

Итак, я очень рад видеть всех вас здесь, на благословении Белой Тары. Для того чтобы объяснить вам, что будет происходить во время процесса дарования благословения, я приведу вам одну аналогию. Это подобно тому, как из сосуда льют особый нектар благословения в чашу вашего ума. Для этого в первую очередь очень важно со стороны Духовного Наставника подготовить сосуд с нектаром благословения, провести особый ритуал призывания божества, – я это уже сделал.

И теперь, чтобы получить нектар благословения из сосуда Тары, вам необходимо правильно подготовить чашу вашего ума. Первая ошибка – это перевернутая чаша вашего ума. Если чаша ума перевернута, то, сколько бы вы ни вливали нектар благословения, внутрь ничего не попадет. И это подобно тому, что у вас нет веры, и тогда, даже если вы пребываете здесь, вы не получите нектар благословения. Здесь присутствуете не только вы, но в вашем теле живет множество насекомых, и поскольку у них нет веры, то они не получают благословения. Большое количество насекомых, которые живут в моем теле, также не получают благословения, потому что у них нет веры в то, что здесь происходит.

У вас у всех есть вера минимум на десять процентов, иначе вы сюда не пришли бы. Если вы получаете благословение и у вас веры на десять процентов, то и благословение вы получите на десять процентов. Если веры на двадцать процентов, то и благословение на двадцать процентов, а если веры на восемьдесят процентов, то и благословение будет восьмидесяти процентное. Таким образом, вы получите благословение соответствующее уровню вашей веры.

Второе, если говорить о перевернутом сосуде, что это означает? Это ситуация, когда у вас есть вера, но во время учения вы спите или думаете о чем-то другом. В этом случае, даже если у вас есть вера, все равно чаша ума перевернута. Поэтому не спите, не думайте о чем-то другом, а сосредоточьтесь на том, что я буду говорить. Тогда наше собрание здесь станет значимым. Также с моей стороны нужно передавать наставления с состраданием. Если я совершу ошибку с мотивацией и если сила, которая стоит за моим ритуалом дарования благословения, будет эгоистичным умом, так я буду обманывать сам себя. Поэтому в моем случае, со своей стороны, я стараюсь развить правильную мотивацию, и вы со своей стороны тоже старайтесь развить правильную мотивацию.

Далее, вторая ошибка чаши вашего ума – это загрязненная чаша. Сколько бы я ни вливал в эту грязную чашу нектар благословения, нектар тоже станет грязным. И поэтому вам необходимо очистить чашу вашего ума с помощью развития правильной мотивации. В вашей ситуации мотивация не должна быть мирской, она должна быть связана с заботой об укрощении ума, с желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ. И когда с такой мотивацией вы получаете благословение, оно становится очень мощным. С сильной любовью и состраданием вы думаете о том, как счастья желаете вы, так же пусть и все живые существа обретут счастье, безупречное счастье и совершенно здоровое состояние ума. Это третья благородная истина.

Итак, пожелайте всем живым существам обретения такого состояния ума. Чтобы его обрести, нужна причина – четвертая благородная истина, благородная истина пути. Таким образом, желайте, чтобы все живые существа обрели третью благородную истину и четвертую благородную истину, и это называется «любовью». Итак, когда мы молимся о четырех безмерных, мы говорим: «Пусть все живые существа будут наделены счастьем и причинами счастья». Это означает: «Пусть все живые существа обретут безупречное счастье», то есть ум, полностью свободный от омрачений, третью благородную истину. А причины счастья – это мудрость, познающая пустоту, четвертая благородная истина. Эти строки, с которыми вы молитесь в повседневной жизни, очень важны для порождения любви и сострадания. Когда вы поймете учение по четырем благородным истинам, после этого комментария эти строки станут еще глубже.

Далее, следующие строки: «Пусть все живые существа будут свободны от страданий и причин страданий». Что это означает? Здесь вы желаете не только себе, но и всем живым существам, чтобы все они были свободны от страданий и главное от всепроникающего страдания. И также, чтобы они были свободны от страданий перемен и от страданий страданий, но самое главное, чтобы освободились от всепроникающего страдания. Итак, пусть все живые существа будут свободны от страданий и также от причин страданий, то есть от омрачений и отпечатков негативной кармы, и это вторая благородная истина. Таким образом, вы желаете не только себе, но и всем живым существам освободиться от первой и второй благородных истин. И когда практика четырех благородных истин у вас объединяется с развитием любви и сострадания, то ваши любовь и сострадание становятся глубже. Тогда это уже настоящие любовь и сострадание, неколебимые. Если вы желаете человеку счастья, а он говорит в ваш адрес что-то плохое, то вы все равно продолжаете желать ему совершенно здорового состояния ума. Потому что вы понимаете, почему он произнес плохие слова. Из-за нездорового ума. Поэтому в первую очередь он сам страдает, и вы понимаете, из-за чего он произнес эти неприятные слова в ваш адрес, – потому что он сам несчастен. А если он обретет здоровый ум, тогда он будет счастлив, и окружающие его люди тоже станут счастливыми. Тогда ваша любовь ко всем живым существам становится непоколебимой и не зависящей от того, как они поступают по отношению к вам. И это возможно.

С помощью понимания четырех благородных истин ваши любовь и сострадание могут стать неколебимыми. А иначе наши любовь и сострадание будут любовью и состраданием маленьких детей. Если кто-то с нами разговаривает приятно и обходительно, мы его любим, а если не обращается к нам так приятно, то мы его не любим. И таким образом, наш ум становится очень нестабильным. Например, человек вчера был для нас другом, сегодня он для нас враг, а завтра может снова стать другом. Так мы постоянно меняем эти категории. Это очень сильная концепция о друзьях и врагах – мы постоянно делим людей на друзей, врагов, посторонних, и у нас развиваются омрачения. С таким пониманием философии наш ум обретает радость. Вы становитесь очень сбалансированным, очень надежным человеком. С такой мотивацией подумайте: «Я хотел бы достичь такого результата, а также я желаю всем живым существам третьей и четвертой благородных истин и желаю им освободиться от первой и второй благородных истин».

