

Итак, как обычно, породите альтруистическую мотивацию и думайте так: я слушаю сегодня это учение для того, чтобы укротить свой ум и принести благо всем живым существам. Если с такой мотивацией вы получаете учение, то это само по себе становится медитацией и практикой Дхармы. Когда вы получаете учение и ваш ум постепенно осваивает позитивный образ мышления, это и называется медитацией. Когда кто-то говорит вам ядовитые слова, ваш ум начинает думать все более и более неправильно и в это время вы занимаетесь негативной медитацией. Когда в вашем уме увеличиваются негативные мысли, это негативная медитация. Вам нужно понимать, что во время слушания учения вы также можете медитировать. Старайтесь, чтобы ваш ум не блуждал то тут, то там, а однонаправленно сосредотачивайтесь, слушая учение, и думайте о том, что же ваш духовный наставник хочет вам сказать. Старайтесь открывать свой ум и таким образом вы обретете мудрость. Это своего рода медитация. Если говорить о практиках слушания, размышления и медитации, то в начале самое эффективное – это слушание.

Для того, чтобы сделать наш ум безупречно здоровым, полностью свободным от омрачений, нам нужно знать, каким образом можно этого добиться. Такое здоровое состояние ума не возникает само собой, из пространства. Вам необходимо что-то делать, чтобы обрести это здоровое состояние ума. Почему нам необходим здоровый ум? Потому что нам нужно обрести безупречное счастье. Будда говорил о том, что для того, чтобы избавиться от страданий, нужно, в первую очередь, знать, кто является создателем этих страданий. Создатель страданий находится не где-то снаружи. Это не Бог, не какой-то ваш враг и не окружающие вас люди.

Если вы исследуете, то окажется, что создатель всех ваших страданий, даже головной боли, это ваш внутренний враг, ваши омрачения. Итак, в первую очередь, вам нужно понять, что ваши внутренние омрачения – это ваш самый худший враг. И нет врага, который был бы хуже, чем этот ваш внутренний враг. Внешние враги могут навредить вам совсем немного, но действительно сильно навредить они вам не смогут. А ваш внутренний враг вредит вам очень глубоко. И он вредил вам с безначальных времен и вредит по сей день.

Что касается ваших внешних врагов, то тот, кто в прошлом году был вашим врагом, в этом году может стать вашим другом. Тот, кто является вашим врагом в этом году, в следующем году станет вашим другом и будет вас поддерживать. Это не опасные враги, они могут быть для вас очень полезны. Когда вы оказываетесь наедине, то можете стать самыми лучшими друзьями. Что же касается вашего внутреннего врага, то невозможно, чтобы он стал вашим другом. Потому что функция вашего врага, ваших омрачений, это приносить только вред вам и другим живым существам. И когда вы откроете на это глаза, вы откроете глаза на того, кто является вашим самым опасным врагом.

Если вы обретете убежденность в этом, то это станет очень хорошей мотивацией, с которой следует слушать учение. Когда вы выйдете во внешний мир, у вас будет совершенно другой образ мышления. Кого бы вы ни увидели, вы уже не будете смотреть на них как на плохих людей, вы будете думать, что они много раз были вашими матерями. «Они много раз были моими матерями, жертвовали ради меня своим счастьем, они не являются моими врагами». Вы увидите всех живых существ, как очень дорогих и очень близких вам.

Что же касается внутреннего врага, то вы увидите, что он очень опасен. Вы будете постоянно думать так: «Как же можно полностью избавиться от этого врага – моих омрачений? Это создатель моих страданий». Если вы хотите избавиться от страданий, то вам нужно устранить этого создателя страданий из своего ума. И это очень эффективный способ решения проблем. До этого момента вы являлись рабом своего внутреннего врага – своих омрачений. Это правда, но вы не знаете о том, что являетесь рабами своих омрачений.

В нашем мире люди просыпаются рано утром, куда-то спешат, едут на работу. Исследуйте, почему они это делают? Потому что они являются рабами своих омрачений.

Если я скажу вам, что вы рабы своих омрачений, то вы с этим не согласитесь. Но исследуйте это и вы увидите, что вы тоже являетесь таким рабом. Потому что если, например, среди ночи вам звонит ваш друг или ваш брат и просит вас в чем-то ему помочь, то вы скажете, что сейчас спите и не можете ему помочь. А если среди ночи у вас проявится омрачение, которое скажет вам отругать какого-то человека, потому что он плохо о вас отзывался, то вы не скажете, что уже поздняя ночь, а послушаетесь его приказа. То есть вы являетесь настоящим рабом омрачений.

Когда кто-то домашний говорит вам среди ночи: «Помоги мне!», вы говорите: «Нет». А если среди ночи омрачения говорит, что нужно сделать то и это, вы встаете, включаете свет и начинаете искать свою одежду, думая: «Я обязательно должен это сделать!» Посмотрите, вы же рабы омрачений, совершающие все, что бы ни захотели ваши омрачения. Ваш глупый ум не говорит вам, что уже поздно и лучше отложить все на завтра. Это на сто процентов является свидетельством того, что мы рабы своих омрачений.

Будда говорил: «Тот, кто является рабом своих омрачений, но при этом думает, что не является рабом, в действительности является постоянным рабом». И это правда. Раб, который не знает, что он раб, это постоянный раб. Поэтому первый шаг, чтобы избавиться от своих омрачений, вам нужно понять, что вы являетесь рабом своих омрачений. Я здесь, чтобы помочь вам освободиться от этого рабства. Не на внешнем уровне, а внутри, в вашем уме. Внутри ваш ум является рабом омрачений и внутри же он освобождается от этого рабства. Это и называется освобождением. То есть освобождение находится не где-то во внешнем мире, а происходит в тот момент, когда ваш ум освобождается от рабства омрачений, становится независимым.

Это называется свободой. Во всем мире люди постоянно повторяют: «Свобода, свобода!», но какую свободу мы достигаем? *Один человек уменьшил контроль, другой человек подумал, что он свободен.* Но это не настоящая свобода. Настоящая свобода, это когда ваш ум освобождается от омрачений. Это и есть состояние освобождения. Когда вы говорите о Нирване, не воображайте себе какое-то красивое место и то, что вы будете безупречно счастливы, когда доберетесь туда. Как-будто Нирвана, это то, что кто-то держит в своих руках и может вам подарить. Но это не так. Нагарджуна говорил: «Вашу Нирвану никто не удерживает. Ваше освобождение никто не держит и никто не может дать вам. Когда вы сами освобождаете свой ум от омрачений, это называется освобождением. Никто другой не держит ваше освобождение и никто не может подарить его вам».

