

Я счастлив встретиться с вами снова. Как обычно, сначала развеите в себе правильную мотивацию, которая необходима для получения драгоценного учения по буддийской философии. Мы обсуждали воззрение философской школы Вайбхашика. Это воззрение излагается в рамках трех основных разделов: основа, путь и результат. Каждая система буддийской философии пытается доказать, что на определенной основе путем культивирования пути достигается совершенный результат, то есть идеальное, полное состояние счастья, к которому все стремятся.

Во всех системах современного образования также выделяют основу, путь и результат. Однако основой современных наук служат всего лишь материальные предметы, опираясь на которые мы изобретаем определенные методы и техники. Это называется путем. Иногда эти техники включают в себя способы хитроумного обмана людей. Таким образом, мы достигаем результат, то есть получаем деньги, приобретаем хороший дом или дорогую машину, либо становимся доктором или профессором. Но исследуйте результаты этих многолетних усилий, решает ли это наши проблемы? А теперь сравните эти результаты с теми, которые объясняются в школе Вайбхашика. Проведя подобное сравнение, вы убедитесь, что существует глубинное различие между обычными, мирскими результатами и целями буддийской философии, а также между их основами и путями.

Итак, несмотря на то, что в системе современного образования не используются такие специфические термины, как основа, путь и результат, у вас тоже есть все эти явления в перемешанном виде. Очень важно классифицировать их. Тогда люди смогут ясно увидеть, каких результатов они могут достигнуть, пройдя определенный трудный путь. Это даст вам понимание: стоит ли этот результат того, чтобы в него вкладывать столько денег, времени и усилий. Вы сможете взглянуть на предметы с более высоких позиций. В настоящий момент мы видим мир в очень ограниченном измерении, так же, как его видели люди в прошлом. Стереотипы остались теми же: чтобы стать счастливым, необходимо получить образование, жениться, сделать то или это. Изучая буддийскую философию, очень важно сравнивать ее с нашей повседневной философией. У каждого человека есть своя жизненная философия. Под философией подразумеваются ваши убеждения и заключения, которые вы делаете из жизненных ситуаций.

Мы закончили изложение основы с точки зрения школы Вайбхашика и дошли до изложения пути. Автор объясняет три основных положения пути: первое – объект медитации на пути или объект медитации пути; второе – объект отбрасывания на пути и третье – природа пути. Объектов медитации пути существует очень много, но основной объект медитации – шестнадцать характеристик четырех благородных истин. Это очень глубокая медитация на пустоту, в которую входит всё, кроме бодхичитты. Когда автор объясняет эти шестнадцать характеристик четырех благородных истин, он подразумевает под этим, что на бодхичитту медитировать нет необходимости. Он говорит, что это основные объекты медитации. Дело в том, что две низшие философские школы буддизма, Вайбхашика и Саутрантика, относятся к колеснице Хинаяны. В Хинаяне не существует такого понятия, как бодхичитта, и ничего не говорится о том, что необходимо любить других больше, чем себя. Основной целью Хинаяны является подсечение корня сансары и освобождение от нее, и достигается эта цель с помощью отречения и медитации на пустоту.

Что касается шестнадцати характеристик, я уже объяснил вам, в чем заключаются четыре характеристики благородной истины о страдании. Первая характеристика первой благородной истины – непостоянство. Есть грубая и тонкая форма непостоянства. Вторая характеристика – это страдание. Страдания разделяют на три вида, восемь видов или шесть видов. Размышляя о них, вы понимаете, что сансара имеет природу страдания. В ней

невозможно найти полного счастья. Если вы хотите обрести настоящее счастье, вы должны искать его в нирване, а не в сансаре. Итак, когда вы действительно поймете природу страдания, присущую сансаре, вам уже незачем будет бегать туда-сюда, как таракан. Вы будете жить в уединении и пребывать в спокойном состоянии ума. Пребывая в природе своего ума, вы найдете сокровище в собственном уме.

Мой учитель приводил такой пример: один бедный человек жил, не зная, что под его домом зарыты сокровища. Каждый день он уходил из дома в поисках пропитания, бегая туда-сюда, как таракан. Сколько бы он ни находил, ему всегда не хватало. Но в один прекрасный день благодаря доброте мудрого человека он вдруг обнаружил, что сокровище хранится в его собственном доме. Он начал пользоваться своим богатством и полностью решил все свои проблемы.

