

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция № 9
21.11.2022
г.Москва

Для того чтобы получить драгоценное учение Дхармы, в первую очередь, как с моей стороны, также и с вашей, очень важно породить правильную мотивацию. Нам нужно напоминать себе о порождении правильной мотивации. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ и кроме этого, развейте сильную решимость применять то учение, которое вы получите, в вашей повседневной жизни и стараться делать себя более хорошим человеком, чем раньше. Духовный Учитель не просто передаёт вам учение, он как ваш главный вдохновитель, который вдохновляет вас на то, чтобы вы применяли получаемое учение, становились более хорошими людьми. Таким образом, развейте важную мотивацию применять получаемое учение и стараться становиться лучше, чем те, кем вы были раньше. Когда я получал учение от своих Духовных Учителей, то я могу сказать, что они с нами, учениками, делились не только знаниями, не только мудростью, но также выступали в качестве таких мотиваторов, вдохновителей, тех, кто постоянно вдохновлял нас на то, чтобы применять получаемое учение, становиться лучше, чем мы были раньше. Я могу сказать, что благодаря этому вдохновению я чувствую, что моя жизнь стала более значимой. Если у вас не будет такого вдохновителя, то у вас не будет бензина, а без бензина прогресс невозможен. Поэтому вам, чтобы развиваться, очень важен такой вдохновитель как Духовный Наставник.

Итак, что касается поведения, воззрения и медитации, как я вам говорил в прошлый раз, самое важное здесь – это поведение. Ваше воззрение, ваша медитация предназначены для изменения поведения тела, речи и ума, в особенности ментального поведения. Почему? Потому что поведение наших тела, речи и ума – это создатель нашего страдания и также поведение тела, речи и ума – создатель нашего счастья. Другие, не буддийские религии верят в существование бога-творца, в то, что он создатель нашего счастья и наших страданий. Поэтому для них самое главное – это вера в такого создателя, в бога и молитва к богу. Итак, здесь очень большой упор делается на развитие веры в бога, на молитвах, обращенных к богу. Это тоже очень хорошо, потому что это делает людей более безвредными людьми. Но в буддизме говорится, что самое главное – это поведение тела, речи и ума. И если вы не меняете к лучшему поведение тела, речи и ума, если просто развиваете веру в бога, молитесь богу, в этом не будет ничего особенного. В нашем мире проблемы создают не только атеисты, но также есть случаи, когда большие проблемы создают верующие люди, которые верят в бога, молятся богу. Так происходит, потому что их поведение тела, речи и ума не меняется. Поэтому в буддизме говорится, что вера в бога – это хорошо, но вера в закон кармы еще важнее. В буддизме не отрицается необходимость веры в бога, молитв, обращенных к богу. Но если думать, что в руках бога находится совершенно всё – это некоторое преувеличение. Бог может дать нам учение, может указать нам путь. Если мы верим в таких существ, в божеств, то могут происходить совершенно необычные вещи, даже чудеса. Например, если человек не может решить какую-то проблему, то он может обратиться к богу, помолиться ему и тут же увидеть какой-то путь. Это правда. Но говорить, что в руках бога находится совершенно всё – это преувеличение.

Итак, поскольку мы верим, что поведение наших тела, речи и ума играют очень важную роль, то, что нам нужно делать – это менять поведение тела, речи и ума, и это еще более важная задача, чем молитва. Например, когда в индуизме возникает вопрос – почему маленькие дети страдают, испытывают большое количество тяжёлых проблем, почему бог

создает им эти проблемы, на этот вопрос ответить очень трудно. Всё, что они говорят в ответ: «В силу кармы». Итак, с одной стороны, они верят в бога-творца, а с другой стороны, когда появляются такие трудные вопросы, а это именно то, что называется трудными вопросами, они говорят, что всё зависит от закона кармы. Если вы говорите, что с одной стороны, есть бог-творец, а с другой стороны, что всё возникает в силу механизма причины и следствия, в силу закона кармы, то это два противоречия, они не могут сосуществовать друг с другом. То есть вы должны верить либо в бога-творца, либо в закон кармы. Индуисты пытаются удержать обе эти стороны и здесь противоречие. Если нечто возникает в силу причин и условий, а они в свою очередь из предшествующих причин, то как тогда всё может быть сотворено богом? Ведь в этом случае начала нет.

И буддисты, и учёные, когда исследуют причинно-следственный механизм, приходят к выводу, что начала не существует. Это правда, начала нет. Потому что вы не можете сотворить ни одну новую материальную частицу. Также вы не сможете создать никакого нового сознания, это невозможно, сознание возникает из своего предшествующего момента. С другой стороны, вы не можете полностью уничтожить материю, сделать её несуществующей, а также не можете полностью уничтожить какое-либо сознание, это в принципе невозможно. В буддизме еще две с половиной тысячи лет тому назад был известен такой закон сохранения массы и энергии, а учёные пришли к этому открытию позже. Поэтому с точки зрения буддизма у нашей вселенной нет начала и у нашей жизни также нет начала. Что касается будущего, то у нашей вселенной также нет конца, она всегда будет продолжать существовать, и у нашей жизни также нет конца.

Если всё является результатом определенных условий и причин, то каким же образом бог может чем-то нам помочь в нашей жизни? С точки зрения причины здесь нам помочь никто не может, причину создавать нужно нам самим. Но в плане создания условий для проявления причин, здесь бог может очень сильно нам помочь. Как в случае студента в университете. Например, если рассмотреть студента в университете, то за него получить образование никто не может, студенту учиться нужно самому. Но если говорить об условиях, то его родители, например, могут отправить его в самый лучший университет. Его родители могут создать для него и все другие наилучшие условия, покупать ему лучшие компьютеры и всё остальное, необходимое для учёбы. Так, если эти обстоятельства объединятся вместе, то студент может стать великим учёным. Таким образом, с точки зрения закона кармы, мы можем говорить о том, что бог может нам помочь, что нам необходимо молиться богу, принимать в нём прибежище, но вместе с этим понимать, что не всё находится в его руках. Поэтому, если вы заболеваете, очень важно принимать лекарства. Но здесь важны не только лекарства, очень важно молиться богу и тогда эти лекарства станут для вас эффективными. Это правда.

