

В нашем уме есть такое врожденное чувство – если я стану кем-то, если буду обладать чем-то, если я куда-нибудь уеду, тогда я достигну истинного счастья и решу все свои проблемы. Но это обман. В сансаре все люди и даже животные имеют такое базовое, основное понятие. Даже если вы практикующий буддист, вы практикуете для того, что бы стать кем-то: йогином или святым человеком. Не надо стараться стать йогином или святым человеком, иначе вы будете вести себя так, как будто вы якобы святой. На самом деле необходимо просто обуздать свой ум, и тогда вы естественным образом вы станете йогином и святым человеком, не стремясь показаться таковым. По-настоящему святой не старается казаться святым, он ведет себя как обычный человек. Некоторые из моих учеников стараются казаться святыми, говорят, что уже стали необыкновенными, а остальные обычные люди не равня им, и смотрят на них сверху. На самом деле такой человек ненормальный.

Вы должны понять, что без обуздания ума, без его успокоения, даже если вы проведете трехлетнее затворничество, вы выйдете оттуда с огромным эго. Три года вы будете только питать свое эго. В этом не Дхарма виновата, просто с самого начала основа была неправильной: вы старались стать кем-то, а не обуздать свой ум. Вы должны понять, что человек, который старается стать йогином, в конце концов становится ненормальным. Это происходило в Тибете, в Европе в прошлом и происходит сейчас в России. Самое главное то, что вы уже есть люди, и не надо стараться стать кем-то, надо стараться стать лучше. Это вы можете сделать.

С такой мотивацией – что бы обуздать свой ум, думайте, сегодня я получаю данное наставление. Сейчас, когда вы слушаете учение, именно сейчас постарайтесь обуздать свой ум, успокоить его. Потому что именно сейчас, во время слушания напрямую от Учителя, не пытаться успокоить свой ум, то дальше, во время обдумывания вы не сможете его успокоить, а значит, не успокоите его и во время медитации.

Будда учил трем методам принятия учения – это слушание, размышление и медитация. Эти три метода используют для обуздания ума. Среди этих методов самый легкий – это обуздание через слушание. Если и через слушание вы не смогли успокоить свой ум, то ваш ум совершенно не нормальный. Он выработал невосприимчивость к Дхарме.

Для меня тоже было сложно заниматься обузданием ума, даже в горах. Очень сложно обуздать свой ум через медитацию, но когда я спускался вниз и слушал учение от Его Святейшества Далай-ламы, когда слезы текли из глаз сами, именно в этот момент возникает некоторый уровень отречения. Когда Его Святейшество дает учение о любви и сострадании, в этот момент возникает чувство любви и сострадания. Когда учение заканчивается, чувство исчезает. Затем, когда это драгоценное чувство начинает исчезать, что бы оно не исчезло, я начинал размышлять над учением Его Святейшества, и оно снова возникало, и ум начинал успокаиваться. Вместо того чтобы думать о том, что сказали или написали обо мне люди, я начинал размышлять над словами Его Святейшества. Осознав, что слова «Ламрима» и Его Святейшества сводятся к одному, ум начинает успокаиваться.

После слушания и размышления происходит постепенный переход к медитации. Это как бы продолжение слушания и размышления, обдумывания того, что ты услышал. Медитация не есть что-то отличное от слушания и размышления, это своего рода продолжение. Тибетское слово, означающее медитацию, гом, означает слушание и привыкание, тщательный анализ. Вы размещаете внутри себя то, что вы услышали и над чем вы думаете. Во время медитации вы производите очень тонкий анализ и открываете высшую природу самого себя, высшую природу существования феноменов, раскрываете тончайшие аспекты четырех благородных истин, шестнадцать аспектов.

В прошлом все великие мастера размышляли, обдумывали, созерцали и медитировали на шестнадцать аспектов четырех благородных истин, осуществляли это учение и достигали высоких реализаций. Если на основе шестнадцати аспектов четырех благородных истин заниматься медитацией о бодхичитте, то практикующий может достичь просветления.

Когда на основе шестнадцати аспектов четырех благородных истин человек медитирует на непостоянство с помощью шаматхи (однонаправленного сосредоточения) и аналитической медитации на непостоянство, тогда он воспринимает непостоянство гораздо ярче. Он познает его напрямую, йогическим познанием. Непостоянство невозможно познать с помощью зрения, а только с помощью ментального, йогического познания. Когда вы познаете непостоянство напрямую, результат этого – гарантия, что вы не будете обмануты концепцией постоянства.

