

Итак, я очень рад всех вас здесь сегодня видеть. Удобно ли вы все сидите? Вам нужно терпеть. Это тоже практика.

В прошлый раз я вам говорил о том, что все философии возникли в результате ответа на три главных вопроса. Первый вопрос мы уже обсудили – что такое «я». Об этом я вам уже говорил. Далее второе – есть ли у нашего «я» начало. На это я тоже уже ответил. И далее третье – это метод обретения счастья и метод решения проблем. Итак, есть такая группа философов, которые верят в существование бога-творца и здесь все они придерживаются одного и того же подхода, то есть метод обретения счастья и метод избавления от страданий – это поступать в точном соответствии с волей бога, и здесь одинаково поступают индуисты, христиане, мусульмане и так далее. Они все верят в то, что самое главное – это поступать в точном соответствии с волей бога, а также ходить в церковь или в мечеть и молиться богу: «Пожалуйста, подарите мне то-то и то-то». А в буддизме говорится, что это хорошо, но это не является полным методом. Потому что в буддизме говорится, что не все находится в руках бога. Если бы все находилось в руках бога, тогда это было бы правильно: тогда нужно было бы молиться, и тогда бог одарил бы всем, что вы хотите.

Ваше счастье, ваше страдание, как говорится в буддизме, создает не бог. Вы сами создаете свое счастье и сами создаете причины своих страданий. Поэтому в буддизме говорится, что ваш ум является создателем вашего счастья и ваш ум – это создатель ваших страданий. И в рамках своего ума вам нужно знать, какие виды ума создают ваши страдания и какие виды ума – создатели вашего счастья. В первую очередь очень важно обрести убежденность, что определенная категория состояний ума – это настоящие создатели страданий. Они очень опасны. Например, перед тем, как отпустить своего ребенка гулять в лесу, первое, чему его учит мать: «Не ешь все, что попадает тебе на пути. Не ешь все плоды, которые сможешь найти, в первую очередь тебе нужно исследовать, какие плоды следует есть, а какие плоды не следует есть». В первую очередь мать учит своего ребенка, какие плоды следует есть, а какие не следует. И после того, как он уже это знает, тогда мать говорит ребенку: «Хорошо. Теперь ты можешь гулять, где тебе нравится». И точно также в лесу сансары есть очень много разных плодов. Поэтому не ешьте любые попавшиеся плоды.

В царстве вашего ума есть множество разных эмоций, разных состояний ума. Не используйте их все. Вам нужно знать, какие состояния ума следует использовать, и какие состояния ума не следует использовать. И в первую очередь очень важно обрести убежденность в том, что ваши негативные состояния возникают из ошибочных состояний ума, их сущность – это яд, их функция лишь в том, чтобы вредить вам и вредить другим. Например, если говорить о гневе, зависти или о других негативных состояниях ума, то их сущность – это яд, их функция только лишь в том, чтобы вредить вам и вредить другим. Эти состояния ума никогда не используйте для обретения счастья. До сих пор, какие ошибки мы совершали? Мы хотели счастья, но мы использовали негативные состояния ума, думая, что таким образом мы решим проблемы и обретем счастье. И это самая большая ошибка. До тех пор пока вы продолжаете использовать свои негативные состояния ума, сколько бы вы ни молились богу, сколько бы ни молились Будде, ничего не изменится. Поэтому ваша первая практика: если вы не хотите страдать, то не используйте свои негативные состояния ума. Никогда не используйте их в качестве метода обретения счастья и метода решения проблем. Это очень примитивный и очень глупый метод. Также это очень опасный метод. Итак, здесь вам нужно породить очень сильную решимость: «Я никогда не буду использовать свои

негативные состояния ума как метод обретения счастья и метод решения проблем». И это называется буддийской нравственностью, этикой. Эта этика приносит вам счастье. Этика не говорит о том, что не нужно делать вообще ничего. Не делайте того, что вредит вам и вредит другим. Это здоровый образ жизни. У нас есть привычка использовать свои негативные состояния ума как метод обретения счастья и метод решения проблем и в первую очередь необходимо устранить эту привычку. В этом ваша практика.

В повседневной жизни для вас самой мощной будет следующая практика: если у вас уже почти возникло какое-то негативное состояние ума как метод обретения счастья и метод решения проблем, вы себе в этот момент говорите: «Стоп! Не используй его!» Это более эффективная практика, чем в течение двух часов сидеть в строгой позе медитации, и потом думать: «Я медитирую. Я особый человек! Когда у меня будут реализации? Потом я летать буду!» Этого не надо. Здесь буддийская практика состоит в том, что двадцать четыре часа в сутки вы следите за своим умом, и как только в уме порождается негативное состояние в качестве метода решения проблем и метода обретения счастья, вы себя останавливаете и говорите: «Стоп! В прошлом это негативное состояние ума никогда не приносило счастья и никогда не решало проблем. В настоящем это не произойдет. И в будущем это тоже будет невозможно». Эти негативные состояния ума делают ваши проблемы все хуже и хуже. Когда вы начинаете злиться, когда у вас порождается какая-то негативная эмоция, вам нужно понимать, что в этот момент вы стали врагом сами для себя. Вы разрушаете сами себя. Вы разрушаете свой покой, вы разрушаете свое будущее, свои отношения с другими людьми. Это по-настоящему так. Вы можете это увидеть. А если вы не можете понять этого, то, как вы сможете понять такую философию, как скажем, теорию пустоты? Это очень явно.

В первую очередь породите убежденность именно в этом. Скажите себе: «Я никогда не буду использовать негативные состояния ума в качестве метода обретения счастья и метода решения проблем». Я так занимаюсь. Рано утром я не встаю. Я знаю, что слишком рано вставать, если ум ненормальный, то это как рано утром взбалтывать воду: мешать, мешать. Что будет? Ничего не будет. Если у вас есть молоко, тогда если его взбалтывать, то получится масло. А воду взбалтывать рано утром – все впустую. Атиша говорил, что с неправильной мотивацией, что бы вы ни делали, какой бы практикой вы ни занимались, это все равно, что мешать воду, это не имеет никакой сущности. День и ночь вы будете мешать воду, но из воды масла не получите. Все впустую. Там сущности нет. Если у вас есть молоко или сливки, и вы чуть-чуть его взболтаете, то сразу же появится желтое масло. Поэтому, если у вас здоровый ум, вы можете помедитировать лишь немного и сразу же получите результат. Если с сильным добрым сердцем вы немного поможете другим, немного выполните практику, прочтаете какую-то мантру, то вы сразу же сможете увидеть результат. Если чуть-чуть взболтаете сливки, то сразу получите масло.