Я верю в закон кармы, я также верю в существование бога, я принимаю прибежище в боге, молюсь богу, и могу сказать, что всё это работает. Никогда не впадайте в крайности. Иногда бывает так, что люди, являясь буддистами, говорят, что всё зависит от причинно-следственного механизма, и у них появляется определенная сухость в отношении опоры на божеств, на Три Драгоценности, и это неправильно. То есть с точки зрения причин, причины нам нужно создавать самим, но если говорить об условиях, то, если человек ничего не может сделать, то он может положиться на бога, и есть вероятность, что он увидит какой-то чудесный путь разрешения проблемы. Поэтому существует очень много факторов, вы не должны отрицать ни один из них, вам нужно стараться создавать все причины, все условия, и тогда результат предотвратить будет невозможно. Дигнага в «Праманавартике» говорил о том, что если все причины и условия собрать вместе, то результат остановить будет невозможно. При этом результат зависит не от какой-то одной причины, не от двух причин, а от очень большого количества причин и

условий, от множества разных факторов. И если вы создадите их все, то невозможно, чтобы результат не возник. Это как в химии. Если все химические компоненты вы соберете правильным образом, то вы получите ровно тот же результат, о котором говорили и другие ученые. Если говорить о вашем уме, то, если вы соберете все те наставления, которые я передаю вам, объедините их вместе, то в этом случае невозможно будет не добиться развития ума. Нужно отметить, что весь наш внешний мир является проекцией нашего внутреннего образа мышления. Если внутри нашего ума разгорается множество конфликтов, очень много омрачений, то и внешний мир не может быть для нас прекрасен, он будет ужасным местом. Если внутри у вас гармония, позитивное состояние, то в этом случае внешний мир, даже если он не очень лёгок, всё равно для вас, благодаря такой правильной проекции ума, он будет отличным местом. Например, Москва. Многие люди живут в Москве. И какой Москва является разным людям, очень сильно зависит от субъективного представления разных людей, от того, как они смотрят на эту Москву. Если, будучи журналистом, вы спросите у разных людей их мнение, то некоторые могут сказать, что Москва ужасное место, некоторые скажут, что она очень хорошая, а другие скажут, что это такое среднее место. Это зависит от субъективного представления, от того, как они смотрят на эту Москву.

Если ваш ум настроен позитивно, то, как я говорил вам, любой звук превращается в музыку, любой человек становится вашим другом, и любая ситуация для вас становится хорошей. Трудные ситуации дарят вам шанс для развития, а в хороших ситуациях вы можете отдохнуть. Таким образом, позитивный ум находит хорошее во всём, а негативный ум во всём видит плохое. Поэтому сохранение позитивного настроения ума играет очень важную роль в нашей жизни. Это одна из главных буддийских практик поведения. Если вы начитываете мантры, медитируете, то всё это хорошо, но это вторичная практика, а настоящая буддийская практика – быть позитивным в любой ситуации. Никогда не допускайте в своем уме никакой негативной мысли – это настоящая практика.

Негативные эмоции – это террористы. Никогда не ведите переговоров с террористами, а омрачения – настоящие террористы вашего ума, и здесь ваша ФСБ, ваша осознанность должна быть очень активной. Например, если у вас появилась какая-то негативная мысль, и вы думаете так, что если она останется здесь ненадолго, то ничего страшного, пусть остаётся, это всё равно, что вы позволяете террористу на какое-то время оставаться у вас дома. Это очень опасно! Как, например, если на колени к вам заползла ядовитая змея, вы думаете: «Ну, немножко посидит, ничего страшного». Тогда она вас укусит. Поэтому Шантидева советует: если к вам на колени заползла ядовитая змея, вы сразу же без промедления сбрасываете ее, и таким же образом, если у вас в уме появилась негативная мысль, вам также нужно сразу же ее отбросить. Это очень хороший совет. Это практика поведения вашего ума. Это ваша практика. Для этого вам нужна самодисциплина.

Самодисциплина, осознанность очень важны. И также следить за своими телом, речью и умом. Если у вас нет осознанности, нет внимательности, то в этом случае в автомобиле вашего ума вы всегда будете попадать в аварию. Если я покажу вам автомобиль вашего ума, то вы обнаружите, что везде есть какие-то побитости, везде есть дырки. Потому что вы не заботитесь о своём транспортном средстве. Что касается своих мирских машин, то за них вы очень сильно переживаете, что можете где-то немного поцарапать, очень осторожны, чтобы даже чуть-чуть её не царапнуть. И вот так же, как вы ведете свой автомобиль, с осознанностью, точно так же вам нужно сидеть за рулём своего ментального автомобиля. В прошлые времена таких примеров не было, а в наши дни такие примеры существуют: так же, как вы ведете свой автомобиль, так же вам нужно управляться со своим умом. В начале будет определенная трудность, но позже ехать за рулем не составит никакого труда. Люди с удовольствием будут ехать за рулем и даже долгое время не смогут

оставаться без вождения. Также, если вы всё время сохраняете осознанность в отношении поведения тела, речи и ума, следите за ними, то в этом случае вы с удовольствием будете выходить куда-то на улицу, вы будете общаться с другими людьми также с удовольствием, не попадая в аварию. Когда вы в кругу людей, когда вы о чём-то говорите, в этот момент вам нужно быть очень осторожными, потому что есть опасность аварии. Поэтому в учении лоджонг говорится, что когда вы находитесь в компании людей, будьте очень осторожны со своей речью, а когда вы одни – будьте осторожны со своим умом.

Чтобы ваш ум перестали беспокоить омрачения, в первую очередь вам нужно понять, что представляют собой ваши омрачения с точки зрения их причины, сущности и функции. Если вы обретете убежденность в этих трёх моментах в отношении того, что представляют собой причины ваших омрачений, что является сущностью ваших омрачений, какова функция ваших омрачений, то вы будете очень хорошим человеком в смысле ментального поведения. Такое учение для вас сейчас является более важным, чем, например, наставления о шаматхе, по шестой стадии, седьмой стадии, восьмой стадии, сейчас для вас это недостижимо. Вы сейчас даже не на первой стадии, какой смысл тогда давать подробные наставления по шестой, седьмой стадии? Просто общей информации достаточно. Что касается буддийского учения, то оно является невероятно обширным, и для меня невозможно знать совершенно всё в буддизме, и поэтому, что касается тех практик, тех знаний, которые будут относиться ко мне в будущем, я ограничиваюсь лишь общим представлением об этих практиках, а что касается того, что я выполняю в настоящий момент, как свою практику, это я стараюсь разучить очень подробно. Это вам нужно понимать. Это очень важно.

