

Перед началом учения мы читаем молитву. Вы должны визуализировать всю линию преемственности духовных наставников, дававших когда-либо учение по Ламриму. Представляйте меня в облике Манджушри, над моей головой – Его Святейшество Далай-ламу, над его головой – его учителей. Вся эта линия восходит к Чже Ринпоче. Над ним визуализируйте Атишу, над Атишей – Асангу, над Асангой – Нагарджуну, выше – Будду Майтрею, еще выше – Манджушри, и на самом вершине восседающего Будду Шакьямуни. Во время чтения молитвы представляйте, как все эти Учителя растворяются друг в друге сверху вниз и в конце исчезают во мне. Затем из моего сердца исходит Манджушри, размером с большой палец, и через макушку вашей головы проникает к вам в сердце и остается там. В этот момент обратитесь с просьбой: «Пожалуйста, благословите меня, чтобы и я смог достичь тех же реализаций Ламрима, которых достигли вы».

Каждый раз, читая молитву, делайте такую визуализацию, и тогда учение не превратится для вас в яд из-за вашего загрязненного сознания, а станет лекарством. Если вы будете делать такую визуализацию, то учение будет очень эффективным и усмирит ваш ум.

Вам надо понять, что реализации – это не умение летать над горами и не ясновидение. Такие сверхъестественные способности могут даже мешать достигать настоящих совершенств. Настоящие реализации – это уменьшение негативного состояния ума и увеличение позитивного. Это будет защищать вас от страданий и приносить счастье.

Я довольно сжато рассказал биографию Атиши. Если вы хотите узнать более подробное описание его жизни, то можете почитать тексты. Очень важно знакомиться с историей жизни всех великих мастеров прошлого. Читайте их биографии, а после чтения этих текстов делайте такое посвящение: «Я восхищаюсь и наслаждаюсь вашими святыми делами. Пусть и я в будущем смогу совершать такие же деяния». Это будет огромной добродетелью.

У вас очень мало добродетелей, честно говорю. Поэтому и толка нет, несмотря на то, что я так много говорю. Такого учения вы не услышите даже в Индии. Там никто его не даст вам так легко. Я же из сострадания даю такие драгоценные наставления, такое драгоценное лекарство, а прогресса у вас все равно нет. Я думал над тем, почему это так. Так происходит потому, что вам не хватает добродетелей, буян. Лекарство есть, учение есть – все есть, но из-за нехватки добродетелей прогресса я не вижу.

Очень важно накапливать высокие добродетели и радоваться, если кто-то совершает благие дела. Сорадуйтесь! Чже Ринпоче сказал, что лучший способ, благодаря которому можно без особых затруднений накопить огромные добродетели, это сорадование добрым деянием других. Я советую вам прочитать сутру «О мудрости и глупости». Эта история из жизни Будды, когда он был бодхисаттвой. И не забывайте в конце делать посвящение: «Пусть и я смогу совершать такие же поступки».

Итак, Чже Ринпоче сохранил все самые важные наставления, данные Атишей. В комментариях, в Ламриме Чже Цонкапы, даны те положения, которые не объяснялись открыто в текстах старых мастеров Кадампы. В учении Чже Ринпоче сохранены все наставления школы Кадампа. Чтобы во время упадка каждый человек мог за одну короткую жизнь достичь состояния Будды, сюда еще добавлены сущностные наставления по тантрической практике, учение традиции Ганден. В традиции Чже Ринпоче есть наставления и по сутре, и по четырем основным тантрам. Благодаря этой традиции любой человек может достичь состояния Будды. Для этого есть все: совершенное учение, совершенные учителя. Вам не хватает только энтузиазма, чистой мотивации и веры. Стать Буддой – это словно вылепить статую Будды из глины, которую дает вам сам Будда.

Вы должны знать, что существует очень много Ламримов, но среди них есть *Восемь Великих*. В них нет ни единой ошибки, ни одного недостатка, поэтому они признаны буддийскими учеными всего мира. Например, в научных кругах из множества теорий достоверной признают ту, доказательства которой принимают все ученые. Точно так же существует много текстов по Ламриму, но признаны *Великими* только эти восемь, потому что их признали достоверными все буддийские ученые.

Первые три написаны Чже Ринпоче: полный, средний и краткий.

