

Я очень рад всех вас видеть в мой третий день пребывания в Уфе. Любая встреча заканчивается расставанием, послезавтра я уезжаю из Уфы, и точно также, в вашей жизни каждый день какие-то близкие люди будут с вами расставаться, а однажды вы также расстанетесь с ними. Это природа. Для чего нам необходимо знать эту природу? Если вы знаете об этой природе, то преимущество в том, что пока вы вместе, вы будете жить в гармонии. Это главное. Вместе вы проводите очень немного времени. Как можно спорить, когда вам отпущено так недолго жить вместе? Поэтому, когда вы вместе живете со своими близкими людьми, братом, сестрой или со своей мамой, то немного жертвуйте своим счастьем ради их счастья. Вот это называется «буддийской практикой». Надо развивать свое сердце – это и есть буддийская практика, а просто так сидеть и ни о чем не думать, – это не буддийская практика. В такой медитации ничего полезного нет. Сейчас в нашем мире много людей медитирует. Что является главным в медитации? Не думать и сидеть без концепций? Тогда, когда мы спим, у нас нет концепций, и что в этом полезного? Половину нашей жизни мы медитируем без концепций. Когда глубоко спим – это медитация без концепции. Когда встаем – никакого прогресса нет. Так половину своего времени вы проводите в состоянии сна, а половину вы бодрствуете, и если в бодрствующем состоянии вы себя ведете точно так же, пребываете в состоянии без концепций, то это пустая трата времени. Поэтому лама Цонкапа говорил в отношении медитации, что аналитические медитации очень важны. Иногда в определенных аспектах однонаправленная концентрация полезна, но аналитические медитации важнее. Благодаря аналитической медитации ваш ум становится мудрее, и вы можете обрести большее сердце. Если ваше сердце становится больше, признак этого такой, что вы станете способны жертвовать своим небольшим счастьем ради счастья других. Это самая главная буддийская практика. Это главная практика Махаяны. Великие мастера Махаяны в прошлом говорили о том, что, если вы можете пожертвовать своим небольшим счастьем ради счастья большого количества людей, ради счастья большинства, то в результате вы обретете невероятно большой результат. И в вашей повседневной жизни на уровне вашей семьи старайтесь жертвовать своим небольшим счастьем ради счастья большинства. Тогда в этой семье воцарится гармония.

В предыдущие дни я давал вам комментарий на строку, это слова Будды: «Ум отсутствует в уме, природа ума – это ясный свет». Как я вам уже говорил, эту строчку нужно разделить на три раздела, первый раздел мы закончили. В первом разделе говорится о том, что ваш ум является создателем вашего счастья и ваш ум – создатель ваших страданий. Поэтому, если вы хотите счастья, то сделайте активным свой ум, заботящийся о других. А если ваш ум, заботящийся о других, становится активным, то естественным образом вы сможете жертвовать своим небольшим счастьем ради счастья большинства. Если вы будете так поступать, то вы сами будете счастливы, и другие люди тоже будут счастливы. Натренируйте себя так, чтобы принимать чужое поражение на себя и отдавать другим свою победу, – это нелегкая практика. В нашем мире в прошлом никто никогда не говорил о таких теориях решения своих проблем и обретения счастья, то есть, о том, что, если вы отдаете другим свое счастье, отдаете свою победу, а принимаете поражение на себя, то в результате обретаете безупречное счастье. Эту теорию понять нелегко, но как только вы ее поймете, куда бы вы ни отправились, вы везде будете счастливы. Если вы счастливы – это хорошо, если у вас возникают проблемы, – это тоже хорошо. Если люди вас критикуют – это хорошо, если люди вас хвалят, – это тоже очень хорошо. Итак, в вашей жизни, с какой бы ситуацией вы ни встретились, любая ситуация будет для вас хороша, если вы поймете эту теорию.

Такое учение вам необходимо получать снова и снова, потому что это невозможно выразить в одном или двух словах. Там такая глубина, еще раз слушайте и еще раз, потом ваш ум немного откроется, потом вы подумаете: «Да-да-да, это необычная теория». Сначала вы думаете, что так невозможно жить: «Как я могу все победы отдавать людям, а весь ущерб забирать себе? Тогда я умру в Уфе от голода, бомжом стану». Вначале ваш ум будет в

полном шоке: «Как же я могу отдать всю свою победу другим? Я сейчас пытаюсь защищать себя, и то всё теряю. Люди крадут мои вещи, я их не отдаю, но они все равно крадут, а если я им все отдам, что тогда со мной будет?» Ваш ум будет думать: «Нет-нет, это практически нереально». Но в этой теории не говорится о том, что вы буквально раздаете другим все материальное, там говорится, что ментально вы должны быть готовы отдать другим все, но материальные объекты не нужно отдавать, это необязательно. Посмотрите, когда мама очень любит своих детей, мама думает: «Все, что у меня есть – это мои дети», но мама не говорит: «Дети, все, что у меня есть – ваше, забирайте что хотите». Так мама не говорит. Внутри мама думает о том, что все, что у нее есть – это ее дети, но когда дети просят денег, она им отказывает: «Нет, не дам, зачем тебе надо?» Еда есть, деньги есть, но она им все не отдает. Мама знает, что если сейчас дать, то ребенку полезно не будет. Он неправильно будет себя вести – курить будет, пить будет. Ради его блага она не дает, не из жадности. Мама контролирует ситуацию, не из жадности контролирует, а ради детей. Поэтому, когда я рассказываю вам эти вещи, ваш ум понимает, что он тоже так может. Таким образом, здесь существует множество секретов, каким образом вы отдаете свою победу другим, принимаете их поражение на себя и в конце обретаете безупречное счастье. Это не просто теория, это нечто практичное.

Геше Чекава был великим ученым, он получал учение по тантре, но не получал такого учения по тренировке ума. Однажды он увидел такие строки, написанные Лангри Тангпа: «Отдай всю свою победу другим и прими все их поражение на себя». Геше Чекава прочитал эти слова и нашел их для себя очень полезными, но он не мог понять их смысл полностью, он был все еще не уверен, он думал: «Если я отдам всю свою победу другим и все поражение возьму на себя, будет ли это действительно достоверным путем? Смогу ли я, следуя по этому пути, достичь состояния будды?» Но, тем не менее, даже то, что он просто об этом думал, делало его ум спокойнее и добрее. Он становился добрее, но точно не знал, отчего. Потом он задумался: «Кто знает это учение, полные комментарии на него, полную теорию?» Смотрите, теория Эйнштейна – теория относительности, кажется простой, одно-два слова, все ее знают. Но если вы изучили детально теорию относительности, – почему Эйнштейн ее открыл, чем это полезно, если вы знаете, чем она будет вам полезна, то это называется «полное знание». Также и в буддизме. Любая теория содержит полное знание. Если вы знаете, чем это полезно для вас, то ваш ум будет меняться, вы увидите прогресс. Это будет означать, что вы поняли. А остальное – это просто пустые слова.