Итак, обрести ум, свободный от омрачений, нелегко. Это наша цель, но это нелегко. Почему? Потому что требуется очень большое количество факторов, чтобы полностью освободить свой ум от омрачений. С помощью одного или двух факторов, этого достичь невозможно. Только одних лишь молитв недостаточно. Только лишь любви и сострадания тоже недостаточно. Только лишь мудрости, познающей пустоту, для этого тоже недостаточно. Только лишь получения тантрического посвящения и выполнения йоги божества тоже недостаточно. Только лишь одного отречения недостаточно. Простой медитации на Ясный свет тоже недостаточно. Все эти факторы должны сойтись вместе.

Необходимо все то, что вы сейчас слышали в послании, напоминающем о ежедневной практике, объединение всех этих факторов. Когда есть очень хорошая преданность Учителю и есть хорошее, чистое, Прибежище в вашем уме, когда есть сильное отречение и вы не хотите опираться на негативные состояния ума и опираетесь только на позитивные, если в

дополнение к этому вы понимаете страдания всех живых существ, испытываете любовь и сострадание ко всем живым существам, если мудрость, познающая Пустоту, является в облике божества и ум остается в Ясном свете, зная, каким образом превратить в упражнение Дхармакаи любую мысль, какая бы ни возникла, – вот тогда вы можете освободиться от омрачений.

Все эти практики должны сойтись вместе, тогда это будет очень мощным противоядием. В качестве примера можно взять ракету. Только лишь одной красивой формы недостаточно, чтобы она осуществила полет. Одного мотора тоже не достаточно. Должно быть множество различных деталей и электросвязи между ними, должно быть очень много всего. И когда все эти факторы соединяются вместе, тогда ракета может по-настоящему полететь и долететь до Луны. Если человек профессионал и знает, как сконструировать ракету, то он скажет, что это нелегко. Точно так же и я в общем знаю, как достичь состояния Будды, и хочу сказать вам, что это не легко. Только лишь с помощью одной маленькой практики невозможно достичь освобождения. В начале вам необходима шаматха. Далее, на основе шаматхи, будет возможно все остальное.

Для того чтобы развить шаматху, а также для того, чтобы полностью освободить свой ум от омрачений, необходима очень хорошая подготовка. Какая? Нужно сделать свои омрачения слабыми. Для того чтобы полностью освободить свой ум от омрачений, требуется очень большое количество факторов, поэтому пока вы не можете этого сделать. Но вы можете сделать свои омрачения слабыми, на это вы способны. Если вы сможете сделать это, то сразу увидите результат. Какой же это будет результат? Вы увидите, что мир в вашем уме возрастает ровно настолько, насколько вы можете сократить свои омрачения. Это я могу сказать вам со стопроцентной уверенностью.

Я не обрел состояние ума полностью свободное от омрачений, но я могу оценить, насколько это невероятное умиротворение. Почему? Потому что я достиг такого состояния ума, при котором омрачения ослабли, их стало меньше. Как только омрачений становится меньше, как только они ослабевают, в уме сразу устанавливается необыкновенное умиротворение и покой. *Я могу сказать вам, что это правда. Я медитировал много лет. Медитация должна приносить результат. Если результата нет, то зачем заниматься медитацией? Если я сижу и сижу, а результата все нет, это неправильно. Если я буду летать, это тоже неправильно. Я говорю вам правду: результат есть. Омрачений стало меньше.*

Когда омрачений становится меньше, когда их сила ослабевает – это невероятное счастье. И тогда не нужно многого: выпил чаю – очень хорошо, съел кусок хлеба – невероятно вкусно. Если друзья рядом – хорошо, если нет – тоже хорошо, потому что никто не мешает. Когда в уме много омрачений, он говорит, что друзья нужны, а когда они приходят – прогоняет их. Это все проявления больного ума, который никогда не бывает доволен тем, что есть. Когда ум хоть немного доволен – это невероятное счастье. Это на сто процентов правда. Когда я вижу, что у меня, ленивого человека, омрачений стало чуть меньше, я испытываю огромное счастье. Это настоящее чудо! Я думаю, что не заслуживаю такого результата.

Это невероятное чудо учения Будды, что я, ленивый, чуть-чуть занимаясь практикой, получаю такой результат. Это невероятное Учение. Поэтому я рекомендую вам заниматься практикой и вы получите такой же результат. Если такой ленивый человек как я может, то вы уж точно сможете. Вы в два раза эффективнее меня, значит в два раза быстрее можете достигнуть результата.

Я могу оценить то, насколько возрастает счастье, когда омрачений становится немного меньше, и тогда я думаю, что ум, полностью свободный от омрачений, это просто невероятное счастье. Я могу математически рассчитать это таким образом: когда омрачений становится чуть-чуть меньше, то это уже счастье, а когда их совсем нет, то это невероятное счастье. Это логика. Сейчас я научу вас, каким образом достичь маленькой нирваны. Это неполная, маленькая, нирвана, при которой в уме ослаблены омрачения. Как только вы обретете такое переживание, то вы убедитесь в том, что учение Будды на сто процентов безошибочно, и таким образом оно будет обосновано не только теоретически, но и практически, на вашем собственном опыте.

До этого вы получали общее учение, благодаря которому получали общее представление, а сейчас учение будет более техническим. Это учение о том, каким образом вы можете уменьшить омрачения в своем уме, как сделать их слабее. И сейчас, когда вы получите такое техническое учение, то вам нужно будет практиковать его в повседневной жизни. Не так, что вы выполняете практику один-два часа, а так, что в течение дня вам нужно удерживать в сознании эти наставления. Эта техника не мешает вашим повседневным делам. Когда вы очень ясно понимаете механизм, то можете получать удовольствие от использования этой техники.

В первую очередь, для того чтобы сделать свои омрачения слабыми, вам нужно узнать, каким образом омрачения порождаются в вашем уме. И когда вы ясно поймете этот механизм, тогда у вас появится навык уменьшать и ослаблять свои омрачения. Если человек ремонтирует телевизор, то, в первую очередь, ему необходимо знать устройство этого телевизора. И чем более детально вы знаете, как устроен телевизор, тем эффективнее будут ваши действия по его ремонту. А если вы не знаете, как устроен механизм, и начинаете его ремонтировать, то вместо того, чтобы исправить неполадки, вы можете сделать еще хуже.