Четвертый текст, «Золотой Ламрим», принадлежит Его Святейшеству Третьему Далай-ламе. Пятый Ламрим, «Утверждения Манджушри», написал Его Святейшество Пятый Далай-лама. Эти пять Ламримов даны только с позиции сутры.

В коренном тексте, шестом Ламриме «Путь блаженства» (Ламрим «Делам»), который написал Панчен Чокьи Гьялцен, и комментарии к нему (седьмой Ламрим «Быстрого пути» – «Нюр лам»), созданном Панчен-ламой Лобсангом Еше, скомбинированы и сутра, и тантра. Здесь собрано много уникальных визуализаций, медитаций и наставлений, которых нет в других Ламримах.

Сейчас я даю много наставлений, которых не давал никогда прежде, поэтому вы должны понимать их ценность. Не будьте похожими на ослов, не понимающих разницу между золотом и обычным камнем.

Восьмой Великий Ламрим – это «Легсунг ньинку», «Сущность чистой Речи», который написал Нгаванг Дракпа. Это очень краткий текст, куда включены основные положения всех Ламримов. Если вы его запомните, то будете знать наизусть весь Ламрим.

Итак, мы закончили разговор о первом разделе – величии Гуру. Теперь разберем второй – величие Учения, чтобы развить веру в него. Ламрим, о котором мы говорим, имеет **четыре величия** и **три уникальных характеристики**. Когда вы будете знать их, то скажете: «Получив драгоценное человеческое рождение, я встретился с этим великим драгоценным учением, обладающим четырьмя величиями и тремя уникальными характеристиками, которыми не обладают другие тексты. Если я отброшу его, то буду глупцом».

Даже такой невероятный текст, как «Абхисамаяланкара», не обладают четырьмя величиями и тремя уникальными характеристиками. Текст «Мадхьямика Аватара», написанный Нагарджуной, тоже ими не обладает. «Абхисамаяланкара» содержит огромный материал, касающийся *только* метода, а «Мадхьямика Аватара» – материал, касающийся *только* мудрости. Если вы посвятите всю жизнь изучению одного из этих текстов, то обретете лишь одно крыло. Даже эти два великих текста, принятые всеми великими учителями буддийского сообщества, не могут сравниться с Ламримом.

Итак, **четыре величия Ламрима**.

Первое: когда вы поймете его, то увидите, что все Учение Будды не имеет противоречий. Можно взять любой буддийский текст и убедиться, что в нем нет противоречий. Когда вы поймете Ламрим, то осознаете, что все эти тексты необходимы для того, чтобы один человек, «пройдя» их все, достиг состояния Будды. Например, в одних текстах говорится, что нужно создавать причины для обретения драгоценной человеческой жизни, а в других, что надо отказаться от всей сансары и не стремиться обрести человеческое рождение. Кажется, что это противоречие, но на самом деле его нет. Поняв Ламрим, вы убедитесь в том, что эти два утверждения не противоречат друг другу. Это один из множества примеров.

Сутра утверждает, что нужно отбросить привязанность. В тантре же есть один обет, запрещающий отречься от вдохновения к привязанности. Если ты отбросил вдохновение к привязанности, то тем самым нарушил тантрический обет.

В сутре строго говорится, что нельзя пить водку, тогда как, в тантре можно использовать алкоголь в практике, можно взять себе супругу, даже пять. Это выглядит как противоречие. Но если вы правильно понимаете Ламрим, то не будете считать это противоречиями. Например, когда больной очень слаб, врач сначала советует ему не есть тяжелую пищу. Но как только пациент становится сильнее, доктор рекомендует ему кушать довольно плотно, иначе его вновь покинут силы. В советах врача нет противоречий. Согласно положению пациента, ему даются те или иные указания. Так же и мы в начале своего пути находимся в критической ситуации, мы уже почти попали в низшие миры. Нам еще рано думать об отбрасывании привязанностей, об отречении, об использовании привязанностей на духовном пути. Это все очень далеко. Освобождение – очень далеко.

В такой момент доктор сказал бы: «Ничего не делай, принимай витамины, не думай о том, чтобы бежать на Олимпийских играх. Постарайся стать немного сильнее. Не думай пока об излечении от болезни, просто стань сильнее». Так же, когда вы находитесь в критической ситуации и почти попали в низшие миры, надо создавать причины для того, чтобы родиться человеком. Постарайтесь родиться человеком. Это как пить витамины, чтобы стать сильнее. Рождение человеком не излечит вас от болезни, но сделает немного сильнее. Когда вы снова и снова будете создавать достаточно причин для рождения человеком, и это стабилизируется, то тогда уже можете сказать: «Этого недостаточно, чтобы избавиться от болезни».