Однажды геше Чекава отправился в Лхасу в поисках мастера, который мог бы передать ему комментарии к этому коренному тексту. Он отправился в Лхасу и спрашивал у людей, есть ли кто-то, кто обладает полными наставлениями по такому учению о тренировке ума. И кто-то сказал, что геше Шаравы обладает полным учением по тренировке ума. Тогда геше Чекава нашел тот монастырь, в котором находился геше Шаравы, и в первую очередь спрашивал у людей, какова обстановка в этом монастыре, в гармонии ли живут там люди или не в гармонии. Это первый вопрос. Люди ответили, что вообще в монастыре гармония, но однажды мы слышали об одном споре. Геше Чекава подумал, что если здесь есть споры, то это признак того, что здесь нет учения по тренировке ума, и он начал думать, что, может быть, геше Шаравы не имеет полных наставлений о тренировке ума, потому что в этом монастыре есть споры. И не просто споры в монастыре, но он слышал, что сам геше Шаравы с кем-то спорил. Но он сразу же не сделал выводов, он захотел узнать, о каком споре идет речь. И он спросил: «А почему геше Шаравы с кем-то спорил?» Потому что он знал, что это высокий мастер. Ему сказали, что в этом монастыре есть другой, более пожилой геше. И геше Шаравы говорил этому более пожилому геше, что тот должен стать главой монастыря. А этот более пожилой геше говорил: «Нет, геше Шаравы, вы обладаете лучшими знаниями, чем я, поэтому главой монастыря должны быть вы». И вот таким образом они спорили. Геше Шаравы говорил: «Нет-нет, это вы должны быть главой монастыря». Когда геше

Чекава услышал о таких спорах, он сказал, что это очень хороший спор, – это означает, что в этом монастыре есть учение по тренировке ума. Если я услышу, что в ваших семьях есть подобные споры, жена будет говорить мужу: «Ты очень много работаешь, сегодня отдыхай, я приготовлю еду». А муж будет говорить: «Нет-нет, ты готовишь каждый день, сегодня приготовлю я», будут такие споры, жена будет говорить мужу: «Сядь, отдохни», а муж будет говорить жене: «Нет, ты отдохни, я сделаю работу», – тогда это признак того, что в этой семье также есть учение по тренировке ума. Но до этого момента я еще ни разу не слышал, чтобы в какой-то семье в России были такие споры. И это означает, что в России не существует учения по тренировке ума, хотя у меня много учеников, и я много раз передавал им учение по тренировке ума, но они до сих пор его не поняли. Они думают, что они его поняли, но они его не поняли.

Это очень длинная история, я не хочу рассказывать ее полностью, сейчас вернемся к теме. Самое главное, что если вы будете слышать такие истории о великих мастерах прошлого, то вам может стать стыдно за вашу жизнь. Они никогда не спорили из эгоизма, только с умом, заботясь о других: «Нет, ты должен быть начальником». Сейчас все хотят быть начальниками: «Я хочу, я хочу», в семье все говорят, что хотят быть начальниками. Как может быть в семье гармония? Это эгоистичный ум, его необходимо уменьшить. Если каждый считает себя главным, это принесет несчастье, в конце концов, вся семья пострадает. Все говорят «я-я-я», как они могут быть счастливы? Поэтому это учение по тренировке ума, даже если вы не верите в будущие жизни, ничего страшного, даже если в этой жизни ваш ум будет думать чуть-чуть нормальнее, то вы и в этой жизни будете счастливы. Сейчас здесь не время для того, чтобы передавать учение по тренировке ума, и если вы хотите получить это учение, то приезжайте в Москву. В Москве в ноябре пройдет ретрит по такому учению, по Лоджонгу. Это по-настоящему очень хорошее лечение для вашего ума, это то, что делает ваш ум более здоровым. В отношении меня, когда я получаю учение по Лоджонгу снова и снова, то хотя я не слышу чего-то нового, но, тем не менее, я понимаю это учение все глубже и глубже. Я вроде никаких новых слов не слышу, но понимаю все глубже и глубже. Если рассматривать такие тексты как «Абхидхарма», там каждое слово практически является новым, но это не такой глубокий текст. Там проводится очень подробный анализ феноменов, говорится о восемнадцати элементах, двенадцати чувственных основах. Таким образом, там проводится очень подробный анализ, но это все касается анализа феноменов, это не очень упрощает ум.

Во втором разделе говорится: «Отсутствует в уме». О чем говорится в этом втором разделе? Здесь, во втором разделе Будда говорит нам об абсолютной природе нашего ума. Какова причина, по которой нам нужно знать о том, что наш ум отсутствует в уме? Что означают эти слова, которые произносил Будда, что ум отсутствует в уме? Будда говорил, что хотя ваш ум является создателем вашего счастья и ваших страданий, но если вы исследуете этот ум, если вы исследуете тот ум, который является создателем вашего счастья и ваших страданий, то вы увидите, что он не существует таким, каким вам кажется. И точно так же как и ваш ум, все остальные феномены не существуют такими, какими они являются вам. Каким вам является ваше «я»? Оно является вам самосущим, существующим истинно. И другие феномены тоже являются вам как имеющие самобытие или истинное существование. В буддизме говорится о том, что это обман, такого не существует. В особенности в Прасангике Мадхьямаке говорится о том, что все, что мы видим, – это обман. На абсолютном уровне нет чашки и нет руки, также нет и соприкосновения. Квантовая физика проводит подобные исследования. Они исследуют, что есть соприкосновение? Каким образом наша рука касается чашки? Они исследуют этот вопрос и обнаруживают то, что наша рука не может коснуться чашки. Если вы исследуете это на очень тонком квантовом уровне, то хотя вам кажется, что ваша рука касается чашки, окажется, что ваша рука не касается чашки. Это просто обман – то, что я прикасаюсь к чашке. Они говорят о том, что

частицы вашей руки отталкивают частицы чашки, частицы чашки отталкивают частицы руки, и, кажется, что есть соприкосновение, но в действительности там остается какое-то пространство. Между рукой и чашкой есть пространство, а касания нет.

