

Как обычно, развеите в себе правильную мотивацию – получать учение для того, чтобы обуздать свой ум, чтобы стать более скромным, мягким и добрым человеком. Я знаю, что, когда вы станете скромным, люди будут стараться взять верх над вами. Но вы должны знать, что в долгосрочной перспективе вы все равно будете победителем. Какими бы вы ни были – скромными или нескромными, люди всегда будут стараться взять верх над вами, обмануть вас. Но путь агрессии не поможет разрешить проблему. Поэтому лучший путь – быть скромным. Если вы не можете вытерпеть, постарайтесь держать дистанцию, это лучшая защита. Не верьте в красивые слова. Из-за привязанности вы сами себя обманываете. У вас есть привязанность, вы слышите красивые слова и думаете, что вы что-то получаете. Но на самом деле вы больше теряете. Не надо надеяться получить что-то от других. Если вы будете лишь надеяться на других, люди очень легко смогут вас обмануть. Вы сами должны создавать причины для своего счастья.

Когда владельца «МММ» Мавроди выпустили из тюрьмы, он сказал в интервью, что готов снова открыть «МММ». Корреспондент спросил: «Почему? Люди ведь знают, что вы обманываете». «Я смогу это сделать снова, потому что люди все равно надеются на легкий путь обогащения. До тех пор пока у людей такое состояние ума – надеяться разбогатеть без усилий, я могу в любой момент снова открыть “МММ”». Люди, которые научились обманывать других, исследовали, на что людей можно «поймать», какая у них слабость. Слабость людей в том, что они надеются на легкий путь, легкое обогащение.

Создатели всех этих новоявленных курсов – норвежского метода обучения и так далее – исследуют слабости людей, выискивают, на чем можно людей поймать, и учат, каким образом лучше всего их обмануть. Они понимают эту слабость, о которой говорится и в буддизме. Слабость людей в том, что у них есть привязанность, что они всегда надеются на легкий путь. Именно на это мошенники их и ловят. В духовной области так работают миссионеры. Зная слабости людей, они говорят: «Приходите к нам. Мы обеспечим вам легкое спасение, без трудностей. Вверьтесь нам, мы вас спасем». Таким образом, вы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Надо выработать хорошую стратегию. Создавайте причины для своего счастья сами. Не надо надеяться, что кто-то вам что-то даст. Не надейтесь даже на помощь своих родителей, своих детей. Будьте очень благодарны им за то, что они делают для вас. Но не требуйте, не ждите ничего от них. Если уж полагаться на кого-то, кому-то себя верить, то веряйте себя Трем Драгоценностям – Будде, Дхарме и Сангхе. Среди Трех Драгоценностей главная – это Дхарма, учение. В Дхарме очень много уровней. Для вас сейчас Дхарма – это накопление добродетелей. Как можно больше накапливайте заслуг и не беспокойтесь о своем будущем. Теперь вы должны учиться, как накапливать заслуги.

Сегодня в качестве совета я хочу рассказать вам, каким образом накапливать заслуги. Возможно, вы думаете, что накапливать добродетели – это целый день читать молитвы. Из-за этого вы можете сойти с ума. На самом деле добродетели накапливают совсем по-другому. Иногда мои ученики мне говорят: «Геше-ла, я восемь часов читал молитву». Я этого боюсь. Отложите интенсивную практику на потом, сейчас не следует читать молитвы по восемь часов.

Я как ваш тренер. Если вы бежите марафонскую дистанцию, не надо с самого начала бежать очень быстро. Когда вы с самого начала начинаете так быстро бежать, я пугаюсь, потому что знаю, что вы обязательно упадете, не добежав до конца. Я хочу, чтобы вы бежали быстро, но не сейчас. Когда настанет время, я скажу: «Бегите! Сейчас время». А пока – не бегите быстро. Сейчас вам бежать вообще не следует, лучше идите пешком, но в

правильном направлении. Иногда вы начинаете бежать в другую сторону. Значит, вам потом придется опять вернуться назад, если вы успеете убежать далеко.

Вначале ваша практика должна быть неспешной. Некоторые люди вначале начинают практиковать очень торопливо. Почему так происходит? Опять та же самая слабость – надежда: «Если я сейчас очень быстро и много буду практиковать, я очень быстро стану буддой. Я стану лучшим учеником у своего Учителя». Опять эти напрасные надежды, от которых духовная практика превращается в детские игрушки! Это игры вашего эго.