А сейчас мы возвращаемся в сансаре из-за цепляния за концепцию постоянства, а также за то, что противоположно шестнадцати аспектам четырех благородных истин, точнее правильному их восприятию. Из-за этого все наши омрачения проявляются сами по себе. Все негативные качества ума, во-первых, проявляются у человека из-за неведения, во-вторых, из-за неправильной основы – действий, вступающих в противоречие с шестнадцатью аспектами четырех благородных истин.

Шестнадцать ложных представлений, противоположных шестнадцати аспектам четырех благородных истин, находятся в нашем уме как болезнь, как вирус, и мы этого не замечаем. Сначала их нужно распознать, а затем применить противоядие для избавления от них. Это и есть буддийская практика. Обуздывая свой ум, вы не применяете те же методы, что для приручения дикого слона. Свой ум нельзя изменить насильем. Сначала следует распознать неправильный образ мыслей, а затем заменить его правильным, создать правильную установку, достоверную основу. Только так и можно обуздать ум.

Для того чтобы понять шестнадцать аспектов четырех благородных истин, в первую очередь необходимо получить учение о четырех благородных истинах. Надо узнать, что это такое. У вас сейчас четыре неправильных понимания об этих истинах.

Наши тело и ум обладают природой страдания, они не чисты. Мы же думаем, что они чисты, являются основой счастья и радости. Поэтому мы сильно заботимся о своем теле. Какую только одежду мы ни надеваем на тело, какой только крем мы ни наносим на это лицо, работаем днями и ночами, чтобы украсить свое тело. Это желание у нас врожденное, мы не думаем, что эти тело и ум и есть сансара. Для нас сансара – где-то там. Как только мы начинаем испытывать какие-то страдания, сразу же начинаем считать, что это место и есть сансара. Если уйти или уехать отсюда, то проблемы исчезнут, и мы станем счастливыми. Или тот, кто много раз вам помогал, сказал вам что-то плохое, и вы сразу же забываете все хорошее и говорите, что все сансара, и этот человек есть основа страданий, и идете искать другого друга. Это врожденное чувство, что кто-то приносит вам страдания. Поэтому мы часто меняем друзей и врагов.

Вы должны понять в первую очередь, что объект первой благородной истины, истины страдания, это ваши собственные тело и ум. Почему это так? Почему тело и ум Будды не являются страданием? Почему тело и ум архата не являются страданием? И почему ваше тело и ум являются страданием? Если бы вы обладали телом и умом Будды, тогда стоило бы заботиться об этом теле и уме. Это было бы основой счастья. А сейчас вы заботитесь об истине страдания.

Причина в том, что наши тело и ум родились под контролем омрачений, и до тех пор, пока существуют узлы омрачений, тело и ум будут обладать природой страдания. Пока ваше тело и ум не будут излечены и очищены от омрачений, они будут являться основой для страданий, кем бы вы ни стали. Эта невидимая рана будет всегда с вами. Какой бы пост вы ни занимали, какие бы украшения, бриллианты вы не надевали на это тело, оно будет обладать природой страдания, основой для страданий. Куда бы вы ни уехали, ваше тело и ум будут с вами.

Один тибетский лама сказал своему помощнику, который имел очень плохой характер и очень хотел попасть в чистую землю, что даже если он попадет с таким состоянием ума в чистую землю, то все равно будет там страдать. Если вы немного обуздаете свой ум и будете жить в бедном доме, то все равно будете счастливы. Чем больше у нас омрачений в уме, тем сильнее и быстрее увеличиваются страдания вашего тела и ума. Чем меньше омрачений, тем меньше эта база, основа для страданий. Чем больше человек загружен негативными чувствами и эмоциями, тем больше ум страдает и тем больше испытывает страданий тело. Чем меньше омрачений, тем светлее ум и тем меньше основа для страданий тела и ума. Вы должны понимать, что является основой для ваших страданий. На этом же построена тибетская медицина и европейская медицина. Чем больше человек испытывает гнева, зависти, тем больше он болеет.

Поэтому первая благородная истина страдания не где-то там, в небе, это вот оно – ваше тело и ум. Это они являются объектом истины страдания. Буддизм говорит, что страдание страданий чувствуют даже животные.