Подобно этому примеру, в нашем уме есть природа будды – самое драгоценное сокровище в мире. Если вы игнорируете его, пытаетесь найти какое-то счастье вне себя, это все равно что игнорировать сокровище, которое хранится в вашем доме, и бегать туда-сюда, пытаетесь найти пропитание. Итак, природа ума, природа будды подобна драгоценности, исполняющей желания. Именно она является основой для достижения Пробуждения. Есть две основы: относительная истина и абсолютная истина. И то и другое является нашим умом. Относительная природа нашего сознания, нечто ясное и познающее, есть наитончайший ум, который является относительной истиной. Этот ум и есть природа будды.

Важно знать, что природа будды делится на два вида: возрастающая и естественно пребывающая. Ясный свет, то есть наитончайший ум, который является ясным и познающим, это возрастающая природа будды. Именно она посредством пути преобразуется в мудрость ума будды, второй вид ума. В настоящий момент мы обладаем лишь ясным и познающим умом, который представляет собой основу. Затем с помощью понимания пустоты ваш наитончайший ум познает собственную природу, и это называется путем. Познается не только относительная, но и абсолютная природа будды, то есть пустота. Подобная мудрость, познающая пустоту ума, называется путем. В тантре эта тема объясняется более подробно. Там познание пустоты наитончайшим умом описывается как слияние ясного света матери и ясного света дитя.

Когда говорят о слиянии ясного света матери и ясного света дитя, это не означает, что два разных ясных света сливаются. По сути они представляют одно и то же. Материнский ясный свет – это ясный свет основы, которым все вы обладаете в настоящий момент. Когда материнский ясный свет познает собственную природу, это называется слиянием ясного света матери и ясного света дитя. Дитя здесь подобно познающему, а мать подобна объекту познания. В действительности, двумя разными терминами называется то, что является собой одну сущность. Когда эта возрастающая природа будды становится все сильнее и сильнее, избавляясь от всех ограничений и реализуя весь потенциал, она трансформируется в Дхармакаю.

Существует два вида Дхармакаи: тело мудрости истины и тело таковости истины. Я углубляюсь уже в другую тему. Это не та тема, которую я вам намеревался объяснить, но это важно. Я не профессор, поэтому могу заходить в те области, в которые мне хочется. Если я бы был профессором, мне бы пришлось давать лекции, строго придерживаясь какой-то одной темы, чтобы продемонстрировать, что я хороший оратор. Я здесь не для того, чтобы ораторствовать, а для того, чтобы помочь вам понять все эти вещи и научить вас тому, что для вас полезно.

Третья характеристика первой благородной истины – пустота. Это я вам уже объяснял. А четвертая характеристика – бессамость.

Четыре характеристики благородной истины об источнике страданий я также объяснял, но не во всех подробностях, а лишь с одной точки зрения. Вы еще нуждаетесь в объяснении той же темы с других позиций.

(С улицы слышались радостные крики гуляющих людей. Геше-ла рассмеялся).

Они ищут счастья. Есть различные способы поиска счастья. Но не надо сразу смотреть на них свысока. Сначала вы должны исследовать, насколько глубок ваш собственный метод обретения счастья, и каков этот метод согласно философии буддизма, затем необходимо сравнить. Иногда вы ищете счастья в том же, что и они. Вы и я поступаем так же, поэтому мы все еще в сансаре.

Итак, четыре характеристики второй благородной истины. Первая характеристика – причина. Вторая – источник. Третья – условие. Четвертая – твердая установленность, или в буквальном переводе «сильное порождение».

Затем объясняются четыре характеристики благородной истины о пресечении страданий. Первая характеристика – это пресечение. В данном случае под пресечением имеется в виду пресечение страданий. Когда вы достигаете такого состояния, это означает, что вы достигли полного пресечения страданий, то есть пресечения результата. Страдание – это результат, а вы достигли пресечения результата. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы пресечь страдание. Но по-настоящему пресечь страдание вы сможете в том случае, если достигнете благородной истины о пресечении страданий. Каким бы методом вы ни пользовались, вы можете уменьшить страдания, но настоящего пресечения страдания не достигнете. Полного пресечения страдания вы можете достичь только тогда, когда реализуете благородную истину о пресечении страданий.