Теперь, если спросить у ученых – квантовых физиков, существует ли чашка? Они скажут, что да, чашка существует. Если я у них спрошу, есть ли рука, они скажут, что да, рука есть. При этом они скажут, что соприкосновения нет. Это неправильный вывод. В квантовой физике нет знаний об относительной истине и абсолютной истине. Если вы проводите исследование, то вы не находите того, что рука соприкасается с чашкой, но если вы исследуете руку, то вы не сможете найти также и руки. Посмотрите, чашка состоит из электронов, протонов, нейтронов, – это не чашка. Маленькие частицы, – это тоже не чашка, тогда получается, что чашки нет. Тогда, что скажут квантовые физики? Если они скажут, что чашка не существует, – это будет неправдой. Если они скажут, что чашка существует, – это тоже будет неправдой. Проблема в том, что у квантовых физиков нет полной философской системы, поэтому им трудно объяснить этот факт. И поэтому когда я разговариваю с людьми, которые знают квантовую физику, если я начинаю вести с ними диспут, то они дают такой ответ: что это невозможно выразить словами. Таким образом, в квантовой физике есть такое противоречие, что хотя они говорят, что ваша рука не может коснуться чашки, но при этом есть рука и есть чашка. Правильная теория в буддизме объясняет этот факт следующим образом: с точки зрения абсолютной природы можно сказать, что нет руки, нет чашки и нет соприкосновения. Как в «Сутре сердца» говорится: «Нет глаза, нет носа...». Если смотреть с точки зрения абсолютного анализа, то носа вы не найдете, глаз тоже не найдете. С абсолютной точки зрения также нечего достигать, нет освобождения.

Но это не означает, что на относительном уровне это не существует. С мирской точки зрения на относительном уровне рука может коснуться чашки. Я сейчас прикасаюсь к чашке и пью чай с относительной точки зрения. То есть, с относительной точки зрения есть чашка и есть рука. С мирской точки зрения все это существует. Далее, если вы будете проводить более глубокий анализ того, каким образом феномены являются вам, как они существуют, то так вы откроете абсолютную природу. Очень важно знать о двух истинах – это относительная истина и абсолютная истина, чтобы вы не впадали в две крайности. Если у вас не будет правильных знаний об этих двух истинах, если вы будете искать абсолютную природу, то здесь есть опасность, что вы впадете в крайность нигилизма. Поэтому две истины знать очень важно. И здесь важно знать не только две истины, но также то, что является основой, путем и результатом. В буддизме есть четыре философских школы. Две философские школы – Вайбхашика и Саутрантика – это философские школы Хинаяны. В этих школах также дается такая презентация основы, пути и результата. Две высшие школы – Читтаматра и Мадхьямака – это философские школы Махаяны. В этих школах также говорят об основе, пути и результате.

Теперь, в чем разница? Когда в низших школах объясняются основа, путь и результат, то это немножко абстрактные объяснения, они не объясняют этого подробно. А все более и более высокие школы дают все более глубокие объяснения. Хотя все это воззрения Будды, но Будда передавал воззрения таким образом, чтобы разные люди могли его понять. Теперь, почему в буддизме говорится об основе, пути и результате, почему для нас это важно знать? Зачем надо знать основу, путь и результат, чем это нам поможет? Это очень важно. В любой сфере, когда вы учитесь, нужен этот вопрос. Когда я учился в школе, когда мне было лет двенадцать, мы изучали много математических сложных вещей. Я думал, зачем мне надо знать все это? Я задал этот вопрос учителю: «Вы здесь много написали, если мы это будем знать, чем это будет нам полезно в жизни, как это связано с моей жизнью?» Учитель разозлился и прогнал меня, потому что у него не было ответа. И поэтому в некоторых

религиях, если вы задаете такие вопросы: «Почему нам необходимо это знать, каков механизм работы этого?» – вам на это отвечают, что это вопрос от демона: «Сейчас у тебя в уме очень плохо, ты задал этот вопрос от демона». Если вопросов нет – хорошо, ты хороший религиозный человек, если вопросы есть – ты плохой. Это неправильно, это похоже на учителя математики из моей школы, это тоже отсутствие знания, поэтому человек злится. Хорошая сторона буддизма состоит в том, что какой бы скептический вопрос вы ни задали, это очень хорошо.

Когда я учился в буддийском институте в Варанаси, у нас был один мастер, который не злился, когда я задавал такие скептические вопросы. Я сначала боялся, вдруг он будет злиться. Я как-то раз задал ему мягкий скептический вопрос. Он очень обрадовался и ответил на этот вопрос. Его радовали скептические вопросы. Когда он отвечал на вопросы, все это было связано с моей жизнью, и тогда мой интерес становился еще больше. Если бы мой учитель, буддийский мастер, во время моего обучения, когда я задавал скептические вопросы, ругался, тогда у меня к буддизму вообще интереса не было бы. Я буду очень рад, если вы будете задавать мне скептические вопросы, я буду по-настоящему рад и никогда не расстроюсь. Если вы зададите какой-то скептический вопрос, на который я не знаю ответа, я скажу: «Это очень хороший вопрос, но я не знаю ответа». Я не знаю, что в этом страшного? Я этого ответа не знаю, но это правильный вопрос, надо подумать. У нас, людей, есть особый ум, аналитический ум, его закрывать нельзя, его нужно развивать. Поэтому раньше, в прошлые времена именем религии, именем политического движения, власти давили на человека, не позволяли открываться его уму. «Если народ будет умным, то нам, государству, будет плохо, поэтому у народа не должно быть знаний». Это черная сторона политического строя. Я против этого, я хотел бы, чтобы люди использовали свой мозг и становились наставниками сами себе. Будда всегда говорил: «Вы должны быть наставниками сами себе».

