажды и я покину этот мир». И в этот момент вы зададитесь вопросом: «А есть ли следующая жизнь? Продолжит ли свое существование наш ум?» Думать, что будущей жизни не будет, очень глупо и недальновидно. В нашем мире о вере в будущую жизнь говорить вообще затруднительно, ведь большинство даже не задумывается о ней. Кое-кто считает, что жизни после смерти нет, но их умозаключения основаны на ложных представлениях. Например, они думают так: «Раз я не понимаю, как такое возможно, или раз я об этом не знаю, значит, будущей жизни нет». Такой вывод нелогичен. По этой логике все, чего этот человек не знает, не существует, т.е. он всеведущий. В действительности будущая жизнь существует. В этом я могу вам дать 100% гарантию. Более того, нам предстоит прожить не одну будущую жизнь, а бесчисленное количество жизней, и к настоящему моменту мы уже прожили бесчисленное количество жизней. Такие мысли срывают пелену недальновидности с наших глаз и укрепляют нашу решимость. Когда мы понимаем, что это рождение окончится смертью и впереди нас ждет бесчисленное количество жизней, у нас возникает желание сделать их счастливыми.

В действительности нашу ситуацию можно описать следующим образом: родившись, мы выпали из самолета. Сейчас мы находимся между самолетом и землей. Некоторые из нас уже очень близки к земле и даже не задумываются о приземлении. Как же мы ведем себя в этой ситуации: мы заводим друзей, делим окружающих на полезных и бесполезных. Вместо того чтобы задумываться о приземлении, мы только и думаем о том, как бы нам что-нибудь приобрести, кем-нибудь стать. Перед падением на землю золото, бриллианты, высокое положение в обществе и пр. не имеют никакой ценности. Все, что нам может помочь – это парашют. Его ценность выше всех остальных вещей. Буддийская философия утверждает, что сами по себе объекты никакой ценности не имеют. Их ценность определяется ситуацией. В истории можно найти множество примеров того, как хлеб люди ценили дороже золота. Наша ситуация такова: с каждым моментом мы все ближе и ближе к смерти. В этих обстоятельствах самым весомым для нас является драгоценность Дхармы. Когда мы задумываемся о том, что всякое рождение закончится смертью, Дхарма приобретает для нас особую ценность.

Далее вторая строчка: «Конец встречи – расставание». Семья, друзья, соседи – мы встречаемся лишь на короткое время, и скоро нам предстоит расстаться. В действительности мы подобны сухим листьям, загнанным кармическим ветром в угол. Пробыть нам здесь предстоит очень недолго, нравится нам это или нет. Когда мы рядом с нашими родными, мы часто ссоримся, спорим, а когда на долго расстаеться, то плачем и скучаем друг по другу – в этом наша ошибка. Наш принцип должен состоять в следующем: пока мы вместе, мы должны ценить это и жить дружно, а когда умираем, воспринимать это спокойно: «Любое рождение заканчивается смертью, здесь нет ничего неожиданного». Более того, с точки зрения буддизма, если плачем над покойным, то вместо того, чтобы помочь, мы наносим ему вред. Умерший не покидает этот мир окончательно. Его грубое тело перестает существовать, но ум, опираясь на тонкое тело, продолжает жить в течение 49 дней. В это время ему очень хочется принять новое рождение, но плачь близких тревожит его и не дает спокойно переродиться. Лучшее, что вы можете сделать для покойного, – делать подношения, читать мантры, проводить ритуалы и в уме говорить ему: «Не беспокойся о нас, мы в полном порядке, а вот тебе пора найти хорошее перерождение». Такие ваши действия помогут умершему человеку. В буддийской традиции тело мертвеца принято кремировать. Так мы избавляемся от основы для привязанности. Иногда тело кладут в красивый гроб, одевают в дорогой костюм, украшают драгоценностями, ставят памятник – все это может привести к тому, что человек переродится духом. Существует множество историй о том, как человек переродился после смерти в виде духа из-за привязанности к своему телу. Но, если вы хотите следовать своей традиции, по крайней мере, не готовьте дорогие гробы, не украшайте тело. Это же мертвое тело, какой в этом толк?