Много лет назад, когда я только приехал в Россию, я хотел сам отремонтировать звук в телевизоре, но когда я попытался это сделать, то исчез не только звук, но еще и изображение. Когда пришел мастер, я сказал ему, что пытался починить телевизор самостоятельно, но из этого ничего не вышло. Духовные практики тоже требуют знаний. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, то какие бы практики вы ни делали, никакой пользы от этого не будет. А если вы ясно понимаете механизм философии, то даже недолгое занятие практикой будет эффективно. Эффективность в любой области зависит от наличия знаний в этой области.

Поэтому для вас, для молодого поколения в Калмыкии, знания очень важны. В Калмыкии молодое поколение в XXI веке, должно делать одинаковый упор и на материальное развитие, и на развитие ума. Не говорите слишком много слово «духовность» и не отбрасывайте материальное развитие. Это тоже неправильно. Материальное и духовное развитие должны осуществляться вместе. Делать слишком большой упор на материальное развитие и не обращать внимания на духовное – это тоже ошибка. Одно лишь материальное развитие не сможет решить проблем.

Что вы можете сделать с большим количеством денег? Сначала вы можете думать так: «Если у меня будет множество денег, то я буду счастлив». Теперь представьте, что у вас есть миллиард долларов. Желудок у вас остается тот же самый: вы не сможете съесть больше, чем войдет в один желудок. На эти деньги вы можете купить, например, украшения. Но у вас есть только 10 пальцев. Если на каждый палец вы наденете по 3 кольца с бриллиантами, то это будет выглядеть уродливо. *Деньги есть, но что с ними можно сделать? Человеку не нужно многого.* Деньги это тоже хорошо, но если у вас очень много

денег, то они не принесут вам много счастья. Поэтому деньги необходимы для поддержания своего тела.

Один из ваших величайших врагов – это ваша жадность. Когда вы зарабатываете немного денег, ваш внутренний враг, жадность, начинает говорить вам: *«Еще больше! Еще больше! Еще, еще!»*. Потом говорит, что даже смерть не страшна, нужно еще больше зарабатывать! Вы даже можете начать рисковать жизнью ради денег. Разум говорит, что это опасно, но вы все равно рискуете. Это ваш враг, который обманывает вас. Когда у вас достаточно денег, и ваша жадность говорит, что вам нужно больше, то в этот момент говорите себе: *«Стоп! Достаточно. Главное, есть крыша на голове, тело одето, в желудке есть еда, а самое главное – в уме есть дхарма. Что мне еще нужно? У меня всего достаточно. Ради блага других людей, я хочу заработать еще немного денег. А мне лично уже достаточно»*. И это правильный подход к материальному развитию.

Мировой экономический кризис возник из-за жадности. Об этом говорят многие профессионалы. Я спрашивал себя, почему случился кризис? Ведь многие люди работают. Но досконально разобравшись, понимаю, что это произошло из-за алчности. Людей одолевает жадность, им хочется всего еще и еще. Поэтому я всегда говорю о том, что главная причина мирового экономического кризиса находится в умах людей: это их омрачения, их жадность. Когда они совершенно не заботятся о других, а думают только о себе. Если думать только о себе, то это естественно приведет к печальным последствиям. Именно поэтому мой совет для молодого поколения, это делать равный упор на этих двух видах развития. Каждый раз, когда вы просыпаетесь, то говорите себе: *«У меня уже всего достаточно»*. И чувствуйте удовлетворенность тем, что вы имеете.

Теперь о механизме порождения омрачений. Когда омрачение не встречается с условием, то оно не порождается в вашем уме. В настоящий момент в наших умах есть семена омрачений. Если это семя не встретится с внешним условием, то омрачение из этого семени не проявится. Как только мы встречаемся с таким внешним условием, например, кто-то говорит о нас что-то плохое или мы слышим неприятную новость, то это омрачение тут же проявляется. Когда у вас нездоровый образ мышления, у вас появляются нездоровые мысли, сразу проявляются омрачения. В первую очередь они расстраивают вас, а далее делают несчастными других людей.

Что же нам необходимо сделать? Когда наши омрачения спят, нам нужно удостовериться, что они никогда не проснутся. Вам нужно поить их снотворным, чтобы они все время спали. Если они долгое время будут спать, тогда их нетрудно будет устранить. В настоящий момент ваши омрачения очень активны. Если вы скажете им: *«Я устраню вас!»*, то они будут смеяться над вами.

Есть такой диспут между умом, заботящимся о других, и эгоистичным умом. Ум, заботящийся о других говорит: *«Ты, эгоистичный ум, являешься создателем проблем, создателем страданий. Я устраню тебя из ума!»*. На это эгоистичный ум отвечает: *«Да-да, все говорят, что я плохой, что они меня устранят, но при этом никто меня не устраняет. Это касается даже ламы, который сидит на высоком троне и передает учения: я контролирую даже его. А других-то людей тем более я контролирую»*. Тогда ум, заботящийся о других, спрашивает: *«А как ты контролируешь ламу, сидящего на троне?»*. Эгоистичный ум говорит: *«Посмотри, если сделать ему подарок, то он засмеется. Это признак того, что я контролирую его. Если ему сказать, что его учение неинтересно, его лицо покраснеет. Это признак того, что я его контролирую. Я не могу контролировать всех лам, но некоторых лам я контролирую. Даже тех, кто сидит троне. Все говорят, что устранят меня, но при этом я контролирую всех живых существ»*.

Это правда: даже лама, который сидит на троне, может попасть под контроль эгоистичного ума, если будет вести себя неосторожно, не будет искренне заниматься практиками.

И поэтому что нам необходимо сделать? С самого начала мы не можем говорить об устранении омрачений. Сначала нам нужно сделать все это менее эффективным. Нам нужно сделать свои омрачения менее активными и пресечь те условия, из-за которых они проявляются. Эти условия как бензин для проявления омрачений: если вы остановите этот бензин, что тогда смогут сделать омрачения? Васубандху говорил о том, что если с самого начала вы не можете полностью устранить омрачения из ума, то вам необходимо держаться подальше от шести условий, которые являются пищей для этих омрачений. Условий, которые способствуют проявлению омрачений. Если вы не позволяете своему уму встретиться с этими шестью условиями, то омрачения у вас не проявятся.

