

Я очень рад видеть вас снова. Вначале я дам вам несколько общих советов, а потом мы продолжим учение. На этот раз мой совет таков: когда вы получите учение о пустоте, не нужно немедленно заниматься медитацией. Вначале вы должны прослушать учение и тогда ваше неправильное понимание в некоторой степени будет удалено. Какая-то одна часть учения о пустоте не дает полного понимания теории пустоты, нужно услышать полное учение, узнать все его особенности и подробности. Также очень важно знать и правильно понимать терминологию. Если вы знаете терминологию, но у вас нет ее правильного понимания, то вы будете неправильно трактовать учение. Лама Цонкапа говорил о том, что в Тибете было распространено учение о пустоте, но при этом терминология была дана не достаточно ясно, поэтому возникало недопонимание. Кроме того он говорил, что иногда тибетцы изобретают свою новую терминологию, которая не основывается на коренных текстах. Это загрязняет учение. Я говорил вам, что Лама Цонкапа так же как Гуру Ринпоче и Атиша, является воплощением Ламы Тимепендена, известного в качестве Духовного Наставника трех миров. Каждый из этих Учителей, давая учение, акцентировал свое внимание на его определенных сторонах. Гуру Ринпоче делал наибольшее ударение на удаление внешних и внутренних препятствий, мешающих заложить основы буддизма в Тибете. Атиша уделял внимание убеждению людей в отсутствии противоречий между учением Сутры и Тантры. Один человек может заниматься как практикой Сутры, так и Тантры. Затем после Атиши был рожден Лама Цонкапа. Он большое внимание уделял терминологии и детальному пониманию учения. Лама Цонкапа написал больше книг, чем Атиша, и в них он обращал особое внимание на самые трудные для понимания моменты учения.

Вначале очень важно особое внимание уделять ясному пониманию учения о пустоте. Затем вы должны снова и снова размышлять над услышанным учением, и если у вас появится некоторая мудрость в результате размышлений, то это будет хорошей основой для медитации. Тогда ваша медитация действительно будет медитацией на пустоту. Иначе вы будете делать вид, что медитируете на пустоту, но ваше время будет потрачено впустую. Это будет подобно долгому сну. Я снова и снова повторяю вам тот порядок учения, который был дан самим Буддой. Мы все учимся у Будды, а он говорил, что вначале мы должны слушать, затем размышлять и только после этого заниматься медитацией, но, ни в коем случае, не наоборот. Если вы начинаете с медитации, далее размышляете над ней, то у вас появляются сомнения в правильности вашей медитации, и тогда вы начинаете думать чересчур много, в результате чего приходите в замешательство. После этого у вас возникает желание все-таки послушать учение. Я сталкивался иногда с такими ситуациями в России. Это мой вам совет.

А теперь продолжим учение. В прошлый раз мы говорили о том, как представляет учение о пустоте школа Читтаматра. Я повторю вам некоторые положения. В буддизме существуют четыре философских школы. Они основаны на трех поворотах Колеса Дхармы, совершенных Буддой. В них содержатся все Учения Будды. Мы должны представлять себе, как из них появились четыре философские школы. При первом повороте Колеса Дхармы Будда уделил наибольшее внимание взглядам Вайбхашики и Саутрантики. Если бы Будда с самого начала изложил людям взгляды Прасангики, выражающие Учение во всей его полноте, его бы не поняли правильно. Люди могли бы посчитать Будду сумасшедшим, потому что это воззрение не признает никакого истинного, а также субстанционального существования и считает, что все существует номинально. Вы тоже можете подумать, что это сумасшествие, ведь субстанция существует. Особенно на этом настаивает наука. Поэтому вначале Будда дал учение, которое во многом перекликается с современной наукой.

Когда Будда давал учение этого периода, он говорил, что существует истинное существование, но не существует независимого субстанционального существования. Субстанциональное существование есть, но нет независимого субстанционального существования. Рассмотрим это утверждение на примере воды. Существует некая субстанция воды, но не существует субстанции, независимой от кислорода и водорода. На самом деле в глубине нашего ума есть убежденность в независимом и самосущем существовании феноменов. Нам представляется, что вода, радуга, наше «Я» имеют независимое субстанциональное существование. А ведь отрицание независимого субстанционального существования – это грубый уровень понимания пустоты. Если вы понимаете, что вещи пусты от независимого субстанционального существования, то удаляете одно из своих заблуждений. Ваш глаз мудрости медленно приоткрывается.

