

Я очень рад новой встрече с вами. Для того чтобы получить драгоценное учение по буддийской философии, развейте в себе правильную мотивацию. Мотивация ваша должна быть махаянской мотивацией, и слушать это учение вы должны, осознавая, что делаете это ради блага всех живых существ. С точки зрения буддизма, до тех пор пока вы не узнаете, что вы из себя представляете, что такое ваше «я» и что такое окружающие вас феномены, вы не сможете полностью подчинить свой ум. Очень важно открывать самого себя, поэтому в одном из своих советов я сказал: «Укроти себя – и ты продвинешься вперед; открой себя – и ты освободишься». Если вы хотите продвигаться вперед, то очень важно укрощать свой ум. Путем укрощения самого себя вы будете все ближе и ближе к цели, то есть будете продвигаться все дальше и дальше. Если вы будете что-то постоянно копить, то вы никогда вперед не продвинетесь, развиваться вы не будете. Те предметы, которые вы накапливаете, какими бы твердыми они ни казались вам, в действительности они подобны ледяному дворцу.

В настоящий момент мы находимся под воздействием заблуждений. Мы обманываемся, потому что мы не знаем природу этого льда. Не зная природу льда, зимой, когда этот лед тверд, вы пытаетесь построить из этого льда дом. И очень много трудитесь над строительством этого ледяного дома. Также старательно украшаете этот лед чем-то. Но как только на этот лед будут сиять солнечные лучи, как только выглянут лучи солнца, то начнется кризис. Этот кризис не пришел к вам откуда-то извне, в этом кризисе виновато не солнце, а то, что вы сами построили себе дом из льда. То, что сейчас происходит в России – это всего лишь один небольшой пример. В сансаре все, что бы вы ни делали, все это подобно строительству ледяного дома. В Америке, какой бы стабильной экономика ни была, когда вы смотрите на все это в перспективе, с точки зрения будущих жизней, то и в Америке все, что происходит – это не что иное, как строительство ледяного дома. Все занятия людей напоминают детские игры в куклы. До настоящего времени, из-за того, что мы не встречались с подлинным духовным наставником, мы делали только одно – занимались самообманом. Вас никто не обманывал, вам никто не создал ваши страдания. Не понимая, что лед имеет природу воды, вы строили себе дом из льда.

Не понимая, что природой сансары является страдание, вы пытались извлечь какое-то счастье из страдания. Если вы хотите счастья, вы должны искать его где-то в другом месте, но не в сансаре. Но это место, где вам следует искать счастье, не находится вне вас. Оно находится внутри вас. Вы должны открыть себя для самих себя. Если вы обнаружите, кто вы такие, и если вы откроете для себя, что такое окружающие вас предметы, то вы освободитесь. В одном коренном тексте написано: «Не существует ни сансары, ни нирваны. Но если ты поймешь, что такое сансара, то ты естественным образом освободишься от сансары и прибудешь в состояние освобождения». Но в данном случае слова «сансара и нирвана не существуют» не означают, что сансара и нирвана не существуют вообще. Под этими словами подразумевается, что сансара и нирвана не существуют так, как вам сейчас это кажется. Вы думаете, что сансара – это такая черная вещь, и не хотите ее. А нирвана – как белая вещь, такую вещь вы хотите. И то, и другое пусто от самобытия. Поэтому для того, чтобы правильно понять пустоту, нам необходимо изучать философию.

Истинное переживание пустоты невозможно объяснить другим. Допустим, если я достигну прямого познания пустоты, то, что такое это прямое познание, я вам объяснить не смогу. Но, тем не менее, пустоту можно объяснить. Невозможно описать вкус меда, который у вас на языке, что такое этот мед, каков он на вкус. Тем не менее, можно объяснить, что такое мед. Мед – это что-то сладкое. Вы поймете, каков мед, через отрицание. Он не такой, как сахар, не такой, как шоколад. Так вы будете подходить ближе и ближе, и, наконец, вы

будете знать, что у меда такой-то вкус. Но прямое переживание вкуса меда вы объяснить не сможете.

Для того чтобы объяснить, что такое переживание пустоты, необходимо очень большое количество разнообразных терминов. Лучшее лекарство, лучший инструмент, который необходим вам для освобождения от сансары – это познание пустоты. Именно для этой цели мы изучаем философию. Пустоту невозможно объяснить так, как вы обычно объясняете какой-то адрес: иди прямо, потом направо, потом налево, и так попадешь туда. Было бы ошибкой – пытаться так ее объяснить. Для объяснения пустоты необходима очень точная терминология. Терминология в данном случае подобна улице и станции метро в Москве. Если вы знаете название метро, улицу и номер дома, вы точно придете туда, куда нужно. Если вам скажут, что нужно найти желтый дом, вы запутаетесь, потому что очень много желтых похожих домов. Если же вы знаете название станции метро, можно сказать, что вы знаете терминологию, и сможете прийти точно до указанного адреса.

