

Я очень рад, что сегодня мы с вами встретились снова. Сначала я хочу поблагодарить вас за поздравления с днем рождения, за подарок. Я сам никогда не отмечал свой день рождения. Так что сегодня мы отметим мой день рождения на вечеринке моего учения нектаром учения о пустоте. Я думаю, что для вас это будет лучшим праздником. Во многих предыдущих жизнях вы испытывали духовный голод, жаждали обрести подобное учение, но не могли его найти. Сегодня я предлагаю его вам в качестве небольшого подарка в честь моего дня рождения.

Я сам получал это учение с большими трудностями, мне пришлось пройти множество испытаний, чтобы его получить. Несмотря на тот факт, что я сейчас даю вам это учение, и оно дается вам очень легко, не принимайте его как должное, иначе оно не принесет вам пользы. Попробуйте осознать значимость, редкость и драгоценность этого учения. Если кто-то придет к вам и скажет: «Я хочу подарить тебе драгоценный нектар», – то вы броситесь искать самую лучшую вазу, самый лучший чистый сосуд, в который вы его сможете перелить и сохранить на долгое время. Вы поставите этот сосуд в самое лучшее место для хранения. Самое безопасное место для этого учения – ваше сердце. Если мы держим учение в голове, то легко его забываем, все время слушаем и все время забываем. Даже если вы запомните учение, в этом случае оно также будет не очень эффективным. Это будет всего лишь информация, и она может породить у вас гордыню. Если же вы будете понимать учение сердцем, то это никогда не сделает вас гордым и высокомерным, вы будете становиться все более и более смиренным. Благодаря доброте моего духовного наставника, чем больше учений я получал, тем смиреннее становился, потому что я осознавал глубину учения. Я понимал, что по сравнению с этим океаном мудрости я знаю очень мало. Из-за осознания этого у вас не появится гордыня. Вначале во время слушания учения люди совершают ошибку, если воспринимают учение как сухую информацию. Они считают, что все остальные глупее их, потому что ничего об этом не знают. Эта ошибка происходит из-за того, что во время учения вы не представляете собой подходящего сосуда. Очень важно быть чистым сосудом.

Как вы уже знаете, получая такое драгоценное учение, вы должны быть свободны от трех недостатков сосуда. Первый недостаток – это перевернутый сосуд, это сосуд вашего ума, в который сколько бы ни старались влить нектар, в него ничего не попадет. Может быть, вы спите во время получения учения или думаете о посторонних вещах. Второй недостаток сосуда – это дырявый сосуд. Сколько бы в него ни вливали нектара, он там не задерживается, то есть в этом случае учение влетает вам в одно ухо и вылетает из другого. Вы слушаете учение, не понимая его драгоценности и редкости, не почитаете учение. В этом случае учение очень быстро забывается. Если вы вернетесь домой и не сможете вспомнить, что вы слушали и вам нечего будет об этом сказать, то вы полностью дырявый сосуд. Если вы сможете пересказать половину из того, что услышали, то вы наполовину дырявый сосуд. Я надеюсь, что большинство из вас являются дырявыми сосудами только наполовину. Это гораздо лучше, чем полностью дырявый сосуд. Затем третий недостаток сосуда – это загрязненный сосуд. Если вы будете вливать драгоценнейший нектар в загрязненный сосуд, то нектар тоже загрязнится. Некоторые люди изучают буддийское учение много лет, но никаких положительных перемен с ними не происходит. Иногда они становятся даже более странными, более эгоцентричными, смотрят на других свысока, думают о себе, что они практики высокого уровня. Все это происходит потому, что у них учение вливается в загрязненный сосуд. Тогда это учение бесполезно для них. Мой духовный наставник был так добр, что каждый раз перед тем как давать учение, лишней раз подчеркивал, что я должен быть свободен от трех недостатков сосуда. Я старался этому следовать. Поэтому даже небольшое количество нектара учения от моего наставника было для меня очень полезным. Когда я делился этим нектаром с другими, они тоже считали его очень полезным. Причиной этого была свобода от трех недостатков сосуда. Так что, когда вы будете слушать

учение, старайтесь не спать и удерживать свое внимание на учении. Вы должны осознавать редкость учения и понимать, насколько оно драгоценно. Оно действительно является внутренним сокровищем, и вы сможете взять его с собой в другие жизни.