Вы должны понимать, что накопление добродетелей – это состояние ума, а не сидение в позе медитации, не произнесение красивых слов, чтобы показать, будто бы вы духовный практик. Если вы будете знать, каким образом накапливать добродетели, то можно лежать. Люди будут думать, что вы спите. Пусть думают. Но вы в это время будете накапливать добродетели, если знаете, как это делать. Состояние ума очень важно. Здесь есть много возможностей накопить заслуги. Самый лучший метод накопления добродетелей – это желание счастья всем живым существам. Возьмите в пример самого себя. Когда вам кто-то делает что-то хорошее, вы счастливы. Точно так же чувствуют себя другие – они будут счастливы, если вы будете делать им что-то хорошее, по-доброму относиться к ним.

У нас противоположный образ мыслей. Всмотревшись в себя, вы увидите, что ваш ум не радуется счастью других людей. А это болезнь, которая заставляет нас находиться в круговороте сансары и не позволяет накапливать добродетели. Мы не расстраиваемся оттого, что счастливы все живые существа. Но если счастливы те, кого мы считаем своими врагами, нас это расстраивает. Это болезнь, ненормальное состояние ума. Если вы сейчас исследуете себя, то обнаружите, что вы нормально воспринимаете, когда счастлив ваш брат или ваша сестра. Но если они счастливее, чем вы, в этом случае вы не способны порадоваться за них. Почему у моего брата машина красивее, чем у меня? В этот момент вы испытываете зависть.

Исследуйте это. Я не говорю о каких-то догматических вещах. Я говорю вам о том, что ваше эго, ваше себялюбие не дает вам накапливать добродетели. Именно себялюбие делает вас несчастными. Это как токсин, как алкоголь, который делает вас ненормальными. Определенно, более эгоистичные люди – более ненормальные. Самый нормальный человек – тот, кто заботится о других. Забота о других – настоящий нектар. Если у вас есть ум, заботящийся о других, вы сможете порадоваться даже счастью врага. Ведь когда ваш враг счастлив, в это время он меньше вам вредит.

Буддизм – это очень тонкое учение. Такой теории, что забота о других – это источник вашего счастья, вы не найдете нигде, кроме буддизма. В буддизме подробно объясняется, как стать счастливым через заботу о других, через уничтожение своего эго. Эту теорию (учение по тренировке ума, лоджонг) вы слушали в течение четырнадцати лет, и теперь вы почти готовы ее воспринять. Это учение о том, каким образом взрастить в себе ум, заботящийся о других больше, чем о себе, и как результате этого достичь полного счастья.

Мой совет вам: каждое утро, вместо того чтобы думать о собственном счастье, о своих радостях, взрастите в себе заботу о других. Сейчас пока вы не должны проявлять по-настоящему заботу о других больше, чем о себе, потому что вы не способны это осуществить. Пытаясь сделать то, что вам не под силу, вы быстро бросите буддизм.

Сначала старайтесь заботиться о других так же, как заботитесь о себе. Здесь не нужны сложные размышления. В комментарии к «Гуру-пудже» говорится, что следует не желать никакого страдания другим существам точно так же, как вы не желаете страдания себе, а

также в равной степени желать всем желать счастья. Другими словами, нужно желать счастья и не желать страданий одинаково себе и другим живым существам. В таком случае вы не сможете игнорировать счастье других людей и думать только о собственном счастье.

Вторая причина равностного отношения к себе и другим состоит в том, что я один, а других большинство. Почему я должен желать счастья только одному себе и жертвовать счастьем других, которых больше? Это очень неумудро. Таким образом, когда вы что-нибудь делаете, делайте это ради блага и счастья всех. Когда у вас есть этот ум, заботящийся о других, тогда ваши добродетели проявляются сами. Когда ваше сорадование спонтанно, это очень высокий уровень накопления благой кармы. Когда вы видите, что кто-то делает что-то хорошее, занимается практикой, вы думаете: «Как хорошо, что они это делают!» А эгоистичный подход порождает такие мысли: «А, они не умеют практиковать правильно. Они ниже, чем я». В этот момент вы накапливаете неблагуя карму. Это предельно ясно.

Если вы сорадуетесь человеку, который накапливает благоую карму, вы накапливаете ту же самую благоую карму. Когда вы сорадуетесь счастьем других, вы испытываете еще больше радости. Если вы не радуетесь счастьем других, в результате вы станете лишь более несчастными. Поэтому будьте мудрыми – каждый день приучайте себя к сорадованию. Лама Цонкапа говорил, что сорадование – это секрет, который позволяет накапливать большие добродетели без труда. Вы хотите легкого пути. Так вот сорадование счастьем других – это самый легкий путь накопления заслуг. Я тоже хочу легкого пути, поэтому предлагаю вам путь наиболее легкий.