Если один день омрачения не проявляются, второй не проявляются, то естественным образом они будут становиться все слабее и слабее. В отношении этой техники у меня есть собственный опыт и я могу рассказать о ней, опираясь на него. Выполняйте практику в точном соответствии с тем, что я вам говорю и вы точно получите результат. Это на сто процентов правда. Тогда ваша жизнь станет совершенно другой. Хотя вы будете находиться в Калмыкии, вы будете видеть Калмыкию совершенно по-другому. *Это будет прекрасное место! Если у вас здоровый ум, то в каком бы месте вы ни находились – вам оно будет казаться прекрасным. И окружающие люди тоже будут для вас прекрасными. Если же ум нездоровый, то куда бы вы ни пошли, вам будет все казаться ужасным. И люди вокруг покажутся плохими и вообще все будет плохо. Вы будете думать, что один только вы хороший, а остальные все плохие. Это ненормальный ум, понимаете?*

То, что вы видите во внешнем мире, это отражение вашего ума. Однажды один человек произносил хвалу одному старому мудрецу. Он его очень сильно расхваливал, а потом тот встал и сказал: «Все то, что он сказал – неправда, я вовсе не такой хороший человек». Почему же тот видел его таким хорошим? Потому что он сам был очень хорошим человеком и когда он смотрел на старика, то видел хорошим и его. Даже если у меня нет таких хороших качеств, хороший человек увидит их во мне.

Итак, сейчас я передам вам это драгоценное учение, а вы слушайте его очень внимательно. Вы можете слушать такое учение десять-двадцать раз, и оно каждый раз будет очень полезно. Потому что каждый раз, когда вы получаете такое учение, то вы начинаете видеть механизм все более и более подробно. Эти наставления становятся для вас очень практичными, и тогда наступает прогресс. Насчет буддийской философии Его Святейшество Далай-лама говорит, что это не книга по истории и не какой-то романтический рассказ. Романтическую историю вы можете прочитать один раз и все закончится. Что же касается книги по буддийской философии, вы можете прочитать ее тридцать раз и с каждым разом ваше понимание будет становиться все глубже и глубже. Потому что в каждом наставлении содержится такой глубокий смысл, что даже если вы прочитаете текст двадцать раз, вы все еще не поймете всей его глубины. Вы поняли просто на поверхностном уровне, поэтому в вашем уме не произошло больших перемен.

До этого дня я давал вам учение, но у вас не произошло больших изменений, потому что вы понимали его лишь на поверхностном уровне, а не во всей глубине. Если вы поймете его на глубоком уровне, то в вашем уме произойдут перемены. Сейчас я объясню вам, каким образом вам нужно иметь дело с этими шестью условиями для порождения омрачений. Я также представлю вам их в такой форме, чтобы вы не забыли их. Это три обезьяны Махатмы

Ганди. У одной из этих обезьян закрыты глаза, вторая закрывает себе уши, а третья – рот. Это три условия.

Вначале вам нужно научиться различать, на что смотреть, а на что не смотреть. Сейчас мы этого не знаем, поэтому у нас возникают проблемы. Мы не знаем, что слушать, а что не слушать, поэтому у нас возникают проблемы. Мы так же не знаем, что говорить и что не говорить, поэтому у нас возникают проблемы. Что касается этих первых трех условий, в первую очередь, очень важно знать, как правильно смотреть. Несколько лет назад я написал одно стихотворение. Оно называется «Секрет счастья бодхисаттвы». Вы слышали его, но, возможно, уже забыли. Или может быть забыли многие из тех строф, которые оно содержит. А оно имеет очень глубокий смысл.

Если вас по-настоящему интересует счастье, то вас должен интересовать секрет счастья бодхисаттвы. Если, например, какой-то бизнесмен в Калмыкии добился успеха и я скажу вам, что завтра я раскрою всем секрет этого успеха, *как много людей придет! Они будут говорить: «Я хочу узнать секрет! А что это за секрет? У меня не получается, а у него получается! Как же так?»*

А есть секрет бодхисаттвы, который все время счастлив. Вы должны стремиться узнать этот секрет, но вам это не надо. Вместо этого, вы будете пять часов сидеть и ждать секрета успешного бизнеса. Как только вы узнаете секрет успеха в бизнесе, вы сможете проделать то же самое. И если вы узнаете секрет счастья бодхисаттвы, вы сможете достичь такого же счастья, которого достигает бодхисаттва. Сейчас я раскрою вам этот секрет счастья бодхисаттвы и вам нужно запомнить его наизусть.

Смотрите, как смотрит бодхисаттва.
 Чувствуйте, как чувствует бодхисаттва.
 Думайте, как думает бодхисаттва.
 Тогда вы всегда будете счастливы.

Бодхисаттва всегда видит хорошее в других.
 Бодхисаттва всегда чувствует сострадание к другим.
 Бодхисаттва всегда думает о счастье других.
 Вот секрет того, почему бодхисаттва всегда счастлив.

Вы поступаете наоборот. Вместо того, чтобы видеть хорошее в других, вы замечаете только недостатки. В первую очередь вы видите недостатки тех людей, которые вам близки. *Это неправильно. Это не ваше дело, понимаете?* Бодхисаттва всегда чувствует сострадание к другим, потому что он видит, как они страдают. Вы никогда не видите больших страданий других людей, а свои маленькие страдания видите как очень большие. Вы делаете из них что-то большое и превращаете их в кошмар. *«Меня никто не любит! Даже Будда и тот мне не помогает!»* – так думает ненормальный ум. Бодхисаттва же внимательно рассматривает чужие проблемы и с близкого расстояния видит их большими. Он всегда чувствует сострадание. Обычные люди близко рассматривают только свои проблемы

Бодхисаттвы всегда чувствуют сострадание ко всем живым существам, потому что они все время видят, как те страдают. Это очень драгоценная строчка, в которой рассказывается о том, как видеть страдание других. Это очень драгоценные глаза, которые видят страдание других.

Теперь, что касается этой практики. Ее символизирует обезьяна, которая закрывает себе глаза. О какой практике идет речь? Говорится, что не нужно смотреть на недостатки других

и не нужно смотреть на те вещи, которые увеличивают ваши омрачения. Самое лучшее – просто не смотреть на это. Если объект увеличивает ваши омрачения, то не смотрите на него, не приближайтесь к нему. Отправляйтесь в такое место, где увеличивается ваше позитивное состояние ума. Смотрите на то, что увеличивает ваше сострадание. Что касается ошибок других людей – это не ваше дело. Не думайте: «Он такой-то, она такая-то, чем они занимаются?». Это все не ваше дело.