Второй вид страдания называется страданием перемен. Даже индуисты, например, распознают страдание перемен как страдание. Все, что мы принимаем за радость и счастье, на самом деле является страданием перемен. Чем больше мы это испытываем, тем больше страданий это ощущение начинает нам приносить. Те пять органов чувств, с помощью которых мы познаем счастье и удовольствие, по мере получения все большего количества ощущений начинают нам сообщать о неудовольствии от этих объектов. Постепенно эти ощущения переходят в страдание.

Один индуистский мудрец медитировал на дне океана. Он достиг полного отключения всех пяти органов чувств и находился в полном покое. Он как бы успокоил свои омрачения, подобно тому как успокаивается вода в пруду, когда в нем перестают взбалтывать палкой грязь и тину. Когда тина и грязь оседают, вода становится тихой и чистой. Так и наш ум, становится чистым, если омрачения перестают взбалтывать его. Таким вот способом этот индийский мудрец успокоил свой ум, находясь на дне океана. Однажды он открыл один глаз и увидел проплывающую рыбку. Заинтересовавшись ею, он открыл второй глаз и увидел большее количество разнообразных рыб. Он подумал: «Как интересно!» Но со временем ему наскучило, показалось однообразным то, что находилось перед ним, и он захотел увидеть больше и дальше. Он отправился осматривать океанское дно. Осмотрев весь океан, он захотел увидеть мир за пределами океана.

На берегу он увидел много людей, деревьев, домов. Мудрецу так же, как и тем людям, захотелось иметь свой дом, жену и детей. Он женился, у него появились дети. Он стал много работать, ругаться с женой и соседями. Появились проблемы с женой, детьми, соседями. Он подумал: «Почему у меня стало столько проблем? Когда я находился под водой, мне было так хорошо, спокойно». Он снова вернулся на дно океана и продолжил свою медитацию. Как говорят индуисты, впоследствии он достиг совершенного покоя, закрыв все пять органов восприятия.

В индуизме закрытие органов восприятия считается как бы нирваной, счастьем. Они перестают воспринимать внешние раздражающие объекты. Буддизм не считает это нирваной. Даже если мы остановим чувственное восприятие, мы все равно не избавимся от омрачений, они у нас останутся. Ведь если бы это было так, то каждый раз, когда мы засыпаем, то погружаемся в нирвану, достигаем ее. На самом деле это всего лишь временное успокоение омрачений.

Третий вид страданий – это всепроникающее страдание. Мы не воспринимаем это страдание, не считаем его страданием. Мы считаем страданием только страдание страдания, и даже страдание перемен не всегда считаем страданием. Уникальность буддизма заключается в том, что он распознал всепроникающее страдание. Только буддизм указал на всепроникающее страдание как на объект отрицания, от которого необходимо избавиться. Это стремление избавиться от всепроникающего страдания называется отречением. Это то, что есть в буддизме, и чего нет в индуизме. Уменьшения привязанности к пяти органам чувств, которое практикуется в индуизме, недостаточно. Необходимо уменьшить привязанность к объектам пяти органов чувств и через отречение и постижение пустоты устранить все омрачения из своего ума. Когда вы что-либо воспринимаете глазами, вы воспринимаете только то, что вам необходимо.

Будда говорит: смотри перед собой, чтобы не упасть, и, если смотришь по сторонам, то смотри только для того, чтобы не упасть. Как же поступаем мы? Мы смотрим по сторонам на то, что представляет интерес, и поэтому падаем. Но ведь зрение предназначено для того, чтобы увидеть помеху и угрозу, что бы защититься и предвидеть. Слух нужен для того, чтобы слышать то, что вам необходимо, а не для того, чтобы слышать то, что становится причиной страданий и омрачений. Не надо вообще затыкать свои уши. Слушайте то, что вам нужно. Также не нужно держать рот закрытым, говорите только то, что нужно сказать.

Невозможно полностью избавиться от омрачений, но можно уменьшить их. Как только у вас возникает позитивное состояние ума, сразу же как можно чаще открывайте свой рот, заставьте язык работать. А когда у вас возникает гнев, зависть и другие негативные состояния ума, в это время старайтесь вообще не говорить, потому что в это время вы наполовину сумасшедший.