При первом повороте Колеса Дхармы Будда делал наибольшее ударение на учении о четырех благородных истинах. Четыре благородные истины – это основа полного учения Будды. Будда Шакьямуни – это сам Будда Ваджадхара, царь Тантры. Но вначале он не давал учение по Тантре, и если кто-то хочет быть истинным последователем Будды, он должен следовать его примеру. Нет Учителя величественнее, чем Будда Шакьямуни, а в какой последовательности он давал учение? Люди, которые хотят стать духовными учителями, должны следовать примеру Будды Шакьямуни. Это совет Его Святейшества Далай-ламы. Иногда от некоторой узости мышления в тибетских школах начинают говорить, что самая лучшая школа – это Кагью или Гелуг, но все школы имеют один корень, который дает четыре ствола.

Второй поворот Колеса Дхармы был в значительной степени основан на философии школы Мадхьямика. При этом Будда говорил о самопустоте феноменов. Эта чашка, например, пуста не от чего-то другого, она пуста от самой себя. Если вы говорите, что я, например, пуст от какого-то рога на моей голове, то это весьма не ясное определение. Или, например, вы говорите, что я пуст от независимого субстанционального существования, но я имею действительное истинное существование. Это еще не самопустота. Шарипутра с благословения Будды, который в этот момент находился в состоянии медитации, задавал вопросы Авалокитешваре: «Как благородный сын или благородная дочь, желающие познать пустоту, должны заниматься медитацией на пустоту и что такое пустота?» Авалокитешвара, являющий собой сострадательный аспект Будды, в ответ передал «Сутру Сердца» – учение о пустоте в очень сжатом виде. «Сутра Сердца» – это коренной текст школы Мадхьямика. В ней Авалокитешвара говорит о том, что форма – это пустота, а пустота – это форма. Нет пустоты помимо формы, и нет формы помимо пустоты. Форма сама по себе пустотна. Это называется самопустотой.

Представьте, что я, будучи логиком, задаю Авалокитешваре такой вопрос: «Известно, что форма не постоянна. Если форма не постоянна и не вечна, а форма – это пустота, то тогда пустота тоже должна быть не вечной и восприниматься глазом, потому что то, что мы видим, – это форма. Далее, если мы можем видеть эту форму, а форма – это пустота, то мы можем иметь прямое видение пустоты». Если вы действительно принадлежите к школе Мадхьямика, то должны на это ответить, а если не можете ответить, то вы не принадлежите к школе Мадхьямика. Тогда у вас нет никакого понимания учения о пустоте. Поскольку люди в России очень умные, то я вначале позволяю себе привести их в замешательство, а потом делаю для них пояснения. Если я дам вам объяснение теории пустоты в таком виде, что вы можете подумать, что понимание пустоты дается легко, то вы не захотите погрузиться в него глубоко.

Услышав от Будды учение Мадхьямики, многие его ученики пришли в замешательство, как и вы сейчас. У них возникло некоторое сомнение. Один бодхисаттва задал Будде такой

вопрос: «При первом повороте Колеса Дхармы вы говорили, что существует истинное существование, а при втором повороте Колеса Учения вы говорите о самопустоте и о том, что нет истинного существования. Люди вроде нас, с узким мышлением, не могут охватить ваше учение второго поворота Колеса Доктрины. Пожалуйста, объясните нам его». Это был очень мудрый вопрос Духовному Наставнику. После этого Будда совершил третий поворот Колеса Учения, и оно является связующим звеном между учением первых двух философских школ Вайбхашика и Саутрантика и воззрением школы Мадхьямика. Потому что от понимания учения первых двух школ люди не могут перейти сразу к пониманию учения школы Мадхьямика. Поэтому Будда объяснил воззрение школы Читтаматра, которое является ступенью для перехода к воззрению Мадхьямики. Школа Читтаматра основывается на третьем повороте Колеса Учения.

В прошлый раз мы говорили о том, что когда читтаматрины говорят о пустоте, они используют три понятия: кюнтаг, шенванг и йондуп. Кюнтаг – это номинальное существование, существование в концепциях. Шенванг – это существование в зависимости от другого. Йондуп – это действительное, конечное существование. Все феномены описываются этими тремя понятиями.

В отличие от научных теорий теория пустоты неизменна. Определение кюнтага: это то, что не имеет абсолютного существования и существует только в виде концепций. Когда мы говорим о том, что не имеет абсолютного существования, это означает, что вы убираете йондуп из кюнтага. Все феномены входят в эти три категории: кюнтаг, шенванг и йондуп. Когда говорится о том, что не имеет абсолютного существования – это и есть кюнтаг, из которого удален йондуп. Вы должны понять, что йондуп – это не кюнтаг. Я расскажу вам историю. Когда мы изучали в университете воззрение школы Читтаматра, я спросил своего друга: «Ты понял?» Он ответил: «Была борьба между кюнтагом, шенвангом и йондупом и, кажется, никто из них не победил».