В первую очередь пожелайте этого самим себе. Пожелайте себе третьей и четвертой благородных истин и пожелайте себе освобождения от первой и второй благородных истин. Тогда вы философ. Если джинн спросит вас: «Чего вы желаете?» – то вы ответите: «Я желаю третью и четвертую благородные истины». Джинн вам на это скажет: «Извините, но на это я не способен». Джинн скажет: «В этом случае вам следует строго следовать учению Будды, и тогда вы обретете этот результат, а сейчас его нет даже у меня. Если его у меня нет, чем я могу вам помочь?»

Итак, в этом должен состоять смысл вашей жизни. Чем с большей силой вы желаете себе третьей благородной истины – ума, полностью свободного от омрачений, совершенно здорового состояния ума и его причин – четвертой благородной истины, тем более значимой становится ваша жизнь. Желайте четвертой благородной истины – мудрости, напрямую познающей пустоту. Если вы этого себе желаете, то благодаря одному такому желанию ваш ум уже будет становиться все более и более здоровым. Если вы думаете, что в этом смысл вашей жизни, тогда проверьте, кто вам мешает обрести такой результат, совершенно здоровое состояние ума? Ни одно живое существо, никакой вредоносный дух не могут вам помешать обрести здоровое состояние ума. Чем более жестко они с вами обращаются, тем больше они помогают вам в обретении этого совершенно здорового состояния ума. Поэтому мирской враг полезен для вас, он учит вас терпеть, поэтому ни у одного живого существа

нет врагов. Потому что даже самый худший злой дух – это не ваш враг, он вам помогает укротить свой ум. Поэтому у меня нет ни одного живого существа как объекта гнева. Потому что все они помогают нам получать такое совершенно здоровое состояние ума.

С другой стороны, они не хотят так делать, им самим плохо. Все живые существа были вашими матерями, милыми и добрыми, поэтому ни одно живое существо не является моим врагом. Посмотрите вокруг, кто ваш враг? Нет, это не враг, это тоже не враг, – все они были моими мамами, а с другой стороны, они делают мой ум сильнее. Потом вы думаете: «Кто же мой настоящий враг?» И понимаете: «Мой настоящий враг внутри, это мои омрачения. Мои омрачения – это мои худшие враги». И тогда вы захотите уничтожить этого вашего внутреннего врага – свои омрачения. У этого внутреннего врага – омрачений нет оружия, но при этом они очень могущественные, очень мощные. Кто создает все разрушения в нашем мире? Это омрачения. В вашем случае покой вашего ума разрушают омрачения, но если вы проверите, почему в нашем мире люди не живут спокойно, что к этому приводит, то обнаружите, что к этому также приводят ваши омрачения и также омрачения других людей. Они не дают друг другу спокойно жить.

Существует множество опасных видов оружия, но если нет того, кто им пользуется, то сами по себе эти орудия не стреляют. Кто использует оружие? Это человек. Не все люди, но например, человек с сильными негативными эмоциями воспользуется этим. То есть это означает, что этим пользуются негативные эмоции. Если бы этим пользовались люди, тогда все люди должны были бы пользоваться оружием, но поскольку оружием пользуются только люди, находящиеся под влиянием сильных негативных эмоций, то это означает, что главный, кто пользуется оружием, это негативные эмоции. Если у человека не будет негативных эмоций, то в этом случае не нужно как-то уничтожать оружие, а просто не будет того, кто этим воспользуется. Терроризм точно также распространяется из-за негативных эмоций. Из-за больших недопониманий возникает ненависть к каким-то группам людей, и появляется терроризм. Если вы устраните эти негативные эмоции, террористов не будет. Поэтому для мира во всем мире также самое лучшее – это устранить негативные эмоции. Думайте так: «Я не могу устранить негативные эмоции других людей, но начну со своих собственных эмоций, на это я способен. И с этой целью сегодня я получаю благословение Белой Тары. Я не только устраняю все негативные эмоции, но также реализую весь благой потенциал своего ума. Чтобы жизнь за жизнью приносить благо живым существам. С этой целью я получаю благословение Белой Тары». Тогда оно станет очень мощным благословением. И думайте так: «Тара, пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью». Это называется «прибежище»: «Особенно в момент смерти, пожалуйста, защищайте меня, заберите меня в чистую землю или помогите обрести высокое перерождение».

Если в момент смерти вы от всего сердца примете прибежище, тогда на сто процентов, даже если у вас, в общем, количество негативной кармы составляет девяносто девять процентов и всего один процент позитивной кармы, обязательно проявится какой-то из отпечатков позитивной кармы, и вы обретете высокое перерождение. В этом проявляется сила прибежища! Итак, об этом не забывайте. Потому что мы все с каждым днем приближаемся к смерти. И нет никаких гарантий в отношении того, когда мы умрем. Мы можем умереть завтра, и здесь нет никаких гарантий, вам никто не гарантирует, что завтра вы не умрете. Это просто невозможно. В нашей жизни может произойти, все что угодно. Итак, еще до смерти вы обращаетесь к божеству Белой Таре: «Пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью, и в особенности в момент смерти. Пожалуйста, заберите меня в чистую землю или помогите обрести высокое перерождение. Пожалуйста, спасите меня от рождения в низших мирах, это настоящая катастрофа». Так со страхом перед низшими мирами и также с верой в Тару вы полагаетесь на Тару – это называется «прибежище». Когда вы объединяете эти две причины, невозможно, чтобы вы не обрели прибежища, защиты.

Третья подготовка – это чистое видение. Итак, одной правильной мотивации вам недостаточно, кроме этого необходимо чистое видение. Это помещение вы представляете не обычным зданием, а мандалой Белой Тары. Почувствуйте, что вы находитесь внутри этой мандалы, и для вас это большая удача. Вам нужно понимать, что существуют объекты зрительного сознания. В настоящий момент ваши глаза контактируют с объектами зрительного сознания. В настоящий момент наш ум не способен видеть, не опираясь на органы чувств, поэтому существует большое количество невидимых для нашего ума вещей. Но позже, когда с помощью шаматхи вы обретете способность видеть с помощью ментального сознания, без использования органов чувств, вы сможете также видеть и такие объекты как мандала, которые находятся в другом измерении.