Далее, для получения учения очень важна мотивация, важно сказать себе: «Я слушаю это учение не только ради своего собственного счастья, но и для счастья всех существ. Я получаю это драгоценное учение, чтобы его практиковать, и тогда жизнь за жизнью я смогу приносить пользу всем живым существам». С такой мотивацией сам процесс слушания учения превратится у вас в мощнейшую духовную практику. Эта практика будет более эффективной, чем трехмесячный ретрит, который вы проведете, не зная правил его проведения, или занятий йогой божества, когда вы надеетесь, что к вам снизойдет какое-то божество и одарит вас реализациями. Таков мой совет вам перед учением. Старайтесь становиться лучше, старайтесь совершенствовать свои человеческие качества. Очень важно сохранять в себе человечность, не надо слишком часто делить людей на друзей и врагов, надо думать, что все мы люди и это нас объединяет, мы все живем в этом мире на планете Земля. Старайтесь стать лучше, мудрее, глубже. Для людей, не верящих в будущие жизни, очень хорошо подходит эта мотивация. Люди, которые верят в будущие жизни, должны говорить себе, что они получают это учение для собственного счастья и для счастья всех живых существ.

Сейчас мы поговорим о пустоте с точки зрения философской школы Мадхьямика Прасангика. Это высшая философская школа буддизма. Мы уже завершили знакомство с позициями философской школы Мадхьямика Сватантрика. Я дал вам все необходимые объяснения в отношении воззрения этой школы. После того как вы заложили такой фундамент, получение учения школы Мадхьямика Прасангика будет для вас очень полезным.

Как я вам уже говорил, в буддизме существует четыре философские школы. Каждая из школ подобна ступеньке, а все вместе подобны лестнице, где каждая ступень поддерживает другую. Школа Вайбхашика помогает вам глубже понять воззрение школы Саутрантика. Понимание воззрения Саутрантики помогает вам глубже понять воззрение школы Читтаматра. Понимание школы Читтаматра помогает глубже понять воззрение Мадхьямики. Сама школа Мадхьямика включает две подшколы: Мадхьямика Сватантрика и Мадхьямика Прасангика. Мадхьямика Сватантрика является ступенькой, позволяющей глубже постичь воззрение Мадхьямики Прасангики. Мадхьямика Прасангика представляет собой конечное воззрение Будды. Толкователем Мадхьямики является Нагарджуна, а толкователем Мадхьямики Прасангики является Чандракирти. С точки зрения Мадхьямики Прасангики любой, кто не способен понять это конечное учение о пустоте, не сможет освободиться от сансары, потому что этот человек не сможет вырвать сансару с корнем. Я уже приводил вам одну аналогию: если в вашем теле обнаружена болезнетворная опухоль, и вы не установите ее границы точно, а вырежете только видимую часть, то все равно заболевание останется. Но если вы вырежете сразу все органы, то это тоже будет ошибкой. Поэтому вы должны знать абсолютно точно, какие клетки здоровы, а какие болезнетворны. Так что отрицание пустоты с точки зрения низших школ является очень грубым отрицанием. Оно все же оставляет болезнь на тонком, непроявленном уровне и затем эта болезнь снова проявляется. Но если вы точно поймете объект отрицания в школе Мадхьямика Прасангика и затем устраните его, то вы устраните причину сансары и будете полностью от нее свободны. Это называется нирваной. Нирвана – это ваш ум, полностью свободный от омрачений. Все ваши омрачения происходят из неправильного понимания, коренное заблуждение – это неведение. Вы должны очень четко понять, что представляет собой неведение.