Чем выше философская школа, тем более точные объяснения даются в этой школе. Например, как Мадхьямака Прасангики, так и Мадхьямака Сватантрики говорят о квартире. Если проводить эту аналогию дальше, номер квартиры они упоминают. Но с точки зрения Прасангики даже номер квартиры – это недостаточно точное знание, нужно точно указать, в какой комнате находится искомый предмет, в какой комнате спит тот или иной человек. Квартира – это также слишком приблизительное понимание с точки зрения Прасангики. Что касается низших школ, то они сначала устанавливают, на какой станции метро находится то, что вам нужно. Это уже хорошо, это лучше, чем вообще ничего не знать, как обычные люди.

Пустота с точки зрения низших школ – это подобно знанию станции метро. Знать это хорошо, потому что вы уже не уедете совсем в другую сторону. Для людей, которые не изучают философию, пустота – совсем в другой стороне. Если пустота, допустим, живет на станции метро «Таганская», то они уезжают совсем в другую сторону, например, на станцию «Домодедовская». Уехали вместо станции «Таганская» на станцию «Домодедовская» – это кошмар. В России так происходит у многих: пустота живет на «Таганской», а люди ищут на «Домодедовской». Бегают там, ищут, но не находят. Надо знать название станции метро, где живет пустота.

Когда вы знаете школы, например, школу вайбхашиков, вы знаете точно, на какой станции метро живет пустота. Но вы не знаете, какая улица, какой дом, но метро уже знаете. Потом ищете остальное. Все ближе, ближе. Не думайте, что тантра – это что-то особенное, специальное. Без пустоты тантра – пустой звук. Пхэт, хум – это не работает. Для этого надо знать пустоту ума. Нагарджуна, Чандракирти очень детально, четко и много писали о пустоте. Вы поняли, что философия – это не сухая информация, которую вы получаете в университетах и школах.

В прошлый раз мы обсуждали школу Вайбхашика. Мы начали говорить о том, как школа Вайбхашика излагает свое учение с точки зрения основы, пути и результата. Вот эти три аспекта очень важны. В зависимости от основы вы развиваете два пути – метод и мудрость. С помощью метода и мудрости вы достигаете и двух результатов – Дхармакаи и Рупакаи, то есть вы достигаете двух святых тел Будды. Дхармакайя – это ум Будды. Рупакайя – это тело Будды. Таким образом, вы достигаете тела и ума Будды.

Мы дошли до изложения основы в школе Вайбхашика. В Вайбхашике говорится о пяти основах. В эти пять основ входят все феномены. Первая основа – основа видимости, формы. Вторая – основа первичного сознания. Третья – основа вторичного ума. Четвертая –

основа неотносимого составного фактора. Пятая – основа производного, то есть основа того, что не возникает из причин. Думаю, что я объяснил уже вам, что такое эти пять основ. Первая – видимость, или форма, – это все эти окружающие нас грубые предметы: стол, звук, и т. д. Можно сказать, что все это – объекты восприятия пяти органов чувств. Звук – это также форма, как и запах. Для того чтобы нечто было формой, это нечто не во всех случаях должно восприниматься только глазом.

Существует пять различных видов форм, и каждый из этих видов познает, или воспринимает, определенный орган. Например, стол – это грубая материальная форма, которую познает зрительное сознание. Это называется «форма объекта зрительного восприятия». Затем – это объект восприятия слуха, слухового восприятия. С точки зрения буддизма звук – это тоже форма. Буддисты утверждают, что звук непостоянен. В небуддийских системах звук считается постоянным, а грубые формы – непостоянными. Небуддисты утверждают, что звук не прекращается, он постоянно присутствует. Я не знаю взгляд ученых на это, но с точки зрения буддизма звук непостоянен. Он постоянно меняется, волна есть волна.

Затем – объекты обоняния, запахи. Запах – это также форма. В запахе также есть субстанция. Запаха не может увидеть зрительное сознание, его не может воспринять сознание слуха, но его может познать обонятельное сознание. Поскольку запах обладает формой, для того чтобы вы могли почувствовать его, этот запах должен войти в контакт с органом обоняния. Но, например, для того чтобы вы могли воспринять стол, столу необязательно входить в непосредственный контакт со зрительным сознанием, потому что стол отражается в органе зрения, а затем зрительное сознание познает уже это отражение стола. Зрительное сознание в процессе восприятия не соприкасается напрямую с объектом, который оно воспринимает. Объект лишь отражается в органе зрения. Я думаю, что я об этом уже вам рассказывал раньше. Что касается объектов восприятия обонятельного, вкусового, слухового сознания, то их объекты обязательно должны войти в контакт с сознанием, для того чтобы сознание могло их воспринять.

Что касается основы первичного сознания, то это ментальное сознание и пять других первичных видов сознания: обонятельное, слуховое, зрительное и т. д. Эту терминологию вам необходимо знать.