Когда я занимался медитацией в горах, я не был таким уж активным практиком. Я спал до восьми – девяти часов. Все практикующие в горах над Дхарамсалою вставали в три или в четыре часа утра. Я был самым ленивым – просыпался в девять. Затем я умывался, смотрел на те пещеры, где занимались практикой мои друзья, и всегда радовался тому, какие они хорошие практики. Они все встали очень рано утром, и я радуюсь их усердию, их добродетелям. Когда подсчитываешь свои добродетели, накопленные сорадованием, получается, что я в итоге создавал еще больше добродетелей.

Что делает хороший бизнесмен? Он не просто покупает и продает, ежедневно он подсчитывает свои доходы и расходы. Точно так же, как бизнесмен, вы должны следить, накопили ли вы сегодня добродетели. Никогда не думайте: «Ну и что, что я не накопил». Вы должны быть как бизнесмены: каждый день подсчитывайте, сколько вы накопили благой кармы и сколько – неблагой. Так делал геше Бэн. Когда вечером он видел, что сегодня накопил благоую карму, он говорил: «Геше Бэн, ты сегодня – настоящий сын своей матери». А если он видел, что накопил больше дурной кармы, он говорил себе: «Бэн, ты позор для своей матери. Сегодня ты накопил больше неблагой кармы». Именно на это вы должны делать упор, тогда ваше счастье будет увеличиваться день за днем.

Когда у вас возникает ненормальное состояние ума, тут же себя остановите. Когда вы испытываете радость, счастье, пожелайте, чтобы такое счастье испытывали все живые существа. Им не хватает той радости, которую я испытываю сейчас. Пусть это будет причиной достижения счастья всеми живыми существами. Наша жизнь – или радость, или страдание. И то, и другое состояние должно быть направлено на накопление добродетелей. Большую часть времени мы, конечно, несчастливы. Поэтому мы должны научиться накапливать добродетели, даже находясь в несчастливом состоянии. Тогда страдание становится очень хорошим условием для вашей практики Дхармы. Мастера школы Кадам говорили: «Временные страдания очень хороши».

Есть много уровней методов, каким образом преобразовать страдания в духовный путь. Сегодня я расскажу об одном методе, самом легком. Когда вы испытываете страдания, не рассматривайте свое страдание с точки зрения себялюбия. Когда вы смотрите на свои страдания с точки зрения себялюбия, вы думаете, что вам хуже всех. «О, у меня беда, мне хуже всех! Как я буду жить?» Это дурацкие мысли. Не рассматривайте свои страдания с очень близкого расстояния. Когда вы рассматриваете свои страдания чересчур близко, вам кажется, что они очень большие. Когда вы испытываете страдания, какие-то неудобства, тут же возрастает в себе мысль: «Пусть никто не испытывает таких страданий, как я сейчас». Страдание – лучший бензин для того, чтобы зажечь огонь сострадания. Из своего опыта вы говорите: «Пусть никто не испытывает таких страданий, как я сейчас. Большинство людей испытывают еще худшие страдания, чем я. Существа в мире ада когда-то были моими добрыми матерями, а сейчас их тела неотделимы от огня, причем не на миг, а в течение многих кальп. Пусть они освободятся от своих страданий, по сравнению с которыми мои страдания – ничто».

Ваши страдания – детские. Чуть что, вы уже кричите, что вам плохо, вам хуже всех, как вы будете дальше жить, что вас никто не любит. Думая так, вы делаете себе все хуже. Даже если у вас рак, чего тут бояться? В конце концов, вы все равно умрете. «Хорошо, что теперь я знаю, когда умру. Теперь мне надо готовиться к этому. У меня есть шесть месяцев. Сколько минут в этих шести месяцах, в течение которых я могу накапливать добродетели, желая, чтобы никто не страдал от так, как я!»

Есть много тибетских лам, которые, когда врач ставил им диагноз – рак, благодарили его: «Спасибо, что рассказали. Как хорошо – теперь я буду готовиться». Они не чувствуют себя плохо. «Все равно все умрут, и я тоже. Но мне повезло – я знаю, когда умру, и могу подготовиться». Именно так следует поступать.