Отрицание пустоты и неведение – не совсем одно и то же, но и не совсем разные вещи. Я объясню вам, в чем тонкость. Неведение – это состояние ума. Отрицание пустоты – это не ум, отрицание – это объект, за который цепляется неведение. Ваше неведение полагает, что нечто существует именно так, как оно является вашему уму, но на самом деле этого не существует. Однако вы верите во внешнюю видимость явлений. Вы слишком доверяете тому, какими вам являются вещи, и из-за своего доверия обманываетесь. Существует большое количество разных уровней ложной видимости, и если вы все будете знать, то не попадете в ловушку. Хороший шахматист знает все ловушки противника. Наша жизнь похожа на шахматную игру: те ходы, которые вы делаете из-за своего эго, в конце приводят вас в ловушку. Это – буддийская теория. Любой ход, основанный на заботе о других, может не дать результата сразу, но в перспективе – это очень хороший ход. Тем самым вы закладываете в землю семена вашего будущего счастья. Самовлюбленность похожа на подрубание корней дерева и уничтожение его плодов. Когда вы хорошо изучите теорию шахматной игры своей жизни, ваше поведение сразу изменится. Вы поймете, что говорить все время «Я и МОЕ» – это глупо, и будете говорить «МЫ и НАШЕ». Когда существует НАШЕ, а не МОЁ, то все счастливы и это – буддийская теория. Заниматься чем-либо ради множества людей, работать для них – это буддийская практика. Буддийская практика – это не специальная одежда, четки и другие атрибуты.

Сейчас вернемся к знакомству с воззрением школы Мадхьямика Прасангики. Изучение шахматной игры нашей жизни – очень не простое занятие, для этого мы нуждаемся в получении все новых и новых учений, нам нужна очень чистая, подлинная теория. Итак, высший уровень теории шахматной игры нашей жизни – это воззрение Мадхьямики Прасангики. Зная эту теорию и практикуя ее, вы сделаете свою жизнь очень стабильной, крепкой, не требующей волнений. До того как принять эту теорию в качестве основной, вы должны ее хорошенько изучить и проанализировать. Я сам, несмотря на то, что считаю себя буддистом, не сразу принял теорию Мадхьямики Прасангики, сначала я долго ее изучал, дискутировал с друзьями. Вначале мне очень понравилась философия школы Читтаматра, а в Мадхьямике Прасангике я не был уверен, потому что она была выше моего собственного мышления. Мне было трудно понять утверждение прасангиков, что все иллюзорно, я думал: как же это так? Прасангики Мадхьямика утверждает, что все существует лишь как наименование. Нет объективного существования, не существует самохарактеристик. Мне было трудно это признать с точки зрения логики, и я думал: а как же насчет достоверности? По моим выводам и заключениям получалось, что часы и чашка – это одно и то же, потому что нет ни часов ни чашки, это всего лишь наименование, лишенное самохарактеристик. Но затем, когда я долго изучал у своего наставника философию Прасангики Мадхьямики, размышлял, обдумывал, исследовал, то совершенно точно убедился, что самохарактеристик нет. Если принять существование самохарактеристик, то это приведет к большому количеству ошибок. Здесь уместна аналогия с шахматами: средний игрок считает свой ход хорошим, но игрок высокого уровня, гроссмейстер, найдет в нем ошибку и предложит ход, который вам покажется неподходящим, но на самом деле это очень умный ход, являющийся результатом более углубленного анализа. Об этом мы говорим исключительно для того чтобы понять, кто мы такие и что такое «Я».