Не надо думать слишком много, тем более о глупых вещах, лучше дайте уму отдохнуть. Сейчас наш ум похож на кипящий котел. Ведь даже если мы занимаемся практикой Дхармы, даже в этот момент ум кипит. «Я буддист, я гелугпа, я нингмапа...» – так во имя Дхармы, во имя учения вы создаете для себя еще больше омрачений.

Не говорите про себя: «Я гелугпа, я нингмапа», зачем такое разделение? Пока для вас нет Нингма, нет Гелуг, нет Сакья – сначала станьте хорошим буддистом. Пока вы так говорите, вы еще не стали буддистом.

Если вы говорите, что ваша школа хороша, а остальные нет, тем самым создаете для себя причину рождения в мире ада. Пренебрежительно относиться к любой Дхарме очень опасно.

В повседневной жизни старайтесь не следовать за своими мыслями, не идти у них на поводу. Просто смотрите за своим умом, но не так как в махамудре и дзогчене, просто смотрите за своим умом. Махамудра и дзогчен – это практики очень высокого уровня, в которых используется самый тонкий ум. Ум, напрямую познающий пустоту, для вас пока еще очень далекая практика. Просто смотрите за своим умом, не давайте ему далеко уходить, скакать, просто расслабьтесь. Вначале, мой вам совет: спите как можно больше, потому что для вас сон это нейтральное состояние. В этот момент вы никому не делаете

ничего плохого. Если знать, каким образом правильно спать, то даже сон может стать практикой Дхармы.

Как вы должны спать правильно? Как правильно есть, правильно думать, правильно говорить? Как правильно делать что-либо? Вы ничего этого не знаете, потому, вместо того что бы делать что-то правильно и испытывать от этого радость и счастье, вы испытываете боль и страдание. Поэтому мастера Кадам говорили: когда ваше тело что-то делает, следите за своим телом. Даже если вы выполняете какую-то мелкую работу по дому и не следите за своим телом, вы можете убить какое-нибудь существо.

Еще один совет мастеров Кадам: когда вы находитесь среди людей, следите за своей речью.

Может быть, для вас это и неинтересное учение, но оно очень полезно. Чтобы вы немного изменились в лучшую сторону, сейчас я приготовил для вас хорошее лекарство, как раз то, что вам нужно, делю его на порции, необходимые вам, что бы вы лучше его усвоили. И не только это. Я кладу вам его в рот и даже проталкиваю его внутрь. По этому поводу Шантидева говорил: человек может иметь очень много лекарств, но если он будет лишь держать их в руках, его болезнь не пройдет. Так же и с омрачениями: бесполезно слушать учение и не использовать его для лечения омрачений, показывать друзьям, знакомым, демонстрировать свое учение на людях. Учение нужно для того, чтобы, принимая его как лекарство, излечить свои омрачения.

В начале нужно не сидеть в позе медитации, подражая йогинам. Вначале необходимо простое лекарство – слушание. Не надо искать в учении что-то интересное. Как женщины, которые, попав в большой магазин, начинают искать красивые вещи. Тело и ум – это страдание, зачем украшать страдание различными блестящими предметами? Это всего лишь проявление привязанности к телу. От этого увеличивается основа страданий. С безначального времени и до сегодняшнего дня мы привязаны к страданию и не можем от него освободиться.

Будда и архаты поняли, что тело и ум, находящиеся под контролем омрачений, это основа страданий. Поэтому они, отринув эту основу – загрязненные тело и ум, развили в себе отречение и обрели совершенные тело и ум.

Поэтому перед сном не надо думать о том, кто и что вам сказал, кто плохой. Если об этом размышлять, то вы не заснете. Это и есть медитация, но это негативная медитация. В сансаре вы все занимаетесь медитацией, но в основном негативной. Вы это делаете очень умело: вырабатываете неприязнь, гнев, зависть. Когда вы сосредоточиваетесь на том, кто вам нагрубил или обидел вас, что вам сказали и прочее в этом духе, вы даже перестаете реагировать на внешние раздражители. Вам не мешают дети, громкие звуки, телевизор. Вы не говорите окружающим: перестаньте мне мешать, я занимаюсь медитацией на выработку гнева. Результат у вас на лице – оно краснеет, хмурится, вы становитесь похожи на злого духа. Злой дух это не что-то такое рогатое, это ваш ум в состоянии сильного гнева. Этот злой дух забрасывает вас в мир адов. Кто пригласил его? Вы сами, когда думали или говорили в состоянии негативных эмоций. В дальнейшем вы привыкаете к этому, у вас вырабатывается зависимость.