Когда я вас учу, моя самая главная цель не в том, чтобы сделать вас моими учениками, а в том, чтобы сделать вас наставниками самим себе. Если вы станете наставниками сами для себя, то вы сможете помочь и многим другим людям. Сначала вы сможете помочь себе, а далее вы сможете помочь и другим. В буддизме говорится, что самый лучший способ помочь живым существам, – это открыть их ум, передать им учение о том, каким образом увеличить причины их счастья и каким образом устранить причины их страданий. Рыбаки говорят так, что лучше научить другого человека рыбачить, чем дать ему рыбы. Это тоже немного интересно, но это не очень высокий уровень. Все равно путь неправильный. Убивать рыбу и за счет этого жить – это путь неправильный. Так вы получите рыбу, но у вас будет больше страданий, потому что, идя по пути вреда другим, вы сами себе вредите. Но с другой стороны, если сегодня вам один раз дадут рыбы, завтра, что вы будете кушать? С этой стороны это правильно: если вы сами умеете ловить рыбу, то вы сами себя прокормите, но все равно, через такой путь вреда другим вы косвенно сами себе тоже вредите. У вас множество подобных знаний, и основные ваши знания подобны знаниям о том, как рыбачить, как обманывать людей, как делать бизнес, как занять территорию раньше, чем другие люди, как пройти хитрым путем, как установить связи с мэром города, подпись получить – всё это похоже на рыбу. Это долгосрочные знания, выше уровнем, но это все – очень низкий уровень. Наш мирской образ мысли, техника – все это знания очень низкого уровня, в конце все страдают, никто не будет счастлив. Потому что основа плохая. И поэтому в буддизме очень важно использовать свой ум, открыть свой ум.

Теперь вернемся к философским воззрениям. Я хотел объяснить цель понимания основы, пути и результата. Во всех философских школах говорят об основе, пути и результате, почему? Потому что во всех этих философских школах стараются доказать, что такую основу как наши тело, речь и ум с помощью метода и мудрости можно трансформировать в безупречный результат – это тело, речь и ум будды. Такое возможно. Это невероятная вещь!

Наше тело, вот это тело, которое вы видите, это наше грубое тело – это не постоянное наше тело. А что является нашим постоянным телом? Наше постоянное тело – это тонкое энергетическое тело, которое является основой для вашего ума. Оно на сто процентов существует. Вчера вы слышали историю о Птице-Бодхисаттве, когда эта Птица-Бодхисаттва умерла, то из ее тела появился очень красивый юноша. Это было энергетическое тело. Когда вы накапливаете очень высокие заслуги, ваше энергетическое тело становится очень красивым. И вот это красивое тело обладает вечной красотой. Это называется «вечной красотой». Русские люди говорят о красоте женщины – «вечная красота». Это правда, это есть. Но для грубого тела невозможно обладание вечной красотой, а ваше внутреннее, тонкое тело может обладать вечной красотой. Если говорить об этом энергетическом теле, то когда у человека много заслуг и он очень добрый, то это тело приобретает очень красивую форму.

Что такое злой дух? Это человек, у которого очень много негативных мыслей, у которого очень много негативной кармы. У такого человека эта тонкая энергия тоже становится страшной, глаза становятся красными, на голове – рога, из ушей дым идет. Это злой дух. Почему тело такое злое? Потому что ум злой, он воздействует на тонкое тело, и оно может пойти и навредить кому-нибудь. Оно быстро может перемещаться. Это называют «злым духом». Злые духи на сто процентов существуют, и святые духи тоже на сто процентов существуют. В христианстве говорится о святом духе, – это правда, он существует. Святой дух – это наше состояние ума. Очень добрый ум, заботящийся о других больше, чем о себе, – вот это святой дух. Если это не святой дух, тогда что является святым духом? Я слышал о том, что Иисус Христос отсутствовал несколько лет, и когда я читал Библию, то понял, что на сто процентов он был либо в Индии, либо в Тибете, потому что в Библии содержится много буддийского учения. В это время, в римский период иудаизм был очень силен, в нем считалось, что «все создал Бог», но посмотрите в Библии – Иисус Христос сначала говорит: «Да», потом: «Кто это – Бог». Что это? Это ум. Это создатель. Точно также говорит Будда. Бог здесь, в нашем уме. Чистый ум, чистая душа – это Бог. Тогда это все создает счастье. Если вы будете внимательно читать Библию, то поймете, что это на сто процентов буддийское учение, там не используются слова «Будда», «Дхарма» и «Сангха», но сущность учения там есть.

«Если вас ударили по одной щеке, подставьте другую» – это практика терпения и прощения. Это все учение по тренировке ума. Терпение и прощение по-настоящему важны для тренировки ума. Это то же самое, о чем говорил Христос, разницы нет. Там есть такая история: сидит много людей, и Иисус Христос говорит: «Когда я был один, вы все составили мне компанию, когда мне было нечего есть, вы все меня кормили, когда у меня не было одежды, вы все дали мне одежду». Посмотрите, все эти люди в этой жизни, – никто не кормил его, никто одежду не давал, почему он так говорит? В прошлых жизнях все эти люди были его матерями – это же буддийское учение! Вот в это время все его кормили, все давали одежду. Это учение о семи пунктах причины и следствия, именно его передавал Христос. Да, я посмотрел, это очень похожие учения. И также была ситуация с одной проституткой, – все кричали что она очень плохая, хотели избить ее. Люди были рады чужой ошибке, они кричали: «О, какая она плохая, ее нужно побить, ее нужно убить». Я внимательно смотрел, что на это скажет Христос. Что он будет делать в такой ситуации? Только люди с очень высоким развитием ума могут произнести такие слова, которые сказал он, обычные люди таких слов сказать не могут. Это невозможно, только бодхисаттва, только ум, заботящийся о других больше, чем о себе, может сказать такие слова. Что он сказал? Он сказал: «Если вы хотите бить эту девушку, пожалуйста, я не буду вас останавливать. Но только человек, который не совершил греха, может первый ее ударить». Это очень сильные слова. Тот, кто знает философию, кто знает логику, сразу понимает, что этот человек – не простой человек. Почему? Потому что этими словами он всем людям показал зеркало, и в нем все люди

увидели свое грязное лицо. Обычный человек не мог так поступить. Можно было накричать на людей: «О, как вы так можете, что вы делаете, зачем вы бьете эту женщину?!» После таких слов люди стали бы злиться еще сильнее и побили бы их обоих. Обычный человек так и сделал бы, защищал бы, кричал, камнем бросил, и потом в него обратно еще больше камней бросили бы. Это неправильно. А он сказал: «Добро пожаловать, если хотите бить эту девушку, пожалуйста, бейте, но только у человека, который не создал негативной кармы или греха, есть право ее бить. Есть здесь такие?» Все посмотрели в зеркало, потом все камни уронили и ушли.