Итак, основной совет: когда вы рядом с вашими родными, будьте к ним добры, а когда вы расстаетесь, не огорчайтесь. Научитесь жертвовать своим маленьким счастьем ради их блага, это и есть любовь. Если вы не в состоянии пожертвовать самым малым счастьем ради другого человека, но продолжаете повторять: «Я тебя люблю», – это лишь пустые слова. Если вы хотите проверить, насколько сильно вы любите кого-то, проверьте, скольким вы готовы ради него пожертвовать. Если перед вами стоит кружка с чаем, и кто-то вас попросит: «Я очень хочу пить, можно я выпью этот чай?», а вы откажете, значит, вы еще очень слабы. Итак, отсюда вы должны понять – главная буддийская практика состоит в том, чтобы как можно больше жертвовать своим счастьем ради других. В ответ вы получите еще большее счастье.

Не приносить другим вреда; жертвовать своим счастьем ради блага окружающих – эти принципы противоположны мирскому мировоззрению. Когда вы вновь и вновь слушаете учение и приходите к убеждению, что настоящая практика – это принесение в жертву своего счастья ради счастья других людей, ваше сердце становится больше, ваш ум становится крепче. Это означает, что вы добиваетесь прогресса в своей практике.

По такому пути необходимо идти шаг за шагом. Для начала научитесь охранять свои тело, речь и ум. А затем потихоньку учитесь жертвовать собственным маленьким счастьем ради счастья других. Например, вместе с семьей вы смотрите телевизор. Вы должны понимать: «Любая встреча заканчивается расставанием». Вы знаете, что ваши братья и сестры собрались здесь на очень короткий промежуток времени. Скоро вы расстанетесь. При этом, если вы смотрите по телевизору одну передачу, а большинству хочется смотреть другую, уступите им. Не надо спорить. Тогда ваше поведение станет настоящей буддийской практикой. Такой метод решения проблем на 100% даст положительные результаты, но применить его будет непросто. Чем глубже вы понимаете учение, тем проще вам будет придерживаться такого поведения. В конце концов, вы с большой радостью будете себя так вести.

Одним такая практика станет под силу через 100 жизней. Другим – через 50, 10 жизней. А кому-то – через 50 лет, 20 лет. Если человек не имеет отпечатков Дхармы с предыдущих жизней, то, когда он впервые услышит такое учение, он пропустит его мимо ушей, а если и не пропустит, то не сможет его воспринять. Он подумает: «Что за глупость? С чего это вдруг я стану жертвовать своим счастьем ради других?» В нашем мире действительно есть такие люди. Они добрых считают дураками, а хитрецов, которые обманывают сами себя, считают умными. На самом деле только герои, люди большого сердца, преисполненные мужества способны жертвовать своим счастьем ради блага других. Обыкновенные люди с крохотным сердцем на такое не способны. Даже подумать об этом не смогут. Если мы обратимся к истории, то увидим, что тех, кто пожертвовал своей жизнью ради блага других, люди помнят и чтят. Это настоящие герои. А теперь взгляните на себя и попробуйте оценить: герой вы или нет.

Что же мы можем вынести для себя, размышляя над положением: «Все накопленное будет растрачено»? Не понимая этого, мы думаем, что чем больше накопим, тем богаче станем. Буддийская философия говорит по этому поводу следующее: «В руках богатство подобно льду. Если через некоторое время ладонь разжать, в ней ничего не окажется. Раздача богатства подобна засеву поля. Такое поле даст хороший урожай». Некоторые люди всю свою жизнь копят, копят, и что, дожив до 80 лет, они имеют? Большую кучу мусора! Через 80 лет все их богатство превращается в мусор: магазин детских игрушек. Отсюда можно сделать такой вывод: не стоит раздавать все, что у нас есть, но излишек лучше всего разделить с окружающими. Потому что, если мы что-то отдадим другим, то в ответ получим гораздо больше. Поэтому не стоит слишком сильно привязываться к своим сбережениям и имуществу. В конечном итоге оно от вас уйдет. Если богатство оставит вас, это еще не так страшно, гораздо хуже, если вы оставите его. В таком случае вы родитесь духом, скорпионом или змеей, которая будет охранять свое богатство.

Четвертое положение: «Всякий взлет завершится падением». Какой совет вы можете для себя из этого извлечь? Во-первых, бессмысленно привязываться к высокому положению. Нужно понимать, что чем выше мы заберемся, тем больше будет падать. Поэтому лучше всего твердо стоять на земле. С нее никуда не упадешь, а значит, вам нечего и бояться. Какая разница, что про вас говорят, если вы стоите на земле?