Как привычка курения – один раз покурил, второй раз – и дальше без этого не можете жить. Так и с негативными эмоциями – один раз, второй накричали и уже без этого никак не можете. Это очень опасно.

Как избавиться от этого? Так же, как избавляются от курения. Однажды человек говорит себе: все, хватит, пора уже подумать о своем здоровье. Что вы получаете от курения? Какое удовольствие? Просто надо выработать в себе решимость, и впоследствии даже запах сигарет будет вызывать отвращение.

У меня нет привычки к негативному образу мысли, и, когда я слышу, как кто-то о ком-то говорит негативно, эти слова вызывают у меня отвращение, как запах дыма у человека, бросившего курить. У меня даже голова болит. Это как в туалете сидеть и разговаривать. Я про таких людей думаю – как они находят в этом удовольствие, какое в этом может быть счастье? Счастье – это когда вы дышите чистым воздухом, пьете свежую, чистую воду, у вас чистые мысли и чистые беседы.

Когда я слышу разговоры о йогилах, какие у них высокие свершения, как они жертвовали своими телами для блага живых существ, это мне приносит настоящее удовольствие. Или же нейтральные шутки.

Поэтому перед сном перестаньте делать негативную медитацию. Если заснуть с мыслями о негативном, то сон, который является изменчивым фактором, становится негативным. Во сне каждый момент будут создаваться предпосылки для негативной кармы.

Признаком того, что во сне вы создаете предпосылки для накопления неблагодатной кармы, это сны с ужасами. Про себя я могу сказать, что я засыпаю всегда с хорошими мыслями. Обычно я не помню сны, но если я их вспоминаю, то они очень хорошие и добрые, счастливые. Для меня сон это самый лучший отдых. Как говорят в Тибете – сон это самый лучший и бесплатный отдых. Затем, когда вы принимаете пищу, очень важно в уме поднести пищу Трем Драгоценностям, а также думать о том, что в вашем теле много живых существ, и вы кормите их.

Мы считаем, что то, о чем говорит благородная истина источника страдания, находится где-то вне нас. На самом деле источник страданий внутри нас. Наши омрачения являются благородной истиной источника страдания. В нашем царстве ума система неправильная, и поэтому мы испытываем страдание. В настоящий момент премьер-министр и все руководящие министры – не те, которые нам нужны. В настоящий момент пост премьер-министра занимает себялюбие, эгоизм. Мы все время говорим «я-я-я». А из-за того, что пост премьер-министра занимает наше эго, министром обороны является гнев. Он выглядит как наш защитник, но на самом деле он разрушает наш внутренний покой, мир в нашем уме. Всмотритесь в свой ум – всем в нем руководит ваше эго: «Я – самый главный, а остальные меня не касаются». Как только кто-то скажет о вас что-либо неприятное, ваш гнев сразу встает на защиту, даже физически это заметно – лицо становится красным, речь грубой, если нож или палка под рукой, то они идут в дело.

А кто в царстве ума министр иностранных дел? Это зависть: «Что они делают? Что они купили?» – зависть всюду сует свой нос и делает вас еще более несчастным. В реальности премьер-министром вашего ума должна быть забота о других. Почему? Потому что ваша радость и счастье зависят от других. Когда у вас возникает этот ум, заботящийся о других, ваши радость и счастье возникают сами по себе.

Вместо министра обороны – гнева – министром обороны должно быть терпение. Еще более сильный министр обороны это сострадание. Через сострадание вы можете защитить все свое царство. Нет более сильной обороны и защиты, чем терпение и сострадание.

Это должно быть вашей повседневной буддийской практикой. День за днем уменьшать эгоизм и себялюбие и увеличивать ум, проявляющий заботу о других. Что же мы делаем сейчас? Мы сажаем на трон себялюбие и эгоизм, а ум, проявляющий заботу о других, а также сострадание и терпение сажаем в тюрьму. И, все в тюрьму. Министром иностранных дел в вашем королевстве должно быть сорадование. А у вас им является зависть. Этот министр сеет раздоры в семьях и между людьми. Если бы министром иностранных дел было сорадование, то ваш враг стал бы быстро вашим другом.