Поэтому лама Цонкапа говорил, что вначале количество практики – это не самое главное, вначале самое главное – это порождение правильной мотивации. Как только вы сможете породить искусственное отречение, бодхичитту, то все эти практики станут очень мощными. Поэтому лама Цонкапа говорил, что вначале тексты по махамудре, по шести йогам Наропы, по тантре нужно положить на алтарь, потому что вначале нужно породить отречение и бодхичитту. Читайте снова и снова учение по четырем благородным истинам, по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, учение по бодхичитте.

Первое – не используйте негативные состояния ума, а второе – используйте позитивные состояния ума. Что касается позитивных состояний ума, которых у вас еще нет, породите их. И как только вы их породите, после этого используйте их. Используйте свои позитивные состояния ума, и это сделает счастливыми других людей и это также сделает счастливыми вас. Это самый лучший метод – использование позитивных состояний ума в качестве метода обретения счастья и метода решения проблем.

Что касается использования позитивных состояний ума в качестве метода обретения счастья и метода решения проблем, то на этот счет я передавал вам учение по тренировке ума в Подмосковье. Когда вы встречаетесь с каким-то плохим условием, это плохое условие является страданием, вы должны разглядеть в нем достоинства и использовать для порождения позитивных состояний ума. И эти позитивные состояния ума используйте в качестве метода решения проблем для себя и для других. Тогда в сансаре вы будете подобны павлинам – будете получать удовольствие от ядовитых плодов страданий. Вы будете извлекать из них сущность, питаться ими и становиться все сильнее и сильнее. В прошлом в Тибете существовали люди с таким по-настоящему высоким развитием ума, которые получали удовольствие от страданий и использовали все страдания для своего развития ума. Они никогда не бежали от своих страданий, они встречались со страданиями и использовали их для увеличения силы ума и так решали проблемы. Подробное учение на эту тему я передал и сейчас я его повторять не буду. Так, я говорю вам об общем методе, который используется в буддизме для обретения счастья и решения проблем.

В прошлый раз я вам говорил о том, что вначале очень важно уменьшить свои негативные состояния ума. В действительности нам нужно полностью устранить омрачения из своего ума, но это непрактично. Это самый лучший метод, и если вы полностью устраните омрачения из своего ума, то куда бы вы ни отправились, везде вы будете безупречно счастливы. Для этого требуется огромное количество разных предпосылок. Какого-то одного фактора недостаточно. Здесь необходимо собрать большое количество факторов вместе, чтобы полностью устранить омрачения из своего ума. Например, в отношении вашего тела, полностью устранить все болезни из вашего тела – нелегко. Там есть много тонких болезней, которые убрать очень трудно. Поэтому если вы приняли какое-то одно лекарство и думаете: «Все, я стал здоровым!» – это нереально. Это фантастика. Один раз посмотреть в свой ум и стать буддой – это нереально. Это фантастика. Это иллюзия. Поэтому из-за иллюзий вы все потеряете, ни одного хорошего качества вы не разовьете. Все время сидите, смотрите в свой ум и стали буддой – такого нет.

Медитация на ясный свет подлинная, но для ее практики необходимо огромное количество предпосылок, поскольку это настоящее противоядие для устранения всех омрачений. А что касается излечения вашего тела от всех болезней, то для этого очень важно обрести все нужные лекарства. Иногда сильнодействующее лекарство не является самым эффективным, а какое-то простое лекарство может быть более эффективным. Врач знает вашу настоящую ситуацию. Пока в вашем теле есть серьезное заболевание, врач говорит: «Вам нужно принимать самое простое лекарство, будете его принимать, и ваша болезнь станет чуть-чуть меньше». Поэтому самое сильное лекарство не обязательно самое лучшее. Самое простое лекарство иногда самое эффективное. Это зависит от ситуации вашего тела. Это также относится и к буддийской практике. Не думайте, что если какая-то практика очень тайная, то она является очень мощной. Какая-то очень простая практика для вас может оказаться

очень действенной. В настоящий момент полное устранение омрачений из своего ума для вас непрактично, поскольку у вас в первую очередь нет шаматхи. Без шаматхи, без очень высокого уровня однонаправленной концентрации не старайтесь полностью устранить омрачения из своего ума. Это непрактично. Это потеря времени. Но лишь одной шаматхи здесь недостаточно. Вам также необходимо отречение, бодхичитта и правильное воззрение. И здесь необходимо ясно понимать все буддийские философские воззрения, в особенности воззрения Прасангики Мадхьямаки. Тогда у вас появится противоядие, с помощью которого можно полностью устранить все омрачения из своего ума. Тогда вы скажете: «Я хочу стать буддой в этой жизни», и я вам отвечу на это, что это реалистично: «Тебе можно, потому что все готово». Если больной человек не может нормально идти и при этом говорит, что он хочет пробежать стометровку и выиграть олимпийскую золотую медаль, то это нереально. Я говорю: «Пока не спеши. Лечи болезнь. Стань чуть-чуть здоровее». А как только вы обретаете все предпосылки, ваше тело станет здоровым, вы сможете быстро бежать, и тогда у вас появляется шанс.

А теперь, какая практика является для вас самой практичной? Не позволяйте своему уму встречаться с шестью условиями, которые увеличивают ваши омрачения. И это очень важно. Я вам об этом говорил раньше и сейчас повторяю потому, что для вас это очень важная практика. Своими глазами старайтесь видеть в людях что-то хорошее, и не смотрите на их недостатки. Это очень важно. Это ваш первый принцип и вы думаете: «Я всегда буду смотреть только на достоинства других и никогда не буду смотреть на недостатки. Это будет моим первым принципом». Если вы обретаете такой принцип, то день ото дня вы становитесь все сильнее и сильнее. Это очень важный принцип. Это также и мой принцип. Я не смотрю на недостатки других. Это не мое дело. Я смотрю только на хорошее в других и поэтому для меня все – неплохие люди. По природе нет ни одного плохого живого существа. Временно, под контролем омрачений он превращается в злого духа, но естественным образом, то есть по природе, он не является таким злым духом. По природе он чист.