Когда наш ум видит, опираясь на органы чувств, то, скажем, то, что мы видим, это лишь только то, что отражается в наших органах зрения, в глазах, и кроме этого мы ничего не видим. Когда мы видим только отражение, то, например, то, что находится за стеной, мы не видим. Потому что в наших глазах это не отражается. А когда с помощью шаматхи ваш ум обретает способность видеть без использования органов чувств, это называется «ясновидение». И тогда здесь нет вопросов о расстоянии, поскольку речь не идет о тех объектах, которые должны отразиться в ваших органах зрения, поэтому вы обретаете способность видеть на далекие расстояния. Например, если вы закроете глаза и подумаете о Москве, то также сможете увидеть, что происходит в Москве. В прошлые времена, когда люди развивали шаматху, и далее с помощью шаматхи обретали ясновидение, то в первую очередь они хотели проверить, насколько достоверно их ясновидение. Например, находясь в горах, они думали о своем родном месте, например, о своих друзьях, и пытались увидеть, чем те занимались. Итак, они видели, что, например, их друзья в этот момент сушат одежду или занимаются какой-то работой. Затем на следующий день они спрашивали: «А вчера в такое-то и такое-то время вы занимались такой-то и такой-то работой?» Друзья отвечали: «Да-да, мы все это делали». Один раз это может быть совпадением, но когда они проводили такие проверки многократно и каждый раз подтверждалось все то, что они видели, то это называлось «ясновидением», и это настоящая наука.

И в науке точно так же. Если что-то получилось один раз – это исключение, пять раз доказано – это свидетельство. Вы думаете, что тибетский буддизм – это просто так, верующие люди и относитесь к этому очень скептически. Почему так? Потому что некоторые вещи они открыли, но еще точности нет. Еще точно не открыли, поэтому я тоже скептически к этому отношусь. Скептицизм очень важен, до тех пор, пока у вас не появляется на сто процентов ясного понимания, вам нужно быть скептиком.

Например, если говорить о существовании Тары, если вы спросите меня, верю ли я на сто процентов, что здесь присутствует божество Белая Тара, я отвечу: «Нет. На сто процентов я этого не знаю. Но на девяносто девять процентов у меня есть очень хорошее основание считать, что Тара существует». И это очень логичное основание. У меня нет ни одного доказательства того, что Тары не существует. И все равно я уверен не на сто, а на девяносто девять процентов, потому что у меня нет прямого опыта. Если я увижу Тару напрямую, тогда у меня возникнет уверенность на сто процентов. Когда вы получите опыт, тогда вера станет стопроцентной. Поэтому подтверждение – это прямой опыт. В «Праманаварттике» Дигнага говорит: «Сколько бы вы ни использовали логику, в конце концов, она должна сводиться к прямому опыту. Это самое главное, в конце концов». Это означает, что вам необходимо медитировать. Потому что иначе, если вы всю свою жизнь проводите в постоянных диспутах, так вы не сможете обрести

полной убежденности. Но на основе опыта вы можете обрести стопроцентную убежденность. Вы, русские, любите диспуты. Но много дискуссий – это не нужно. Если вы просто используете пустые слова, дискутируете, так вы не сможете обрести, найти мудрость, напрямую познающую пустоту. Пустые слова не устраняют омрачения вашего ума, вам необходим опыт мудрости, напрямую познающей пустоту. Она сможет полностью устранить омрачения из вашего ума. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Вначале очень важно учиться, а в конце очень важно отправиться в уединение и развить три основных аспекта пути. Итак, нужно медитировать, лама Цонкапа сказал, что в конце очень важно медитировать.

А что говорил Будда? «Распознайте благородную истину страдания». Вторая строка – это учение по четырем благородным истинам с точки зрения функции. То есть это означает, как их нужно практиковать. В очень краткой форме Будда объяснил, как практиковать четыре благородные истины, он говорил: «Распознайте благородную истину страдания». Далее второй строкой: «Отбросьте благородную истину источника страданий». То есть очистите отпечатки негативной кармы, сделайте слабее свои омрачения и далее полностью устраните их из своего ума, в этом состоит ваша практика. Третьей строкой Будда говорил: «Осуществите благородную истину пресечения». Итак, стремитесь к обретению совершенно здорового состояния ума. Это должно быть вашим направлением. Направление – это не слава, не репутация, не деньги, а это совершенно здоровое состояние ума. Это вам нужно осуществить, это должно быть смыслом вашей жизни. Далее четвертой строкой Будда сказал: «Медитируйте на благородную истину пути». Вам недостаточно иметь такое видение, одно лишь такое видение: «Да обрету я совершенно здоровое состояние ума». Для этого вам нужно создавать его причины. Это означает – медитировать на благородную истину пути. То есть нужно развить мудрость, возникающую на основе медитации.

Для этого есть троичная тренировка. Тренировка нравственности – это в качестве основы. В повседневной жизни не совершайте негативной кармы, создавайте позитивную карму – это практика нравственности. Вторая тренировка – тренировка сосредоточения, развитие шаматхи. В повседневной жизни развивайте внимательность, сосредоточение, чтобы в будущем вы смогли развить шаматху. Третья – это тренировка мудрости. Здесь с помощью шаматхи вы развиваете випашьяну и обретаете мудрость, напрямую познающую пустоту. Это буддийская практика. Кто бы ни передавал учение, отличное от этого учения, будьте осторожны, потому что это не учение Будды. Это не будет учением Будды, соответствующим четырем благородным истинам, которое является одним из главных, основополагающих буддийских принципов.

Дигнага говорил: «Ставший достоверным существом, сострадательным, Учитель, Защитник, Вам я поклоняюсь». Итак, «ставший достоверным существом». Первая строка означает, что вначале вы не являлись буддой, но вы стали буддой. И как вы стали Буддой? Далее говорится «сострадательный», то есть длительное время вы практиковали великое сострадание. Это вы делали в качестве обетов. Далее следующее, третья: «Учитель» – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Это настоящий, внутренний Учитель. С помощью метода и мудрости вы стали достоверным существом. Итак, став достоверным существом, вы не остались пребывать в этом состоянии, а начали приносить благо живым существам, и таким образом вы их защищаете. Как вы защищаете живых существ? После достижения безупречного состояния просветления посредством даяния учения по четырем благородным истинам вы защищаете живых существ. И поэтому из всех восьмидесяти четырех тысяч томов учения Будды самое важное учение – это четыре благородные истины. Благодаря учению по четырем благородным истинам вы также сможете понять учение по бодхичитте, иначе бодхичитта останется для вас пустым словом. Итак, вы защищаете живых существ

посредством дарования им учения по четырем благородным истинам. И поэтому нет учения, превосходящего учение о четырех благородных истинах, и нет практики более мощной, чем четыре благородные истины. И поэтому на основе четырех благородных истин, если вы также примените практики бодхичитты и тантры в качестве дополнительных практик, в дополнение к четырем благородным истинам, если это будет учение по бодхичитте и вдобавок к этому уникальное тантрическое учение, тогда ваша практика станет невероятной.