Некоторые бабушки иногда сидят и, видя красиво одетую девушку, говорят, что у нее слишком короткая юбка. Это не ваше дело! Это мода такая. Если эта девушка никому не вредит, то пусть надевает то, что хочет. Вот если она пьяная, кричит, то тогда надо сказать, что так поступать не надо. А как она одевается, это не ваше дело. Вот наши тибетские бабушки тоже говорят, что раньше они были как святые, а сейчас все такие плохие стали, я с этим тоже не согласен. Так что, когда бабушки так говорят, это некрасиво. Это не ваше дело.

Лучше читайте мантру. Говорите, что вот, мол, девушка счастливая отдыхает, но не пьет. Помните о том, что это сейчас она молодая, а скоро будет старенькой. Скоро у нее будут дети и не известно, будет ли она счастлива. Так что пусть будет счастлива сейчас. Вот так нужно думать. А не думать о том, какая она плохая. Ведь люди чувствуют, что их не уважают. Когда видят это или чувствуют ваше неуважение к ним, это портит ваши отношения. Почему в буддизме говорится, что не нужно смотреть на недостатки других? Потому что если вы смотрите на недостатки других, вы теряете к ним уважение. А если вы теряете уважение, то у вас пропадает основа для хороших взаимоотношений.

Почему в мире нет гармонии между религиями? Потому что последователи разных религий не уважают друг друга. *Они говорят: «У них неправильная религия, наша религия самая лучшая!».* Разве в этом случае есть возможность для налаживания отношений? *Если буддист думает, что христиане верят неправильно или мусульмане верят неправильно, то это только у него мысли неправильные.* Если вы посмотрите, то увидите, что дисгармония и конфликты в мире возникают из-за неуважения друг к другу. Поэтому разоружение и не уменьшает насилие. Нужно устранить неуважение, тогда, вместе с обретением уважения, наступит гармония.

Если в семье муж будет смотреть на недостатки жены, а жена будет смотреть на недостатки мужа, то в семье не будет гармонии. *Все из-за того, что они не уважают друг друга. Но как можно счастливо жить вместе, если нет уважения?* Поэтому смотрите на благие качества друг друга и не смотрите на недостатки. Так возникнет уважение. А если вы уважаете других, то это основа для гармонии и мира. Если вы уважаете чувства других живых существ, то вы никогда не навредите другим. Уважение это очень важно, так что постарайтесь научиться уважать всех живых существ, даже малейших насекомых.

Куда бы ни пошел Его Святейшество Далай-лама, он всех уважает. Буддизм очень высокая философия, но Его Святейшество не думает, что у христиан философия ниже, он говорит, что христианство тоже помогает людям. Он говорит, что в буддизме некоторые вещи слишком сложны, а христиане на практике помогают тем, кто болеет, а так же обучают детей в школах. Это тоже очень хорошие практики, которые нужно уважать. Его Святейшество Далай-Лама говорит европейцам и американцам, что они наши братья, которые так хорошо помогают друг другу. Мы так не умеем, и нам у вас нужно этому учиться. А потом вам нужно будет поучиться буддийской философии, потому что в ней есть некоторые полезные вещи. И вот об этом Его Святейшество Далай-лама говорит везде. Сам он уважает всех, даже маленьких насекомых.

Учитесь уважать других, это ваша первая практика. Если вы не знаете, как уважать других, то высокие духовные реализации будут для вас невозможны, это практика самого первого уровня. Это то, чем вы можете заниматься в повседневной жизни. Для этого вам не нужно знать очень глубокую философию. Много философии для этого не нужно. Посмотрите, у всех людей есть хорошие качества. Даже маленькому ребенку можно объяснить, что нельзя относиться с неуважением к другим людям. Дети чистые и могут быстро этому научиться. Почему же вам это трудно? Из-за высокомерия. Ваш тупой ум думает: «Я такой важный! Я к себе никого не подпущу! Пусть все уважают меня, а я никого вокруг уважать не буду». Это очень глупые мысли.

Если вы уважаете других, разве вы что-то от этого теряете? Я выполняю такую практику, сохраняю уважение к другим, к их чувствам, и поэтому если кто-то говорит про меня что-то плохое, то меня это не задевает. *Мне не больно, потому что я уважаю чувства других. Когда вы считаете себя главным, вы сразу же становитесь слабее. А когда вы уважаете других людей, вы думаете, что человеку просто плохо. Поэтому, если вы разбираетесь в ситуации, то вам жалко человека. Если у него, например, плохое настроение, он может много плохого наговорить. Вы понимаете это и говорите, что у него настроение плохое, он не в себе. Какой смысл обижаться на человека, который не в себе? Когда человек не в себе, он даже убить себя может. Не нужно обижаться на такого человека.*

Нужно понимать, что один день, пока он не в себе, он меня не любит, а когда он вернется в свое нормальное состояние, все будет по-прежнему. Так что не страшно. Думайте так: «Один день мой друг находится словно во сне, а на другой день он откроет глаза и омрачения его отпустят. Когда омрачения заснут, то друг проснется». И никогда не нужно обижаться, нужно сохранять спокойствие и помнить о том, что это не ваш друг говорит, это говорят его омрачения. Что бы он ни сказал, ничто вас не заденет. Тогда вечером вы положите голову на подушку и сразу заснете. И не будете думать, о том, что он вам это сказал, а год назад он вам то сказал, а два года назад еще вот это сказал, а потом окажется, что вся ночь прошла. Это не дело. Таким образом вы сами себе становитесь злым духом.

Поэтому ваша практика – это правильный образ мысли. Если вам кто-то что-то сказал, вам нужно просто это отбросить и подумать, что человек не в себе, он себя убивает. Думайте: «Мой друг никогда таких вещей не говорит, если он в рассудке». И тогда вы будете хорошо спать. Это очень правильная практика, осуществляя вы будете счастливы. Я так занимаюсь практикой и это очень полезно. Это не просто слова, я действительно так живу и очень счастлив.

Некоторые люди так долго сидят в строгой позе, что у них начинает болеть спина. Это самоистязание. Нездоровому уму от медитаций нет пользы. Полезнее со здоровым умом спокойно спать или кушать, чем сидеть и ждать, когда придут плохие мысли. Самое главное иметь здоровый ум и тогда не обязательно сидеть в строгой медитативной позе. Здоровый ум – это правильный ум. Других нужно уважать больше, чем себя, а вы не уважаете других, потому что слишком сильно уважаете себя. И даже себя вы не уважаете, потому что если бы это было так, то вы бы не совершали плохих поступков. Вы не уважаете себя и не уважаете других, это не правильно. Если вы уважаете других, то вы не совершите неправильных поступков. Если вы уважаете других, то вы должны себя контролировать. И тогда вы будете счастливы.