Затем – вторичное сознание. Третья основа – это вторичное сознание. Это – ваши любовь, сострадание, привязанности, гнев, зависть – все эти виды сознания – это не первичные виды ума, а вторичные.

Четвертая основа – это составной фактор. Составной фактор – это нечто, что не является ни формой, ни сознанием. Тем не менее, это нечто является производным и непостоянным. Что это? Это, например, «я». «Я» – это не тело, это не форма, оно несубстанционально. В данном случае, когда речь идет о форме, то под формой подразумевается то, что имеет субстанцию, нечто вещественное. «Я» не имеет субстанции. С другой стороны, «я» – это также не сознание. Это составной фактор. «Я» – производное, непостоянное, но не является ни формой, ни сознанием. В буддизме не существует концепции «я» как чего-то постоянного. Буддизм не признает атмана, которому свойственны три характеристики: постоянство, единство и независимость.

Кроме того, составными факторами являются лошадь, собака, человек. Ведь собака – это не форма; с другой стороны, это и не сознание. Собака непостоянна, она рождается и умирает. Голова собаки – это не собака. Лапа собаки – это не собака. Живот собаки – не собака. И хвост собаки – не собака. Где же собака? Сознание собаки также не является собакой. Что

же такое собака? Собака – это составной фактор. Андрей также является составным фактором. Если вы будете искать Андрея, то не сможете его найти. Ваша голова – это не Андрей. Нос – это не Андрей. Каким бы длинным ни был ваш нос, он не Андрей. Затем ни рука, ни живот и никакая другая часть вашего тела не является Андреем. Даже ни малейшая частица вашего тела не является Андреем. Итак, Андрей – это не тело, не субстанция. Если бы Андрей был субстанцией, то какая бы конкретно субстанция была бы этим Андреем? Ваше тело представляет собой собрание миллиардов и миллиардов различных субстанциональных частиц. И ни одна из них не может быть Андреем. Ум – это не Андрей. Что же тогда Андрей? Это составной фактор, который существует, хотя вы не можете найти его.

Если быть более точным, то, что я вам сейчас рассказал, это как станция метро «Андрей». Вот здесь, в районе этой станции метро, вы можете найти Андрея. Но не на другой ветке. Название этой станции метро – составной фактор. Здесь вы можете выяснить, что такое в действительности Андрей. Ученые толком не могут выяснить, что такое Андрей, потому что у них нет такого понятия, как составной фактор. Ученые анализируют только грубую форму. Между тем феномены делятся на две категории: непостоянные и постоянные. Ученые даже не анализируют все непостоянные феномены, они анализируют лишь какую-то часть этих непостоянных феноменов. По сути дела, они анализируют только объекты зрительного сознания. К тому же они анализируют объекты слухового и обонятельного сознания, но уже не так подробно. Что касается звука, например, то есть различные уровни звука. Некоторые эти звуки порождают духи, и этого ученые, конечно, тоже не знают. Но это не имеет значения.

С помощью науки вы не обнаружите пустоту, потому что наука ищет пустоту совершенно на другой станции метро, на станции метро под названием «форма». Если они будут правильно проводить анализ, они, возможно, тоже обнаружат пустоту, но очень трудно. Искать пустоту на станции метро «составной фактор» гораздо легче. В будущем, когда уже не будет никакого метро, люди будут читать мой комментарий, и, возможно, не поймут вообще, о чем идет речь. Именно поэтому, если вы без подготовки будете читать старинные тексты, вам будет очень трудно сразу их понять, потому что они были написаны применительно к тем ситуациям, к тем временам.

Мы остановились на таких подразделениях:

«Если подразделять (объекты), то делятся на две истины, разделяются на наделенное порочностью и непорочное. Указываются и другие подразделения».

Первое. [Две истины]

Определение относительной истины (kun rdzob bden pa) – та дхарма, в отношении которой может быть отброшено представление как о ней самой, когда она разрушается или мысленно разделяется на отдельные части. "Основания признака" (mtshan gzhi)⁵⁵ являются, например, глиняный кувшин и четки, поскольку, когда глиняный кувшин разбит молотком, то отбрасывается представление о нем как о кувшине, и поскольку когда отделены бусины четок, то отбрасывается представление о том, как о четках.

Определение абсолютной истины (don dam bden pa) – та дхарма, в отношении которой не может быть отброшено представление как о ней самой, когда ее пытаются разрушить или мысленно разделить на части».

Феномены можно поделить на две категории. Это относительная истина и абсолютная истина. Еще две категории, на которые можно поделить феномены – это неоскверненные

феномены и оскверненные феномены. Здесь автор дает определение относительной истины и затем определение абсолютной истины. Эти две истины познать очень важно. В буддийской философии каждый раз, когда речь идет об основе, то имеется в виду везде одно и то же: эти две основы – это две истины: относительная и абсолютная. Именно на основе этих двух истин практикующий порождает метод и мудрость, то есть порождает два пути. Далее, с помощью метода и мудрости практикующий достигает двух результатов: то есть Дхармакаи и Рупакаи.