Прасангики Мадхьямика признает существование двух истин – относительной и абсолютной. Прасангики не говорит, что истины нет, она верит в истину. Это очень важный момент. Некоторые люди говорят, что нет ничего установленного, истинного, все находится за пределами концепций, но это ложное учение, оно противоречит учению Чандракирти. В своем собственном коренном тексте он говорит о двух истинах Прасангики Мадхьямики, но дает другое определение относительной истины. Относительная истина по Чандракирти – это объект, который вы обнаруживаете в процессе анализа условной достоверности. Вот эта чашка – это относительная истина и ее можно обнаружить посредством относительного

анализа достоверности. А абсолютная истина – это то, что можно обнаружить в процессе анализа абсолютной достоверности. В чем разница между этими двумя терминами – достоверность относительного анализа и достоверность абсолютного анализа?

Достоверность относительного анализа – это, например, чашка. Если я говорю о себе: это – Геше Тинлей, то это – Геше Тинлей. Это и есть достоверность относительного анализа. Если бы я сказал о другом человеке, что он – Геше Тинлей, то это было бы недостоверно. Если я говорю, что это – Геше Тинлей, то почему это достоверно, почему этот относительный анализ достоверен? С точки зрения Сватрантрики Мадхьямики это достоверно потому, что данный человек обладает самохарактеристиками Геше Тинлея. Но Прасангика не верит в то, что есть самохарактеристики. Сначала мы ознакомимся с воззрением в общих чертах. Также к относительной достоверности относится то, что это – клуб «Ямское поле». Это относительная достоверность. Если вы скажете, что это Кремль, то это будет недостоверно. Посредством относительной достоверности вы Кремль здесь не обнаружите. Все мы наделены относительной достоверностью. То, что мы говорим о правде и неправде, все наши рассуждения основаны на относительных, условных умозаклчениях. По большей части мы используем анализ относительной достоверности. Это существует, но от неведения это нас не спасет.

Если воду смешать с молоком, то относительным анализом в этом случае будет то, что вы знаете, что такое молоко. Но этот анализ – знание того, что такое молоко, не поможет вам отделить молоко от воды. Вы воспринимаете смесь молока и воды. Подобным образом каждую относительную достоверность сопровождает неведение – представление о том, что есть самосущее существование. Эти два представления – относительная достоверность и самосущее существование идут в одном наборе, одновременно. Эта чашка и чашка, имеющая самосущее существование, в вашем представлении не могут быть разделены. Когда вы думаете об этой чашке, вы одновременно воспринимаете ее как чашку, имеющую самосущее существование. Относительную достоверность всегда сопровождает неведение. Прасангика Мадхьямика не говорит о том, что все это неверно – относительная достоверность существует, но это – лишь одна истина, это относительная истина, которая проистекает из относительного анализа чашки. С другой стороны, мы полагаем, что эта чашка имеет самосущее существование. Для того чтобы отделить от чашки ее самосущее существование, очень важен абсолютный анализ. Когда вы смотрите на чашку, вы воспринимаете не только чашку, но и чашку, существующую со стороны объекта. Если вас кто-то спросит: «Где чашка?» – вы скажете: «Да вот же она!» В этот момент у вас обострено чувство, что эта чашка существует со стороны объекта. В отличие от относительного анализа, который является всего лишь поверхностным анализом, абсолютный анализ – это детальное исследование чашки на предмет того, какая часть этой чашки, какая частица или атом может быть названа самосущей чашкой. Что же мы обнаруживаем в результате абсолютного анализа? Мы обнаруживаем, что нет чашки, имеющей самосущее существование. Итак, отсутствие самосущего существования и есть абсолютная истина. Что же происходит в процессе абсолютного анализа? Вы устраняете чашку, имеющую самосущее существование, и остается чашка, являющаяся относительной истиной. Картина двух истин приблизительно такова. В следующий раз мы рассмотрим это глубже.

Теперь вернемся к отрицанию пустоты в Прасангике. В первую очередь Прасангика говорит о двух ошибках, которые можно найти в отрицании. Выявляя эти ошибки, Прасангика их опровергает и затем представляет свою чистую теорию отрицания. Благодаря этому, вы можете понять объект отрицания очень четко.