Такое практическое учение о том, как уважать других, очень важно. Уважение к другим – это ключ к миру во всем мире, это ключ к вашему собственному счастью. Это на сто процентов верная теория. Насколько вы уважаете других, ровно настолько ваш ум спокоен и

умиротворен. Это моя просьба к вам: пожалуйста, уважайте всех живых существ. Но при этом не думайте, что вы самый главный, это глупые мысли. Ваше повседневное поведение должно быть таким же, как вы поступаете, когда идете на рынок за фруктами. Когда вы покупаете фрукты, то не ищите, где лежат испорченные фрукты. Вы говорите: «Это не мое дело, у меня мало времени». Поэтому вы выбираете самые лучшие фрукты и уходите. *Так и нужно поступать.*

Если вы хотите отремонтировать свою квартиру, как вы поступаете? Когда вы приходите в гости к своим друзьям, вы рассматриваете квартиру и думаете: «Какие идеи я могу тут почерпнуть? *О, вот тут красиво! Окна правильно сделаны. Я тоже так хочу.*» Вы не ищите ошибок, правда? Вы их вообще не замечаете. *Только ходите и говорите: «Кухню такую хочу. И окна я тоже так хочу сделать. И телевизор я тоже хочу такой». Все хорошие качества вы хотите забрать себе, это выгодно для вас.*

Так же поступайте и для собственного развития: учитесь на благих качествах других людей. Поэтому говорится: «Не смотрите на недостатки других людей, а смотрите на их достоинства и вы сможете перенять их». У евреев вы так же можете многому научиться. У них есть много недостатков, но так же есть много и благих качеств, которым вы можете научиться. Например, евреи знают, что важно то, насколько я богатый человек, а то, что обо мне думают люди – это не важно. Если у него спросят: «Ты богатый человек? Еврей ответит: «Нет, я не богатый». *Это очень важное качество. Вы в Калмыкии считаете, что быть богатым – это не главное. Главное, что люди считают вас богатым. Это неправильно, это ошибка. Если вы богатый, то самое главное – это экономить, вести себя скромно и знать, что у вас в запасе есть деньги.*

Надо думать так: «Еврей так делает, я тоже так хочу. Самое главное, чтобы у меня было достаточно денег, а считают ли люди меня богатым, это не главное». От этого и трат меньше. Если вы себя ведете, как богатый, тогда вам нужно купить дорогие часы, дорогой костюм. Даже если вы несколько дней подряд надеваете одни и те же туфли, кто-то может сказать: «Что это он все время в одних туфлях?». Получается, нужно покупать новые. Одно надо, другое надо, третье надо... Сколько придется потратить денег! От этого вам самим только хуже. Поэтому надо поступать как еврей: специально плохо одеваться, как будто у вас нет денег.

Я вам сейчас анекдот расскажу. Одного богатого еврея люди спросили:

- *У тебя так много денег. Откуда они у тебя?*

Он отвечает:

- *Я деньги беру из тумбочки.*
- *А кто их в тумбочку кладет?*
- *Жена.*
- *А у нее откуда деньги?*
- *Я ей даю!*

Это просто шутка. В любом обществе есть благие качества, которым мы можем научиться. Достоинства есть у евреев, есть у калмыков, есть у чеченцев. *Как хорошо чеченцы защищают своих собратьев! Это очень хорошее качество. Вам тоже этому надо научиться. У калмыков это слабое место: вы сами своих людей все время унижаете. Это ошибка, так нельзя. Сначала нужно поддерживать свой народ, а потом уже и другие народы.*

Итак, это практика для ваших глаз. На что смотреть и на что не смотреть. Это то, что вам нужно практиковать, начиная с этого момента. Никогда не смотрите на недостатки других

людей, это не ваше дело. Смотрите на их достоинства, перенимайте их. Желайте себе быть более достойным человеком. И посредством видения достоинств других людей, выражайте уважение к другим. Вам нужно уважать все человеческие расы, все религии. Но это не означает, что вам нужно следовать всем религиям. Уважайте все религии, но следуйте своей собственной религии.

Это мой сжатый совет для вас, это ваша практика. Вам нужно начать ее выполнять, начиная с этого момента. Тогда в вашем уме будет день ото дня расти уважение к другим – это настоящее счастье, это здоровое состояние ума. *Уважение к другим – это богатство! У вас будет совсем другое состояние ума. Если кто-то делает ошибку, вы этого не замечаете. Если человек что-то плохое говорит про вас, вам не больно, потому что вы его уважаете. Вот например, когда вы уважаете своих родителей или учителя, то если они вас ругают, вам не больно. Почему? Потому что вы их уважаете. А когда вы кого-то совсем не уважаете, даже если он совсем чуть-чуть сказал что-то не так, вы сразу меняетесь в лице от гнева. Это все механизм уважения.*

Это мои практические наставления для вас. Я практикую таким образом и вам нужно практиковать так же. Но не нужно вести себя как японцы, которые постоянно кланяются. Не обязательно выставлять свое уважение напоказ. Уважение – это состояние ума, а не то, что вы склоняете свою голову. Иногда важно показывать свое уважение, а иногда нужно сохранять уважение, но не демонстрировать его, потому что оно может быть неправильно истолковано.

Когда человек правильно себя ведет, то уважение к нему нужно показывать, а когда он ведет себя неправильно, то, ради его же блага, уважение показывать не надо. Можно сказать: «Вот этого человека я уважаю, а вот у этого есть много хороших качеств, но его я уважаю не так сильно». И тогда человек подумает, что больше не хочет так поступать так, что уважение к нему уменьшается. Нужно знать, когда показывать уважение, а когда – нет.

Это учение необходимо для вашей практики, вы можете получать его двадцать или двадцать пять раз и все-равно каждый раз, когда вы будете его слушать, оно будет очень полезно для вас. *Даже мне полезно, когда я передаю это учение, а вам слушать его тем более полезно. Когда я говорю об этом, то думаю: «Да-да, я тоже хочу так!». Уважать других все больше и больше – это и моя практика.*

Далее, вторая обезьяна, которая закрывает себе уши. Эта обезьяна символизирует не то, что уши следует все время держать закрытыми. Вам нужно знать, когда открывать свои уши, а когда – закрывать.