По природе ум всех живых существ – как погода в Москве. Один день утром идет дождь или снег. Вы говорите: «В Москве плохая погода». Но сейчас погода стала хорошей. Погода не бывает плохой по природе. Вы все это знаете. Точно также любое живое существо, любой человек, когда вы видите, что он злится, вы думаете, что он хуже, чем злой дух. Но он не всегда такой. Она тоже не всегда такая. Просто сейчас под контролем омрачений они так делают. Вы говорите: «О! Она такая-сякая! Он такой-сякой!» Но может быть, вот в это самое время, когда вы говорите, что она такая-сякая, она находится в медитации на любовь и сострадание. Сейчас она очень добрая, желает всем счастья, и вы в этом случае создаете очень большую негативную карму. Критикуя очень чистых добрых людей, без умысла вы создаете много негативной кармы. Поэтому никогда не смотрите на плохие качества в других людях, думайте, что все это временно и однажды все это пройдет как болезнь.

Если мы продолжаем смотреть на недостатки в других, то мы не можем уважать других. Это очень опасно. Если мы не уважаем других, если мы не уважаем чувства других, то тогда нам будет очень трудно установить хорошие взаимоотношения с другими. Тогда вы будете изолированы от общества. Это из-за того, что вы сами не уважаете других. Также во имя религии, во имя различных наций в мире возникают различные конфликты. Почему? Потому что они не уважают друг друга. Христиане говорят: «Мы самые лучшие, а другие религии плохие». Буддисты говорят: «Мы самые лучшие. Другие религии плохие».

Мусульмане говорят, что они самые лучшие, а другие религии плохие. Из-за этого они не уважают друг друга. Когда люди не уважают друг друга, то говорят друг о друге плохо, отвечают друг другу в том же духе. Все эти конфликты с буддийской стороны или с христианской стороны или с исламской стороны произошли из-за ошибок, из-за неуважения друг к другу. Это очень явно.

Поэтому очень важно смотреть на благие качества в других людях и это является ключом к миру во всем мире. Если вы смотрите на благие качества друг друга, то между нациями не будет конфликтов, не будет национализма. Если религии будут уважать друг друга, то между ними также не будет конфликтов. Далай-лама, куда бы он ни поехал, всегда проявляет уважение к религиям других людей. Христианам он говорит: «Вы, христиане, по-настоящему помогаете бедным людям. Мы, буддисты, очень уважаем вас за это. Мы, буддисты, иногда слишком красиво говорим. Вы так активно помогаете бедным людям, мы так не делаем. Мы вас очень уважаем». Такие вещи очень полезны. Некоторые христианские отцы, когда встречаются с Его Святейшеством Далай-ламой, говорят: «Мы, христиане, не богаты философией. Мы хотим учиться у буддистов». Вот так друг друга уважайте, перенимайте хорошие качества друг друга. Через это в нашем мире будет мир. Уважение очень важно. Когда вы смотрите на кого угодно, даже на маленьких детей, очень важно смотреть на их достоинства и уважать их. Тогда вы сможете научиться также и у маленьких детей. Это моя главная практика и я бы хотел, чтобы вы выполняли такую же практику.

Мой Духовный Наставник Его Святейшество Далай-лама имеет невероятное уважение ко всем живым существам. В любое место, куда бы он ни пошел, он складывает руки в знак уважения, он всех уважает. Когда они его уважают, он в ответ еще больше уважает. В конце лекции он говорит: «Спасибо за то, что вы меня слушали». Он не говорит: «Я вам давал учение, я вам помог». В конце он говорит: «Спасибо. Я такой глупый человек. Вы меня слушали, поэтому я хочу сказать вам спасибо». О! Вот такое отношение! Такая доброта в нашем мире! Если больше людей в нашем мире будут так думать, наше оружие взрываться не будет. Само по себе оружие взрываться не может. Все оружие находится в руках человека. Когда у всех ум здоровый, взрыва не будет. Мир во всем мире возникает не благодаря подписанию соответствующих пактов о разоружении, об уменьшении количества вооружений. В мире уже создано слишком много оружия, у всех какого только оружия нет. Для разрушения мира достаточно взрыва одной нейтронной бомбы. Сейчас это неэффективно, надо уменьшать количество вооружений.

Сейчас нам надо делать упор на обучение людей уважать друг друга, видеть друг в друге достоинства. Мы все одинаково люди. И также постарайтесь, чтобы все поняли, что мы все являемся живыми существами. Это наша самая главная идентичность. Вы говорите: «Я – человек, я – русский», но это является чем-то вторичным. Это не является вашей настоящей идентичностью. Например, когда вы обладаете человеческим телом, вы говорите: «Я – человек». Если у вас российский паспорт, вы говорите: «Я – россиянин». Если у вас американский паспорт, вы говорите: «Я – американец. Я – русский американец». Все это вторичная тождественность. Это ненастоящее ваше отождествление. Человеческое тело у вас будет не всегда. Потом, когда вы умрете, ум продолжается. Когда у вас тело животного, вы говорите: «Мы – животные. Мы – собаки. Где права собак?» Когда вы человек, вы говорите о человеческих правах. Когда вы станете собакой, вы скажете: «Где собачьи права?» Вы будете настаивать на правах собак. А потом это в один день изменится. Вы

умрете и родитесь свиньей, и будете говорить о правах свиней. Это все вторичное отождествление. Мужчина, женщина – это ваше ненастоящее отождествление. Когда у вас мужское тело, вы говорите: «Я – мужчина». Когда у вас женское тело, вы говорите: «Я – женщина». Вы говорите: «Женские права, женские права!» Но через одну жизнь вы родитесь мужчиной, и будете говорить: «Нет, права мужчин главнее!» Это все вторично. Ваша настоящая идентичность – это живое существо. С безначальных времен и по сей день, вы были живым существом и далее вы все время будете живым существом. Вы всегда будете живым существом. А все остальное: сначала вы ребенок, затем вы становитесь подростком, затем взрослым человеком средних лет, пожилым человеком и так далее. Это все вторичная тождественность. Это меняется. Даже принадлежность к какой-то религии не является вашей тождественностью.