А сейчас я вернусь к теме. Это тема о том, что наше тонкое энергетическое тело может быть трансформировано в тело будды. И сейчас я вам объясню, каким образом это возможно с точки зрения основы, пути и результата. Основа – это относительная истина и абсолютная истина. Относительная истина – вы здесь можете говорить о своих теле, речи и уме как об относительной истине. Относительная природа ваших тела, речи и ума – это относительная истина, а абсолютная природа ваших тела, речи и ума – это абсолютная истина. Эти две истины являются основой. И с такой основой развиваются два пути – это метод и мудрость. Здесь можно привести такую аналогию: если вы хотите очень грязную воду сделать совершенно чистой, то основа здесь – это грязная вода, а путь – это определенная техника, с помощью которой вы трансформируете эту грязную воду в чистую. Преобразование грязной воды в чистую – это путь. И в качестве результата вы обретаете совершенно чистую воду. То есть это основа, путь и результат, и в науке говорится то же самое. Если это грязная вода, и я сказал, что эта грязная вода может стать чистой водой, то потом я говорю, как это возможно сделать. Основа – грязная вода, и если использовать такую-то технику, можно так и так сделать, убрать всю грязь, то потом вода станет чистой. Я это доказываю теоретически, а потом практически. Это наука. И точно также в буддизме говорится о том, что наши тело, речь и ум можно трансформировать в безупречные тело, речь и ум с помощью метода и мудрости. Метод – это доброе состояние ума, доброта. Доброта совершенно необходима для того чтобы трансформировать наши тело, речь и ум в безупречные тело, речь и ум. Если вы хотите достичь состояния будды, обрести безупречные тело, речь и ум, стать вечно красивыми, то без доброты такое невозможно. Поэтому, женщины, если вы хотите быть вечно красивыми, то доброта – это самое главное. И поэтому для духовной практики, для развития ума, если вы хотите добиться определенного результата, то самое главное – это такая основа как добрый ум, доброта. Без этого, что бы вы ни делали, толку не будет.

Понимание пустоты без основы невозможно. Сначала надо развивать доброту ума. В первую очередь основной упор делайте на развитие доброго состояния ума. А теперь, что такое доброе состояние ума? Все мы думаем, что доброе состояние ума – это улыбка на лице. Но если кто-то улыбается, то не обязательно этот человек добрый. Тогда все хитрые люди были бы очень добрыми. В особенности, у многих американских президентов слишком искусственная улыбка. Они думают, что улыбка означает доброту и поэтому они хотят продемонстрировать людям, что они добрые, поэтому все время улыбаются. Даже если у них внутри есть гнев, они все равно улыбаются. Когда я вижу такие ситуации, когда человек внутри злится, а на лице улыбка, это выглядит очень неуклюже. В первую очередь вам нужно знать, что такое доброта, – если я вас спрошу, что такое доброта. Давать что-то другим – это тоже не доброта. Люди, которые хотят обмануть, сначала делают какой-то подарок, но затем забирают все. Поэтому отдавать что-то другому человеку – это необязательно означает быть добрым. Тогда что это – быть добрым, что это – доброта?

Вам нужно понимать, что доброта – это ум, заботящийся о других. Ум, заботящийся о других, на сто процентов добрый. Даже если такой человек ругает вас, он добрый, если он улыбается, он тоже добрый, благодаря уму, заботящемуся о других. Если у человека есть ум,

заботящийся о других, то даже если он будет ругать вас, он добрый человек, ради вашего блага он ругает вас, потому что он добрый. Дети думают: «Мой папа меня ругает, наверное, он меня не любит», – это неправильные мысли. Он о тебе заботится больше, чем о себе, поэтому он ругает тебя. Когда ваши близкие люди критикуют вас, они знают, что вам это не понравится, но они говорят: «Пусть, ничего, самое главное, чтобы ему было полезно, ради его блага мы это говорим». Это называется «доброта». Сейчас многие молодые этого не знают. «О, я устал от мамы-папы, они всегда мне говорят, что то и это я неправильно делаю. А моя подруга, как хорошо мне говорит: «О, ты такой молодец, красивый, щедрый». «Моя подруга хорошая, а от своей мамы я устал». Нет, это неправильные мысли, мама тебя любит. Ваша подруга хочет подарок, поэтому говорит: «О, ты такой щедрый, ты мне еще подарок подари». Ум плохо работает, не знает правильных вещей, поэтому вы неправильно воспринимаете. Поэтому, когда мама вас ругает, вам надо говорить: «О, хорошо, мама меня любит, поэтому меня ругает». Говорите: «Спасибо, хорошо, правильно».

Моя мама иногда меня ругала, хотя я знал, что я не совершаю ошибки. Я знал, что я правильно делал, но я не защищал себя, я знал, что ее мотивация – ради моего блага. Я понимал, что сейчас я ничего не сделал, но она меня ругает, чтобы обезопасить меня в будущем. Поэтому думайте так: «О, правильно-правильно, мама, я так не буду». Всё. Я не защищал себя: «Мама, что ты говоришь, я правильно делаю, так не говори». Я знал, что она говорит ради моего блага, что в будущем не надо совершать таких поступков. В этот раз другая ситуация, но таких поступков не надо совершать в будущем, я должен быть осторожен. Это можно обдумать с разных сторон. Это очень полезно – она меня ругает на случай неправильных поступков в будущем. «Спасибо, мама, я так в будущем не буду поступать», – даже основы нет для негативных мыслей, я не злился, я знал, что она ради меня говорит. Если у нас будет такое понимание, то в семье будут хорошие отношения. Мне не нравится, что иногда говорится в современной психологии: что у вас проблемы из-за того, что в прошлом ваши родители слишком сильно на вас давили, – это как яд, это неправильно. У вас проблемы не потому, что плохими были ваши родители, а потому, что у вас очень примитивный образ мышления. У вас плохой образ мышления, поэтому вы страдаете. Если бы у вас был более правильный, здоровый образ мышления, то проблем бы не было. Это буддийская теория.