Итак, первая ошибка заключается в слишком большом отрицании, чрезмерном. Я объясню, что это значит. Иногда люди, не понимая учение правильно, отрицают слишком много. Это

происходит тогда, когда они ищут ответ на вопрос: «Что такое Я»? Голова – это не «Я», тело – не «Я», мой ум – это не «Я». В результате они приходят к выводу о том, что «Я» не существует вообще. Это чрезмерное отрицание. Это называется нигилизмом. Вы существуете, если бы вы не существовали, то кто бы медитировал на пустоту, кто бы отрицал объект отрицания? Вы существуете и можете быть в этом уверены на сто процентов. Внешние объекты также существуют. Если вы скажете, что ничего не существует, думая о том, что пустота – это нечто, стоящее за пределами всех концепций, то это будет ложным учением. Чандракирти очень четко и явно опроверг чрезмерное отрицание. Так что не впадайте в эту крайность нигилизма.

Вторая ошибка – это неполное отрицание. Неполное в том смысле, что в нем чего-то не хватает. Это характерно для представлений об объекте отрицания в низших школах. Например, школа Читтаматра отрицает независимое субстанциональное существование «Я», но это отрицание неполное, недостаточное. Устраняя это отрицание, вы не можете вырвать корень сансары. Утверждая, что ваше «Я» пусто от независимого субстанционального существования, но одновременно полагая, что оно существует истинно, вы не сможете избавиться от привязанности к своему «Я». Соответственно, у вас будет привязанность и ко всем остальным объектам. Школа Мадхьямика Сватантрика отрицает истинное существование «Я», но это отрицание не полное, поскольку они признают «Я», обладающее самобытием. Пока у вас будет представление о «Я», которое имеет самосущее существование, привязанность будет возникать спонтанно, механизм останется тем же. Как утверждает Мадхьямика Прасангика, если вы будете считать, что есть «Я», обладающее самосущим существованием, это будет ошибочным, как и представление о том, что «Я» вообще не существует. Объект отрицания находится где-то между этими двумя позициями.

С точки зрения Сватантрики Мадхьямики, если вы не признаете существования самохарактеристик, то впадаете в крайность нигилизма, потому что вы не можете установить ни один феномен. Вы не можете также говорить о достоверности, потому что у вас нет критериев достоверности. С точки зрения Сватантрики Мадхьямики критерием достоверности этой чашки является наличие ее самохарактеристик. Поэтому, сколько бы вы ни называли эту чашку часами, она никогда часами не станет. Но, если вы назовете ее чашкой, то это достоверно, потому что вы накладываете название «чашка» на самохарактеристики чашки – все это вместе становится чашкой, и это является достоверным. Но, если нет самохарактеристик, тогда эти часы и чашка – одно и то же. Если вы и то и другое назовете часами, то и то и другое станет часами. Тем не менее, Прасангика Мадхьямика не впадает в крайность нигилизма. В Прасангике Мадхьямике есть критерии достоверности, но понять это довольно сложно.

Лама Цонкапа очень подробно разъяснил понятие критериев достоверности школы Прасангика Мадхьямика. Первоначально буддизм в Тибете был очень чистым, но затем пришел в упадок. Такова природа всего существующего: все меняется к худшему. В то время, когда в Тибет пришел Лама Цонкапа, было очень сложно что-то говорить о критериях достоверности в Прасангике Мадхьямике. Некоторые мастера говорили, что в воззрении Прасангики Мадхьямики нет ничего установленного. Другие говорили, что в нем нет относительной достоверности. Они считали, что поскольку Прасангика Мадхьямика не признает самохарактеристик и самосущего существования, то в ее воззрении отсутствуют критерии достоверности. Что же тогда может являться критерием достоверности? Это очень тонкий момент. Лама Цонкапа говорит, что в Прасангике Мадхьямике совершенно точно есть относительная достоверность, а также критерии достоверности. Но во всех низших школах критерии достоверности основаны на самохарактеристиках, а в воззрении Прасангики Мадхьямики другие критерии. Основываясь на коренных текстах, Лама Цонкапа дает очень детальное изложение этой темы. Лама Цонкапа говорит, что если бы в

Прасангике Мадхьямике не было относительной достоверности, то она не могла бы говорить об относительной истине. Тогда Прасангика Мадхьямика, высшая школа буддизма, противоречила бы обыденной, мирской достоверности. В своем тексте Чандракирти говорит, что воззрение Прасангики не противоречит достоверности в ее мирском понимании.