Когда вы рождаетесь, то родился не буддист, а родился просто один человек. Буддизм, кришнаизм, ислам – это шапка. Вы надеваете христианскую шапку или исламистскую шапку. Потом один буддийский лама скажет: «О, тебе нужно надеть буддийскую шапку!» Это вторично. Это не является вашей идентичностью. Религия – это метод решения проблем и это не должно быть вашей идентичностью. Это было бы очень большой ошибкой. Сейчас в нашем мире, когда встречаются люди, они спрашивают: «Какая ваша религия? Я приверженец такой-то религии, а вы, какой религии?» О, это неправильно! Мы все люди. Все эти религии существуют ради счастья людей. Религия, не только для человека, но и для всех живых существ, это метод обретения счастья и метод решения проблем. И это просто метод решения проблем и метод обретения счастья для нас. Это никогда не должно становиться вашей идентичностью. И во имя религии также никогда не должно возникать конфликтов.

Поэтому я все время говорю о том, что нужно смотреть на достоинства в других людях, уважать других, и это очень важно для вашего покоя ума и для покоя ума всех жителей в нашем мире. В течение двадцати четырех часов в сутки вы можете уважать других. Что в этом трудного? Я в течение двадцати четырех часов думаю о хорошем, уважаю других, смотрю телевизор, кушаю, сплю, отдыхаю. Я не говорю: «Все, я устал. Уважал, уважал. Я сейчас не хочу уважать. Сейчас я хочу не уважать». Я так не думаю. Уважать других приятно. Какое счастье внутри! Когда я думаю о хороших качествах других, мне приятно. Когда я вижу их плохие черты, думаю: «А, это временно!» – и сразу ум счастлив! Когда в Москве идет дождь, я думаю: «Это временно. Это не навсегда. Чуть-чуть так будет, потом изменится». Сразу становится спокойно. Потом вы не будете говорить: «Кошмар! Какая погода! Дождь идет, снег идет! Я уеду». Нет. Это временно. Потом все уйдет. Любой человек чуть-чуть злится, вы знаете, что это временно, как плохая погода. Потом все изменится. Когда вы его уважаете, имеете к нему хорошее отношение, ему будет стыдно. Вы ему помогаете. Потом он скажет: «Да, да, да. Я такой неправильный поступок совершил, а он, наоборот, меня уважает. Даже капли злости нет, он меня уважает. О, я не достоин уважения!» Вы ему помогли. Потом он будет лучше. Это ваша практика.

Далее второе, это касается ваших ушей: не слушайте тех слов, которые увеличивают ваши омрачения. Сразу же останавливайте, говорите: «Меня это не интересует. Больше мне такие вещи не говори». Ум спокоен. Потому что ваши уши – это двери в ваш ум. А вы не знаете, как закрывать ваши уши, слушаете все плохое, и после этого у вас в уме становится очень шумно. Как вы делаете? Вы звоните по телефону: «Люба, а Света обо мне что сказала?»

Люба говорит: «Да, да, да. Света о тебе так сказала. Наташа тоже не хуже. Она тоже о тебе так-то сказала». Потом вы говорите: «Угу». Весь этот яд ушел к вам в уши, и вы всю ночь не можете уснуть. Всю ночь вы медитируете: «Год назад Света так сказала. Два года назад Наташа обо мне так сказала. Худших врагов у меня, чем Наташа и Света, нет. Омрачения – это не опасно, а вот эти два человека – самые худшие враги для меня». Вот такой ненормальный ум становится. Откуда это пришло? Неправильные слова слушаете. Поэтому не спрашивайте об этом, но если кто-то говорит что-то подобное, то скажите: «Меня это не интересует. Я не плачу вам деньги, вы не являетесь моим шпионом, пожалуйста, не давайте мне такой информации». Тогда сплетни не работают. Когда человек хочет сплетничать, но его никто не слушает, ему нет смысла говорить эти сплетни. Потом он тоже скажет: «О, все! Я больше сплетничать не буду. Результата нет». Вы ему тоже помогаете. Что касается вредных слов, которые увеличивают ваши омрачения, их никогда не слушайте. В особенности, если это критика вашего Духовного Наставника, такие слова никогда не слушайте. Это очень опасный яд, который убивает жизненную силу вашей практики.

Поэтому в этом отношении скажите: «Стоп! Я не хочу слышать ни одного плохого слова о моем Духовном Наставнике. Это не ваше дело». Вот такие вещи нужно говорить. А что вам следует слушать? То, что полезно для вас: философию, обсуждения по Дхарме, научные открытия. Информацию об этом вам необходимо слушать и также необходимо обсуждать друг с другом. С такой информацией вы становитесь богаче и богаче. Это мой второй принцип, и он также должен быть вашим вторым принципом. Ваш второй принцип – никогда не слушайте таких слов, которые увеличивают ваши омрачения. Сразу же закрывайте свои уши. И это очень важный принцип, благодаря которому ваш ум будет оставаться чистым. Если ветер поднимает мусор, то вы закрываете дверь к себе в дом. Почему? Потому что этот ветер может занести весь мусор в ваш дом.

Далее третий принцип. Третий принцип касается вашей речи. Не произносите таких слов, которые увеличивают омрачения других людей. И не произносите таких слов, которые увеличивают ваши омрачения. Например, таких слов: «Я такой-то умный. Я такой-то и такой-то». Это увеличивает ваши омрачения, высокомерие. Чем больше вы говорите: «Я такой умный. Я так-то делаю, так-то делаю», высокомерие становится больше, больше и больше. Потом вы становитесь глупее, глупее и глупее. Итак, таких слов никогда не произносите. А что вам нужно говорить? Говорите такие слова, которые помогают другим и помогают также вам. Когда вы произносите слова, то хвалите не себя, а хвалите достоинства других людей. Чтобы они поняли свои хорошие действия как хорошие действия. И не критикуйте других, а критикуйте свои собственные недостатки. У вас должна быть такая привычка говорить: «У меня есть такой-то и такой-то недостаток». Даже когда у Его Святейшества Далай-ламы спрашивают, какие недостатки у него есть, он с радостью говорит о своих недостатках.