Кто создает ваши проблемы? Ваш собственный ум. Будда сказал, что это ваш собственный ум. Не папа-мама, не сосед. Ваш ум сам создает причины. Это очень ясно. Кто бы вам ни сказал, что ваши проблемы возникают из-за того, что кто-то другой сделал то-то и то-то, – это неправильное учение. Весь неправильный результат возникает из-за вашего собственного неправильного образа мышления. Это на сто процентов так. Здесь главная тема в том, что если кто-то вас ругает, это не означает, что этот человек вас не любит. И самая главная мысль – это то, что ум, заботящийся о других, это настоящая доброта. У кого бы ни был ум, заботящийся о других, этот человек будет очень надежным. Если вы хотите выбрать себе спутника жизни, то проверьте, обладает ли этот человек умом, заботящимся о других. Это как во вчерашней истории – принцесса проверяла, задавала вопросы, чтобы проверить, есть ли у женихов ум, заботящийся о других. Она сказала, что бывает три разных богатства. Самый богатый человек тот, у которого есть ум, заботящийся о других. Любой мужчина, если у него есть ум, заботящийся о других, даже если у него бедный костюм, золотых часов нет, но он очень богат внутри, он вас в тяжелые времена не бросит, потому что у него есть ум, заботящийся о других. Мужчина, который является эгоистом, думает только о себе, может носить красивый костюм, золотые часы, дарить вам цветы, вставать на колени, пододвигать стул, а когда вы заболели, скажет вам: «До свиданья».

Когда вы здоровы, он ведет себя как джентльмен, стул пододвигает: «Садись, пожалуйста», цветы дарит каждый день. Поэтому, как вы можете оценить, добрый это мужчина или

недобрый? По уму, заботящемся о других. Если вы вновь прочитаете эту историю, и будете ее читать очень внимательно, то вы увидите, что здесь принцесса также показывает, каким образом женщинам выбирать себе мужей. Это очень важно. Это будет как подарок от вас вашим родственникам, близким, и в вашей будущей жизни будет правильный выбор. Сейчас для многих девушек самое главное – это богатый мужчина. Здоровое ли тело – ничего страшного, потом – здоровое тело, а потом – здоровый ум. Внутреннее богатство – это не главное, самое главное – красивая машина, золотые часы, золотая цепочка: «Ооо, это мой принц!» Это не ваш принц. Вы должны понять, что ваш принц должен иметь внутреннее богатство – это ум, заботящийся о других, мудрый ум. Я здесь хотел сказать, что ум, заботящийся о других, – это самая высшая доброта.

Что такое любовь? Любовь – это тоже часть ума, заботящегося о других. Что такое сострадание? Это тоже часть ума, заботящегося о других. Каким образом? Чаще всего, когда мы говорим о любви, мы говорим о привязанности: «Мне это нравится». Это привязанность. Когда мы говорим о любви в буддизме, то здесь любовь – это желание другим счастья. Откуда возникает такой ум, желающий другим счастья? Он возникает из ума, заботящегося о других. Когда ум, заботящийся о других, видит: «Как им не хватает счастья», сразу приходят мысли: «Пусть они всегда будут счастливы». Это любовь. Если у вас есть ум, заботящийся о других, и вы смотрите на то, как страдает другой человек, то у вас появится очень сильное желание: «Пусть он избавится от своих страданий», то есть, сострадание. Когда у вас появится сильное сострадание, вы подумаете: «Пусть эти люди не страдают, пусть все их страдания проявятся во мне. Я пострадаю – ничего страшного, но главное, чтобы они не страдали». Это невероятно великое сострадание. Это сострадание возникает из ума, заботящегося о других. И поэтому в буддизме говорится о том, что ум, заботящийся о других, является источником позитивных состояний ума, именно он является создателем вашего счастья. Это метод.

Здесь я вам даю лишь общее объяснение, но есть также очень подробное объяснение этого метода. Для того чтобы породить такой метод, такое доброе состояние ума, очень важно породить отречение, без отречения вы не сможете развить такой метод. Отречение не означает: «Я ничего не хочу», отречение – это понимание того, что только ум, полностью свободный от омрачений, это безупречное счастье. А все остальное обладает природой страдания. Отречение означает, что важен только совершенно здоровый ум, а ко всему остальному вы не привязываетесь. Вы знаете, что все это не приносит настоящего счастья. Это правда. В нашем мире сейчас люди это знают. Раньше, когда не было денег, люди думали: «О, если у меня будут деньги, как я буду счастлив». Занимались бизнесом, появлялись деньги, деньги есть – но все равно счастья нет. Красивый дом построили, думают: «Если я большой телевизор куплю, как хорошо будет», большой телевизор купили, но все равно счастья нет. Потом думают: «Почему у меня счастья нет? А, у меня нет бриллиантового кольца». Потом бриллиантовое кольцо купили, но все равно счастья нет. Это правда.

Будда давно, две с половиной тысячи лет назад сказал, что все эти материальные объекты нам, нашему уму, счастья не дадут. Они могут чуть-чуть защитить от экстремальных страданий, но счастливыми эти объекты не могут вас сделать, деньги вам счастья не дадут. Дом, полный стол еды, но счастья нет. Посмотрите, когда вы кушаете, это выглядит как счастье, но настоящего счастья нет. Только возрастают страдания от перенасыщения желудка. Итак, здесь я вам не даю подробных учений, но учение по четырем благородным истинам очень полезно для порождения такого доброго состояния ума. По-настоящему добрый ум – это ум, заботящийся о других. В особенности, когда речь идет об уме, заботящемся о других больше, чем о себе, то без понимания четырех благородных истин вы не сможете породить такое состояние ума, без такой основы вам этого не сделать. Те учения,

которые я давал вам много раз в прошлом, все эти учения взаимосвязаны и они очень сильно связаны с вашей жизнью. Зачем вам нужна доброта? Когда у вас есть добрый ум, сначала вы становитесь счастливыми, и другие люди тоже счастливы, и из жизни в жизнь у вас тоже счастье будет. Поэтому добрый ум – это путь Махаяны. Различие между путем Хинаяны и путем Махаяны проводится не с точки зрения мудрости ума, а с точки зрения доброты ума.

А теперь, что касается мудрого ума, который трансформирует наше тело, речь и ум в безупречные тело, речь и ум будды. Что такое мудрость? Здесь речь идет о мудрости, познающей абсолютную природу феноменов. Для того чтобы познать абсолютную природу феноменов, в первую очередь очень важно знать, что представляет собой объект отрицания. Если вы не знаете, что представляет собой объект отрицания, что есть иллюзия, а что есть относительная реальность, что есть абсолютная реальность, – если вы этого не знаете, то вы не поймете относительной истины и абсолютной истины. Вам нужно понимать, что если говорить о феноменах, то можно говорить об их относительной реальности, об их абсолютной реальности, и также об иллюзии, это та иллюзия, которая является вам, но не является феноменом.