Итак, теперь первое – это обет прибежища. Итак, на алтаре визуализируйте Белую Тару. И меня также в облике Белой Тары. Существуют три обета прибежища. Первый, поскольку вы принимаете прибежище в Будде, пообещайте не принимать прибежище в мирских богах. Потому что если вы примите прибежище в мирских богах, вы обретете от этого ущерб, поэтому не принимайте прибежище в мирских богах. Эти обеты существуют ради вашей безопасности. Например, когда родители говорят своим детям в парке: «Если к вам подходят люди и предлагают подарок, не берите его, не ходите с ними, если вы не знаете этих людей». Они говорят это ради безопасности детей. Точно так же любое мирское божество, мирской дух, если вы примете прибежище в них, для вас это будет опасно, вы станете их рабами.

Далее второе – поскольку вы принимаете прибежище в Дхарме, никогда не вредите ни одному живому существу. А также пообещайте, что вступите на путь ненасилия. Как Ангулимала вступил на путь ненасилия, скажите себе, что точно так же и я вступлю на путь ненасилия. Каковы четыре акта не насилия? Будда говорил: «Кто следует мне, тот следует четырем актам ненасилия. Иначе, если вы просто говорите, что вы последователь Будды, то это совершенно безосновательно, последователем Будды, является тот, кто следует четырем актам ненасилия. Иногда вы думаете, что если я следую Будде, обязательно так и есть. Но самое главное, если вы хотите быть последователем Будды, то вам следует следовать четырем актам ненасилия, которым следовал сам Будда. Если у всех появится такое понимание, тогда во имя религии не будет конфликтов. Суть религии – это доброта. Так, вы молитесь и складываете руки или креститесь. Это просто способ развития доброты.левой рукой вы держите ложку, когда едите, или правой, нет никакой разницы, самое главное здесь то, что нужно принимать еду. Вы говорите: «Он правой рукой кушает, как это плохо, надо левой рукой кушать. Он так молится, а мы по другому». Какая разница? Самое главное – это доброта. Важно делиться друг с другом.

Итак, вам необходимо понимать четыре акта ненасилия, и среди них первый – это если на вас злятся, не злитесь в ответ. Это очень важно. Иногда вы говорите в свое оправдание, что вначале разозлился он, а затем разозлился я. Из-за того, что разозлился он, затем разозлился я – это нелогично. Тогда, по этой же логике, если вас кусает собака, вы должны укунить ее в ответ: «Она начала меня кусать, поэтому я буду кусать эту собаку». Поэтому, если кто-то разозлился, вам нужно испытывать к нему сострадание. В одной семье, если один недоволен, это ничего, а два недовольных – это очень опасно. Поэтому я вам говорю, что одного ненормального недостаточно, а два ненормальных – это уже много.

Итак, вы не должны злиться, но при этом будьте нормальными, сильными людьми, не позволяйте другим делать все, что они захотят. Внутри будьте спокойными, а когда некоторые люди становятся хуже, тогда можно проявить строгость. Поступайте согласно ситуации. Некоторые люди не понимают мирный язык, поэтому с ними вам нужно разговаривать на их языке, но будучи мирными внутри. Внутри нужно быть спокойным, а говорить на их языке. Вы думаете, что я буддист и не должен быть строгим. Так будет поступать тупой буддист. Но если я один раз разрешаю, два раза, три раза, а человек не

понимает, то ситуация слишком далеко зашла. Нужно человека остановить. Это нехорошо, ради его блага можно даже ударить. Поступайте так не из гнева, но из сострадания. Вчера я рассказывал вам историю про сына-вора. Когда сын сказал маме, что если бы она его ударила, когда он воровал, то сейчас он не попал бы в тюрьму. Эти удары были бы для его блага. Это здравомыслие – остановить человека ради его блага. Это всегда любовь, такие действия из сострадания. И при этом даже делая подарок, можно накопить негативную карму. Потому что от этого подарка кому-то может стать плохо.

Есть такой анекдот, вы его знаете. Папа сказал своему сыну: «Сын, если кто-то на тебя будет злиться, ругаться, дари ему шоколадку в ответ». Тот спросил: «Почему?» Отец ответил: «Если кто-то на тебя злится, снова и снова дари ему шоколадку, до тех пор, пока тот не заболит диабетом». Это выглядит красиво – но внутри есть цель причинить человеку вред, это опасно. Внутри должны быть любовь и сострадание, даже если вы кого-то немного ударяете ради его же блага. Как Нагарджуна говорил, что если действие тела, речи и ума побуждается неведением и привязанностью или гневом – это негативная карма. А если действия тела, речи и ума побуждаемы любовью и состраданием, то это позитивная карма. Итак, является действие позитивной кармой или негативной кармой, по самому действию вы сказать не можете, а можете оценить только по той силе, которая стоит за этим действием, по мотивации.

Итак, первое: если кто-то злится на вас, в ответ никогда не злитесь, это полностью правильно. Второе: если вас ругают, не ругайте в ответ. Это не означает, что вы никого не должны ругать, но из гнева никого не ругайте – в этом смысл. Никогда нельзя допускать гнева, ругать можно, но без гнева. Если никого не ругать – я думаю, что это нелогично. Иногда живые существа не ругаются, но дела нормальные не делают, и никогда лучше не будут. Если не ругать ради блага – это неправильно, это ошибка. Если папа своего сына не ругает, потому что обещал никого не ругать, то сын от этого все хуже и хуже становится. Если папа не ругает сына потому, что не хочет, чтобы сын на него обижался, то это тупой папа. Ученые, психотерапевты изучали этот вопрос. У строгих родителей вырастают очень хорошие дети. Но если родители слишком строгие, это тоже неправильно. А если совсем не строгие, то вырастают очень избалованные дети. Вообще не строго вести себя с детьми – это самый плохой вариант. Средняя по строгости забота – вот такие родители воспитывают отличных детей, это научно доказано. Ученые проводили эксперименты и выяснили это. Если родители проявляют любовь и при этом ругают за нехорошие поступки, то это для детей как сауна – в горячей сауне сидит, потом холодной водой обливается, это полезно. От этого дети сильнее становятся. Это здравомыслие.