Однажды в Америке один журналист спросил Далай-ламу: «А какие недостатки у вас есть?» Там собралось множество журналистов на пресс-конференцию. Далай-лама сказал: «У меня очень много недостатков. Я не могу сосчитать их все». Он сказал, что самый худший недостаток – это гнев. Его Святейшество сказал: «Вы знаете, когда я начинаю злиться? Когда журналисты задают глупые вопросы, тогда я начинаю злиться». Мудрые люди не боятся говорить о своих ошибках. Потому что они чисты подобно кристаллу, для них это очень легко и им нечего скрывать. Скрывать ничего не надо. Тогда какая свобода! Одну

ошибку скрыли, потом два раза ложь сказали. Чтобы защитить эти две лжи, надо сказать четыре лжи. Четыре лжи защищаете десять раз ложью. Когда будет конец, чтобы защитить всю эту ложь? Вы сами себя сажаете в тюрьму. С самого начала, надо сказать: «Да, у меня есть эта ошибка!» Все. Закончили. В сансаре у нас есть корень всех ошибок – это неведение. Тогда какие же ошибки вы можете скрыть, если у вас есть корень? Если вы говорите, что у меня есть неведение, но ошибок нет, то все будут смеяться. Неведение есть – корень всех ошибок есть. Каких ошибок у вас нет? Все ошибки есть. Чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, но у всех есть ошибки. Когда вам говорят, что у вас есть гнев, зависть, говорите: «Правильно!» Чего у вас нет? Все есть. Правильно сказали – зачем злиться?

Таким образом, говорится обо всех шести условиях, которые я не хотел бы сейчас объяснять вам подробно. Поскольку сейчас подошло время учения по философии, поскольку здесь собрались также новые люди, я затронул и эту тему, а сейчас мы переходим к более глубокой философии. Если те, кто пришел сюда как новые люди, не понимают философии, это нестрашно. Слушайте это учение как отпечаток и в будущем вы сможете его понять. Старшие ученики также начали понимать это учение не сразу, а постепенно, слушая его раз за разом. Поскольку здесь совершенно новые концепции, новые термины, вы не сможете понять их сразу же. Не потому, что вы не умные, а потому, что это для вас новая тема. Например, если я живу в другом городе, и в первый раз приехал в Москву, когда мне люди объясняют, как проехать к Ленинградскому проспекту: «Доехать туда-то, потом там есть такой-то переулок, потом там белый дом...», – я ничего не пойму. Люди, которые живут в Москве, знают: «Ленинградский проспект, да, да, да. Потом такое-то метро. Потом туда». Сразу в голове у них что-то складывается. Это не потому, что я глупый, а они умные. Это потому, что они эту улицу знают, место им привычно, поэтому они понимают. Поэтому если вы понимаете это учение, то не думайте, что вы очень умные. Поскольку у вас есть привычка, вы понимаете его.

Некоторые мои ученики, если они чуть-чуть поняли, а другие говорят: «Я не понял», – они думают: «Какой я умный!» Вы не умные. Просто вы много раз слышали о московских улицах, переулках, поэтому вам это чуть-чуть знакомо, поэтому вы чуть-чуть поняли. В других местах у них быстрее понимание будет. Это все зависит от того, насколько вы привыкли к терминологии. В буддийской философии говорится, что у всех живых существ одинаковый потенциал, разницы с точки зрения потенциала нет. У всех одинаковый потенциал. Из-за мозга, из-за этого органа тела, некоторые люди могут быть немного умнее, некоторые немного глупее. Именно из-за органа. Если ваш орган зрения слабый, то вы слабо видите. Не потому, что орган зрительного сознания слаб. С помощью органа зрения вы видите. Если орган зрения чуть-чуть слабый, то вы ясно не видите. Но орган зрительного сознания одинаков. Если вы орган зрения сделаете лучше, вы будете видеть одинаково. Точно также у животных: пока мозг у них маленький, они не могут глубже думать. Потому что имеется такой фактор – орган мозга маленький. Если у них будет орган человека, они смогут думать точно так же как вы. Поэтому сознание у всех живых существ одинаковое.

Будда говорил о том, что все живые существа обладают одинаковым потенциалом ума и их потенциал ума настолько велик, что это потенциал к познанию всех феноменов. Любое живое существо, если будет развивать свой ум, то сможет познать все феномены. Что касается этого стопроцентного потенциала ума, то мы используем лишь три процента потенциала ума. Нейробиологи исследуют человеческий мозг и говорят о том, что мы, люди,

используем мозг всего лишь на три процента. Весь остальной потенциал нашего мозга мы не используем. Мы так используем свой мозг – в нем как бы активен только один канал: с утра мы просыпаемся, едем на работу, затем возвращаемся обратно, ложимся спать. Как в метро, только один канал работает. А те, кто изучал философию, смогут также поехать и в другое место. Когда вы начинаете изучать такие вопросы: кто такой «я», каким образом существует «я», есть ли у этого «я» начало, могу ли я полностью решить все свои проблемы и избавиться от всех причин страданий, возможно ли это, какова абсолютная природа, какова относительная природа? Тогда у вас в мозге открываются новые каналы, а в противном случае вы думаете: «Я хочу есть. Для этого мне нужно заработать денег. Затем на эти деньги я хотел бы также купить автомобиль». И так далее. Это одна примитивная мысль. Туда-сюда. Работа – кушать – спать. Утром глаза открываете: «О, я опоздал на работу!» Быстро едете на работу. И это очень большая потеря. Пустая трата нашей жизни, поскольку мы обладаем таким огромным потенциалом, но, тем не менее, наше мышление остается очень примитивным. Что касается поиска пищи для этой жизни, то такое умеет даже собака. Это не является смыслом жизни. Собака тоже еду найдет. У вас еда чуть-чуть лучше, но все равно одинаково. Смысл человеческой жизни состоит в развитии ума. Почему? Когда вы развиваете свой ум, вы делаете свою жизнь и жизни многих живых существ значимой. В этом смысл жизни. Вам нужно подумать так, что развитие ума – это настоящий, самый главный смысл жизни, а все остальное не является настоящим смыслом жизни. Все остальное – это вторично.