Итак, когда же закрывать свои уши? Тогда, когда кто-то произносит слова, которые увеличивают ваши омрачения. Например, *если кто-то говорит вам, что, мол, Тургут лучше, чем Кузаг, тогда вам нужно сразу закрыть свои уши. Мы все тут калмыки. Или кто-то может сказать, что Россия хуже Калмыкии, тогда вы должны ответить: «Нет, мы все тут все равно россияне». Не впускайте в себя таких слов, они ядовиты. Сначала впустите их внутрь, а затем начнете делать то же самое. Поэтому в таких ситуациях уши нужно закрыть.* Через ваши уши внутрь поступает много яда, поэтому вам нужно знать, как закрывать свои уши. Неподлинное учение очень опасно, поэтому вовремя закрывайте свои уши и не слушайте его. Если вы чего-то не знаете, то в этом нет большой опасности, но если вы знаете что-то неверное, то есть услышали ложную теорию, то это очень опасно.

Например, в отношении вашего бизнеса: если вы придерживаетесь ложной теории, то вы потеряете все свои деньги. *Если вы что-то не знаете, то вы не заработаете денег, но вы ничего и не потеряете, а если вы знаете ошибочную теорию, то вы потеряете все свои деньги. Но если вы знаете, что теория, о которой вам говорят, ложная, то вы не будете ее применять. А если теория правильная, тогда даже если вы примените ее хоть немного, то сразу станете богатыми. Для того, чтобы заработать деньги, нужно иметь строгую систему, знать законы и тогда потихоньку появится прибыль. Это правильно. А если вы надеетесь через год получить огромную прибыль, то это как радуга: сколько бы вы ни бежали, вы не сможете добежать до ее начала, но оглянувшись вокруг, обнаружите, что у вас нет ни денег, ни друзей, потому что ради этой радуги, вы забыли обо всем и обо всех.*

Так же в духовной области, если вы придерживаетесь неправильной теории, то вы можете медитировать, но так и не получить результата. *Например, вы думаете, что через какие-то медитации быстро станете Буддой, а потом окажется, что вы не стали даже на шаг ближе к этому, а оказались еще дальше от состояния Будды, чем раньше. Неправильные теории – это очень опасно. Поэтому лучше чего-то не знать, чем знать много неправильного. Вот раньше ваши предки в Калмыкии не знали многого, зато они отлично умели пользоваться всеми своими знаниями и были счастливы. Это чистая теория. А сейчас многие пользуются Интернетом, в котором существуют миллионы страниц информации, но по большей части неправильной. Изучив ее, вы считаете себя умными, тогда как на самом деле вы не умны и, несмотря на то, что знаете больше, эта информация в итоге не принесет вам пользы. Поэтому, с одной стороны, Интернет полезен, но с другой – из него можно почерпнуть много неправильных теорий.*

Поэтому вам нужно знать, как открывать свои уши и как их закрывать. Когда ветер поднимает мусор, то вам нужно закрыть дверь в доме, иначе комната станет грязной. Точно так же, когда поднимается ветер концептуальных мыслей и в ваши уши поступает множество мусора, то вам нужно закрыть их, потому что уши – это двери к вашему уму. Если вы откроете свои уши, то весь этот мусор залетит в них, залетит в ваш дом и там появится много пустых бутылок и стаканов, которые будут создавать много шума. *Тогда вы не сможете спокойно спать.*

Иногда вы можете совершать такую ошибку, когда начинаете спрашивать, что о вас говорят другие люди. *Это большая ошибка. Вы звоните, например, Свете и спрашиваете: «Света, а что Таня говорит обо мне?». А Света ответит что Таня о тебе так и так говорила. Потом окажется, что другой человек о вас говорит еще хуже, чем Таня. Вы сами в себя заносите мусор, а потом переживаете, злитесь и не можете спать. А кто в этом виноват? Вы сами и виноваты. Поэтому никогда не нужно звонить и спрашивать о том, кто о вас что говорит.*

Вот меня совершенно не интересует, что обо мне там говорят. Мне не интересно, что обо мне говорят или думают. Это не главное. Главное, что я как еврей, который считает, что главное – это то, что он по-настоящему богат. А что там люди думают о нем, богат он или не богат, это не важно. И это правильно. Что говорит по этому поводу буддийская философия? Что люди говорят и что люди думают, это не главное. Если вы много знаете о том, как нужно практиковать, то если люди скажут, что вы плохой человек, то вы можете с этим согласиться, думая так: «Правильно, я плохо практикую, значит плохо себя веду». Тогда вас будет подстерегать меньше опасностей.

Поэтому даже если кто-то вам звонит и говорит, что Андрей, например, сказал о вас то-то и то-то, отвечайте: «Меня это не интересует. Зачем вы сообщаете мне эту информацию? Вы не мой шпион, я не плачу вам за это деньги. *Что он думает, что он говорит – мне это не*

интересно. У меня есть дела поважнее, чем это. Если вы хотите сказать что-то хорошее и полезное, тогда, пожалуйста, звоните, а по таким поводам не нужно мне звонить». Так вы помогаете этому человеку, потому что он сразу поймет, что поступает неправильно. Еще калмыки любят сплетничать. Они так много сплетничают, что потом люди не могут разобраться где правда и думают друг о друге неправильно. Все это следствие сплетен, и это нужно уменьшать. Не давайте людям этого делать, не слушайте сплетен, и тогда это прекратится. Хорошо?

Это касается того, что вам не нужно слушать, а теперь я расскажу о том, что вам нужно слушать. Вам нужно слушать о том хорошем, что делают другие люди. *Это очень полезно!* Тогда у вас будет появляться уважение к людям. Например, вы звоните кому-то и спрашиваете этого человека, какие хорошие качества есть у того-то и того-то. *Это выгодно вам самим. Когда этот человек узнает об этом, он скажет вам большое спасибо. Вы знаете, что в чем-то он поступает неверно, но зато он добрый. «О, спасибо большое! Самое главное, что человек добрый» – ответите вы. И тогда вас тоже начнут уважать.* Слушайте о достоинствах других и для вас это будет очень полезно.