Всегда ругать детей тоже неправильно, контрастность нужна, но нужно и здравомыслие, чтобы была польза как от сауны.

Итак, из гнева никогда не ругайте людей, но без гнева вы кого-нибудь можете поругать, это касается и ваших детей. Из гнева никогда их не ругайте. Иногда папа и мама ошибаются, когда они сами злятся на других, а потом этот гнев вымещают на детях. Ребенок что-то немного неправильно делает, родители сразу же его ругают – это неправильно. Мы иногда ругаем детей согласно их ошибкам. Когда у папы с мамой хорошее настроение, ничего страшного, а когда у них плохое настроение, они вымещают гнев на других людях – это опасно. Итак, вам нужно знать, когда ругать.

Далее третье – когда вас критикуют, никогда не критикуйте в ответ. Что это означает? Из гнева, из зависти никогда никого не критикуйте. Ваших близких людей, тех, кто хочет услышать вашу критику, вам нужно критиковать, иначе они никогда не станут лучше. Здравомыслие должно быть, гнев не допускайте и обязательно исправляйте свои ошибки.

Почему некоторые мужчины имеют много? Они говорят, что у меня за спиной – моя жена. Почему? Потому что его жена постоянно показывает пальцем на его ошибки. Поэтому умный мужчина говорит, что это моя удача, что за спиной у меня моя жена. Правильно, жена как увидит ошибку, чужие ошибки они отлично видят, мужчина сам свои ошибки так не видит. Потому что у жены острые глаза, они точно видят. Это полезно для мужа. Поэтому мудрый мужчина не говорит, что его жена плохая. Он говорит, что благодаря моей жене я получаю удачу, потому что она правильно на мои ошибки указывает. И поэтому вам нужно критиковать из сострадания, и тогда все будет очень полезно.

Поэтому всем мужчинам, когда их критикует жена, нужно думать: «Как это полезно! Как хорошо, что у меня есть такой хороший тренер, который показывает мои ошибки! Спасибо!» Тупой мужчина злится, потом новую подругу заводит, а жене говорит «до свидания». Одного моего знакомого, у которого было пять жен, я спросил: «Какая из жен самая лучшая?» Он ответил: «Геше Ла, первая – самая лучшая, вторая хуже, третья еще хуже, четвертая – просто кошмар, каждая все хуже и хуже».

Далее, четвертое – даже если вас бьют, не бейте в ответ. Если из гнева – не бейте, если кто-то заходит слишком далеко, и если нет никакого другого решения, тогда из сострадания вы можете сказать: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и можно один раз ударить. В рамках здравомыслия можно, но из гнева не разрешается. Когда гнева нет, можно ударить человека из сострадания. Когда я был маленьким, я тоже дрался. Иногда я видел, как другие дети слабых бьют, я не мог это терпеть. Потом я думал, что если я его немного не ударю, всегда так будет, поэтому ради его блага, чтобы защитить других детей, я дрался, когда был маленьким. Потом Учитель сказал, что из любви и сострадания это можно делать.

Итак, теперь вы принимаете четыре акта ненасилия и обещаете мне, что будете им следовать. Из всех сил старайтесь не навредить ни одному живому существу. Тогда вы станете настоящими последователями Будды. И будды и бодхисаттвы будут вами очень довольны. Теперь соедините руки. Визуализируйте Белую Тару на алтаре, над моей головой – Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни, я также в облике Белой Тары. Когда я буду произносить слова, повторяйте за мной и визуализируйте, как белый свет выходит из наших ртов, проникает через ваш рот и остается в качестве обета прибежища и обета следовать четырем актам ненасилия. Скажите теперь, что вы поняли, каким образом выполнять эту практику. И решите, что вы будете строго ей следовать – это здравомыслие.

Итак, если бы я говорил вам, что вообще нельзя ни при каких обстоятельствах ругать, это для вас было бы трудно. Но я не говорю, что не нужно совсем ругать, я говорю, что не нужно ругать из гнева, и вот в таких моментах просто замрите как дерево. Из сострадания вы можете их поругать и можете даже ударить. Итак, соедините руки и произнесите за мной: «НАМО ГУРУБЕ НАМО БУДДАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГХАЯ».

Теперь, принятия одного объекта прибежища недостаточно, вам также нужно принять обет бодхичитты. И главный обет бодхичитты – это не отказываться от желания достичь состояния будды на благо всех живых существ. Для этого в первую очередь вам нужно установить в своем уме, что это является смыслом вашей жизни. Сравните с любыми другими целями в вашей жизни, и так вы придете к выводу, что нет цели, которая превосходила бы желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. И ваши желания осуществляются, и желания всех живых существ тоже осуществляются. И временно вы будете счастливы, и долговременное счастье тоже обретете. Далее, это сделает вас

источником счастья для всех живых существ. Это состояние ума сделает ваш ум очень сильным, так, что все живые существа смогут разместиться в вашем сердце. У вас появится такое большое сердце. И вы поймете, что любят вас другие или нет, это не важно, а самое важное, чтобы вы любили других. Вы думаете, если все вокруг будут вас любить – это очень хорошо, но это глупо.

Будды и бодхисаттвы непрерывно испытывают к вам любовь, но это нашу жизнь особо не меняет. Мы думаем, что если мы близко к Далай-ламе садимся, то он нас любит. Но это тупая мысль. Если вы далеко сидите, а ваш ум чистый, вы всегда думаете о том, что главное – это все живые существа, то Далай-лама близок к вам. Я не Далай-лама, у меня есть немного хороших качеств. Я близок тем моим ученикам, которые скромные и добрые, которые самые незаметные, сидят скромно. Я к ним очень близок. Ученику, который думает, что он самый важный, я больше сострадаю и думаю: «Когда ты свой ум начнешь хотя бы немного укрощать? Сколько лет прошло, а ты еще не начал».