Что касается буддийской философии, то существуют четыре буддийские философские школы. Все эти четыре буддийские философские школы выражают воззрения Будды, которые необходимы для развития ума. Изучение низших философских школ полезно для понимания более высоких философских школ и они представляют собой как бы ступени. Поэтому понять воззрение каждой из низших философских школ очень важно для понимания воззрения следующей более высокой философской школы. Конечное воззрение Будды – это воззрение Мадхьямаки, в особенности, Прасангики Мадхьямаки. Но вам не нужно привязываться к воззрению Прасангики Мадхьямаки, сразу же говорить: «Вот я привязан к Прасангике Мадхьямаке». Это было бы неправильно. Вначале начните с того воззрения, которое подходит вашему уму и затем постепенно, когда вы обнаружите какие-то недостатки в этом воззрении, после этого вы увидите достоинства Прасангики Мадхьямаки. Оно по-настоящему впечатлит вас, и тогда вы его примете всем сердцем. Есть люди, которые с самого начала, как только начинают слушать учение, их уму сразу же подходит воззрение Прасангики Мадхьямаки. Что касается моей ситуации, то о какой бы философской школе я ни слышал, она сразу же казалась мне неудобным воззрением: «Что-то там не так». Когда я слушаю Прасангику Мадхьямаку, я думаю: «Да, на сто процентов, на миллион процентов там ни одной ошибки нет!» У меня так. Один мой друг геше, очень высокий геше, сказал мне, что когда он вначале слушал Прасангику Мадхьямаку, она ему не подходила, а Читтаматра полностью подходила. Он нашел то, что воззрение Читтаматры очень глубоко затрагивает его ум. Это тоже касается впечатлений. Затем постепенно он вел диспуты. Мы с ним также диспутировали насчет воззрения Читтаматры. И затем потихоньку он также увидел, что в воззрении Читтаматры есть такие-то и такие-то недостатки. Когда он не смог ответить, он сказал: «Да, это воззрение Читтаматры ошибочное. На это невозможно ответить. На некоторые тонкие вещи очень трудно отвечать». В Прасангике Мадхьямаке нет ни одного слабого места.

Это как ход гроссмейстера в шахматах. Посмотрите, в шахматах, если мастер делает ход, вначале он выглядит красиво. Потом, если гроссмейстер проанализирует, он скажет: «Очень красивый ход, но там есть тонкие ошибки». Потом эти тонкие ошибки атакуются, и в конце мастер не может ходить. Он проиграл, говорит: «Да, это ошибка». Он сделал очень красивый ход, но в нем были тонкие ошибки. Гроссмейстер не делает красивых ходов, он ходит одной пешкой вперед. Кандидат в мастера ходит не пешкой, пешка - это слабая фигура, надо конем ходить, или ферзем – красивый ход ферзем или красивый ход конем. Если противник слабый, то он быстро сделает ему мат. Но если хорошо подумать, то это слабый ход. Там есть ошибка. Из-за этой ошибки он проиграет. Гроссмейстер в этой ситуации не ходит конем, не ходит ферзем. Он ходит одной пешкой вперед. Из-за такого хода он закрывает все атаки соперника. Потом из-за этой стратегии начинает сам атаковать и в конце выигрывает. Вот такое тонкое отличие.

Теперь воззрение Читтаматры. В прошлый раз мы с вами рассматривали воззрение Читтаматры, которое излагается в четырех главах. Первое – это определение философа школы Читтаматра. Второе – это причина, по которой школа названа Читтаматра. Третье – это подразделения в школе Читтаматра и четвертое – непосредственно воззрение Читтаматры.

Первое – определение школы Читтаматра. Это махаянский философ, который не признает внешних феноменов и признает самопознание как истинно существующее. Он признает то, что самопознание и все функциональные феномены существуют истинно. Итак, это определение философа читтаматрина. Это любой махаянский философ, который в первую очередь не признает внешние феномены. В школе Читтаматра говорится о том, что внешних феноменов не существует и что все является проекцией ума. А почему они говорят такое? В философии Читтаматры говорится: «Почему у нас есть омрачения?» Омрачения возникают из-за неправильного понимания. А что такое неправильное понимание? Неправильное понимание – это когда мы что-то видим, то думаем, что эти вещи существуют действительно такими, какими они являются нам. Какими они нам являются? Все внешние объекты, нечто хорошее, плохое, друзья, враги не существуют такими, какими являются нам. Например, когда мы сидим в кинозале, мы можем на экране видеть какие-то ужасные картины, можем видеть каких-то хороших людей. Мы привязываемся к ним. Но, в действительности, все, что вы видите, это проекция кинопроектора.

В действительности там такого не существует. Маленькие дети этого не понимают, поэтому у них порождается привязанность к каким-то одним существам, к каким-то другим порождается гнев. Если это фильм ужасов, то они паникуют, пугаются: «Отсюда плохое что-то придет, оттуда что-то плохое придет». Они боятся, пугаются, становятся параноиками. Все это через это. В школе Читтаматра говорится, что все это возникает из-за того, что люди думают, что есть внешние объекты, отдельные от ума. В действительности нет таких объектов, существующих отдельно от ума. Ученые говорят, что если мы, например, говорим «увидеть свой ум», ам снаружи желтого цвета не существует. В школе Читтаматра еще две с половиной тысячи лет назад говорилось, что вы не можете в отрыве от ума говорить о желтом цвете или красном цвете, все это является проекцией ума и не существует со стороны объекта. Если где-то снаружи вы проверите, то вы не найдете ни одного атома желтого цвета. Ученые также исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что снаружи не существует желтого, красного и других цветов. Я спрашивал ученых: «Что такое цвет? Если

там нет цвета, то тогда что такое цвет?» Они говорят, что цвет – это свет. Это тоже ошибка, потому что цвет и свет – это два совершенно разных объекта. Здесь нужно сказать, что и в воззрении Мадхьямаки объекты не существуют и цвета не существуют такими, какими являются вам. С точки зрения науки тоже не существует таких цветов, которые являются вам. Читтаматра также говорит о том же самом. Наука говорит: «Желтый цвет не существует так, как мы видим». Читтаматра тоже так говорит. Мадхьямака тоже так говорит. Вы не можете отрицать то, что желтый цвет существует, это было бы противоречием. Желтый цвет существует, но с точки зрения того, каким образом он существует, здесь, в науке, например, говорится, что это свет. Читтаматрины говорят, что это проекция ума. Мадхьямака говорит о том, что ум не проецирует цвет.

Цвет существует просто с мирской точки зрения, просто в виде названия, поскольку есть объектная основа, то есть основа, которую можно назвать цветом. Когда исследования проводят в квантовой физике, то говорят о том, что все является лишь названием, присвоенным какой-то объектной основе. Воззрение Прасангики Мадхьямаки не будет для вас очень трудным, поскольку вы обладаете научными знаниями. Вам просто необходимо разобраться в терминологии, тогда у вас в уме произойдет щелчок. А что для вас будет трудным? Это распознать все это. На сто процентов распознать, что это так-то и так-то – это очень трудно. А обрести просто интеллектуальное понимание не очень трудно. Например, то, что ваши негативные состояния ума – это яд, их никогда не нужно использовать, а позитивные состояния ума нужно использовать все время. Вы это понимаете лишь интеллектуально, но сто процентной уверенности в этом у вас еще нет. Поэтому, когда заканчивается учение, вы продолжаете использовать негативные состояния ума. Глубоко внутри вы думаете, что это методы обретения счастья, и вы думаете, что вы можете прожить в этом мире только за счет эго. А без эго, как же вы сможете выжить в этом мире? «Без эго я прожить не могу», – вы так думаете. Эго делает вас рабами. Вы стали его рабами, думаете: «Без этого моего хозяина я жить не могу. Все благодаря этому хозяину. Как хозяин скажет, так я и буду делать». Вот такими вы стали рабами. Глаза не можете открыть. Для убеждения необходимо обдумывать учение снова и снова. А просто интеллектуальное понимание обрести не трудно – это я хотел бы вам сказать, но также и нелегко. Точное понимание обрести очень трудно.