Сейчас вы очень слабые, больные люди. Поэтому не думайте о том, чтобы излечиться от болезни и участвовать в Олимпийских играх. Думайте о том, чтобы сделать свое тело более сильным. В настоящий момент лучший совет для вас – это бояться попасть в низшие миры и создавать причины для рождения человеком. Не отбрасывать вдохновение к привязанности – это плохой совет для вас сейчас. Вы и так обладаете всеми возможными привязанностями. Вы были бы счастливы такому совету, но он не для вас. Сейчас вам надо бояться рождения в низших мирах и создавать причины, чтобы вновь родиться человеком. Это лучший совет!

Здесь нет противоречий. Необходимо понять, что все рекомендации, содержащиеся в Учении Будды – для вас. Когда вы станете немного сильнее, вам нужен будет уже другой совет. Окрепнув, вы можете подумать, что теперь нужно расслабиться, но так делать не надо, потому что болезнь еще не оставила вас. Врач скажет: «Ты стал сильнее, но все еще болен». Так же, создав много причин для получения драгоценной человеческой жизни, нельзя расслабляться, ведь вы до сих пор в сансаре. Поймите, что человеческое рождение не должно восприниматься как высшая цель – это только лодка для пересечения океана сансары. Поэтому, как вы видите, эти два совета не противоречат друг другу.

В тексте о Четырех Благородных Истинах говорится: «Освободись от сансары, это самое ужасное место». В текстах по бодхичитте сказано другое: «Оставайся в сансаре». Снова кажется, что здесь противоречие. Когда вы поймете Ламрим, то обнаружите, что и тут нет противоречий. Конечно, для вас сансара это объект, от которого необходимо отречься. В наставлениях по бодхичитте говорится: «Матери-живые существа страдают в сансаре. Зачем нужно только индивидуальное освобождение? Из сострадания не нужно покидать сансару. Необходимо стремиться помогать живым существам. Но как объект привязанности сансара должна быть отброшена». Привязанность есть причина страданий, но из чувства сострадания мы не должны уходить из сансары.

Вы должны делать такое посвящение: «Из чувства сострадания, до тех пор, пока есть существует сансара, пусть я останусь в ней, и буду помогать всем страдающим живым существам». Это главное желание бодхисаттвы. Нужно отречься от привязанности к сансаре, но из чувства сострадания оставаться в ней. Здесь нет противоречий. Учение о Четырех Благородных Истинах не для практиков Хинаяны – оно существует для вас, для каждого из нас, и предназначено для того чтобы освободиться от сансары.

В сутре говорится, что нужно отречься от вдохновения к привязанности, а в тантре говорится: «Не отрекайся от вдохновения к привязанности», иначе это будет нарушением обета. Почему? В сутре не дается техника принятия привязанности на путь. В тантре есть особый метод использования привязанности для ее же разрушения, поэтому нельзя от нее полностью отречься, так как если ее не будет, то что вы будете принимать на путь?

Приводится такой пример: огонь, появляющийся при трении друг о друга двух палочек, их же и сжигает. Вы должны понимать, что и для тантры привязанность это яд, а не святая вещь. Но в ней есть методы, которые могут трансформировать его в лекарство. Некоторые люди, не знающие Ламрим, считают, что привязанность для Тантры – нечто особенное: «Я практик тантры, для меня привязанность – это очень хорошо. Мне нужно иметь пять жен и пить водку». Никогда так не думайте!

В тантрических практика нигде не говорится: «Пейте водку». Сначала вы должны преобразовать водку в нектар, а потом пить ее. Надо быть очень осторожным, преобразуя яд в лекарство. Его Святейшество Далай-лама говорит: «Если вы можете преобразовать свою мочу в нектар и выпить ее, то можете употреблять водку». Если кто-нибудь из моих учеников сможет сделать такое, то он может день и ночь пить водку, и я ему ни слова не скажу.

Все эти вещи вы поймете из Ламрима. Вы должны понять, что здесь нет противоречий. Предварительные практики предназначены для того, чтобы показать, каким образом можно обрести драгоценную человеческую жизнь. Ваша цель сейчас, на начальном уровне, снова родиться человеком. Цель второго уровня – освободиться от сансары. Цель третьего уровня – обрести состояние Будды, чтобы помогать всем живым существам. Цель четвертого уровня – как можно быстрее достигнуть состояния Будды с помощью тантрической практики.