Поэтому, чтобы изменить поведение своего ума, очень важно знать эту информацию, тогда вы добьетесь прогресса в здоровье своего ума. Это одно из самых важных дел в вашей жизни. Если вы человек, то не имеет значения, верующий вы или нет, здоровье вашего ума является для вас очень важным, это в целом универсальная ценность – здоровье ума. Также это относится к здоровью нашего тела, верующие мы или нет, нам необходимо жить, нам нужно наше тело, необходимо поддерживать его здоровье. Поскольку у нас есть тело и ум, то заботиться об их состоянии, здоровье – это одна из самых главных наших обязанностей. Итак, если говорить о материальном мире, если вы добиваетесь развития в области материи – это хорошо, но если этого не происходит, то ничего страшного. Для вас самое главное – это обладать здоровым телом и здоровым умом. Например, даже если у вас будет миллиард долларов, даже если у вас будет очень благоустроенный дом, но если при этом у вас нет здоровья тела и здоровья ума, то вы будете одним из самых несчастных людей в нашем мире. Это правда.

Потому что, не имея здорового тела, вы не сможете есть то, что хотите. Из-за отсутствия здорового ума вы не сможете жить спокойно в этом доме. Почему у людей депрессия, почему они не могут жить спокойно? Из-за больного состояния ума, нездорового ума. Я сам занимаюсь практикой и обрёл определённое здоровье ума, поэтому, где бы я ни находился, я везде очень спокоен, умиротворен. Для этого мне не нужен какой-то особенно благоустроенный дом. Например, когда я был в медитации в горах, я провел там три года и могу сказать, что там не было электричества и зимой шел снег, не было возможности защититься. Горячая вода – это просто мечта, и даже просто за питьевой водой мне приходилось полчаса ходить пешком. Но в этих условиях ум оставался очень спокойным. Это демонстрирует тот факт, что даже если у вас нет никакого материального развития, но при этом вы обладаете здоровым умом, здоровым телом, то это – высшее счастье. Я вижу, что когда ум обретает определенное состояние здоровья, и когда грубые омрачения в нем не проявляются, это уже особое, ни с чем не сравнимое счастье, и я думаю о том, что если я полностью избавлю свой ум от омрачений, избавлюсь даже от тонких омрачений, то

счастье должно стать просто невероятным! Поэтому Будда говорил, что настоящее счастье возникает не в силу приобретения каких-то объектов, а в силу отсутствия омрачений. Это на сто процентов правда. Мы, люди, не знаем, как искать счастье, мы думаем, что посредством каких-либо приобретений мы можем стать счастливыми, но это детский поиск счастья. Мы всё время куда-то летим на самолётах, в Москве люди всё время ходят по улицам, метро всё время переполнено, на дорогах пробки. Почему? Потому что мы ищем счастья. Но если бы все люди знали, что настоящее счастье возникает не в силу каких-то внешних приобретений, а возникает в силу устранения своих омрачений, то в этом случае в Москве было бы очень тихо и не было бы никаких пробок. Люди ходили бы просто за необходимыми вещами. Если бы все жили согласно закону кармы, то бизнес был бы идеальным. Все получали бы достаточно прибыли, и это было бы отлично. Никто бы не обманывал. Болезни бы тоже постепенно исчезли, и наш мир превратился бы в чистую землю. Мы можем сделать наш мир чистой землёй, если все начнут жить согласно закону кармы. Но если мы продолжим нарушать закон кармы, то может быть через несколько лет этот мир будет полностью уничтожен, и мы снова окажемся в каменном веке. И так, от каменного века будем постепенно развиваться вновь. Винить здесь некого, все обвинения должны быть адресованы нашим собственным действиям тела, речи и ума.

Поэтому очень важно следить за ментальным поведением. Если спросить, что портит поведение вашего ума? Это омрачения. Если говорить об омрачениях, то с точки зрения вреда это наши худшие враги, а если говорить с точки зрения болезни, то это наша худшая болезнь. С точки зрения мира – это главные разрушители мира. Поэтому, если рассматривать омрачения, то очень важна их причина, а причина всех омрачений – это какое-то ошибочное состояние ума. Если вы будете знать, что все омрачения порождаются из каких-то ошибочных состояний ума, то это поможет нам не развивать омрачений в своём уме. Все позитивные состояния ума возникают на базе достоверного сознания, а все негативные состояния ума возникают из-за каких-то ошибок. Если мы это поймём в отношении объектов привязанности и гнева, что на самом деле нет настоящих объектов привязанности, нет настоящих объектов гнева, тогда, даже если они появятся перед нами, омрачения в нас не возникнут. И вы можете поинтересоваться: как же это возможно, каков здесь механизм? На это есть философия.

Об этом говорится не только в буддизме. В современной психологии, например, изучается вопрос, каким образом люди воспринимают объекты, когда злятся. Ученые пришли к выводу, что в момент гнева, если проанализировать, как они воспринимают объект, то они на восемьдесят процентов его преувеличивают. Если бы они воспринимали объект объективно, то не было бы никаких оснований для гнева. Но они преувеличивают и затем начинается гнев. Даже если говорить о вашей матери, которая была к вам очень добра, когда вы так начинаете преувеличивать, вы забываете всю ее доброту. В моменты гнева вы забываете всё хорошее, что другие по отношению к вам делали, начинаете преувеличивать их недостатки и из-за этого злитесь. В первую очередь это вредит вам, а во-вторых, вредит другим. И по поводу привязанности Шантидева тоже говорил, что это преувеличение. Психологи в ходе исследований также пришли к выводу, что в моменты привязанности люди преувеличивают. Психологи говорят о преувеличении на восемьдесят процентов, но Шантидева говорил, что это полное преувеличение на все сто процентов, здесь нет ни одного основания для привязанности. Нет ни одной причины для привязанности, нет ни одной причины для гнева, также нет ни одной причины для зависти, нет ни одной причины для высокомерия, все они возникают из-за преувеличения. Если вы это поймёте, то далее, что вам делать? В первую очередь важно понять механизм. Если вы так себе скажете, что Геше-ла во время учения сказал, что в моменты гнева, привязанности, зависти, высокомерия у меня проявляется преувеличение, то в таких обстоятельствах, когда у вас будут появляться такие негативные состояния ума, вы сразу же будете себя