Итак, школа Читтаматра не признает внешних феноменов. В школе Мадхьямака признаются внешние феномены. Низшие школы также признают существование внешних феноменов. Но, тем не менее, между этими воззрениями есть разница. Школа Саутрантика говорит о том, что внешние феномены существуют как истинно существующие. Для низших школ, если что-то существует, то оно должно существовать истинно. Ученые говорят то же самое, что, если что-то существует, то оно существует истинно. Это очень похоже на воззрение Саутрантики. Это истинное существование – самобытие. Ученые это не говорят, не произносят словами, но глубоко внутри тоже думают, что, если что-то существует, то оно существует как самосущее. У этого есть какая-то собственная идентичность. Например, когда вы смотрите на эту чашку, вы смотрите на этот объект, как на объект, имеющий собственную идентичность в качестве чашки, вы говорите: «Это чашка». Вы все говорите: «Это чашка. Это не иллюзия. Это настоящая чашка. Не проекция ума. Ее видят все. Она самосушая. Я могу дотронуться до нее». Вы говорите: «Я дотрагиваюсь до чашки». Вы никогда не думаете о том, что дотрагиваетесь до объектной основы чашки и поэтому говорите, что я дотрагиваюсь до чашки. Вы говорите: «Я трогал самосушую чашку. Из

самосушей чашки я пью чай». Не думаете, что основа – «чашка», поэтому вы трогае­те чашку. По-настоящему это не чашка. Место, где вы трогали – тоже не чашка. Вы говорите: «Я трогал чашку. Где я трогал? Здесь трогал. Это чашка». Там, где вы трогали чашку – это не чашка. Эта часть – тоже не чашка. Эта тоже. Тогда где чашка? Где же тогда чашка? И Читтаматра видит это как противоречие: «Если есть чашка, существующая отдельно от ума, тогда покажите мне, где есть такая чашка?» Вы не сможете где-то снаружи найти такую чашку. Эта часть тоже не чашка. Разделите чашку на разные составляющие части и посмотрите, где там находится чашка? Нет ее. Что касается самосушей чашки, то где-то снаружи вы ее не найдете. Вы будете искать ее и не сможете найти.

Поэтому Читтаматра говорит, что вы исследуете, где находится чашка и не находите ее, но при этом чашка должна существовать. Если вы скажете, что чашка не существует вообще, то это нигилизм. Чашка должна существовать, но когда вы ищете чашку, то вы не находите чашку, тогда где же эта чашка? Что представляет собой чашка? Далее Читтаматра говорит, что чашка – это проекция ума на объектную основу. Это очень похоже на то, как в Прасангике Мадхьямаке говорится о том, что ум дает название объектной основе. А Читтаматра говорит, что это все проецирует ум. Каким образом? Когда в уме проявляется кармический отпечаток, то возникают проекции всего вокруг. Школа Читтаматра говорит, что внешние объекты люди не видят одинаково. Поскольку это проявление индивидуальных кармических отпечатков, то, если бы существовали внешние объекты, тогда все должны были бы видеть их одинаково. Но каждый человек видит по-разному. Если красивая девушка существовала бы со стороны объекта, тогда все мужчины видели бы ее красивой, говорили бы: «О, какая красивая!» Но некоторые говорят: «О, она слишком черная», или «Слишком белая». Разные есть интерпретации. Что касается объективной красоты, то такого не существует. Если бы существовала объективная красота, то такой объект должен был быть красивым для всех.

Далее в школе Читтаматра говорится, что, если человек имеет низкое состояние ума, то в этом случае, то место, в котором он находится, он видит ужасным местом. Если то же самое место человек познает через более хорошие проекции, то он видит его более красивым. Если в том же самом месте находится человек с очень высоким развитием ума, то он в этом месте не видит ни одного нечистого объекта и видит только чистые объекты. Тогда где находятся эти чистые объекты? Если они находятся со стороны объекта, тогда их должны видеть все. А где находятся нечистые объекты? Если они также существуют объективно, то тогда человек с высоким развитием ума также должен был бы видеть эти нечистые объекты. В школе Читтаматра приводится такая аналогия, что человек с грязным лицом смотрится в тысячу зеркал, и он видит тысячу грязных отражений. Когда люди не понимают, что это лишь отражение их собственного лица, они стараются вымыть зеркало. Они моют зеркало и думают, что убирают эту грязь. Мы именно так поступаем, с безначальных времен и по сей день. Все что-то делаем, очищаем дом, но все равно все грязно. Чистим, чистим. Сколько бы раз ни очищали, все равно грязно. Сейчас пришло время чистить не только что-то снаружи, а также для того, чтобы умыть свое лицо и тогда вы сможете увидеть тысячу чистых отражений. Этих отражений не существует где-то снаружи. Точно также внешние объекты не существуют где-то снаружи, все они являются проекцией ума. Поэтому, когда вы развиваете ум до очень высокого уровня, и полностью устраняете все негативное из своего ума, то в этом случае вы не видите никаких нечистых объектов, снаружи вы видите только чистые объекты. Такое признает также и Прасангика Мадхьямака.