После обретения реализаций третьего уровня, вы становитесь способны преобразовывать все, даже гнев и привязанность, в духовный путь, чтобы за одну жизнь достичь состояния Будды. Можете есть, пить, гулять, танцевать – и все это трансформировать в духовный путь. Все эти четыре уровня не противоречат друг другу. Первые три – практика сутры, а последний – практика тантры. Созданы они для того, чтобы каждый человек, пройдя их, достиг состояния Будды ради помощи страдающим в сансаре.

Теперь, **второе величие** Ламрима – все Учение Будды рассматривается как инструкция для того, чтобы каждый человек прогрессировал. Какая разница, между этими двумя величиями? Например, если художник пытается написать изображение Будды, то для этого ему нужны карандаши, кисти, краски, холст и т.д. Между этими инструментами нет противоречий – они все необходимы. Если он скажет: «Это мне не нужно, это не нужно...», то не сможет создать изображение Будды. Так же, как художнику нужны все его инструменты, так и все наставления Татхагаты, от начального уровня до продвинутого, необходимы, чтобы каждый мог достичь Просветления. Не только художнику важны все его приспособления. Опытному строителю, например, тоже нужно собирать материал для всего дома, а не только для крыши, иначе жилье не получится. Если вы при строительстве здания

скажете: «Крыша мне не нужна», – это будет неправильно. Если сразу начнете строить крышу, то это тоже будет неверно, потому что она тут же упадет.

Нужно здравомыслие! Буддизм – это наука, здесь вообще нет догм. Надо здраво мыслить. Вы можете слушать учение просто как человек, буддийская шапка тут не нужна. Проверьте, правильно ли говорит Будда или нет. Потом скажете: «О, здесь есть здравомыслие, есть глубокие мысли». Слушайте наставления не как буддист, а просто как человек, который желает стать лучше. Не надо надевать буддийскую шапку. Я не говорю о том, что вы не должны быть буддистами, но я не хочу, чтобы вы были догматиками. Настоящий буддист уравновешенный. Он объективно смотрит на вещи.

Строителю дома нужны все материалы, и в этом нет противоречий. Тот, кто не занимался строительством, скажет: «Это не нужно, это не нужно. Необходимо только камень и дерево. Окна не нужны, канализация не нужна, отопление не нужно». Отсюда возникает много проблем. *Здесь есть много тонкостей. Неправильно думать, что дом – это только крыша. Необходимо учесть очень много деталей: как утеплить дом, как сделать окна, как их утеплить и так далее. Люди, которые не слушали Ламрим, получив наставления по достижению Ясного Света, считают их достаточными и думают, что все остальное – для практиков более низкого уровня. Такие люди рассматривают Учение Будды как противоречивое.*

Итак, первое величие Ламрима состоит в том, что Учение Будды не имеет противоречий. Второе – в том, что все Учение Будды не просто непротиворечиво, но является руководством к действию. На начальном этапе художник собирает инструменты и видит, что они не противоречат друг другу. Это первое. Второе – он знает, как пользоваться каждым своим инструментом. Таким же образом, для продвижения в практике, необходимо точно знать, как использовать каждое Учение Будды. Это вы узнаете из Ламрима. В этом заключается величие Ламрима. В других буддийских текстах объясняется, как использовать один-два «инструмента». В Ламрime же даются детальные инструкции по применению каждого буддийского наставления, чтобы один человек смог достичь состояния Будды, двигаясь по этому Пути. Это уникальные качества Ламрима.

Третье величие – возможность достижения воззрения Будды мгновенно. Воззрения Будды – это три вещи:

1. Отречение;
2. Бодхичитта;
3. Мудрость, постигающая Пустоту.

Посредством Ламрима их можно легко достичь. Художник, во-первых, знает, что ни один из его инструментов не противоречит другому. Во-вторых, он имеет точное представление о том, как ими пользоваться. Поэтому он может без труда написать прекрасное изображение Будды. Это можно сравнить с очень легким обретением воззрения Татхагаты. Если знать, как использовать все инструменты, то можно с легкостью написать изображение Будды. Так же, через Ламрим, можно без труда достичь воззрения Будды, то есть таких реализаций как отречение, бодхичитта и мудрость, постигающая Пустоту.