Что для нас является худшим страданием? Это не потеря денег – это потеря жизни. Но при здоровом мышлении потеря жизни становится хорошей новостью. Вы знаете, что скоро уйдете из этой жизни. За это время вы должны успеть подготовиться. Возрастает в себе желание: «Пусть все живые существа избавятся от таких страданий», затем можете прочитать мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ – это тоже высокая добродетель. Для того чтобы стать буддой, мы должны в течение трех бесчисленных эонов накапливать заслуги. Для этого необходимо огромное количество заслуг, и, чтобы накопить их, необходим специальный метод. Если вы будете в течение многих кальп раздавать хлеб каждому человеку, от этого вы накопите много добродетелей. Но если вместо этого на один момент вы искренне возрастаете в себе чувство: «Пусть все живые существа будут счастливы, и пусть я стану источником их счастья», даже если при этом вы будете лежать и смотреть телевизор или ехать в автобусе, тогда, перед сном подсчитав накопленные за день добродетели, вы увидите, что у вас их – невероятное количество. Это не я сказал, это сказал Будда.

Будда спросил у Ананды: «Кто накопил больше добродетелей: тот, кто в течение одной кальпы раздавал пищу людям, или тот, кто на один момент возрастил в себе искреннее желание счастья всем живым существам?» Ананда ответил: «Второй человек». Будда сказал: «Ты прав». Да, первый из них накопил очень большие добродетели. Но, по сравнению с заслугами второго человека, добродетели первого – ничто, так как второй человек пожелал счастья всем живым существам, а всех существ – бесчисленное множество, и в соответствии с их количеством он накопил бесчисленные добродетели. Старайтесь возвращать это чувство каждый день, и, когда испытываете страдания, желайте: «Пусть никто не испытает таких страданий, какие испытываю я. Пусть все живые существа освободятся от тех страданий, которые гораздо хуже моих». С таким чувством

читайте мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Это был мой совет, как вы можете накапливать добродетели каждый день.

Когда вы принимаете пищу, благословите ее, произнесите ОМ А ХУМ и мысленно поднесите Трем Драгоценностям. Тогда даже ваша еда становится способом накопления заслуг. Если вы получили тантрическое посвящение, то принимать пищу, не поднося ее, – это нарушение одного из тантрических обетов. Не надо делать слишком много. Просто благословляйте ОМ А ХУМ. Визуализируйте в своем сердце своего Учителя в облике Будды Ваджрадхары с мандалой, и, когда принимаете пищу, вы как бы делаете подношение Будде Ваджрадхаре и тем самым накапливаете невероятные добродетели.

Я знаю, что вы, буряты, очень любите есть мясо. Но когда вы будете есть мясо, думая, что сегодня я ем мясо, пользуясь телом животного, и этим я поддерживаю свое тело, чтобы заниматься практикой. В будущем я оплачу доброту тех, чье мясо я ел, нектаром учения. Да, вы поедаете мясо животного, которое уже умерло, но после того, как вы делаете такое посвящение, ваше действие (поедание мяса) отличается от действия тех, кто ест мясо, не делая посвящения и не задумываясь о своем поступке. Поэтому в махаануттарайогатантре нет ограничений на поедание мяса.

Но, поедая мясо, вы должны выполнять три требования:

1. Вы не можете поедать мясо животного, которое вы напрямую убили.
2. Нельзя поедать мясо животного, которого вы заказали убить для вас. Будьте осторожны. Иногда вы можете заказать, например, на свадьбу, чтобы вам забили вот такого-то барана. Так делать нельзя. В монастырях, чтобы купить мясо, раньше поступали так: они не покупали в одной мясной лавке, потому что, если в одной мясной лавке, то получается, что они делают заказ для всего монастыря. А покупали помаленьку во многих мясных лавках. Это более умелый подход.
3. Если вы не заказывали убийство животного ради собственной пользы, но вам сказали, что это животное было убито специально для вас, такое мясо вы не должны есть.

Вы все знали Бакулу Ринпоче. Многие из вас получали от него учение. Когда Бакула Ринпоче находился в очень отдаленном месте, в Ладакхе, у себя на родине, в Гималаях, и ему поднесли еду. Там было мясо. Бакула Ринпоче немножко съел. И тут помощники, которые подносили еду, сказали: «Бакула Ринпоче, ешьте, пожалуйста, больше. Мы специально забили это животное для вас». Тогда Бакула Ринпоче сказал со слезами на глазах: «С этого момента я не буду есть мяса. Я обещаю это, беру на себя обязательство. Объявите это везде, во всех местах. Где бы я ни был, куда бы меня ни пригласили, пусть никогда не ставят на стол мяса». Не есть мяса из чувства сострадания – это само по себе невероятная добродетель. Я буду очень высоко это ценить. Но если вы становитесь вегетарианцами, как европейцы, поддаваясь моде, ньюйджевскому стилю, тогда это потеря времени, это пустое.