останавливать: «Стоп-стоп-стоп! Не преувеличивай!» Затем, если вы меня спросите: «Геше-ла, есть ли у вас привязанность?» – я отвечу: «Да, у меня есть привязанность, но я не преувеличиваю». По привычке с прошлой жизни какая-то привязанность у меня проявляется, а затем исчезает. Это как надпись на воде, если ее не питать, то в следующий же миг она исчезает сама собой. А в случае привязанности многих других людей, они не могут отпустить эту тему, они всё время думают об объектах привязанности, преувеличивают их, думают, что это объекты нирваны. Если объект вашей привязанности не близок к вам, где-то далеко, то он становится для вас еще более ценным. Поэтому психологи говорят женщине, что если она хочет привлечь внимание мужчины, то ей не нужно общаться с ним слишком близко, наоборот нужно держать дистанцию, из-за этого он будет любить её больше, но это не любовь, это привязанность. Людей учить этому не нужно, у вас по привычке проявляется такое поведение, оно не требует учебы. Я слышал, что есть такие курсы по тому, как обманывать других людей и подумал: «Зачем вообще нужны эти курсы? Вы эксперты в этой области». Вы эксперты с безначальных времен, всё время друг друга обманываете, зачем вам нужен другой человек, который учил бы вас такому? А чему вы не учились? Это тому, как любить других, как сохранять позитивный настрой, как останавливать омрачения. Для этого есть полный механизм, невероятное знание. Это не просто как психология, где изучается какая-то маленькая область, буддизм очень обширен, это целый океан знаний. С одной стороны буддизм – это психология, с другой стороны буддизм – это философия, а с третьей стороны буддизм – это наука, поскольку все эти аспекты очень важны для развития ума.

Поскольку вы понимаете, что все омрачения возникают из ошибочных состояний ума, а все позитивные эмоции возникают на базе правды, истины, то в этом случае для вас очень важно открывать для себя истину. Какую истину? Первая истина – непостоянство, в особенности непостоянство и смерть. Если вы понимаете, что в любой момент можете умереть, то вы немного потеряете привязанность к этой жизни. Далее, если вы будете знать истину о том, что эта жизнь у вас не единственная, что будет жизнь после смерти, то эта истина тоже очень важна. Тогда далее третья истина – это закон кармы. Где далее я обрету перерождение – в высшем мире или в низшем, кто это определяет? Это определяет не бог, а это зависит от того, каких отпечатков в моем уме больше – позитивных отпечатков или негативных. Поэтому с пониманием истины закон кармы является очень важным для развития позитивных эмоций. Далее следующая истина – это четыре благородные истины. Эти истины очень-очень важны. И когда вы поймете эти четыре благородные истины, то они помогут вам осознать механизм своего страдания и механизм своего счастья. Тогда вы уже не будете искать счастье где-то снаружи, вы будете искать его в пределах своего ума. Итак, четыре благородные истины очень-очень важны для развития позитивных эмоций. Если позитивным эмоциям вы скамандуете: «Пожалуйста, придите!» – так они не придут. А негативным эмоциям, если скамандуете: «Уходите!» – так они не уйдут. Как они могут вас покинуть? В том случае, если вы откроете истину, и окажется, что для негативных эмоций нет основы, нет ничего, что могло бы их поддержать. Поэтому изменение поведения тела, речи и ума очень сильно связано с воззрением. Это воззрение, в котором вы ищете истину вашей жизни.

Первая истина – непостоянство. Вы непостоянны, и все окружающие вас объекты, к которым вы привязаны, тоже непостоянны. И объекты, на которые вы злитесь, тоже непостоянны. Шантидева говорил, что убивать внешних врагов – всё равно, что убивать покойников, потому что даже если вы их не убиваете, всё равно они умрут. Но что касается омрачений, если в своём уме вы их не уничтожите, то сами собой они не умрут никогда. А внешние враги, даже если вы их не убиваете, всё равно однажды они умрут. Многие тибетцы очень разгневаны на Мао Цзэдуна, потому что он разрушил Тибет, люди слали ему такие проклятия: «Пусть он умрет!» и тому подобное. Но Мао Цзэдун умер, а

ситуация в Тибете не изменилась. Приходили другие лидеры, даже хуже и хуже. Как же вы можете сказать: «Пусть умрут все эти лидеры!» – даже если они умрут, на смену им всё равно придут другие лидеры. Поэтому внешние перемены сильно ничего не меняют. Самое главное – это изменить свое внутреннее отношение к этим внешним обстоятельствам, и тогда изменится очень многое. Тогда, если что-то менять не нужно, вы не будете прикладывать особых усилий, потому что оно изменится само собой.

А что касается нашего ума и наших омрачений, то здесь ситуация сама собой не изменится. Здесь нам нужно прикладывать усилия к тому, чтобы измениться. Если говорить о здоровье нашего тела, о какой-либо болезни, то сама собой она не исчезнет, нам нужно применить противоядие. Если вы не применяете противоядие, то болезнь может становиться все хуже и хуже и однажды вас убьёт. Это тоже закон кармы. Я говорил вам о том, что закон кармы – это не только тот случай, когда вы создаете кармические отпечатки, которые в будущем приводят к результату, это закон кармы, но это тонкий причинно-следственный механизм. Но есть и грубая причинно-следственная взаимосвязь, закон кармы, например, на уровне биологии или в вашем бизнесе. Экономическая ситуация, политическая ситуация – всё это закон кармы. Какие причины мы создаем, такой результат и получаем. Если мы не заботимся об экологии – это тоже закон кармы. Тогда наше будущее поколение ждет катастрофа. И это тоже закон кармы.