Кроме того, с помощью этих трех величий, можно достичь состояния Будды за одну жизнь. Это уникальные качества тантры. *Вам интересно? Спать не хотите? Вы совсем дураки, если, слушая такое учение, хотите спать. Бесплатное учение в таком красивом месте, купаетесь бесплатно – все бесплатно, только кормите себя.*

Четвертое величие – когда вы постигнете Ламрим, то ваши самые тяжкие негативные деяния прекратятся сами по себе. Какие это деяния? Когда вы становитесь буддистами, у вас

появляется опасность совершения тяжелых отрицательных поступков. Если вы не поняли правильно Ламрим, то, даже просто разговаривая о Дхарме, можете совершить очень вредоносное деяние. Особенно, когда вы говорите: «Это буддизм, то буддизм, это Хинаяна, это Махаяна, это такая-то школа». Вы очень любите рассуждать: «Хинаяна – это то-то и т.д.». Говорить, что такое-то учение предназначено людям низкого уровня – очень тяжелое кармическое деяние.

В России я много слышал такого: «Я медитирую на Дзогчен, Махамудру. Другое учение мне не нужно! Это очень тяжелая карма. Некоторые говорят: «Я практикую Дзогчен, Махамудру, Ясный Свет. Все остальное более низкого уровня и в этом нет необходимости. В гелугпинских наставлениях слишком много учености. Мне это не нужно, я буду заниматься только медитацией». Это очень тяжелое негативное кармическое деяние. Это опасно.

В сутре говорится, что если вы убьете огромное количество архатов, то это очень тяжкое негативное деяние. Если же вы скажете, что в каком-то учении Будды нет необходимости и отбросите его, то это еще более тяжкое негативное деяние. Убийство даже одного архата уже невероятно тяжкое действие! Поэтому будьте осторожны, когда открываете свой рот!

Иногда, когда я слышу такие слова об Учении, то спрашиваю себя: «Зачем они стали буддистами? Лучше бы оставались христианами и не совершали таких ужасных действий». *Христианство – это очень хорошо. Там нет много философии, но зато существует доброта: не убий, не укради... В христианстве нет изощренного подхода, но есть заповеди! Оно сродни первому уровню наставлений в буддизме – о не совершении десяти негативных деяний (не убивать, не лгать и т.д.) создании десяти благих (практиковать щедрость, терпимость) для перерождения человеком. Конечно, в христианстве нет Учения о Четырех Благородных Истинах, но вы, даже будучи буддистами, по-настоящему их не понимаете.*

Поэтому, даже сказав, что христианство – это плохо, вы создадите тем самым очень тяжелую негативную карму. Будьте осторожны, потому что таким образом вы можете отбросить Дхарму. Дхарма – это не только буддийские наставления, это учение, которое объясняет, как достичь счастья и избавиться от страданий. Христианство говорит об этом же. Говорить, что такое-то учение нехорошее, значит отбрасывать Дхарму. Никогда не говорите, что христианство это плохо и лучше быть буддистом! Внутри буддизма не думайте, что Хинаяна это более низкий уровень, чем Махаяна. Вы и близко к Махаяне не подошли!

Это еще большой вопрос, стали ли вы буддистами. Только вы знаете буддист вы или нет. Атиша сказал о человеке, медитировавшем десять лет в горах, что он не буддист. Хотя тот думал: «Я буддист, более того я практик Махаяны и Тантраяны». Как-то раз Его Святейшество сказал, что в нашем мире сейчас очень мало настоящих буддистов.

С тот момента, когда вы станете бояться перерождения в низших мирах, будете думать: «Завтра я могу умереть», и всем сердцем верите себя Будде, Дхарме и Сангхе, памятуя обо всех их хороших качествах: «Пожалуйста, защитите меня от падения в низшие миры», тогда у вас появится шанс стать буддистом, практиком начального уровня. Вы должны бояться, что можете умереть в любой момент и родиться в низших мирах. Но этого вы никогда не боитесь. Ваш страх почему-то касается других вещей: «Через двадцать лет у меня будут такие-то проблемы, я заболел и т.д.»

Теперь, три уникальных характеристики Ламрима.