Кто в вашем уме министр экономики? Ваша жадность, алчность. Вы думаете, что если вы будете копить ценности, то станете богатыми. И если ваш министр экономики становится активным, вы становитесь похожи на крысу в человеческом облике. Крыса собирает в своей норе зерна, сама не ест их и не дает никому. Потом умирает около кучи зерна. Приходит другая крыса и забирает эту кучу себе. Вы должны сказать себе, когда узнаете в своем уме этого министра, что пора сменить этого министра на щедрость, даяние. Ведь вы являетесь царем государства своего ума. Но с такими министрами вы – раб своего ума. Вы даже ночью не можете спать – думаете, как накопить, как отомстить, как обмануть и пр. Вы очень много раз были рабом своего министра обороны – гнева, и умирали от этого. Также вы становились рабом других своих министров и умирали от этого.

Но ведь именно вы царь в государстве своего ума, и только вы можете сменить этих министров. Все эти омрачения должны быть устранены в вашем собственном уме, а не где-то вовне. Революции снаружи, какие бы цели они ни преследовали, ничего не меняют.

Я расскажу вам шутку, аналогию. Человек, у которого нет ни рук, ни ног, очень страдал от мух, которые покрыли все его тело. Второй подошел и отогнал мух. Тогда первый сказал ему: «Зачем ты это сделал, зачем вредишь мне?» – «Я не врежу тебе, я согнал мух, что бы тебе было легче!» – «Ты согнал тех мух, что наелись наполовину, – ответил тот, – сейчас вместо них прилетят совсем голодные, и мне будет еще хуже». Раньше люди думали, что хорошо было бы выгнать царя. Выгнали царя, пришли еще более голодные люди, и стало еще больше проблем. «Если ты хочешь помочь мне, – сказал безрукий и безногий человек, – то лучше вылечи мою рану».

Так и вы для помощи самим себе должны вылечить свою рану. Я не смогу вылечить ее, я смогу только помочь вам это сделать. Ваш гнев не сможет устранить даже Будда. Будда может только сказать вам, как его заменить состраданием и терпением, а устранить его можете только вы сами. Если вы захотите, то можете сделать царство своего ума совершенно чистым. Оно будет являться источником счастья для вас самих и для всех других живых существ.

Министром экономики должна быть щедрость. Богатство как лед: чем крепче держишь его, тем быстрее тает. А когда вы раздаете богатство, вы словно сеете семена, и они, вырастая, дают плоды и вам и другим. В настоящий момент вы должны быть практичным, не надо раздавать все, что имеете. Начните не с материальных вещей, а со своего ума. Тренируйте щедрость в уме, приучайте себя к щедрости. Даже в уме иногда тяжело давать что-то некоторым людям. Если у вас есть что-то лишнее, ненужное, то, чем вы не пользуетесь, отдайте это другим. Это и есть щедрость, даяние.

Кто у вас министр образования? Неведение. Если это так, то как ваш ум может быть мудрым? Из-за этого вы не видите дальше своего носа. Мы много знаем не нужных вещей, а то, что нам надо, без чего нельзя жить, мы не знаем. Мы не знаем, кто есть «я». Мы не знаем, что с самого рождения мы похожи на человека, выпавшего из самолета. С каждым моментом мы все ближе к земле, но все равно считаем, что сидим в самолете или просто

летим. Падение на землю неизбежно, но каждый год мы отмечаем «день рождения». На самом-то деле мы отмечаем еще один год, приблизивший нас к земле, к смерти. Но ведь вы родились давно и только один раз. Вы радуетесь приближению смерти, получаете подарки. Такой глупый министр должен быть заменен министром-мудростью. Вы должны понимать, что любое знание, информация, которая не направлена на обуздание ума, не является мудростью, потому что это неведение, источник страдания. У некоторых людей больше информации, больше проблем. Какая разница, знает человек о Юпитере, Сатурне, планетах и спутниках. От этого знания нет пользы.

Кто в нашем уме является в данный момент министром культуры? Высокомерие. «Я бурят, я мужчина...» На самом деле это не культура. Культура – это уважение других. Посадить себя на самое скромное место, а остальных на трон, выше себя. Высокомерие как министра культуры необходимо заменить министром-скромностью и уважением к другим.