Если кто-то утверждает, что существуют некие очень сложные понятия, не доступные обычной, мирской достоверности, то не верьте им. Дважды два – четыре, однако есть люди, которые утверждают, что дважды два – пять и называют это высшей теорией. Подобные теории способны свести людей с ума. Философия, которая находится за пределами мирской достоверности и противоречит ей, неверна, не верьте ей. Даже если самый высокий лама будет вам об этом говорить, – это неверно. Сам Будда говорил: «Исследуйте учение, полагайтесь не на человека, полагайтесь на учение». Это не имеет отношения к преданности Гуру. Я очень почитал своего духовного наставника, но часто вел с ним диспуты. Я не говорю, что духовный наставник был неправ, это я не мог что-то правильно понять и поэтому не принимал этого.

Так в чем же заключается чистая теория отрицания в школе Прасангики Мадхьямика? Когда вы это поймете не просто на интеллектуальном уровне, а отчетливо и глубоко, то с кем бы вы ни вели диспут, вы сможете ответить на возражения своих оппонентов со всех точек зрения, со всех сторон. Только тогда вы действительно поймете это отрицание, после чего устранить его несложно.

Определение объекта отрицания с точки зрения Прасангики Мадхьямики – это нечто, существующее со стороны объекта вне зависимости от простого наименования мыслью. Когда вы это отрицаете, что остается? Всего-навсего номинальное существование, название или обозначение. Но в данном случае – это не просто название, которое не имеет никакой связи с объектом. Здесь название – это то, что связано с объектом. С точки зрения Прасангики Мадхьямики нет ничего субстанционально существующего – все существует только номинально. Если нет никакой субстанции, все только название, то почему пальцем моей руки я могу постучать по чашке? Это не очень просто понять.

Итак, в Прасангике Мадхьямике за исключением номинального существования нет никакого существования со стороны объекта. Какими нам являются феномены? Каждый феномен является нам, даже зрительному сознанию, как существующий со стороны объекта вне зависимости от наименования мыслью. Сватантрика Мадхьямика считает, что объект отрицания является только ментальному сознанию, но не зрительному. Прасангика Мадхьямика утверждает, что объект отрицания является всем видам сознания. Такова теория, вы должны ее запомнить и подвергнуть анализу. Тогда вы поймете, насколько велико это утверждение – что объект отрицания является зрительному сознанию, но в настоящий момент это утверждение не имеет для вас большого смысла.

Когда зрительному сознанию обычных людей является объект отрицания, то, как говорит Прасангика Мадхьямика, их восприятие ошибочно, но также в нем есть и достоверность. Это сложно понять, но не так, как в теориях, которые утверждают, что дважды два – это пять. В настоящий момент, когда вы смотрите на меня, вы думаете, что Геше Тинлей существует со стороны объекта, вне зависимости от вашего наименования его Геше Тинлеем, это – нечто, существующее со стороны объекта. Так феномены являются вашему зрительному сознанию, вашим органам зрения, так же они являются вашему ментальному сознанию – и вы думаете именно так. Но я существую не таким, каким вы меня воспринимаете.

Подобным же образом объекты гнева и привязанности воспринимаются вами со стороны объекта вне зависимости от наименования, которое вы им даете. Приведу вам простой пример. Когда вы видите человека, которого считаете своим врагом, то воспринимаете его как черное существо с рогами на голове – это некий враг со стороны объекта, вне зависимости от наименования, которое вы ему дали – «враг». Это наименование вы дали человеку на основе того вреда, который он причинил вашей самовлюбленности. Если бы ваш враг не зависел от названия, от ярлыка, который вы на него навесили, если бы он существовал со стороны объекта, или если бы у него были самохарактеристики врага, как считают сватантрики мадхьямики, тогда этот человек должен быть врагом для всех. Но для других людей он – лучший друг.