В особенности слушайте о достоинствах вашего духовного наставника, и тогда у вас появится уважение к нему. Это очень важно. И не слушайте ни единого недостатка о вашем наставнике. Скажите: *«Я не хочу об этом слушать, это мой Учитель. Пожалуйста, больше такого не говори. Я его очень уважаю».* Один раз выслушав что-то подобное, вы употребите яд. Потом этот яд начнет работать и помешает вам добиться уважения. *Вам же будет плохо.*

Далее, что касается вашего рта. Обезьяна, которая закрывает себе рот, символизирует то, что не нужно говорить все, что приходит к вам в голову. Что такое нравственность? Это самодисциплина, когда вы не осуществляете все подряд, что приходит к вам на ум. Это нравственность, и это очень полезно для вас. Что говорят доктора? Не нужно есть, что попало. Если вы будете есть все подряд, то заболите. *Надо знать, что можно кушать, а что – нет, в какое время можно кушать, а в какое – нельзя. Это не ограничивает вашу свободу, а приносит вам пользу. Если вы будете так делать, то у вас будет хорошее здоровье. И буддийская мораль – это тоже не тюрьма. Я говорю вам куда нужно смотреть, а куда смотреть не нужно. Что слушать, а что не слушать. Это не запреты, а мораль, которая приносит вам пользу.*

Если вы будете делать все, что приходит к вам в голову, однажды случится ужасная беда. Потому что вы делаете что попало. Потом вы сами будете сожалеть о том, что делали что совершили ошибку, однако будет уже поздно. Но сейчас еще не поздно. Просто не нужно делать всего, что приходит к вам в голову. Нужно понимать, что делать надо, а что – нет. Сначала нужно думать, а потом делать. Сейчас вы делаете все наоборот: сначала что-нибудь сделаете, а потом думаете: «Правильно я поступил или неправильно?». Это неверный подход. *Сперва надо думать, и только потом делать, иначе может быть поздно. Если вы что-то неправильно сказали, то все, вы не можете вернуть слова обратно. Так что сначала думайте, хорошо?*

Нравственность, этика – это самодисциплина, которая проявляется в том, что вы не делаете все, что заблагорассудится, в соответствии с первой пришедшей на ум мыслью. Это верно и в отношении вашего рта: не произносите все, что приходит к вам на язык. Это и называется этика. Это не трудно, но очень полезно и даже приятно для вас. Итак, что вам не нужно произносить? Избегайте таких слов, которые вредят другим и увеличивают омрачения других людей. Не говорите ни одного слова, которое навредит другому.

Смотрите на свои слова через призму здравомыслия и уважения к чувствам других людей: *«Если бы мне кто-то сказал такое, мне было бы неприятно. Если мне это неприятно, то другому это тоже неприятно. Нет, я не буду такого говорить».* Это мораль, когда вы думаете так: *«Я никогда не произнесу ни одного слова, которое навредит другому».* И это высшая практика. Пока для вас нет практики выше, чем эта. Когда вы открываете свой рот, то из него должны исходить только лекарства, которые помогают другим. Это ваша практика.

Иногда, даже если вы произнесете правду, но в неподходящее время, это может навредить. Поэтому не думайте, что вам всегда нужно произносить всю правду. *Если, например, вы видите, что чужой муж сидит в кафе вместе с какой-то девушкой, не нужно тут же рассказывать об этом его жене: «А я видел вашего мужа с красивой молодой девушкой. Он такой радостный сидел, чай пил!».* Это не ваше дело. Даже если это правда, это все равно не ваше дело. Такую правду не нужно говорить. Иногда вам стоит даже сказать неправду, если это будет лекарством. Когда правда смешана с омрачениями, то она превращается в яд. Если вы произнесете такую правду с негативным состоянием ума, то она разрушит счастье других. Хотя это и правда, но она навредит другим.

А иногда, даже если это неправда, но она смешана с позитивными состояниями ума, она становится лекарством. Очень мощным лекарством. Вам нужно давать такое лекарство другим людям, тогда они будут счастливы. Это ваша практика. Например, если вы видите, что в отношениях между вашими соседями, мужем и женой, дисгармония, то вы говорите себе: *«Я сделаю что-то такое, чтобы восстановить гармонию между ними».* И позже, если вы увидите соседку, вы скажете ей, что вчера увидели ее мужа и он, сказал, что очень ее любит, ценит и очень дорожит вами. Это неправда, но это приятно. Даже несмотря на то, что это неправда, в этом есть доброта и это лекарство. Потом вы говорите ее мужу, что видели недавно его жену и она такой хороший, добрый, человек, она так его любит.

Это лекарство. Уши – это двери к уму. И вы через них положили в ум лекарство. А потом она уснет и, пока она спит, это лекарство работает. Потихонечку-потихонечку это лекарство работает. Потом однажды утром муж откроет глаза и подумает: *«Какая прекрасная у меня жена! Она такая хорошая, такая добрая».* И жена откроет глаза и подумает: *«О, какой у меня хороший муж!».* И у них наладятся отношения. Если вы буддист, то никогда не нужно распространять яд: *«Он так говорил, она так говорила».* Это будет распространение яда через ложь, что может привести к дисгармонии в семье. И это очень большая негативная карма.

Делать людей несчастными – это ужасная негативная карма. А самая лучшая позитивная карма – это делать людей счастливыми. Произнести даже одно слово ради счастья другого – это буддийская практика. Гораздо важнее делать что-то такое, чтобы порадовать другого человека, сделать его счастливым, чем произносить мантры со словами «пусть все будут счастливы».

Сказать, мол, пусть будут все счастливы, а потом выйти из дома и начать кого-нибудь ругать – это лицемерие. Или говорить, что хочешь видеть людей счастливыми, а когда видишь таких людей, то завидовать им и думать: *«Почему он удачливый, а я нет?».* Это неправильно. Лучшие таких вещей не говорить, если вы завидуете. Поэтому много вообще лучше не говорить о том, чтобы все вокруг были счастливы, а на самом деле не давать даже пятьдесят или сто рублей тем, кому нужна помощь. Вы сидите, а где-то умирают люди, которым не на что купить лекарство. А у вас все есть, но вы даже пятидесяти рублей не можете им дать, тогда какая вам Махаяна? Надо говорить так: *«Вот, я даю вам деньги на то, чтобы вы купили лекарство».* Понятно, да? Если же вам говорят: *«Дай*

мне деньги, мне нужно купить водку», тогда вы говорите: «Нет, я не дам». Нужно знать, когда давать, а когда – нет.

Буддизм – это наука и вам нужно научиться тому, что делать и чего не делать. Иногда говорить правду, а иногда не говорить правду – это наука. Иногда произнести правду это глупо. Иногда сказать неправду – это очень мощная практика. *Поэтому в буддизме нет такой догмы, что всегда нужно говорить только правду. Чтобы не вышло так, что кто-то, желая убить животное, спросит у вас, куда оно побежало и вы, укажете верное направление, считая себя буддистом, которому нужно всегда говорить правду.*

До свидания.