Продолжим анализ определения кюнтага: то, что не имеет абсолютного существования и существует только в концепциях. Это «только» удаляет из определения кюнтага субстанциональное существование, то есть грубая субстанция не является кюнтагом. Что такое субстанциональное существование? Субстанциональное существование – это шенванг, что означает «зависимость от других». Любая субстанция зависит от причины. Поэтому она называется «зависимой от другого». Это слово «только» удаляет субстанцию, то есть шенванг, из определения кюнтага, и остается только то, что имеет концептуальное существование. Итак, что остается после того как из определения кюнтага удалены йондуб – абсолютное существование и шенванг – субстанциональное существование? Остается два вида кюнтага: существующий и несуществующий кюнтаг.

Существующий кюнтаг – это вечные, постоянные объекты, например пространство. Пространство не существует как нечто абсолютное, абсолютное существование имеет только пустота. Далее, пространство – это не субстанция, оно существует только в концепциях. Но если что-то существует только в концепциях, то это не значит, что оно не существует. Пространство – это существующий кюнтаг, это существующая концепция.

Далее буддийская философия говорит нечто новое. Все четыре школы признают, что феномен в общем смысле этого слова – это существующий кюнтаг. Из этого возникает дискуссия: если феномен – это кюнтаг, то тогда, например, этот стол – тоже кюнтаг, потому что он является феноменом. Однако стол считается шенвангом, а не кюнтагом. Как разрешить это противоречие? Ответ таков: феномен как таковой – это кюнтаг, но если нечто – феномен, то это не обязательно – кюнтаг. Когда вы говорите о феномене в целом, у вас в уме возникает некий общий образ. Исследовав этот общий образ феномена, существующий

в вашем уме, вы поймете, что этот общий образ – кюнтаг. Когда вы исследуете этот общий образ феномена, то обнаружите, что он не имеет субстанции. Если бы он имел субстанцию, то у каждого объекта была бы субстанция феномена. Тогда каждый объект должен был бы обладать не только собственной субстанцией, но и субстанцией феномена. Например, эта чашка имела бы субстанцию чашки и субстанцию чашки как феномена, то есть кроме одной, была бы еще и другая субстанция, на которую можно было бы указать пальцем. Есть еще одно объяснение того, почему феномен не может иметь субстанционального существования. Если бы феномен имел субстанциональное существование, то, поскольку среди феноменов есть и постоянные объекты, они также были бы субстанциональны.

Далее – новый момент диспута. Вопрос: «У феномена есть два аспекта – постоянный и непостоянный. Почему мы называем феномен постоянным?» Это сложный вопрос. Прежде чем перейти к пустоте вы должны четко представлять себе, что такое феномен. В противном случае вы примете пустоту за «ничто». Мы все говорим о феноменах, но ясно не представляем, что это такое. Есть два ответа на этот вопрос. Почему феномен постоянен? Потому что в феномене есть постоянное и непостоянное, но в нем больше постоянного, поэтому он называется постоянным. Если ваша одежда более чем на половину мокрая, то вы говорите, что ваша одежда мокрая. Вы не можете сказать по-другому. Иначе, если кто-то спросит вас: «Ваша одежда мокрая?» – а вы ответите: «И да, и нет», то в вашем ответе не будет логики. Это вызовет замешательство, и вы никогда не сможете получить конечный ответ. Западная логика часто использует это понятие «и да, и нет». Теперь я объясню, почему в феномене больше постоянного. Феномены бывают постоянными и непостоянными. Каждый непостоянный феномен пустотен, а пустота постоянна. Все постоянные феномены постоянны, и пустота всего постоянного также постоянна. Поэтому в феномене больше постоянного, чем непостоянного.