Поэтому, если другие вас любят, это не очень важно. Что важнее – это чтобы вы любили всех живых существ. Чтобы все живые существа полюбили вас – это невозможно, даже Будда этого не добился. Даже Будда не мог сделать так, чтобы его полюбили все, потому что это невозможно. Потому что в нашем мире есть очень много странных людей. Невозможно заставить их полюбить вас. И поэтому вместо того чтобы пытаться заставить их полюбить вас, наоборот вы должны полюбить их. А вы можете полюбить всех живых существ. Итак, невозможно, чтобы все вокруг полюбили вас, но даже если это произойдет, и они вас любят, что вам это даст? Если я вдруг встаю, то все встанут, если я сяду, все сядут – ничего особенного в этом нет. Если захочу стать президентом, это будет немного полезно, тогда я смогу помочь людям обрести здоровый ум. Если вы любите других, всех живых существ, это вам приносит очень большое благо. Поэтому для вас любить всех живых существ – невероятно благотворно.

Итак, если говорить о любви, то даже если вы любите, развили любовь к одному живому существу на одно мгновение, это уже приносит невероятные заслуги. Если вы любите всех живых существ, и это такая любовь, что вы желаете им безупречно здорового состояния ума, то заслуги от этого просто невероятные. Поэтому, чтобы принести благо всем живым существам, надо даровать им ум, полностью свободный от омрачений. Подумайте так: да смогу я достичь состояния будды. Итак, вам нужно понять, что нет цели выше, чем эта. Итак, подумайте: «Для моего блага нет ничего более драгоценного, чем это, и для блага других также нет более драгоценного состояния ума. Даже в этой жизни такое состояние ума сразу же приносит покой и умиротворение моему уму. Жизнь за жизнью это будет источником моего счастья. Поэтому, ты – бодхичитта являешься моим спутником жизни». Итак, вам нужно сказать: «Ты, бодхичитта, мой главный спутник жизни».

В шутку иногда своим друзьям я говорю, что у меня две жены. Одна – это бодхичитта, другая – это человеческая временная жена. А бодхичитта, – это моя постоянная жена. Вы тоже, если хотите, можете иметь две жены, но не более того. Одна – это человек, другая – не человек. Также у вас может быть два мужа или один муж. Бодхичитта также должна быть вашим мужем, и это самый лучший муж. Итак, сегодня вы женитесь или выходите замуж за бодхичитту, и не будет никого, у кого не было бы мужа или жены. У всех будет муж или жена. Итак, проблема решена, маме скажете, что у меня уже есть муж. Она спросит, как это – есть муж? А вы скажете: «Бодхичитта – мой муж». Это просто шутка, иначе она подумает, что вы сошли с ума. Вы можете так думать. Итак, если говорить о мыслях высокого уровня, если вы сразу же выскажете их другим людям, они не смогут их понять. Поэтому иногда лучше их не произносить. Некоторые вещи люди не понимают, поэтому вы просто их не говорите, но думать так надо. Говорить не надо, вы иногда не думаете и говорите слишком странные вещи, это неправильно.

Теперь соедините руки. Итак, вы обещаете, что никогда не откажетесь от бодхичитты. Это означает, что я никогда не разведусь со своим мужем или женой, с вами, бодхичитта. С вами я никогда не разведусь, с другими можно, но с вами никогда не разведусь, – это называется «обетом бодхичитты». Тогда это такая женитьба, замужество за бодхичиттой. В буддизме нет такого ритуала, как бракосочетание, но если говорить о бракосочетании с бодхичиттой, то такой ритуал существует. Об этом не говорят открыто, но это очень похоже, это такая церемония, когда вы обещаете не расставаться с бодхичиттой, поэтому практически это то же самое. Вы говорите, что не только в этой жизни, но жизнь за жизнью вы не расстанетесь с бодхичиттой, то есть это невероятное право. Мы обещаем, что никогда не разведемся с бодхичиттой, сама бодхичитта нас никогда не бросит, но есть опасность, что мы скажем бодхичитте «до свидания», это очень опасно. Поэтому обещайте, что никогда не скажете бодхичитте «до свидания». Бодхичитта – самый надежный муж или жена – никогда вам «до свидания» не скажет. Но будет трудно, есть опасность для тех, у кого голова ненормальная, кто может сказать: «Все, бодхичитта, я устал, сейчас я буду работать только на себя, только о себе думать». Кто так думает, тот становится тупым. Если человек думает только о себе, то далее ему будет только еще хуже. Не думайте так.

Итак, соедините свои руки. Ваши свидетели – это будды и бодхисатвы. Это церемония бракосочетания с бодхичиттой. А сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Белую Тару на алтаре и меня в облике Белой Тары, из наших областей лба исходит белый свет и нектар и наполняет ваше тело, очищая большое количество всевозможных ваших болезней. Для очищения негативной кармы очень важны четыре противоядия. Пожалейте о негативной карме, которую вы создали в прошлом. Далее второе – это опора на Тару. Третье – визуализация того, о чем я вам буду говорить, с развитием большого сострадания ко всем живым существам, особенно к существам ада. Почувствуйте к ним великое сострадание. И далее четвертое – это решимость больше такого не повторять. Теперь выполняйте эту визуализацию.

А теперь просьба о благословении речи. Сейчас, когда будет звонить в колокольчик и произносить мантры, визуализируйте Белую Тару на алтаре и меня в облике Белой Тары. Из нашей области горла исходят красный свет и нектар и наполняют ваше тело, они очищают большое количество кармы, созданной вашей речью, и также благословляют вашу речь и закладывают семя речи Будды. Теперь выполняйте эту визуализацию.

А теперь просьба о благословении ума. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантры, визуализируйте Белую Тару на алтаре и меня в облике Белой Тары. Из наших областей сердца исходят синий цвет и нектар, наполняют ваше тело, очищают негативную карму, созданную вашим умом, и закладывают семя ума Будды. И поскольку Тара – это божество активности, в конце загадайте одно мирское желание. Подумайте, что вам нужно. Это желание не должно быть исключительно мирским, оно должно быть связано с развитием вашего ума. А теперь выполняйте эту визуализацию.