Что касается относительной и абсолютной истины, то их можно соотнести с относительной и абсолютной истиной вашего ума. А также можно соотнести с относительной и абсолютной истиной вашего тела. Посредством относительной истины вы порождаете бодхичитту, или метод. Осознав свое собственное страдание, вы порождаете в себе сострадание к другим живым существам. Так же, как страдаете вы, абсолютно так же страдают и они, поэтому в вас появляется желание освободить всех живых существ от страданий. Посредством абсолютной истины вашего тела и ума вы порождаете в себе мудрость. Вам не нужно что-то внешнее, для того чтобы это понять, вы начинаете с самих себя. Вы начинаете познавать абсолютную истину на примере собственного ума, то есть вы познаете абсолютную истину своего ума. Когда вы познаете абсолютную истину своего ума, то все остальные феномены – они абсолютно такие же, их абсолютная истина заключается в том же самом. Если вы попробуете одно яблоко на вкус, то вы будете знать, каковы на вкус и все остальные яблоки. Вам не нужно пробовать все подряд яблоки на яблоне в саду.

Затем, благодаря методу и мудрости, по мере того как ваша бодхичитта становится все сильнее и сильнее, вы накапливаете заслуги. По мере того как вы медитируете и порождаете в себе все большую и большую мудрость, ваш ум, в конечном итоге, полностью освобождается от омрачений. Когда ваш ум будет полностью свободен от омрачений и когда весь его потенциал будет полностью реализован, то этот ум называется Дхармакаей. Дхармакаей, или Пробуждение, не придет к вам откуда-то извне. Это подобно тому, как грязная вода является основой. На основе грязной воды путем использования специальных водоочистительных приборов (один из них – метод, второй – мудрость), вода очищается и становится полностью чистой.

Когда это происходит, чистая вода называется результатом. Этот результат возник из пути, то есть из метода и мудрости. Когда вы достигаете освобождения, вы не переходите при этом из одного состояния в какое-то совершенно другое состояние. Ваш ум остается тем же самым. Отличие заключается в том, что ваш тот же самый ум, который был у вас с самого начала, теперь полностью свободен от омрачений. Какой бы грязной ни была вода, природа ее не грязна, природа воды – чистота. Это и есть природа будды. Сансарические объекты, какими бы прекрасными они ни были, не могут подарить вам счастья, потому что их природа – это страдание. Сколько бы вы ни накладывали косметики на это сансарическое тело, счастья это вам не даст. Что бы вы с собой ни делали, что бы вы ни покупали, какие бы пластические операции вы ни проходили, ничто из этого счастья вам не даст. Если вы очистите свой ум, природа вашего ума совершенно определенно подарит вам счастье. Вам не надо будет делать операций, вам нужно только познать самого себя.

Толкование Вайбхашикой относительной и абсолютной истин несколько отличается от толкования этих истин другими школами. В каждой из четырех школ существуют свои объяснения этих двух истин. То определение относительной и абсолютной истин, которое дается в Мадхьямаке Прасангике, является окончательным и единственно правильным. Определения и толкования этих истин во всех предыдущих школах – полезны, но не отличаются точностью. Каково же определение относительной истины согласно

Вайбхашике? Относительная истина, согласно Вайбхашике, это нечто, что вы не можете познать при двух условиях: если вы это нечто расколете на части молотком, и если вы подвергнете это нечто анализу. Анализируя, вы также не сможете это нечто найти, это называется относительной истиной. Это явление, которое видится вам определенным образом, но существует не таким, каким оно видится. Если бы оно существовало так, как оно вам видится, то при анализе вы должны были бы его найти. Например, стол – это относительная истина, если вы начнете анализировать стол, то вы его не найдете. Другие примеры: четки, армия, команда «Спартак». Если вы начнете анализировать, задавать вопросы, что такое «Спартак», и кто «Спартак», то вы обнаружите, что ни один из игроков не является «Спартаком», одежда, форма игроков, их тренер также не является «Спартаком», помещение клуба, где они играют, также не является «Спартаком». Поэтому «Спартак» – это относительная истина. Если вы анализируете эту истину, то вы ее не находите.

Либо возьмем эту чашку. Это тоже относительная истина. Если я возьму молоток и разобью эту чашку на мелкие кусочки, то весь материал, из которого сделана эта чашка, останется на месте, и не будет потеряно ни единого кусочка. Если спросить, где же здесь чашка, среди этих осколков, то вы не сможете ее найти, чашки не существует. Поэтому, если чашку разбить молотком, она перестанет существовать. Это говорит о том, что со стороны субстанции, или материала этой чашки, нет никакой чашки. Если бы в материале, в субстанции чашки была бы сама чашка, то, даже если бы вы ее расколотили на мелкие кусочки, чашка бы осталась среди этих осколков, потому что весь материал остался на месте, поэтому материал, из которого сделана чашка, – это не чашка. А никакой чашки вне этого также не существует. Кроме того, форма этой чашки также не является чашкой. Вайбхашика утверждает, что все эти предметы (стол, чашка, и т. д.) – относительная истина.