Итак, у него две характеристики – друга и врага. Каковы же критерии, на основе которых некто видит его другом? Что достоверно из этих двух восприятий? Кто прав? Каковы критерии достоверности? Ведь получается, что есть два вида самохарактеристик. Даже если у этого человека были бы самохарактеристики врага, на следующий день, когда он мне поможет, я скажу: «Это мой друг», – и тогда возникнет противоречие. Если вы будете применять подобные логические исследования, то поймете, что представления сватантриков мадхьямиков в отношении критериев достоверности не очень стабильные, их очень легко можно изменить. Сегодня у этого человека самохарактеристики врага, но завтра их можно изменить на самохарактеристики друга.

В нашей жизни мы одного и того же человека видим по разному – сегодня мы назовем его врагом, а завтра – другом. То и другое достоверно, но это относительная достоверность. Когда вы приступите к изучению воззрения высших философских школ, то начнете замечать в утверждениях низших школ некоторые ошибки и несоответствия. Тогда ваше понимание действительно начнет расти. Для прасангиков в этой ситуации никаких проблем нет. Они могут все объяснить с помощью точных логических выводов, которые не будут противоречить относительной и мирской достоверности. Прасангика Мадхьямика утверждает, что на основе видимости объекта отрицания в нас появляется цепляние за самосущее существование феноменов. Для Прасангики Мадхьямики все шесть видов существования: истинное, абсолютное, конечное, самосущее, существование в силу самохарактеристик, существование со стороны объекта – это одно и то же, все это – синонимы. Однако Сватантрика Мадхьямика заявляет, что нет истинного, абсолютного и конечного существования, но есть самосущее существование, есть существование в силу самохарактеристик, а также есть объективное существование и при этом объективное существование и существование со стороны объекта – это разные вещи. У Прасангики Мадхьямики все эти шесть видов существования – одно и то же, и это – нечто, что существует со стороны объекта вне зависимости от простого наименования мыслью.

Однако прасангики признают существование внешних объектов. Они утверждают, что нет ничего истинно существующего, все существует только номинально, но внешние объекты существуют, в отличие от школы Читтаматра, которая не признает внешних объектов, а считает все проекцией ума. Внешние объекты и формы существуют. Эта теория основана на коренных текстах, это – не мое утверждение. Если я буду давать комментарии, которые будут противоречить этой теории – значит, мое учение ложно, и я не понял все до конца. Поэтому я излагаю вам эту теорию, и дальше буду объяснять ее с большими подробностями. Вы, со своей стороны исследуйте, нет ли у меня противоречий. Тогда вы поймете, верное я вам даю учение или нет. Если вы не имеете понимания, то, сколько бы ни медитировали, от сансары вы не освободитесь. Реализаций не будет – они будут пустыми.

Лама Цонкапа говорит: чистая теория имеет большое значение, на ее основе возникает чистая практика, а чистая практика дает чистый результат. Нечистая теория приводит к

нечистой практике, и результат будет нечистым, странным. Медитация сейчас популярна во всем мире, так же как и в России. Но много ли людей, занимающихся медитацией, достигают высоких реализаций? Иногда все получается наоборот, и люди становятся странными. Это происходит потому, что им не хватает чистой теории. Но я не говорю, что вы должны стать слишком интеллектуальными. Мне не нравится профессорская система образования. Вы обмениваетесь огромным количеством информации, пытаетесь блистать ею, но какой в этом смысл? Очень важно исследовать учение как можно более глубоко, пытаться понять, истинно оно или нет.