Теперь вернемся к теме. В прошлый раз мы с вами говорили о четырех аспектах первой благородной истины, в частности о первом аспекте – непостоянстве. Вы должны понимать, что ваши тело и ум непостоянны. Не только это, но и все окружающее вас непостоянно. Принимать то, что каждый момент изменяется, за неизменное – это самая большая ошибка. Из-за этого неправильного понимания возникает очень много омрачений. В нашем уме есть четыре неправильных концепции, концепции постоянства, которые подобны вирусам. Этот вирус – основа для возникновения болезни омрачений. Никто из нас не хочет испытывать гнев, зависть, привязанность. Никто из нас не хочет быть подвержен омрачениям. Но это все возникает у нас само по себе, потому что для этого у нас есть основа.

Когда мы слышим истории о святых людях, у которых нет привязанности, которые не испытывают гнева, зависти, мы говорим: «Как хорошо. Как бы я хотел стать таким, как этот святой». Но в повседневной жизни у нас все наоборот. Почему? Потому что у нас есть основа для возникновения омрачений. У нас нет основы для возникновения позитивного образа мыслей. С одной стороны, концепция постоянства служит основой для возникновения омрачений. С другой стороны, концепция непостоянства – основа для возникновения позитивного мышления.

Если мы будем рассматривать свой ум, мы увидим, что в нем нет шестнадцати аспектов четырех благородных истин, которые являются основой для благих мыслей. У нас есть неправильные шестнадцать аспектов четырех благородных истин, и из-за этого возникают омрачения.

Буддийская практика состоит, с одной стороны, в накоплении добродетелей и очищении негативной кармы. Но только этих двух вещей недостаточно. Это как витамин, который вы принимаете. Настоящая практика – это уменьшение концепции постоянства, основы омрачений, и возвращение основы для здорового состояния ума – концепции непостоянства, а также всех шестнадцати аспектов четырех благородных истин. Шестнадцать аспектов четырех благородных истин – это основа для здорового образа мыслей. Неправильное восприятие этих шестнадцати аспектов – это основа для нездорового образа мыслей.

Буддизм анализирует концепцию постоянства глубже и приходит к выводу, что есть четыре вида постоянства, которые обманывают нас. Первое правильное положение: рождение заканчивается смертью. Мы же понимаем это неправильно. Мы думаем: «Я не умираю. Я буду жить долго». Из-за такого отношения у нас начинают возникать омрачения, привязанности. Мы думаем, что будем жить здесь очень долго. Из-за этого мы абсолютно меняем свое отношение, начинаем готовиться к этой долгой жизни. Некоторые имеют очень большие богатства. Им достаточно ничего не делать всю свою жизнь и потреблять то, что у них есть. Но они на этом не останавливаются. Они хотят все больше и больше. Почему? Из-за концепции постоянства, т. е. заблуждения, что они будут жить очень долго.

Один американский бизнесмен был очень богатым. Однажды врач, обследуя его, сказал, что ему осталось жить совсем мало, и врачи уже не смогут ничего сделать. Тогда этот американец сказал: «Возьмите все мое богатство, только спасите мою жизнь». Он всю жизнь копил эти деньги. Момент смерти – это самый критический момент. В этот момент деньги – ничто. Все, что мы накапливаем в этой жизни, превращается в ничто. Тогда зачем это нужно? Мы думаем, что мы копим то, что будет необходимо нам в самый критический момент. Если эти вещи бесполезны в критический момент, тогда зачем их копить? Поэтому Миларепа говорил: «Когда я вижу богатых людей, умирающих с пустыми руками, я не вижу никакой ценности в их богатстве». Это очень глубоко. Что будет самым ценным в этот критический момент? Добродетели и ваше позитивное состояние ума.

На самом деле конец встречи есть расставание. Вторая концепция постоянства, которая также является основой для многих наших омрачений, заключается в том, что мы думаем, что, встретившись, будем вместе очень долгое время. Это другой наш вирус. Почему в семьях возникает дисгармония даже между братьями и сестрами? Даже в маленькой деревне люди не могут ужиться друг с другом, потому что думают, что в этой семье им предстоит жить всегда. Как мы обычно поступаем, когда у нас есть концепция постоянства? Когда мы вместе, мы начинаем друг с другом спорить, ругаться: «Это мое, это твое, ты такой, ты сякой». Потом кто-то умирает. В этот момент ушедший человек

становится для нас святым. Борис когда живой – не святой человек. Люди говорят, что он пьяный и так далее. Когда умрет – он станет святым. Мы всегда так относимся к людям. Все это из-за неправильного образа мыслей, из-за неправильной основы.