Теперь просьба о благословении тела, речи и ума вместе. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, таким же образом визуализируйте Белую Тару на алтаре, и меня в облике Белой Тары. Из наших трех областей – из области лба, горла и сердца одновременно исходят белый, красный и синий лучи света с нектаром и наполняют ваше тело. Они очищают большое количество негативной кармы, созданной одновременно вашим телом речью и умом, а также укрепляют благословение тела речи и ума.

Теперь передача мантр. Для того чтобы начитывать мантры, должно присутствовать четыре фактора, тогда мантры станут мощными. Первый фактор – передача мантры. Если у вас нет передачи мантры, сколько бы вы ни начитывали мантр, это будет все равно, что из песка пытаться выжать масло – вы не сможете этого сделать. Итак, очень важна передача мантры по чистой линии, линии преемственности от Духовного Наставника. Второй фактор – доброта. Если вы начитываете мантры, сидя с добрым состоянием ума, тогда это станет значимым. Третий фактор – вера. Верьте в силу мантры, тогда мантры станут еще более могущественными. И четвертый фактор – однонаправленная концентрация. Когда вы начитываете мантры, если ваш ум блуждает по сторонам, то, как говорил Татхагата, это бессмысленно. Когда вы начитываете мантры, в этот момент можете медитировать.

Итак, читайте ежедневную молитву, перед собой визуализируйте Тару или Авалокитешвару. Читайте мантру Авалокитешвары, визуализируйте, как из него исходит белый свет и нектар, очищают вас от негативной кармы тела и далее благословляют ваше тело. Затем визуализируйте красные свет и нектар, которые также очищают, благословляют вашу речь, так же, как мы делаем сейчас. Итак, читайте «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» и визуализируйте этот процесс. Когда закончите полный цикл, визуализируйте вместо Авалокитешвары Тару и начинайте начитывать мантру: «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА».

Во время чтения мантр вы так же очищаете сначала тело, затем речь, затем ум, и затем тело, речь и ум вместе. Визуализируйте божеств размером с человека, а затем позже, когда будете развивать шаматху, если вы будете медитировать на Будду размером с большой палец, это будет, намного легче. Это очень хорошая подготовка.

Если вы занимаетесь такой медитацией, у нее есть четыре преимущества. Делайте это каждый день. Первое преимущество – вы накопите невероятно большие заслуги за короткое время. Их вы сможете забрать в следующую жизнь. Второе – вы очистите большое количество негативной кармы, которая является причиной ваших страданий в будущей жизни. Если вы делаете это каждый день, то сможете заметить, как становитесь все более и более счастливыми: «Вроде, карман пустой, но я счастлив». Если вы будете заниматься тем, что я говорил, я никому обещать не буду стать богатым, но я обещаю, что вы будете самым счастливым человеком в Иркутске. Вроде денег немного, но все равно я самый счастливый – это главное. Много людей имеют в карманах достаточно денег, но не чувствуют себя счастливыми.

В Москве я приехал к одному товарищу, вроде бы все у него есть – дом большой, автомобиль, даже бассейн дома есть. Пять минут с ним поговорили, он считает, что у него ничего нет. Очень жаль его, потому что заслуг нет. Я знаю, когда я медитировал в горах, то видел пример: у человека ничего нет, он сидит в пещере, и там нет даже деревьев. Холодной воды нет, света нет, он даже питается какими-то корешками, которые внизу собирает. Но когда мы с ним поговорили, оказалось, что у него все есть. Это мой личный опыт. В нашем мире у людей вроде бы все есть, а если посмотреть поближе, окажется, что ничего нет. Если вы будете заниматься практикой, как я сказал, каждый день медитировать, читать «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», развивать концентрацию и после этого чай пить, телевизор смотреть, будет очень приятно. Я тоже практикой занимался, когда заканчивал, потом чай пил, футбол смотрел – это счастье. Я тоже человек, у меня мирское счастье тоже есть. Но это не самое главное. Это чтобы иногда чуть-чуть расслабиться.

Итак, это одна из четырех сил, о которых говорил Шантидева, для развития

энтузиазма, одна из них называется «силой отдыха». Если вы хотите развить сильный энтузиазм, вам нужен отдых, потом вы сможете дальше продолжить. Нужно уметь отдыхать правильно. Далее третье преимущество – день и ночь вы будете получать благословение от божества. Вы станете очень близки к божеству, поскольку все время его визуализируете и начитываете мантру. Вы можете выполнять практику божеств: Авалокитешвары, Тары, Манджушри, выберите этих трех. Так, Авалокитешвару выбирайте в качестве метода развития бодхичитты. Манджушри – для развития мудрости. Тара – как защитница, которая защищает вас от всевозможных препятствий в развитии метода – бодхичитты и мудрости, познающей пустоту. На чтение всех мантр у вас не будет времени, но вот мантры этих трех божеств нужно читать обязательно. Это ваша практика. И четвертое преимущество состоит в том, что вы разовьете сосредоточение. Это станет хорошим фундаментом для шаматхи, это будет тренировкой сосредоточения. И в будущем вы сможете перейти к тренировке мудрости и освободиться от сансары. Это то, чему учил Будда, – троичная тренировка.

Когда индуистский мастер спросил у Будды, как он может добиться очищения ума, Будда спросил у этого индуистского мастера, что является самым важным в религии? Тот ответил, что чистота ума. Будда спросил его: «А знаете ли вы, как обрести такую чистоту ума?» Для мастера это был тупик. И тогда он переспросил у Будды: «А вы знаете, как обрести чистое состояние ума?» Будда ответил: «Да, знаю, и не только теоретически, но у меня также есть практический опыт». Тогда мастер попросил: «Пожалуйста, расскажите мне, как обрести чистое состояние ума». Это суть религии. На это Будда ответил, что нужно практиковать троичную тренировку ума. Это тренировка нравственности, тренировка сосредоточения и тренировка мудрости. Эти три тренировки – это три самые главные тренировки в буддизме.

Тантра обладает уникальными особенностями, но при этом она неотделима от этой троичной тренировки. В Махаяне тоже есть такая тренировка, но она неотделима от троичной тренировки. Так, эту троичную тренировку выполняют все, и в Хинаяне, и в Махаяне, и в Тантраяне.