Также относительной истиной является и ваш ум. Если вы начнете анализировать свой ум, то предшествующий момент вашего ума – это не ум, настоящий момент – это тоже не ум, и будущий момент также не является умом. Ум – это лишь протяженность, поток этих моментов сознания, каждый из которых не является умом. Если вы будете искать ум, то не сможете найти и ум. Что же остается?

Какова абсолютная истина в школе Вайбхашика? Вам совершенно не надо заучивать наизусть этот текст, вы должны лишь понять смысл. Объект, который не исчезает, если его разбить или подвергнуть анализу, этот объект называется абсолютной истиной. Что это? Это – постоянные объекты, такие, как пространство. Когда вы анализируете пространство, пространство при этом не исчезает, оно продолжает существовать. Кроме того, вы не можете разбить его на части молотком. Поэтому последователи школы Вайбхашика утверждают, что пространство постоянно, и оно является абсолютной истиной. Они утверждают, что пустота также является абсолютной истиной. Когда вы анализируете пустоту, или пытаетесь разбить молотком, она также не исчезает.

Кроме того, Вайбхашика причисляет к абсолютной истине неделимые частицы. Если эта частица неделима, вы ее не можете разбить, вы ее не можете поделить, как бы вы ни старались, тогда это тоже абсолютная истина. На неделимую частицу, кроме того, можно указать пальцем и сказать: «Вот это – неделимая частица». На чашку, напротив, нельзя указать пальцем и сказать: «Это чашка». Если вы показываете пальцем на чашку и говорите: «Это – чашка», то место, в которое уткнулся ваш палец, это не чашка. Сколько бы вы ни тыкали пальцем в отдельные части чашки, ни одна из этих частей не будет чашкой. Что касается неделимой частицы, то на нее можно указать пальцем, сказать: «Вот,

это неделимая частица, она имеет субстанциональное существование». Это нечто, что существует плотно, существует со стороны объекта.

Мадхьямака Прасангика не признает неделимых частиц. Однако школа Вайбхашика верит в то, что есть неделимые частицы. Последователи этой школы говорят, что если вы начнете делить какую-то частицу, то в конечном итоге вы дойдете до момента, когда эту частицу далее поделить будет нельзя. Это и называется неделимой частицей. Для них совершенно немисливо представление о том, что частица может делиться до бесконечности и что никогда, сколько ее ни дели, никогда не дойдет до неделимой частицы. Процесс деления бесконечен.

Если нет неделимых частиц, то неважно, большая частица или маленькая, и ту, и другую можно делить до бесконечности. И в том, и в другом случае конца этому делению не будет. Допустим, конец процесса деления маленькой частицы не наступит быстрее. Точно так же, как и большая частица, маленькая будет делиться до бесконечности. Но мы-то по всем этим причинам полагаем, что должен быть какой-то конец. Потому что понятие бесконечности наш ум неспособен воспринять. Поэтому мы точно так же думаем, что должно быть какое-то начало. Не может быть так, чтобы не было начала. Должно же быть какое-то начало. Поэтому многие религии и ведут речь о божественном творце. Если вы скажете людям, что нет ни начала, ни конца, ни неделимых частиц, люди сойдут с ума, они не смогут осознать.

Но в наше время люди не такие. Сейчас наука помогает вам стать готовыми к такому восприятию. Если бы вы не изучали науку, я бы не говорил вам таких слов. Тогда бы вы говорили, что буддизм – кошмар, раз он говорит, что начала нет, конца нет, неделимых частиц нет. Ведь все это должно быть. Но вы изучали науку, поэтому ваш ум готов к такой информации. Будда знал, что начала нет, конца нет, неделимых частиц нет. Но сразу он не сказал об этом, потому что люди были не готовы. Вначале он говорил, как школа Вайбхашика: «Неделимые частицы есть».

Если вы поймете эту эволюцию, то вы поймете и свою собственную эволюцию – то, что вы ведете свое существование с безначальных времен. То, что вы называете «я», существовало не только в этой жизни. «Я» длится с безначальных времен, и его продолжению нет конца. Когда вы умрете, «я» продолжит существование. Когда вы поймете бесконечность своего «я», тогда вы станете мудрыми. Если вы не знаете, что такое «я», как оно развивается, вы думаете, что ваше начало – это момент вашего рождения, ваш конец – это момент вашей смерти. Ваше мышление похоже на мировоззрение жителей средней Африки, они думают, что рождение цветка – это его начало, конец цветка – его смерть. На самом деле это не так. Они не понимают эволюции этого цветка. Этот цветок появился из предшествующего семени. Это семя, в свою очередь, произошло от цветка. Этот процесс действительно не имеет начала. Жизнь отдельно взятого цветка безначальна.