В буддизме должно быть наоборот: когда мы вместе, мы друг для друга святые и уважаем друг друга. Когда человек уходит из жизни – это нормально. Никакого шока нет. Потому что конец встречи – это расставание. Когда-то я уйду из этой жизни. Через этот путь мы все пройдем. Зачем быть несчастными из-за этого? Не надо плакать. Поэтому, когда вы находитесь вместе, помните: конец встречи – расставание. Цените друг друга. Всегда нужно думать, что мы будем находиться вместе очень недолго. Не обязательно умрем – может, уедем в другое место. Членам семьи, мужу и жене, нужно ценить друг друга, потому что мы очень скоро расстанемся. Очень скоро. Вместе мы находимся короткое время. Кто знает, может быть, мы расстанемся завтра. Или муж расстанется с женой, или жена расстанется с мужем. Кто знает? Все может случиться. Почему, когда мы сейчас находимся вместе, я не могу потерпеть небольшое поражение, отдать победу моему спутнику, который сейчас со мной? Почему я не могу пожертвовать своей небольшой радостью ради него?

Если вы будете так думать, то гармония придет сама собой. Не надо будет молиться и просить божество дать вам гармонию. Не надо будет просить Геше-ла благословить вас, чтобы в вашей семье была гармония. Как я могу вам помочь? От моих молитв гармонии не будет. Учение, которое я даю, – это самое драгоценное. У меня в руке нет драгоценности. Сколько бы раз я ни дотронулся рукой до вашей головы – ничего не поменяется. Как ваша голова может поменяться? Но учение, которое я получил от своего Учителя, действительно полезно и помогает меняться. Иногда я немного думаю о нем – и мой ум становится спокойнее, счастливее. Я на сто процентов знаю – это вам поможет. Когда вы простираетесь передо мной, я всегда визуализирую, что ваше почитание обращено не ко мне, а к Дхарме. Я сижу на троне не потому что я особый, а потому что у меня здесь есть немного Дхармы, которой я с этого трона делюсь с вами.

Всегда помните, что конец встречи – расставание. Пока мы находимся вместе, пожертвуйте своими маленькими радостями ради счастья другого человека, находящегося рядом с вами. Выработывайте терпение. Чем больше вы способны терпеть, тем красивее станете. Терпение и умение пожертвовать своими радостями ради другого возникает из понимания того, что конец встречи – это расставание. Запомните это наизусть, как стихи.

Конец накопления – растрата, и это действительно так. Третья концепция постоянства заключается в заблуждении, что накопленное нами не истощится, а будет все время увеличиваться. В нашем уме глупый министр экономики, потому что вся его деятельность основана на неправильной теории: чем больше будешь собирать, тем более богатым станешь. Мы становимся рабами этого министра. Чем мы заняты всю свою жизнь? Иногда мы встаем даже посреди ночи, что-то делаем, собираем. С утра, как только проснулись, мы сразу бежим туда-сюда собирать, собирать, собирать, как крыса. Кто командует этим? Ваш министр экономики – алчность, привязанность. «Я все хочу. Я-я-я...» Когда кто-то хочет воспрепятствовать этому накоплению, министр экономики убивает этого человека. Он обращается к вашему министру обороны с просьбой: «Убей его».

Такая система работает в вашем уме. Как вы можете радоваться этому? Поэтому вы должны сказать себе: «Конец накопления – всегда истощение». Это закончится когда-то, никогда не будет увеличиваться, сколько бы вы ни копили. Вы должны иметь мудрого министра экономики, не алчность, не привязанность. Вашим министром экономики должны быть непривязанность, щедрость, даяние. Такой министр экономики у вас

появится, когда вы будете придерживаться вот этой теории, что конец накопления – это истощение. Потому что мы глубоко внутри верим в то, что чем больше будем копить, тем богаче станем.

Если рассматривать короткое время, то кажется, что куча зерна, которую вы здесь постепенно собираете, становится все большее и больше. Но конце концов она все равно истощится. Все это неправильное понимание возникает на основе чего-то. Мы не совсем глупые, но мы на основе очень....

Запись прерывается.