Итак, с одной стороны, благодаря пониманию истины, вы ослабляете свои омрачения, потому что для них не остаётся основы. А с другой стороны, благодаря пониманию истины, проявляются все позитивные эмоции. Далее, после четырех благородных истин следующая истина заключается в том, что все живые существа по отношению к нам невероятно добры. Мы зависим от всех живых существ, прямо или косвенно. Если вы вредите тому объекту, от которого зависите, то причиняете вред самим себе. Например, из-за санкций Европы в отношении России они сами страдают, потому что зависят от российского газа. Поэтому, если вы понимаете, что прямо или косвенно зависите от всех живых существ, то вам на ум не придёт ни единой мысли о причинении вреда. Что говорил Шантидева? В отношении достижения состояния будды мы одинаково зависим как от живых существ, так и от будд. Как же тогда можно уважать Будду и не уважать живых существ? Это очень глубокое учение! С точки зрения доброты, для того чтобы вы стали буддой, Будда и живые существа одинаково к вам добры. Бесчисленные прошлые жизни они были очень добры к нам, и нет таких живых существ, которые не проявляли бы к нам доброту бесчисленное количество раз, бесчисленное множество раз они жертвовали своей жизнью ради нас. Но с точки зрения доброты даяния учения, Будда здесь занимает более высокую позицию. А с точки зрения доброты в смысле помощи нам они одинаковы. Если анализировать с точки зрения качеств, то Будда обладает более высокими качествами. Таким образом, вы можете проявлять уважение и можете уважать Будду больше, но никогда не будете смотреть свысока на живых существ, потому что они будут для вас тоже важными объектами уважения. Это истина. Настоящая истина заключается в том, что мы все, живые существа, являемся одной большой семьёй, но мы об этом не знаем. С того момента, как мы начинаем осознавать эту истину, что мы все живые существа являемся одной большой семьёй, тогда страдания живых существ – это наши страдания.

Не как Европа. Например, Европа может сказать, что проблема Европы – это проблема всего мира, а проблемы каких-то других государств – это не проблемы всего мира. Но это неправильно. Если проблема Европы – это проблема всего мира, то и проблемы других стран – тоже проблемы всего мира. В нашем мире экономически все друг с другом очень сильно взаимосвязаны, если у любой страны возникают какие-либо индивидуальные проблемы, то они становятся проблемами для всего мира. Поэтому в «Руководстве к пути

бодхисаттвы» говорится, что если у вас в ноге оказалась заноза, проблема возникла у ноги, ваша рука не говорит, что это проблема ноги: «Я ей не помогу». Это не моя проблема, моя рука здоровая, это проблема ноги. Вы так не говорите. Если у любой части тела возникла проблема, вы говорите: «Это моя проблема» и стараетесь решить эту проблему. Точно также бодхисаттвы воспринимают проблемы всех живых существ как наши проблемы, всегда стараются решать проблемы всех живых существ в самом их корне. И они понимают, что самый лучший способ решения проблем всех живых существ – это даровать им мудрость, поэтому непрерывно, в разнообразных формах они даруют живым существам мудрость, избавляя их от страданий и причин страданий. У бодхисаттвы есть только одна работа – это помогать живым существам.

Один мастер Кадампа говорил следующее. Когда он передавал учение, и кто-то сказал, что лучше медитировать, чем давать учение, на это мастер Кадампа сказал, что если благодаря медитации я стану буддой, то став буддой, мне останется только одна работа – это помогать живым существам. Он сказал, что хотя я не будда, но я помогаю маленькой группе людей, и в этом смысле я выполняю небольшую активность будды. Хотя я не будда, я выполняю маленькую активность будды. Тогда я думаю таким же образом, и у меня появляется вдохновение к тому, чтобы давать учение в России, в противном случае иногда мне хочется отправиться в горы медитировать. Если в такие времена упадка люди меня слушают, и хотя они не достигают какого-то большого прогресса, но небольшой прогресс у них всё-таки есть.

Далее, следующая, очень важная истина состоит в том, что себялюбие является корнем всех ваших страданий, а ум, заботящийся о других, – это источник всего вашего счастья. Если вы очень ясно откроете для себя эту истину, то для эгоизма, для омрачений в вашем уме не останется места. Ваш ум спонтанно начнёт думать о счастье всех живых существ, а про себя вы полностью забудете. Когда вы забудете своё эго – это невероятное счастье! А если эго становится большим, то это просто катастрофа, это настоящая проблема. Я могу сказать, что если эго у вас большое, то и проблемы тоже большие, если эго среднее, то и проблемы средние, если эго маленькое, то и проблемы будут маленькими. А если эго нет вообще, то это высшее счастье. Как можно полностью устранить эго из своего ума? Посредством познания теории пустоты. Там есть конечная истина, она называется абсолютной истиной. Это когда, открыв одну истину, мы обретаем противоядие от всех наших проблем, всех омрачений. Шантидева говорил, что когда Будда указывал противоядие от привязанности, то это противоядие не уменьшало гнев, а если Будда указывал противоядие от гнева, то оно не устраняло зависть. Но если вы познаете теорию пустоты, то это будет единым лекарством, уничтожающим все омрачения. Это одно лекарство, исцеляющее от тысяч болезней омрачений, и это познание теории пустоты, мудрость, познающая пустоту. Это четвертая благородная истина. Благодаря этому вы обретаете третью благородную истину – ум, полностью свободный от омрачений, благородную истину пресечения. Итак, это результат. Сейчас я лишь в общем объяснил вам, что представляют собой истины. Если в повседневной жизни вы будете всё глубже, всё более подробно осознавать эти истины, то для омрачений в вашем уме места будет всё меньше и меньше, и с большей легкостью будут возникать позитивные состояния ума.

Теперь, что касается сущности ваших омрачений. Во-первых, это тупость, во-вторых, это яд. А ваши позитивные состояния ума возникают на основе достоверных состояний ума и, что касается их сущности, то их сущность – это мудрость и лекарство. Как только у вас в уме появляются омрачения, вы сразу же становитесь более глупыми, потому что тупость – это сущность омрачений. И как только в вашем уме возникают омрачения, вы сами несчастны и не даёте другим людям жить спокойно. Это сущность омрачений.

Как только в вашем уме появляется позитивное состояние ума, в первую очередь вы сами становитесь более мудрым человеком, во-вторых, вы и сами счастливы и помогаете другим людям в умиротворении ума. Функция омрачений только одна – вредить вам и вредить другим. Функция ваших позитивных состояний ума – помогать вам и помогать другим. Анализируя, например, ситуацию с коронавирусом, вы также можете рассмотреть его причину, сущность и функцию. На основе изучения причины коронавируса вы сможете выработать противоядие и устранить коронавирус. Механизм точно такой же. Понимать это очень важно. Благодаря таким знаниям вы уже не будете шутить с коронавирусом, вы будете очень осторожны с ним. Если вы, например, знаете, что какое-то место является красной зоной, вы будете очень осторожны, будете стараться, во-первых, туда не заходить, но если вам туда приходится зайти, то вы наденете маску и будете очень осторожны. Это забота о своем здоровье. Но вы не знаете о красной зоне своих омрачений. Вы заходите в эту красную зону без всякой защиты, и поэтому вы становитесь омраченными. В прошлый раз я говорил вам о Васубандху и его труде «Абхидхарма», он говорил, что до тех пор, пока ваш ум не свободен от омрачений, пока вы ещё не устранили омрачений, пока они у вас есть, и у вас еще нет противоядия от омрачений, в первую очередь будьте осторожны с тем, чтобы не встречаться с условиями ваших омрачений. Даже если омрачения у вас есть, но они не встречаются с условиями, эти омрачения не проявятся. Они встречаются с условиями и это значит, что есть пять таких мест, которые являются красной зоной. Это пять обстоятельств, в которых у вас, как в красной зоне, проявляются условия и возникают ваши омрачения.