Точно так же безначальна эволюция этого мира. Согласно тантре Калачакры, эволюция этого мира берет начало в космических частицах. Эти космические частицы являлись частью предыдущего мира. Допустим, была какая-то мировая система. Потом она разрушилась, и эту мировую систему разрушил не только огонь. Разрушения могут производить все четыре элемента. При разрушении мировой системы она превратилась в космическую пыль. Затем при дуновении кармического ветра эти частицы собрались в одном месте. Кармический ветер не следует воспринимать буквально, как некий ветер. В силу кармы эти частицы скопились вместе, и их скопление становилось все больше и больше. Затем постепенно все четыре элемента вошли между собой в равновесие. Так сформировалась планета.

На любой планете, где четыре элемента находятся в равновесии между собой, могут жить и рождаться человеческие существа. Например, на Меркурии и Юпитере нет этого равновесия между элементами, там преобладает элемент огня. Про Меркурий и Юпитер не сказано ни в каких буддийских текстах, я просто рассказал свою личную точку зрения. Затем Плутон и все другие планеты. Они слишком далеко от Солнца, поэтому на них преобладает элемент воды, там слишком холодно. Поэтому и там человеческие существа не выживут. Солнечная система сначала формируется, потом какое-то время существует, потом уничтожается, превращается в космическую пыль, потом опять из пыли собирается планета или система, она существует, потом снова уничтожается. Таков этот процесс. Этот процесс действует по одним и тем же законам: например, солнечная система существует, потом уничтожается. И новая солнечная система очень похожа на ту, которая была раньше. Почему это так? Почему из семени желтого цветка вырастает желтый цветок? А потом из его семени тоже вырастает желтый цветок. Почему? Ответ – в силу кармы. Какая карма, такой результат. Карма – это причина. Какая причина, такой результат. Почему цветок желтого цвета? Потому что на это есть причина. Какая причина – такой результат. Частицы солнечной системы потом снова собираются вместе. Почему? Какая причина – такой результат.

Такова буддийская астрология. Но я не хочу слишком углубляться в астрологию, я хочу вернуться к философии. Буддийская философия включает в себя все: астрологию, биологию, все науки. Но биология не представлена в ней так подробно, как в науке. Точно так же – химия. Однако существенные моменты всех этих наук в буддизме присутствуют. Когда я читал научные труды по отдельным наукам, мне очень понравилось то, что там все детально описано. Я люблю, когда все написано очень точно, аккуратно, детально.

Теперь вы поняли относительную и абсолютную истину? Относительная истина – это явление, которое перестает существовать, когда вы его разбиваете на части, либо когда вы его анализируете. Это относительная истина. Когда вы ищете «я», вы не можете его найти, поэтому это относительная истина. Если вы разобьете эту чашку молотком, то вы не найдете чашку. Похоже, что чашка существует как нечто очень твердое. Если я спрошу вас, где чашка, вы скажете: «Вот же она. Это же что-то очень конкретное и твердое. Не надо меня бить чашкой», – скажете вы. Но если я положу эту чашку в пакет, разобью его молотком на мелкие кусочки, а потом брошу этот пакет в вас, что я брошу? Это будут осколки чашки, но не чашка. А куда же исчезла чашка? Вот такова относительная истина.

Толкование Вайбхашикой относительной и абсолютной истины на самом деле является очень простым. Абсолютная истина, согласно Вайбхашике, это нечто, что не прекращает свое существование, если его разбить молотком, подвергнуть анализу. Это – такие явления, как пустота, неделимая частица. Сколько бы вы ни били молотком неделимую частицу, вы не сможете ее разбить. Что же насчет звука? Вы не можете прекратить его существование, ударив по нему молотком. Почему звук – относительная истина? Потому что вы не можете найти звук посредством анализа. Где здесь звук? Вы анализируете звук и не можете найти его. То же самое – с запахом.

«Примерами являются, например, не имеющие частей сторон [света] мельчайшие частицы (rdul phran), не имеющие частей моменты (skad cig) психического и не обусловленное причинами (асанскрита) пространство, поскольку в "Абхидхар-макоше" [Васубандху] говорит:

"Если нечто разрушено, а другое мысленно

Разделено, то ум не находит того.

Подобно кувшину и воде, [то] существует

Относительно. Существующее абсолютно - иное".

Поэтому хотя относительные истины и не имеют места абсолютно, но признаются имеющими место истинно, поскольку эта система принимает, что "вещь" с необходимостью имеет место истинно».