1. В нем присутствуют все положения сутры и тантры. Другие тексты такой характеристикой не обладают.
2. Ламрим был написан не для анализа феноменов. Здесь уже в правильном порядке расположены инструкции по обузданию ума от низшего уровня к высшему. Поэтому очень легко применить этот текст на практике.
3. Линии метода и мудрости включены в Ламрим. Здесь есть всё Учение Будды. Кроме того, Ламрим – это ключ, который может открыть смысл всех текстов Будды и мастеров прошлого. Это действительно так. Когда я немного понял Ламрим, то увидел, что ни в одном тексте, который я читал (линии Ньингма, Кагью и других), нет противоречий, потому что все это – слова Будды.

Когда вы знаете четыре величия и три уникальные характеристики этого драгоценного Учения, в вашем уме спонтанно возникает сильная вера и желание получить его. Если кто-то спросит вас: «Какие наставления вы хотите услышать: Гухьясамаджа, Чакрасамвара, Ямантака, Ламрим?». Ответ должен быть: «Конечно, Ламрим!». Эта убежденность должна быть очень сильной, тогда вы понравитесь всем буддам и бодхисаттвам.

Будьте осторожны, не говорите, что одно учение хорошее, а другое плохое: «В Кагью этого нет, в Ньингма такого нет» и так далее. Это не ваше дело! Даже не приписывайте себя к какой-то из школ (Ньингма, Сакья, Гелуг, Кагью) говорите: «Я практикую Ламрим и хочу обуздать свой ум». Иначе вы отбрасываете Дхарму. Это очень тяжелое кармическое деяние, более тяжкое, чем убийство тысячи архатов. Зачем вам это нужно? Лучше украсть несколько коз – это тоже отрицательная карма, но не такая сильная. Вы хотя бы вкусно поедите. А что вы получаете, когда говорите: «Это учение такое, это сякое...»? Желудок ничего не получает.

Сейчас старайтесь просто стать лучше, поэтому не разговаривайте слишком много о Дхарме. Если вы понимаете ее немного, то не пытайтесь впечатлить друг друга своими познаниями. Это очень опасно, потому что становится ядом, и тогда ваше эго становится больше. Вы должны вести себя, как Дромтонпа. Он был очень скромным: «Я пытаюсь заниматься тантрической практикой, но это очень трудно для меня». Дромтонпа никогда не говорил: «Я все знаю, я слушал много наставлений, получил звание геше, с утра до ночи занимаюсь практикой».

Когда придет время учить – тогда учите, но пока вы ученики, скрывайте свои знания. Говорится, что когда у вас появляется маленький огонек Учения, нужно беречь его и не показывать никому, иначе он потухнет. В монастырях, среди простых монахов, живут и великие мастера, но их невозможно сразу узнать, потому что они никогда не показывают своих реализаций.

В далекие времена китайский император отправили своих людей в Тибет, чтобы они привезли оттуда большого мастера, который смог бы дать учение. Гонцы спрашивали в монастырях: «Где можно найти лучших мастеров?». Им отвечали: «Больших учителей можно попытаться найти либо высоко в горах, либо среди обычных людей, но это очень трудно сделать, потому что они не выдают себя. Наставников среднего уровня найти легко, их сразу видно».

В то время люди занимались практикой Дхармы тайно, поэтому они очень хорошо прогрессировали. Мои друзья из монастыря рассказывали, что некоторые монахи всю жизнь занимались уборкой, на учении сидели далеко, в заднем ряду, и когда этих скромных людей спрашивали, они всегда говорили, что ничего не знают, не понимают Пустоту, что до бодхичитты им еще далеко. А в действительности эти люди постигли Пустоту и взрастили в

сердце Бодхичитту. Умирая, они пять дней находились в медитации на Ясный Свет. *Вы постоянно говорите о бодхичитте и Пустоте, а внутри у вас ничего этого нет. Так не надо. Я буду вас ругать.*

Мой друг рассказывал, что когда он был маленький, один такой монах играл с ним, шутил, смеялся, готовил еду, выполнял какие-то хозяйственные работы. Только потом ему стало известно, что это был один из лучших мастеров. Бывают и другие случаи, когда при жизни монахи старались выглядеть великими учителями, давали наставления, красиво одевались, имели двух помощников, а перед смертью сильно заболели, начинали кричать и уходили из жизни хуже, чем обычные люди. Поэтому очень сложно судить о человеке по его внешним проявлениям. Мой вам совет: ведите себя как можно проще и не болтайте постоянно о бодхичитте, Пустоте. Лучше думайте, размышляйте. Но не говорите об этом. До свидания.