Первое условие – это объект вашего зрения, зрительного сознания. Не смотрите на те объекты, из-за которых у вас возникают омрачения – гнев, зависть. Даже если вы на них смотрите, то смотрите глазами мудрости, с пониманием того, что нет объектов гнева, нет объектов привязанности, зависти и так далее, что всё это преувеличение. Это моя проекция, а со стороны самих объектов – это объекты сострадания. Все живые существа являются объектами любви, объектами сострадания, потому что им не хватает счастья, потому что они всегда испытывают страдания. С этой точки зрения вы не будете им завидовать. Поэтому старайтесь не смотреть на объекты привязанности или гнева. Но если вы всё-таки на них смотрите, то старайтесь смотреть глазами мудрости, глазами любви и сострадания, тогда вы будете чувствовать только любовь и сострадание. Если вы будете знать все эти истины, о которых я вам рассказал, то в этом случае вам намного легче будет переживать любовь и сострадание, и когда обычные живые существа в определённых ситуациях испытывают гнев, привязанность, вы будете чувствовать только любовь и сострадание с пониманием того, что все они хорошие матери живые существа, в настоящий момент они меня не помнят, но они постоянно страдают под властью омрачений. Даже если у них очень плохой характер, всё равно вы сможете их любить. Вы будете знать, что этот плохой характер временный, он возникает из-за омрачений. Он вредит им самим. Людей с такими тяжелыми характерами будды и бодхисаттвы любят одинаково. Потому что у них есть мудрость. Поэтому, куда бы вы ни смотрели, никогда не смотрите на других глазами привязанности, гнева или зависти, все время смотрите только взглядом любви и сострадания, и тогда всё, что вы будете испытывать – это любовь и сострадание.

А как вам научиться смотреть на других глазами любви и сострадания и как не смотреть на них глазами привязанности, гнева, зависти и высокомерия? Здесь есть механизм. Я раскрываю вам механизм, это очень драгоценное учение. Настоящее буддийское учение – это механизмы. Всевозможные структуры, классификации – это не настоящее учение, настоящее учение – это механизмы. В монастырях многие монахи хорошо помнят наизусть разные главы, подзаголовки, всевозможные структуры, но когда встречаются с проблемами в повседневной жизни, то ведут тебя точно так же, как и другие обычные люди. Почему? Потому что не понимают механизмов.

Например, христианские священники также могут быть людьми, которые не понимают механизмов, например, они очень хорошо наизусть знают Библию, но в каких-то трудных ситуациях ведут себя так же, как и обычные люди. Есть такой анекдот об одном христианском священнике. Когда однажды один человек ударил его по щеке, он подставил вторую. Далее его ударили по второй щеке, и тогда он ударил человека в ответ. Затем у него спросили: «Почему вы себя так повели? Когда вам дали пощечину по одной щеке, вы подставили вторую, а после второй пощечины вы ударили человека в ответ? Почему вы так поступили?» Он ответил: «Ну как же, в Библии написано, что если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Я сделал точно, как написано в Библии. А затем меня ударили и по левой щеке, но на этот счёт в Библии уже ничего не говорилось, поэтому я ударил человека в ответ». Такого человека называют книжным червем в буквальном понимании этого слова. Здесь отсутствует настоящее понимание смысла слов Иисуса Христа. Иисус Христос говорил о том, что если кто-то вам вредит, тем самым он помогает вам в развитии терпения. Терпение делает ваш ум сильнее. Вы с радостью должны принимать такие условия. Это механизм. Он же понял все слова буквально, его ударили по одной щеке – он подставил другую, ударили по второй – он ударил в ответ. В буддизме очень важным является понимание механизма, поскольку в этом случае вы сможете создать такой механизм в своём уме, и стать таким же, как другой, святой человек.

Однажды я читал книгу Эйнштейна, в которой были написаны очень интересные слова: обладать большим количеством информации – не очень важно, самое главное – понимать механизм. Если вы понимаете механизм, то вы сможете создать такой механизм и использовать его, например, для материального развития. Если говорить о науке, то поняв какие-либо механизмы, вы сможете воссоздавать эти механизмы. Чтобы стать, например, специалистом IT, без понимания механизмов этого добиться будет невозможно. Даже если человек будет наизусть знать все инструкции по IT, но при этом не будет знать, как устроены механизмы, он не сможет создать программу. Вы не сможете стать IT-специалистом, просто изучая книги, заучивая их наизусть, самое главное – это ставить эксперименты, тогда вы сможете понять механизм. Экспериментальным путем вы поймете, что вот это работает, а вот это не работает, поймете, что механизм такой-то и такой-то и получите результат.

Точно так же и с умом. Если вы понимаете механизм, то измениться вам будет нетрудно. Например, на компьютере удалить какую-либо информацию, если вы знаете механизм, совсем нетрудно, вы очень большое количество информации сможете удалить за одно мгновение, если понимаете механизм. То же касается и очистительной практики, практики кармы. Если вы знаете механизм, то огромное количество негативной кармы вы сможете удалить за краткие мгновения. А если механизма вы не знаете, то, например, как говорится в индуизме, для очищения от негативной кармы нужно купаться в реке Ганг. В буддизме спрашивается, каким образом омовение в реке Ганг может очистить от негативной кармы, какой здесь механизм? Если бы негативная карма была пылью, тогда от неё можно было бы очиститься не только водой реки Ганг, но и любой другой водой. Но если это внутренние отпечатки, то как внутренние отпечатки может очистить вода реки Ганг? Если бы вода Ганга действительно очищала от негативной кармы, то рыба, которая всю жизнь проводит в воде этой реки, должна быть совершенно чистой. Но это нелогично.