Буддизм говорит, что для духовной практики лучше всего занимать самое низкое положение. Поэтому существует множество историй о том, как мастера прошлого скрывались от своих учеников в недоступных, уединенных местах или в той местности, где их никто не знал. Например, можно вспомнить случай с нингмапинским мастером Дза Патрулом Ринпоче, который произошел не так давно. Ученики Патрула Ринпоче постоянно восхваляли учение своего Духовного Наставника. И вот однажды он почувствовал, что его себялюбие стало ему нашептывать: «Твое учение так прекрасно. Ты такой великий Духовный Наставник». Тогда он сказал себе: «Стоп! Дальше так продолжаться не может!», и среди ночи незаметно от всех сбежал. По дороге ему попался один дом, в котором жили очень простые люди. Когда Патрул Ринпоче попросился к ним на ночлег, хозяйка ему сказала: «Ты можешь у нас переночевать, но для начала уберись в доме, а утром ты вынесешь горшок с моей мочой и помоешь его». Патрул Ринпоче с радостью выполнил все условия хозяйки. Спустя несколько дней в этот дом наведальась группа монахов с вопросами о своем Учителе: «Не встречали ли вы такого-то человека? Он – высокий Ринпоче, наш Духовный Наставник». На это хозяйка призналась, что встречала его, ей стало стыдно, и она убежала.

Другой случай произошел с Дромтонпой – величайшим мастером. У Дромтонпы было много учеников по всему Тибету, и он был широко известен как великий философ. Однажды его пригласили в один монастырь. И вот Дромтонпа отправился туда пешком, без сопровождения. Одежда на нем была очень простая, местами грязная. По дороге ему попался один человек, одетый в тантрические одежды, который сказал: «Я – практик тантры, а ты какой практикой занимаешься?» Дромтонпа ответил: «Я не знаю, какую я делаю практику. Я пытаюсь укротить свой ум, но это сделать очень сложно». На это попутчик сказал: «Тебе лучше начать делать мою практику, тогда реализаций достигнешь очень быстро. Я уже провел столько-то ретритов, начитал столько-то мантр». Дромтонпа сказал: «Очень хорошо». «А ты уже был в ретрите?» – спросил этот человек. «Я не знаю, как проводить ретриты», – ответил Дромтонпа. Тогда тантрик сказал: «О, тебе пригодится мой опыт. Сейчас я тебя научу». И так на протяжении всей беседы Дромтонпа даже не назвал своего имени, иначе этот практик тут же упал бы перед ним. Потом тантрик сказал: «Мои сапоги очень тяжелые. Понеси-ка их пока. Да и сумку мою тоже бери». Дромтонпа спокойно повесил сапоги себе на плечи и взял тяжелую сумку попутчика.

Так ведет себя настоящий практик. Настоящий практик никогда не скажет: «О, я – то, я – это». Он поведет себя очень скромно: спокойно возьмет сумку и даже мысли дурной не породит. Что Дромтонпа подумал про попутчика? «Этому человеку не посчастливилось встретить такого великого мастера, как Атиша, поэтому он так себя ведет», – от таких мыслей у Дромтонпы возникало сильное чувство преданности Учителю. Так они продолжали идти по дороге и вот увидели большое скопление выстроившихся с хадаками монахов, одетых в праздничные одежды, играющих на музыкальных инструментах. Тогда тантрик спросил Дромтонпу: «Кого же они встречают?» Дромтонпа ответил: «Может быть, они встречают меня». «Кто же ты?» – спросил попутчик. «Люди зовут меня Дромтонпа», – ответил он. «Прости меня, пожалуйста», – прокричал тантрик и кинулся делать перед Дромтонпой простирания. Затем он схватил свои сапоги, сумку и бросился наутек. Позднее этот человек стал учеником Дромтонпы.

Эти истории демонстрируют нам, как такие великие мастера, как Дромтонпа, Дза Патрул Ринпоче, были готовы служить окружающим. Обладая такими обширными знаниями, они принимали на себя самую грязную работу, от которой обычные люди старались уклониться. Как смиренно вели себя эти мастера? Мы же должны быть в миллионы раз смиреннее, поскольку в сравнении с этими мастерами нам и подавно гордится нечем.

Те наставления, которые я передал вам сегодня, не следует воспринимать как простую информацию. Постарайтесь, используя их, стать добрее и скромнее. Я даю эти наставления не за деньги и не за что-либо иное. Если вы станете лучше, я буду счастлив.