Возвращаемся к предмету нашего разговора. Начали мы с того, что феномен – это существующий кюнтаг, потому что то, что не имеет абсолютного существования и существует только в концепции – это кюнтаг, а феномен определяется как нечто, устанавливаемое посредством достоверного познания, поэтому он существует. Итак, феномен – это существующий кюнтаг. А что такое несуществующий кюнтаг? Это очень важно, потому что именно это является объектом отрицания в школе Читтаматра. В будущем я буду использовать такую терминологию: кюнтаг, в котором отсутствует шенванг, это йондуп. Вы должны понимать, что в данном случае понятие «кюнтаг» относится к несуществующему кюнтагу. Двигаясь по этому каналу точной терминологии вы сможете добраться до океана пустоты и увидеть пустоту непосредственно. Без помощи канала терминологии вы можете принять маленький пруд за океан. У вас могут возникнуть сомнения. Например, вы можете подумать, что такой великий учитель, как Миларепа, не очень много изучал теорию и все-таки познал пустоту. Рассуждая таким образом, вы смотрите с точки зрения одной жизни Миларепа. Особые, исключительные люди, у которых из предыдущих жизней сохранились очень сильные отпечатки понимания пустоты, могут и при небольшом изучении иметь реализацию, но это исключение. Я не говорю, что без изучения нельзя понять пустоту, это возможно, но только в очень исключительных случаях. А вообще понять пустоту без учения очень трудно и возможно только в том случае, если у вас есть сильные отпечатки из предыдущих жизней, вы можете это понять сами. По тому результату, который вы имеете сегодня, вы должны понять, какую причину вы создали в предыдущих жизнях.

Иногда люди говорят, что не надо получать учение о пустоте, надо растворить все концепции, заниматься только медитацией и тогда можно познать пустоту напрямую. Я настаиваю на одном лишь теоретическом изучении. Если вы всю свою жизнь будете только изучать книгу за книгой, то и сами превратитесь в книгу. Всегда ищите срединный путь. Не

теряйтесь в желании стать ученым. Это опасно потому, что вы потратите время впустую. Однако не занимайтесь только лишь погружением в занятия йогой, это может свести вас с ума. Это великий совет великих мастеров прошлого. Это срединный путь.

Возвращаемся к нашей теме. Что такое несуществующий кюнтаг? Несуществующий кюнтаг – это «Я», имеющее независимое субстанциональное существование. Этого кюнтага не существует, потому что подобное «Я» не имеет абсолютного существования и существует только в концепциях. Вернемся к примеру с водой. Имеет ли «независимая субстанциональная» вода истинное, абсолютное существование? Во-первых, поскольку это не пустота, она не может существовать абсолютно. Во-вторых, эта «независимая субстанциональная» вода не имеет субстанционального существования, поскольку вне кислорода и водорода нет никакой независимой субстанции воды. Поэтому «независимая субстанциональная вода» существует только в концепциях.

Что лежит в основе кюнтага? Это шенванг, то есть «зависимый от других». В данном случае основой для «независимой субстанциональной» воды служит соединение кислорода и водорода. Эти два элемента представляют собой шенванг. На этой основе и возникает концепция. Если этот кюнтаг существует, он может существовать только на этой основе. Вне этой основы мы его не найдем. Является ли кислород водой, имеющей независимое субстанциональное существование? Логика ответит вам, что кислород такой водой не является. Это же подтвердит наука. Водород также не является независимой субстанциональной водой. Где же еще может существовать этот кюнтаг? Используя рассуждение о единственном и множественном числе, мы можем доказать, что этого кюнтага не существует. Если нечто существует, оно может существовать только в единственном или во множественном числе. Третьего не дано. Мы убедились, что в единственном числе – либо в кислороде, либо в водороде, либо вне них – независимой субстанциональной воды не существует. А если она не существует в единственном числе, то как она может существовать во множественном? Без одного двух не бывает. В результате этого тщательного логического анализа в вашем сердце возникает сознание того, что в шенванге действительно отсутствует кюнтаг – независимая субстанциональная вода. Подобное отсутствие несуществующего кюнтага в шенванге называется йондуп. Это и есть пустота. Что же остается после этого отрицания? Остается шенванг, то есть основа, зависящая от других. Йондуп, или конечное существование, это отсутствие независимого субстанционального существования. Когда вы отрицаете независимое субстанциональное существование воды, подобное отрицание и есть пустота. Остается вода, имеющая взаимозависимое происхождение. Пустота – это форма, имеющая взаимозависимое происхождение. Взаимозависимая форма сама по себе пуста от независимого субстанционального существования. Здесь нет противоречия, так как в данном случае одно целое рассматривается с двух разных сторон. Это учение школы Читтаматра.

Для того чтобы заниматься тантрическими практиками, вы должны, как минимум, разбираться в воззрении школы Читтаматра. Учение о пустоте в школах Саутрантика и Вайбхашика недостаточно для занятия Тантрой. Лучше всего владеть воззрением Прасангики Мадхьямики или, по крайней мере, Читтаматры. Тогда ваша Тантра действительно будет настоящей Тантрой. Без этого понимания пустоты ваша тантрическая практика будет пустой практикой. Великие мастера всех четырех школ буддизма в Тибете сходятся в одном – без той основы, которую дает Сутра, занятия Тантрой – пустая трата времени.