Не существует такого понятия, как буддийская логика, христианская логика, индуистская логика. Логика универсальна. Если это так, то другое должно быть вот так-то – вот это логика. Математика – это тоже логика. Математика – это очень точная логика. Итак, основной смысл в том, что очень важно понимать механизмы. Далее вам нужно создать эти механизмы в вашем уме, вы специалисты IT, вам необходимо установить в компьютер вашего ума все нужные, правильные программы, и тогда компьютер вашего ума станет

более продвинутым. Ваш компьютер является невероятным, но программы очень плохие. В компьютере вашего ума работают, может быть, один или два процента, всё остальное не работает. В буддизме говорится, что, если компьютер вашего ума начнет функционировать на десять или на двадцать процентов, то вы станете сверх особенным человеком. Точно также в нейробиологии говорится, что, если человеческий мозг начнёт функционировать на десять или двадцать процентов, люди станут сверх особыми существами. Здесь, то, о чём говорится в буддизме, то же самое и в науке говорится после открытий. Ученые здесь не подражают, просто истина одинакова, в науке к ней приходят на основе собственного анализа. Собственным анализом они обнаруживают, что это так.

Когда учёные проводят обсуждения с Его Святейшеством Далай-ламой, Его Святейшество также приводит цитаты из определённых книг, и говорит, что то, что открыли эти учёные, упоминается в таких-то и таких-то текстах. Это интересное обсуждение между буддизмом и наукой. Здесь есть причина, по которой Его Святейшество Далай-лама проводит обсуждения с учеными, потому что, если буддизм начать преподносить людям как науку об уме, то она сможет достичь большего количества людей, живых существ. Это очень интересная точка зрения Его Святейшества. Его Святейшество интересуется только тем, что может принести большую пользу людям, его не интересует количество буддистов, самое главное – большая польза. Когда впервые Его Святейшество Далай-лама отправил меня в Россию, Его Святейшество сказал мне, что ты отправляешься в Россию не для того, чтобы обращать русских людей в буддизм. Это были слова самого Его Святейшества. Я был потрясен, потому что многие духовные личности отправляют своих представителей в те или иные места, чтобы те обращали людей в их собственную веру, но Его Святейшество сам мне сказал, что я не должен быть миссионером: «Ты не должен обращать людей в буддизм». Его Святейшество сказал: «Помогай в возрождении буддизма в Бурятии, Туве, Калмыкии, а что касается территории России, помогай людям, преподнося буддизм как науку об уме, чтобы она была им полезной и помогала становиться лучше. Гораздо важнее, чтобы они становились более хорошими людьми, чем становились буддистами». Это действительно свежие слова Его Святейшества Далай-ламы. Он говорил это мне лично и это означает, что Его Святейшество действительно думал таким образом, потому что на широкую публику можно произносить красивые слова, но когда кто-то говорит другому человеку лично, и говорит это тому человеку, который несёт ответственность, то это означает что ему передается личное воззрение человека. Это ответственность.

Итак, вернёмся к нашей теме. Вначале, когда я увидел эти обсуждения между Его Святейшеством Далай-ламой и учёными, я подумал: «Ну, зачем приглашают ученых?» Но позже я понял, что это действительно очень и очень важно. Когда я медитировал в горах, Его Святейшество попросил меня прийти и поприсутствовать на этой конференции, проходящей между буддистами и учёными, я действительно был на этой первой конференции, и мой ум наполовину соглашался с тем, что я слышу, а наполовину не соглашался. Я думал: «Зачем Его Святейшество тратит свое время, ведь эти люди не будут практиковать буддизм». Но затем я понял, что цель Его Святейшества, не в том, чтобы эти люди практиковали буддизм, а в том, чтобы буддизм стал наукой об уме, чтобы он смог достичь большего количества людей. Итак, вернёмся к нашей теме.

Следующее, второе условие, из-за которого возникают омрачения, касается вашего слуха. Ваши уши – это врата в ваш ум. Не пропускайте через врата ваших ушей всевозможный мусор, иначе у вас ум будет сильно замусорен. Вам нужно знать, когда свои уши открывать, а когда их закрывать. Когда Духовный Учитель дает вам учение, тогда открывайте свои уши. А если зона опасная, если поднялся ветер с пылью, грязью, в этот момент вы закрываете все окна, двери, и точно также очень полезно закрывать свои уши. Это означает что вам не нужно слушать те слова, которые усиливают ваши омрачения.

Особенно, если кто-то плохо говорит о вашем Духовном Наставнике, то как яд эти слова могут оставаться в вашем уме. Вы не соглашаетесь, но этот яд остаётся. И однажды, когда Духовный Наставник как-то неправильно на вас посмотрит, или немного отругает вас, тогда этот яд сразу же проснется, и вы скажете: «Ага, я слышал такое раньше!» В моём случае, если кто-то говорит что-либо подобное о любом моем Духовном Наставнике, я говорю, что это мой Духовный Учитель, не произносите таких слов, мне не интересно всё это слушать от вас. Я сразу же закрываю им рот. Или я уйду, если они сами не останавливаются. Я просто говорю «до свидания» и уйду.

Это относится не только к Духовному Наставнику, но любые слова, которые могут сделать вас более омраченными, всевозможные интриги, этого не слушайте. Не слушайте интриги и дома будет гармония, не слушайте общественные интриги и в обществе будет гармония. Профессиональные интриганы – это, например, евреи, они действительно профессионалы в этой области, англичане тоже большие профессионалы, россияне не очень хороши в области интриг и это хорошо. Но россияне очень быстро злятся, и это нехорошо. Те создают интриги, а Россия реагирует так, как им нужно, и это ошибка. Они устраивают специальные интриги, и Россия поступает так, как они хотят, – это ошибка. Сколько бы они ни плели интриги, не нужно действовать согласно тому, чего они хотят. Итак, не слушайте, потому что из-за того, что вы слушаете, у вас в уме оказывается яд, и однажды при встрече с условиями может сложиться так, что он проявится, и вы станете более омраченными. Второе условие – это не слушать те сплетни, которые усиливают ваши омрачения.