Главное, что здесь говорится – это то, что относительная истина не является абсолютной истиной, тем не менее, она является истиной. Абсолютная истина – это главная истина. Необходимо познать абсолютную истину. Но относительная истина также является истиной. В действительности между относительной и абсолютной истиной нет противоречий. Но в школе Вайбхашика, если вы начнете анализировать, вам будет достаточно трудно объяснить, что противоречия между этими истинами нет. Относительная истина – это не абсолютная истина. Абсолютная истина – это не относительная истина.

С точки зрения Мадхьямаки Прасангики относительная истина и абсолютная истина представляют собой единое целое, но два разных его аспекта. Говоря об абсолютной истине, вы говорите о том, каким образом вещи не существуют. Это абсолютная истина. Относительная истина говорит о том, как, скажем, чашка, существует. Когда мы объясняем, каким образом существует чашка, мы говорим об относительной истине. Когда мы объясняем, каким образом чашка не существует, мы в это время ведем речь об абсолютной истине. Итак, это одно целое, но два разных его аспекта. Это как две стороны одной медали. Если вы поймете, что две истины на самом деле являют собой одно целое, и лишь два разных его аспекта, то это будет говорить о том, что вы правильно поняли две истины. Когда вы правильно поймете две истины, тем самым вы поймете и пустоту.

[Оскверненное и неоскверненное] Определение оскверненного (zag bcas): та дхарма, из-за восприятия [которой] или при сопутствовании (mtshungs ldan) [которой] может возрастать порочность (zag pa). Например, пять скандх (phung po). Определение неоскверненного (zag med): та дхарма, из-за, восприятия или сопутствования [которой] не может возрастать порочность. Например, истина пути и необусловленное (асанскрита), поскольку в "Абхидхармакоше" сказано:

"[Все] обусловленные [элементы], кроме [истины] пути, Осквернены".

И [там же говорится]:

"Неоскверненное – истина пути, а также

Три вида необусловленного".

Согласно Вайбхашике, относительная и абсолютная истины имеют истинное существование. Мадхьямака Прасангики, высшая школа, утверждает, что ничто не имеет истинного существования. Но Вайбхашика говорит, что относительная истина, и абсолютная истина, и то, и другое, существуют истинно. Что же не имеет истинного существования, что существует неистинно? Это – искаженное восприятие, например, когда снег вам кажется желтым. Вот это неистинно. Это не имеет истинного существования. Все ваши фантазии и иллюзии, они не имеют истинного существования. А все остальное – стол, чашка, все это имеет истинное существование, согласно Вайбхашике. Хотя все это относительная истина, все это имеет истинное существование, потому что это функционально. Вы можете это активно использовать. Вы можете купить чашку, вы можете выпить чаю из чашки. Но, если вы ее ударите молотком, она перестанет существовать. Тем не менее, она имеет истинное существование. Это вовсе не чашка из галлюцинаций. Галлюцинации не способны функционировать.

Например, если вы немного растянете ваши веки и посмотрите на чашку, вам покажется, что чашки две. Буддизм говорит, что причина галлюцинации, возникающей в связи с

объектом, кроется в субъекте. Допустим, если вы сощуритесь, или как-то натяните свое веко, то это будет субъективная причина галлюцинации. Но если вы идете по пустыне, и вам показалось, что вы видите воду, то эта галлюцинация будет вызвана уже объектом, она будет объективна, происходить от объекта. По этой причине вам будет казаться, что существует вода вдалеке в пустыне. Но никакого истинного существования эта ваша галлюцинация, ваш мираж иметь не будет. Но если вы увидите вдалеке настоящую воду и примете ее за воду, то, несмотря на то, что эта вода будет иметь относительное существование, она будет существовать истинно, потому что вы можете подойти к ней поближе, вы можете зачерпнуть воды из этого водоема и выпить ее.

Теперь второе. Что такое оскверненное, и что такое неоскверненное? Это просто. Объекты, порождающие омрачение, называются оскверненными объектами. Объекты, не порождающие омрачения, называются неоскверненными объектами. Эта чашка – оскверненный объект, потому что посредством этой чашки в вас может породиться привязанность. Все мирские предметы являются оскверненными, потому что все они порождают омрачения. Когда ваши пять органов чувств открыты, и когда вам являются пять объектов органов чувств, порождаются омрачения. Можно сказать, что объекты пяти органов чувств, порождающие омрачения, называются оскверненными. Это, например, запахи и другие сансарические объекты. Все они осквернены.