Когда я приехал в Россию, люди жаждали все новых и новых учений, но очень важно просить глубоких наставлений о тех учениях, которые вы уже слышали раньше. Задавайте вопросы, если буддийская теория каким-то образом противоречит вашему собственному образу мышления и постарайтесь развить в своем сердце философию, стать философом до глубины души. В жизни каждого человека обязательно должна быть какая-то философия. Но большая часть нашей философии убогая и узкая: деньги, машины, богатство, счастье или мантры, посвящения и реализации. Необходимо заниматься излечением болезней ума, а не слишком много думать о разных вещах. Нужно понять, как вылечиться, каков механизм этого и познавать учение все глубже и глубже. Тогда в отношении своей собственной жизни вы поймете – вот это направление, которому я буду следовать – оно моё. Я думаю так-то и так-то, потому что у меня есть на это такие-то причины. Тогда вы сделаете очень удачный ход в шахматной игре своей жизни. Это и есть духовная практика. Ваше будущее в ваших собственных руках. Все ваше сегодняшнее страдание – это результат ваших прошлых неудачных ходов. Это практика Дхармы.

Один из мастеров Кадампа, которого я очень уважаю, говорил однажды о правильных ходах в шахматной игре своей жизни. Вы должны понимать последствия каждого действия ваших тела, речи и ума. Эта теория возникает из знания закона кармы. Углубляя эту теорию, вы поймете, что помогая другим, вы косвенным образом помогаете себе. Когда вы от кого-то зависите и делаете так, чтобы у него дела шли хорошо, то так же хорошо они будут идти и у вас. И, наоборот, если вы вредите другим, то косвенным образом вредите себе. В конце концов, все сводится к этим двум положениям.

Спросите себя: почему я причиняю вред другим, даже если не хочу этого? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть механизм неведения. Из-за неведения возникает привязанность и когда какой-то человек мешает вашей привязанности, то вы сердитесь и причиняете ему вред. Если бы комар не пил вашу кровь, то вы не стремились бы его убить, но вы привязаны к приятным ощущениям вашего тела, а комар нарушает эти ощущения, и именно из-за этого вы его убиваете. Поэтому у всего вреда, который вы причиняете другим, один корень – неведение. Если вы полностью устранили неведение, то больше никогда не причините вреда ни одному живому существу. У вас будет спонтанно возникать желание помогать другим, а не вредить им. Но если у вас есть неведение, то, даже если вы понимаете закон кармы, то все равно произвольно, спонтанно причиняете вред другим, потому что механизм вашего ума еще не изменился. Понимая закон кармы, вы пытаетесь удержать ветряную мельницу, заставить ее вращаться медленнее. Но стоит вам ее отпустить, и она будет крутиться в прежнем направлении. Поэтому мудрый человек пытается изменить сам механизм ветряной мельницы, которая олицетворяет наш внутренний мир – неведение и самовлюбленность. Такова болезнь, от которой мы все страдаем и, чтобы вылечиться от нее, необходимо понять учение о пустоте. Вы должны слушать учение с мотивацией стать смиренными, уважать других людей. Скажите себе: «Они не получали этого учения, как же они могут знать, как поступать правильно? Если же я не знаю этого, то мне должно быть стыдно, потому что я так долго слушаю учение, но до сих пор знаю очень мало». Такой образ мышления правильный и с таким мышлением вы можете стать мудрым человеком.

Мудрость приходит от понимания, от того, что вы держите свои глаза открытыми, узнаете все больше и больше, а не оттого, что запираете окна и двери, садитесь в позу медитации с закрытыми глазами и удаляете из ума все концепции. Отсутствие концепций подобно глубокому сну и когда вы просыпаетесь, то выясняется, что вся ваша позитивная карма испарилась. Зато у вас осталось много негативной кармы и неведения. Механизм вновь начинает крутиться, и вы перерождаетесь в низших мирах. Когда вы действительно поймете, в чем заключается воззрение Прасангики Мадхьямики, тогда вы узнаете, в чем заключается правильная неконцептуальная медитация.