Третье условие как раз касается ваших слов. Не говорите на те темы, которые усиливают ваши омрачения. Не говорите ничего об объектах привязанности, об объектах гнева или об объектах зависти, потому что, чем больше вы их обсуждаете, тем с большей силой у вас проявляются эти негативные эмоции. Например, когда разговаривают две женщины и обсуждают какой-то объект гнева, они начинают по-настоящему злиться на этот объект. И также не обсуждайте те объекты, которые усиливают ваше эго. Не нужно себя хвалить. Это те разговоры, которые усиливают ваши омрачения. Чем больше вы себя хвалите, тем больше становится ваше эго. В России бывает так, что устраивают всевозможные вечеринки, люди там собираются и нахваливают себя, нахваливают своих друзей, это неправильно. Они слишком много себя хвалят, это питает их эго. Это касается одного из обетов бодхичитты: не хвалить себя и не критиковать других. Если вы себя хвалите и критикуете других, то вы нарушаете этот обет.

Поэтому, когда вы говорите о других, как-то отмечаете их недостатки и наоборот подчеркиваете какие-то свои достоинства, хвалите себя, – это одно из условий для проявления омрачений. Говорится: не критикуйте других, но также и не слишком их хвалите. Когда они в унынии, тогда из сострадания вы можете поддержать их какими-либо словами, чтобы они воспряли. Это действие бодхисаттвы – не критиковать других и не слишком других хвалить. Мы же ведём себя противоположным образом – слишком много нахваливаем других и слишком сильно критикуем. Если нам кто-то нравится, мы его очень хвалим, а если кто-то не нравится, то сильно критикуем. Не критикуйте других вообще, а что касается похвалы, то в целом хвалить других не нужно, но в определённых ситуациях можно немного похвалить. Что касается критики, то из сострадания в некоторых ситуациях вам иногда очень хорошо покритиковать другого человека. В особенности своих близких людей, своих родственников, друзей, вам можно критиковать, но не хвалите их. Критикуйте их прямо в глаза, за спиной никогда этого не делайте. Когда вы наедине, когда в окружении других людей – не критикуйте. Это наука – как себя вести.

Когда вы что-то говорите, вы озвучиваете то, что вы знаете, а когда вы слушаете, то учитесь очень многому из того, что вы не знаете. Поэтому с гораздо большей радостью слушайте, чем говорите. А что касается слушания, то слушайте не всех, кто что-либо говорит, это было бы глупо. Если человек является профессионалом в той или иной области, то по поводу этой области слушайте то, что он говорит, например, в области науки, экономики, философии и так далее. А всех подряд на улице слушать не надо. Поэтому благодаря слушанию вы черпаете знания.

На ютубе я тоже не слушаю всё подряд. Например, я написал в строчке поиска «Профессионалы в области квантовой физики, учёные» и передо мной высветился целый список роликов. Я посмотрел на лица этих людей, по лицу я тоже немножко могу оценить человека, и вот я кого-то выбрал и подумал, что вот этот человек может рассказать правду. И я послушал его полностью, целиком. Он ученый в области квантовой физики, но говорил вещи очень схожие с буддизмом. Он говорил, например о том, что явления существуют совершенно не такими, какими мы их воспринимаем. Нам явления представляются каким-то образом, но когда мы начинаем их исследовать, когда уходим в исследование всё глубже и глубже, оказывается, что на самом деле они существуют полностью противоположным образом. А когда речь доходит до очень тонкого субатомного уровня, то там все очень тесно связано с субъективным сознанием, и вы не можете говорить ни о чём, существующем в отрыве от субъективного ума. Всё очень сильно зависит от субъективного ума. Это очень похоже на буддизм. Он также отмечал интересный момент, что если кто-либо говорит, что знает квантовую физику, это означает, что на самом деле он ничего не знает, а если кто-то говорит, что квантовую физику знает лишь немного, то это означает, что он начинает её понимать. Он сказал, что, по правде говоря, квантовую физику он знает лишь незначительно, что есть очень много всего, чего он не знает: «Есть большое количество вещей, которые мы ещё не открыли». И даже те, что открыли, он знает не целиком. Мастера буддийской философии говорят точно такие же слова. Если вы думаете, что знаете буддийскую философию, это означает, что вы ничего в ней не понимаете. А если вы думаете, что знаете буддийскую философию лишь немного, то это означает что вы начинаете потихоньку её понимать. Чтобы полностью понимать всю буддийскую философию, вам нужно стать буддой. В моём случае, так же как этот ученый, я могу сказать, что мои знания ограничены, но немного лучше, чем у вас.

Далее, четвертое условие – находиться подальше от того места, где усиливаются ваши омрачения. В «Тридцати семи практиках бодхисаттвы» говорится, что есть место, где у вас привязанность по отношению к другим течёт как река, гнев по отношению к другим вспыхивает как огонь, поэтому практика бодхисаттвы – покинуть родину. Здесь имеется в виду что родина – это то место, где у вас с лёгкостью начинает течь как река привязанность к другим, с лёгкостью как огонь вспыхивает гнев. Покинуть родину – это практика бодхисаттвы. Итак, нужно оставить родину, отправиться в горы, начать медитировать, и сразу же ваш ум окажется в идеальных условиях для его развития. Даже если вы этого не можете сделать, вы не должны быть слишком близки с обывателями. Сохраняйте хорошие отношения с другими, но не позволяйте им быть с вами слишком фамильярными, это также очень важно. Пананг Ринпоче никогда не позволял нам быть слишком фамильярным с ним, сохранял дистанцию, и это очень важно. Для вас это тоже очень важно. Где бы вы ни находились, вы должны уметь, с одной стороны сохранять дистанцию, но с другой стороны и не сильно кого-то критиковать, а мы сначала слишком фамильярны, слишком близки, говорим: «Ты мой лучший друг!» а затем называем человека своим худшим врагом.

Далее пятое условие – размышление. Не думайте о тех объектах, которые усиливают ваши омрачения, думайте лишь о тех вещах, которые усиливают ваши позитивные эмоции. Приучайте свой ум к позитивному образу мышления, это и будет медитацией.

“Виная” – это поведение, это советы касательно ваших действий, они очень полезны. Это буддийская дипломатия. Если у вас появится такая дипломатия, то вы станете богатыми внутри, у вас появится внутреннее богатство. А если вы будете вести себя противоположно этой дипломатии, то внутри станете очень бедными. Если вы бедные внутри, то будете оставаться бедными из жизни в жизнь. Если вы богаты внутри, то даже если у вас мало материальных вещей, вы будете по-настоящему богатыми людьми. Вы будете богатыми из жизни в жизнь, будете счастливы из жизни в жизнь. Таков этот механизм. Меняйте своё поведение. Это настоящий курс дипломатии, курс того, как вам общаться с другими людьми, как общаться с самими собой.