Неоскверненные объекты – это те объекты, которые не порождают омрачения. Пример, который здесь приводится – это благородная истина о пути. Мудрость, постигающая пустоту, никогда не породит омрачений. Если вы увидите объект, который пуст от самобытия, вместо того чтобы породить в вас омрачения, уничтожит ваши омрачения, поэтому этот объект не осквернен. Кроме того, производные объекты являются неоскверненными. В «Абхидхарме» сказано, что, за исключение благородной истины о пути, все производные объекты являются оскверненными. Примеры неоскверненных объектов: это благородная истина о пути, все постоянные объекты, пустота. Пустота – это не одно и то же, что благородная истина о пути. Благородная истина о пути – это мудрость, постигающая пустоту. В данном случае мудрость, является производной. Она производна, потому что это сознание. Она зависит от причин и условий. Эта мудрость никогда не увеличит омрачений. Затем такие явления, как пространство, не становятся условиями для порождения омрачений. Постоянные объекты не вредят вам. Непостоянные объекты: стол, кошка, дом функционируют, они могут создать условия для возникновения омрачений. Вы можете разгневаться на бегающих туда-сюда крыс, тараканов.

Пустота означает абсолютную природу феноменов. Пустотность от самосущего существования, или пустотность от самобытия. У этой чашки также есть абсолютная истина – это ее пустота от самобытия. Но этого мы не видим. А что мы видим? Мы видим взаимозависимое происхождение чашки. Мы видим это взаимозависимое происхождение, но мы не понимаем, что это взаимозависимое происхождение. Каким оно вам кажется? Оно кажется вам имеющим плотное, самосущее существование.

Поскольку вам так кажется, вы хотите завладеть этим предметом, вы хотите его купить. Ради того, чтобы добиться этого, вы готовы солгать. Никто не хочет говорить неправду, никто не хочет обманывать. Но именно из-за привязанности к этим объектам, и из-за неправильного понимания этого объекта все наши омрачения возникают спонтанно. Все это несмотря на то, что все, абсолютно все жители этого мира хотят быть хорошими людьми, хотят быть добрыми людьми. Самый худший человек в этом мире, очень эгоцентричный, очень самовлюбленный, убивший множество людей, вот если такому человеку сказать: «Ты добрый», он просияет, он будет счастлив, он скажет: «Да, я добрый». Если ему сказать: «Ты плохой», он очень расстроится. О чем это говорит? О том, что в

глубине души ему хочется быть хорошим человеком. Он хочет быть добрым человеком, но не может. Потому что он не знает механизма, с помощью которого он сможет стать хорошим человеком. Его умственная система работает плохо: он верит тому, что видит. Он видит радугу, бежит за ней и падает. Так происходит, потому что он не анализирует то, что видит. Сначала нужно проанализировать объект, вначале не нужно сразу бежать к нему.

Пустота относится к неоскверненным объектам. Сказано так: «За исключением благородной истины о пути все производные объекты осквернены». Все сансарические производные объекты, произошедшие от причин, являются оскверненными. Наш ум также в настоящий момент осквернен. По природе своей он не осквернен, он осквернен временно. Все феномены порождаются в сфере пустоты, и снова исчезают в пустоте. Пустота подобна океану. Из океана появляются волны, затем волны снова исчезают в океане. Затем снова из океана возникают волны, и снова растворяются в океане, и так все проявляется из пустоты.

Посмотрите на эту чашку. Что это в действительности? В действительности это волна пустоты. Если вы ударите эту чашку молотком, то она снова растворится в пустоте, но частицы этой чашки продолжают свое существование, и будут принимать разнообразные формы. В дальнейшем из пустоты уже проявится что-то другое. Эти же частицы проявятся из пустоты уже как нечто другое, например, как магнитофон. И через некоторое время снова растворятся в пустоте. В действительности все, что вам видится, есть не что иное, как проявление пустоты.

Несмотря на то, что все это пусто от самобытия, это видится вам как чашка, как слон, как человек, и так далее. Поэтому все это не что иное, как союз видимости и пустоты. Это очень важные вещи, и, пожалуйста, не забывайте об этом. Если вы понимаете то, что я вам сейчас сказал, то Махамудра и Дзогчен не будут для вас так уж трудны. С точки зрения сутры учение о пустоте является Махамудрой. А в чем же особенность тантры? Пустота в тантре та е самая, никакой разницы нет. Есть только одна особая техника в тантре – это наитончайший ум, который познает пустоту самого себя. Это называется Махамудрой тантры. Только наитончайший ум посредством особой техники познает пустоту самого себя. И это и есть Махамудра, и есть Дзогчен. Это ясный свет. Ясный свет, постигающий пустоту самого себя, и есть Махамудра, или Дзогчен, или необычная практика дзогрим тантры Ямантаки.

Пустота всех феноменов одинакова. Если поймете существование одного феномена, поймете все феномены. Трудностей у вас не будет, все существует одинаково. Допустим, вы знаете все о чашке. Люди, которые знают чашку с какой-то одной стороны, могут говорить: «У чашки должны быть дырка. Без дырки это не чашка». Другой, который видит чашку сбоку, будет говорить: «У чашки есть углы». Первый будет говорить: «Нет, это неправильно. У чаши должна быть дырка», потому что он смотрит сверху. Это неправильное понимание. Когда вы знаете объекты со всех сторон, разницы между ними нет, они существуют одинаково.