Сейчас я вам расскажу о нашей ситуации с точки зрения Прасангики Мадхьямаки. Когда мы смотрим на любой феномен, мы не видим его относительной реальности, мы не видим его абсолютной реальности. А что мы видим? Мы видим только иллюзию. Но если мы скажем, что эта иллюзия не существует, то, есть опасность, что мы станем нигилистами, скажем, что ничего не существует. Например, вы говорите о том, что видите здесь Андрея. Какого Андрея вы видите? Ваше представление об Андрее очень сильно связано с его телом. Но его тело – это не Андрей. Если его тело – это Андрей, то его лицо – это Андрей или его руки – это Андрей, или его живот, или его нога? Но нога – это не Андрей, рука – тоже не Андрей, лицо – тоже не Андрей. Если лицо – это Андрей, тогда нос или глаз, или ухо – это тоже не Андрей. Что вы видите здесь? Все это не Андрей. Тогда где Андрей? Если вы скажете, что Андрей не существует, то это тоже неправильно, потому что он переводит учение, вы слушаете и понимаете его. А если вы говорите, что Андрей не существует, но все равно он переводит, то это тоже неправильно. Получится как в квантовой физике: рука есть, а касания нет, рука не касается, но рука есть и чашка есть. Это неправильно: если нет – то и всего нет. Логика одинаковая. Если ищут и не находят прикосновения, тогда, когда ищут руку, тоже не должны ее находить, руки тоже нет. Но если вы говорите, что руки нет, то это тоже неправильно.

Буддизм говорит, что, если вы что-то проверяете и не находите, то это не означает, что этого не существует. Если говорить о способах существования, то существует множество различных уровней существования. В буддизме говорится о номинальном существовании, – оно существует, но если вы его ищете, то не находите. Например, лес. Вы знаете, что лес существует номинально. Армия тоже существует номинально, вы тоже это знаете. Ни один из солдат не является армией, армия – это название, которое присваивается группе солдат. В отношении леса – ни одно из деревьев не является лесом, но группу деревьев мы называем «лесом». Теперь, если вы ищете лес, то вы не находите лес, но это не означает что лес не существует. Почему? Потому что лес – это название, лес существует номинально, поэтому, если вы его ищете, то не находите. Хотя он существует лишь номинально, но при этом лес может становиться больше, может становиться меньше. Наука, если не знает буддийской философии, абсолютной и относительной истины, не может провести такой точный анализ. Математика тоже не может. Если задать им такой вопрос, они будут злиться, я точно знаю, на сто процентов, они злиться будут: «Уходи, ты задаешь совсем неправильный вопрос».

Раньше в Индии жил один буддийский ученик, у этого ученика был острый ум, и он был последователем учителя, который придерживался воззрения Вайбхашики. В Вайбхашике, в

одной из подшкол, говорится о существовании независимого субстанционального «я». Это его уму не подходило, он видел много противоречий, а высших философских школ он не знал, потому что не встретил учителя. Однажды он вокруг себя расставил свечи и сидел посередине. Учитель его спросил: «Что ты делаешь?» Он говорит: «Я ищу независимое субстанциональное «я» с помощью этих свечей, но не могу его найти». Тогда учитель сразу понял, что его ученик старается опровергнуть воззрение Вайбхашики и сильно разозлился. Даже буддийский мастер может разозлиться. Среди буддийских мастеров тоже есть последователи философских школ разного уровня. В буддизме, что касается воззрения, существует множество различных уровней воззрения, и все эти уровни основаны на цитатах самого Будды, и если обо всем этом учил сам Будда, то как можно сказать, что из этого учения правильно, а что неправильно? Они противоречат друг другу, но все они берутся из учения Будды, из воззрения Будды. Поэтому в буддизме, в конце концов, самое важное – это анализ, а не цитаты. Именно поэтому Будда говорил: «Не принимайте мое учение просто на веру», потому, что Будда мог передавать учение в различные времена, в различных ситуациях, с различной целью и для людей разного уровня. Поэтому, какое воззрение правильное, а какое неправильное, это выясняется путем анализа. И поэтому, когда ведутся диспуты между этими четырьмя философскими школами, то в качестве аргументов здесь не говорится: «Об этом учил Будда», потому что Будда передавал все эти виды воззрений, а здесь ведется анализ исключительно с помощью логики, и если какое-то воззрение имеет противоречия, то это более низкое воззрение, а если противоречий нет, то это более высокое воззрение. С помощью логики выясняется, у кого есть противоречия. Таким образом, высшее воззрение – это школа Прасангика Мадхьямака, в которой вы не найдете ни одного изъяна. В прошлом ни один мастер не мог найти ни одной ошибки в воззрении Прасангики Мадхьямаки, ни единого противоречия, – это безупречная система. Если вы будете исследовать все низшие школы, то в конце, если вы исследуете тонкие механизмы, вы обнаружите какие-то противоречия. Это как в банковской системе.

Банковская система выглядит очень хорошо, вы дальше и дальше исследуете этот простой механизм кредитной карты «Виза», но все равно у вас могут украсть деньги. Там нет правильной системы. Поэтому каждый год молодые хакеры воруют деньги из банков. Почему? Потому что система неправильная, содержит тонкие противоречия. Так, если вы будете исследовать низшие школы, то вы можете найти слабые места, обнаружите противоречия. Посмотрите, банковская система хорошая или плохая, слабые места есть или нет, почему это так работает? Проанализируйте все возможные позиции. Какая предусмотрена защита? Это так и так защищено, хорошо. Это как защищено? Это так защищено. Потом еще тоньше. Это как защищено? «О, это пока секрет, никто не знает, если бы люди знали, то здесь можно было бы вскрыть». Слабое место. Как в шахматах, гроссмейстер делает ход, вы посмотрите на этот ход: «Если я так сделаю – так защищать, если так – так защищать». Ни одной ошибки нет. Это гроссмейстер. Прасангика Мадхьямака – для гроссмейстеров. Любой ход – там ничего опасного нет, потому что отличный безошибочный ход. Даже движение одной пешки, одна пешка вперед пошла – из-за этого движения пешки вперед вся система находится в гармонии. Ни одной ошибки нет. Поэтому тонкая буддийская философия – это не красивые слова, настоящая буддийская философия как шахматный гроссмейстер: одна пешка пошла вперед – из-за этого очень гармонично все выстроилось, ни одной ошибки нет, такая отличная система. Это называется «философия». Вы думаете что философия – это как ферзи. Ферзь красивый ход делает: «О, как интересно». Для многих людей в Европе, на Западе, в России философия – это абстракция, такие большие глубокие слова говорят: «О, какая философия». Если говорят: «Дважды два – не четыре, это пять», то вы считаете, что это интересно. А это ерунда, это чепуха. Дважды два всегда четыре. Точно также и с философией. Если чуть-чуть необычное кто-то говорит, вы считаете, что он сказал что-то умное. Нет, никогда так не думайте. Буддизм демонстрирует точный научный подход, здесь нет никаких странностей.