Итак, мы закончили рассматривать определение. Здесь говорится, что школа Читтаматра признает функциональные объекты и самопознание как существующие истинно. Здесь можно сказать, что Читтаматра признает, что сознание способно познать само себя, о чем оно думает. Когда в школе Читтаматра объясняется механизм памяти, то говорится, что это возможно, поскольку есть самопознание. Например, год назад вы злились на такого-то человека. Когда вы злились, ваше самопознание познавало то, что вы злились. Поэтому у вас осталась эта память. Если бы не было самопознания, то вы бы в этом случае не могли говорить о памяти. А кто мог бы запомнить это событие? Например, если вы злитесь, то вы полностью охвачены гневом. Когда вы думаете об этом человеке в гневе, например, куда его ударить, в нос или в живот, о чем вы в этот момент думаете? Я злюсь или еще о чем-то? Кто об этом будет знать? И спрашивается, кто же помнит это событие? В школе Читтаматра говорится, что наша память работает безошибочно, поскольку ее механизм основан на самопознании. Поэтому читтаматрины признают наличие самопознания. А Прасангика Мадхьямака говорит о том, что самопознания не существует, но при этом память возможна без самопознания. Это я объясню вам позже. Вам интересно? Вы суть понимаете. Это самое главное.

Далее, второе – причина, по которой школа Читтаматра называется Читтаматрой. Это школа, которая говорит о том, что все существует как проекция ума, нет ничего существующего отдельно от ума и поэтому эта школа известна как «школа только ума». Читтаматра означает «школа только ума». То есть ничто не существует отдельно от ума и все является проекцией ума, игрой ума. Не существует сансары или нирваны отдельной от ума. В Читтаматре говорится, что как только вы поймете сансару как сансару, то это нирвана. Говорится, что нет ни сансары, ни нирваны где-то снаружи, и поэтому, как только вы познаете сансару, это и будет нирвана, просто пребывайте в этом состоянии, получайте удовольствие. С этим будьте осторожны, иначе вы можете подумать, что это очень легко. Это просто глобальный взгляд, но на практике это очень трудно. На практике по-другому.

Глобальный взгляд на бизнес – купи-продай. Что такое бизнес? Купить и продать. Но бизнес – это не только купить и продать. Вы должны знать, где надо купить, когда надо купить, как надо купить. Чтобы продать, вы должны знать, где надо продать. Там есть много нюансов. Поэтому это нелегко. Даже купить и продать нелегко. Закон соблюдать надо. Если чуть-чуть нарушите закон, налог надо платить, все деньги потеряете. Там есть очень много нюансов. Так, здесь говорится, что вы должны просто распознать сансару, но как вы можете это сделать? Это нелегко. Когда вы напрямую познаете абсолютную природу, только после этого вы сможете устранить омрачения из своего ума. Напрямую познать пустоту очень трудно. В первую очередь вам необходимо обрести концептуальное познание. Без концептуального познания прямое познание невозможно. Далее, что касается концептуального познания, когда с помощью шаматхи вы обретаєте это концептуальное познание, то вы становитесь на путь подготовки. Это очень высокий уровень концептуального познания с помощью шаматхи, которое называется союзом шаматхи и випашьяны. Это нечто очень близкое к прямому познанию, но все еще не является прямым познанием. Вы познаете пустоту очень ясно, но это все еще не является прямым познанием. Поскольку у вас все еще сохраняется ментальный образ, это все еще не является прямым познанием. А когда вы устраняете все ментальные образы и напрямую познаете пустоту, это называется прямым познанием. И это называется йогическим познанием, йогическим

прямым познанием. Это познание очень высокого уровня. Для его обретения потребуется очень длительное время. Если вы его обретете, то тогда устранить омрачения из своего ума будет уже нетрудно. Итак, когда в буддийских стихах выражаются какие-то глобальные вещи, то здесь есть опасность, что, услышав их, вы можете легко взлететь.

В особенности, если вы прочитаете стихи махасиддхов, то вам покажется, что высокие реализации – это очень легко. Потому что они здесь излагают это со своей точки зрения, но для них все это легко, поскольку они уже создали все необходимые факторы. Человек, у которого есть самолет, говорит, что лететь отсюда до Новосибирска два часа. Если вы пешком пойдете в Новосибирск, то за два часа вам дойти будет невозможно, потому что вы думаете, что пешком можно дойти за два часа. Этот человек имеет в виду самолет. У махасиддхов есть самолет, поэтому они говорят о двух часах. Вы это услышали: «А, времени от Москвы до Новосибирска понадобится два часа». Вы пойдете пешком, думая, что пешком можно дойти за два часа. Вы перепутали. Они говорят с точки зрения своего потенциала, так как для них все это очень быстро. В некоторых учениях по махамудре и дзогчену говорится, что ученики с острым умом достигнут состояния будды до смерти, ученики со средними способностями – в момент смерти, и ученики с низкими способностями – во время пребывания в бардо. А квалифицированные ученики для практики махамудры и дзогчена – это те, кто обладает отречением, бодхичиттой и имеет мудрость, познающую пустоту. И среди этих людей, которые обладают тремя основами пути, есть также те, кто имеет высшие способности, средние способности и низшие способности.

Здесь говорится не о нас. Вы думаете: «Наверное, я из третьей категории, в бардо я могу стать буддой». Это относится к тем ученикам, которые имеют очень высокие отпечатки из предыдущих жизней, также они имеют отречение, бодхичитту, мудрость, познающую пустоту, шаматху. Шаматху обязательно. Без шаматхи вы не сможете медитировать на абсолютную природу ясного света. А если вы не медитируете на абсолютную природу ясного света, то это не является практикой махамудры. То, о чем говорят люди, когда говорят: «Просто посмотрите в свой ум, постарайтесь увидеть свой ум», – речь идет об относительной природе ума и это не является практикой махамудры. Это даже не медитация на пустоту. Это просто попытка понять относительную природу ума. А настоящая махамудра, настоящий дзогчен – это когда ваш наитончайший ум ясный свет познает свою собственную абсолютную природу. Когда вы переживаете ясный свет, это все еще не является практикой махамудры. Почему? В момент смерти все переживают ясный свет, но никто не медитирует на махамудру. Но ведь они переживают ясный свет. Каким образом? В момент смерти все грубые виды ума растворяются, и сознание сводится к очень тонкому, наитончайшему состоянию, и в этот момент есть шанс познать относительную природу вашего наитончайшего ума. Даже если вы просто переживаете ясный свет, в этом нет ничего особенного. Он тонкий. Много мыслей нет. Просто как у ребенка. Видения есть, но никаких концепций нет. Что в этом особенного? Этот наитончайший ум, который является очень мощным, если его использовать для познания абсолютной природы, станет очень мощным противоядием. Тогда все омрачения за один миг можно будет устранить из ума. Это вам нужно понимать. В противном случае вы можете просто неправильно истолковать текст, лишь грубо прочитав его.