А теперь передача мантры. Итак, визуализируйте, как передача мантры в качестве белого света исходит изо рта Тары, из моего рта, проникает через ваш рот и остается в вашем сердце как передача мантры. «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮР ПУНЬЯ ГЪЯНА ПУШИ ТРАМ КУРУ СОХА». Итак, это мантра Белой Тары для долгой жизни. Если кто-то чувствует, что хотел бы продлить продолжительность своей жизни, то начитывайте мантру Белой Тары, и вы сможете продлить свою жизнь. Например, кто болен, кто хотел бы жить дольше, – драгоценная человеческая жизнь тоже очень важна. Итак, выполняйте эту практику. А для тех, кто делает практику «Ламы Чопы», после троекратного обращения к Духовному Наставнику визуализируйте перед собой, как Духовный Наставник превращается в Белую Тару. Итак, в этот момент, читайте мантру Белой Тары. Визуализируйте, как белый свет собирает весь рассеянный жизненный срок, и он собирается в вас, растворяется в вас. Та продолжительность жизни, которая была, пришла в упадок, она восстанавливается, ваша продолжительность жизни увеличивается. Если какую-то часть жизни забрали духи, то это тоже к вам возвращается. В прошлом люди занимались такой практикой Белой Тары для продления жизни и хотя болели опасными болезнями, но, тем не менее, жили долго. Это чудеса мантры Белой Тары. Таким образом, вы можете выполнять практику специфического божества.

Следующая мантра – Зеленой Тары для успеха в вашей жизни: «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА».

Мантра Авалокитешвары для возрастания ваших любви и сострадания: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ».

Мантра Манджушри для возрастания вашей мудрости: «ОМ АРА ПАЦА НАДИ».

Мантра Ваджрапани для возрастания вашего могущества: «ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ».

Мантра Будды медицины для здорового тела: «ТАЯТА ОМ БЕКАНДЗЕ БЕКАНДЗЕ МАХА БЕКАНДЗЕ РАНДЗА САМУД ГАТЕ СОХА».

Следующая мантра Будды Шакьямуни для здорового ума: «ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СОХА».

Далее мантра ламы Цонкапы для практики Гуру-йоги: «МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ ДИМЕ КЕНБЕ ВАНГВО ДЖАМПЕЛЪЯНГ ГАНЧЕН КЕНБИ ДЗУГЪЕН ЦОНКАПА ЛОВСАНГ ДАГВИ ШАВЛА СОЛВАДЕП».

Далее Мантра Его Святейшества Далай-ламы: «ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДАРА ВАГИНДРА СУМАТИ ШАСАНА ДАРА САМУНДРА ШРИ БХАДРА САРВА СИДДХИ ХУМ ХУМ».

Теперь, куда бы я ни поехал, я передаю обет не употреблять алкоголь, – это ваша плата за мое учение. Вам нужно понимать, что употребление алкоголя не только вредит здоровью вашего тела, но также вредно для здоровья вашего ума. Будда говорил, что главная причина, по которой у вас преобладают омрачения, это глупость. Когда вы выпиваете алкоголь, то становитесь еще глупее. Вы и так достаточно глупы, зачем вам делать себя еще глупее? Итак, мы пребываем в иллюзиях, и то, что обладает природой страдания, мы считаем счастьем, непостоянное мы считаем постоянным, пустое от самобытия мы считаем самосущим. Этого достаточно, зачем вам нужна еще большая глупость от алкоголя? Итак, теперь соедините руки. Сделайте это также для того чтобы подавать хороший пример другим, чтобы помочь другим. Думайте, что это ваш первый шаг, что вы поборите эту свою дурную привычку. Если человек не может побороть одну свою такую грубую привычку, как употребление алкоголя, как же он сможет побороть свои омрачения?

Итак, это для вас первый вызов. Думайте так: «Для меня это первый вызов. Также для того чтобы подавать хороший пример другим, чтобы стать мудрее, чтобы порадовать моего Духовного Наставника, я принимаю обет не употреблять алкоголь. С какой бы трудностью я ни столкнулся, я ее встречу». Тогда вы герой. А для тех, кто хочет сделать мне подарок, пообещайте, что также не будете курить. Обет неупотребления алкоголя и наркотиков обязателен для всех. Отказ от курения – это ваш подарок мне. Если маленькие дети мне это пообещают, то это станет лучшим подарком. Если вы не пьете и не курите, для вас это очень легко, потому что у вас нет этих дурных привычек. Итак, даже не прикасайтесь к наркотикам, в будущем для вас это очень полезно.

Теперь соедините руки. Визуализируйте здесь Тару, и меня также в облике Тары. Когда я буду произносить слова на тибетском языке, они означают: «Будды и бодхисаттвы трех времен, пожалуйста, послушайте меня. Я, по имени такой-то и такой-то, принимаю обеты не употреблять алкоголь и наркотики и не курить. Буду чисто их соблюдать». И на третий раз, когда я щелкну пальцами, в этот момент почувствуйте, как белый свет исходит из рта Белой Тары на алтаре, из рта Будды над моей головой, из моего рта и, проникая через ваш рот, остается в вашем сердце в качестве обетов не употреблять алкоголь, наркотики и не курить.

Теперь выполняйте эту визуализацию. Повторяйте за мной. А сейчас, когда я поставлю торма на голову Андрею, визуализируйте, как Белая Тара размером с большой палец вашей руки через макушку по центральному каналу спускается в вашу сердечную чакру. С этого момента ваше тело становится мандалой, в которой пребывает живая статуя.

Итак, благословение окончено, завтра я уезжаю и в течение одного года я к вам приезжать не смогу. Потому что я с группой своих учеников буду пребывать в строгом ретрите по шаматхе. Если не практиковать учение, которое передал Будда, то какая от него польза? Медитация на шаматху – это вторая тренировка, тренировка сосредоточения, и с помощью шаматхи возможна третья тренировка, тренировка мудрости. Это поможет нашему уму полностью освободиться от омрачений. Я буду находиться в течение этого времени в ретрите, и группа моих учеников – двадцать один человек, тоже будут в строгом ретрите по шаматхе. А затем через год, когда я приеду к вам, если я смогу стать немного лучше, то смогу также быть для вас более полезным.

Посвящение заслуг.