Итак, если вы будете исследовать все более и более высокие философские воззрения, например, Прасангику Мадхьямаку, вы исследуете эту систему и увидите, что в этой системе нет ни одной ошибки, что это безупречная система. Ни одной ошибки нет! Потом, когда вы исследуете воззрение полностью, то поймете, что это отличная система. «Как это защищает друг друга! Полная гармония! С одной стороны я существую, с другой стороны, самосущего «я» тоже нет. С одной стороны «я» существует, с другой стороны самосущего «я» не существует». Прасангика Мадхьямака говорит, что относительная истина и абсолютная истина по сути едины, имеют один смысл, но являются двумя разными аспектами. Когда в Прасангике Мадхьямаке говорится о том, что вы пусты, это означает, что вы взаимозависимы. Когда в «Сутре сердца» говорится: «Нет глаза, нет уха, нет носа», – здесь имеется в виду, что нет самосущего глаза, самосущего уха, самосущего носа. Одновременно с этим здесь говорится, что взаимозависимый глаз, ухо, нос – все это существует. И здесь, что касается двух истин, – относительной истины и абсолютной истины, в Прасангике Мадхьямаке говорится, что это нечто, обладающее единой сущностью, но являющееся двумя разными аспектами. Если эти две истины совершенно одно и то же, то возникает противоречие, если сказать, что эти истины совершенно разные по сути, то это тоже противоречие. Поэтому в Прасангике Мадхьямаке говорится, что эти две истины едины по сути, но являются двумя разными аспектами. В низших школах не способны понять этого, поэтому они и находят противоречия. В настоящий момент то, что я вам говорю, для вас не имеет большого смысла, но если вы будете знать полностью всю систему, и когда я вам скажу о том, что эти две истины едины по сути, но являются двумя разными аспектами, то для вас это будет просто феноменальным открытием: «Ааа, невероятно! Правда! Сейчас всё в гармонии! Всё, ничего трудного нет!»

Теперь, для того чтобы понять абсолютную природу, в первую очередь очень важно понять, что отрицается пустотой. Если вы не знаете, что отрицается пустотой, то вы не сможете познать отсутствие этого объекта отрицания. Буддизм говорит в отношении феноменов, что есть феномены утверждения и есть феномены отрицания. Современная наука думает, что если говорится о феноменах, то это должны быть феномены утверждения. То есть, если они что-то могут потрогать, увидеть, то они думают, что именно это и есть феномен. В отношении феноменов отрицания они говорят, что это ерунда. Это неправда, феномены отрицания очень важны, они существуют. Например, если вы анализируете, болен ли кто-то вирусом СПИДа или нет, то здесь речь идет о феномене отрицания. Когда вы видите, что в этой крови отсутствует вирус СПИДа, что вы находите? Вы находите отсутствие вируса СПИДа. Это тоже феномен. Это очень важный феномен. Из-за этого человек, который знает, что в его крови отсутствует вирус СПИДа, очень рад: «Как хорошо, что у меня в крови нет вируса СПИДа, как хорошо». Это феномен. Точно также пустота от самобытия – это тоже феномен. Для того чтобы понять, что в вашей крови отсутствует вирус СПИДа, в первую очередь, очень важно знать, что представляет собой вирус СПИДа. Если вы просто посмотрите на кровь, вы не сможете увидеть, что в вашей крови отсутствует вирус СПИДа. Если вы просто будете смотреть в свой ум, то здесь для вас невозможно будет увидеть абсолютную природу своего ума. Это будет все равно, что вы будете смотреть на кровь, и будете думать: «Я смогу увидеть отсутствие вируса СПИДа в этой крови». Это невозможно. Вы будете смотреть-смотреть, близко-близко смотреть, но отсутствие вируса СПИДа в этой крови вы не сможете увидеть глазами. Даже с помощью микроскопа вы этого не поймете, если не знаете, что представляет собой вирус СПИДа. Но если вы знаете очень точно, что такое вирус СПИДа, тогда с помощью микроскопа вы исследуете кровь, и тогда вы сможете сказать с уверенностью на сто процентов, что в этой крови отсутствует вирус СПИДа. И точно также, если вы хотите узнать абсолютную природу своего ума, если вы будете просто смотреть в свой ум, день и ночь пребывать в таком созерцательном состоянии, то для вас невозможно будет увидеть абсолютную природу своего ума. Даже если вы будете говорить

себе, что вы занимаетесь медитацией на махамудру, дзогчен, на ясный свет, – такими средствами для вас невозможно увидеть абсолютную природу своего ума. Для того чтобы увидеть абсолютную природу своего ума, здесь точно также как в примере с вирусом СПИДа, вам необходимо знать, что является объектом отрицания. Вам нужно очень точно установить, что такое объект отрицания. Если говорить о вирусе СПИДа, то его объяснить не так трудно, – у него есть определенная структура. Но если говорить об объекте отрицания в отношении «я» и ума, то вы не можете это записать, это за пределами слов, он не имеет никакой структуры, никакого цвета, – это определенная иллюзия и вам нужно понять, что вот это иллюзия.

Итак, точно установить объект отрицания очень трудно. Как только вы установите, что является объектом отрицания, тогда с помощью логики, которая подобна микроскопу, в которой существует множество различных видов логических заключений, вы сможете установить абсолютную природу своего ума. Одно из таких умозаключений называется «царь логики – взаимозависимости», второе умозаключение – это логическое умозаключение четырех альтернатив. Также есть логика единичного и множественного, есть логика в отношении чего-то одного и других. И с помощью одной из этих логик, как с помощью микроскопа, вы сможете очень точно увидеть, что такой ум, который является вам в действительности, на самом деле не существует. То, каким вам является ваше «я», такое «я» не существует. То, каким является вам ваше «я» – это самобытие, вот именно такого «я» там не существует. А что остается? Остается просто номинально существующее «я». Но его вы не можете увидеть сразу же. Итак, это тот способ, которым вы можете понять абсолютную природу своего ума. Для того чтобы дать вам представление об абсолютной природе вашего ума, здесь вам услышать одно-два слова недостаточно, вам необходимо изучать все великие тексты, написанные такими мастерами как Нагарджуна, Чандракирти.