Все остальные попытки прекратить страдания подобны тому, как если бы вы болели туберкулезом и принимали средство, притупляющее боль, но не избавляющее от причины болезни. Все сансарические методы, которыми мы пользуемся, подобны болеутоляющему. Миллион долларов – лишь очередное болеутоляющее средство. Оно может избавить вас от одной боли, но в отсутствие этой боли у вас возрастет другая боль, может быть, еще хуже. Если вы будете проводить такое исследование, то поймете: «Только достигнув нирваны, благородной истины о пресечении страданий, я смогу полностью пресечь все свои страдания». Тогда ваш истинный труд будет завершен. Вам не нужно будет уже ничего делать для себя, останется только одно – помогать другим. Но если вы не способны помочь даже себе, как вы можете помочь другим? Если вы тонете в болоте, как вы можете кому-то помочь из него выбраться? Вы только и можете, что обещать свою помощь. Слова это хорошо, но всё же непрактично. Поэтому очень важно достичь нирваны.

Существует два вида нирваны: нирвана пребывания и нирвана непреживания. В практике Махаяны вы должны стремиться к нирване непреживания. Это означает, что, когда практик посредством медитации достигает нирваны, после этого он сохраняет медитативное равновесие и пребывает в этом состоянии миллионы и миллионы эонов, не выходя из него. Это бесполезное состояние. Оно хорошо для одного человека. Но если такое количество существ страдает, то почему одно существо, обладающее огромным потенциалом, должно пребывать в покое? Они остаются в этом медитативном равновесии только из-за недостатка сострадания. Поэтому мы не должны стремиться к такой нирване. Как говорят

бодхисаттвы: «Пока столько живых существ, моих матерей, страдает, какой смысл в счастье для одного человека?» Это очень глубокие слова.

Нирвана непребывания – это состояние будды. Достигнув такого состояния, вы не пребываете только лишь в медитации, но являете себя в грубой форме для того, чтобы помогать существам в сансаре. Находясь в сансаре, вы не испытываете ни малейшего страдания, так как у вас нет причин для этого. Даже отправляясь в очень горячий ад, вы не страдаете от жара, потому что у вас нет причин для этого страдания. Например, если у человека на руке рана, и к ней кто-то прикоснется, то человеку будет больно. Допустим, у большинства из вас есть эта рана, и, когда к ней кто-то прикасается, вам больно. Я же полностью излечил эту рану и прихожу вам помогать. Люди трогают мое тело, но мне не больно. Прикосновения для меня как хороший массаж.

Таким образом, объект, который вызывает у вас страдание, не обязательно должен вызывать страдание у всех. Для других он может быть даже объектом счастья. У людей с раной на теле массаж вызывает страдание. Тот же массаж для человека, у которого раны нет, очень полезен, потому что укрепляет тело. Это важно и очень глубоко. Попробуйте это запомнить. Тогда вы поймете, в чем заключается смысл преобразования ума, преобразования препятствий в духовный путь.

Мы должны стремиться достичь именно нирваны непребывания. Первый ее аспект, как я вам уже сказал, это пресечение страданий. Второй аспект благородной истины о пресечении страданий – умиротворение. В данном случае это означает умиротворение причин страданий, то есть омрачений. Это безупречное состояние, в котором полностью умиротворены все причины страдания, т. е. их нет. Поскольку причин для страданий нет, то, какие бы условия ни создавались, не имея причин для страданий, вы не будете испытывать никакого страдания.

В переводе третья характеристика истины пресечения определяется как подлинное счастье, но этот термин не совсем точен. Поскольку у нас нет другого выбора, мы можем использовать этот. Но смысл таков: когда вы достигнете подобного состояния, это принесет вам нескончаемое счастье, высшее и совершенное. Настоящее счастье – это отсутствие страданий и полное отсутствие источника страданий. Допустим, у вас большая, очень тяжелая ноша, вы её долго несли, а потом присели отдохнуть, минуты отдыха вам покажутся счастьем. Это отсутствие крайнего страдания не является настоящим счастьем, оно временное. Одно страдание у вас уменьшилось, но возрастает другое.

Если вы были очень голодны, а потом поели, вы чувствуете себя счастливыми. Но что представляет собой это счастье? Одно крайнее страдание, от пустого желудка, уменьшилось, но начинает возрастать новый вид страдания – от полного желудка. Поэтому принятия пищи не даст вам полного счастья, потому что оно уменьшает одно страдание, но увеличивает другое. Таковы все методы в сансаре: они уменьшают одно страдание, но одновременно увеличивают другое. Поэтому вы не можете с их помощью достичь настоящего счастья.

Если у вас нет мужа, вы страдаете от этого, думая: «У меня нет опоры, такого человека, который мог бы работать, содержать меня, приносить деньги в дом». Но как только у вас появится муж, начнет возрастать другое страдание. Та же проблема возникает у мужчин с женами. Если вы неженаты или не замужем, не думайте, что жениться или выйти замуж чрезвычайно необходимо, потому что ваш брак не решит проблемы. Вы вступите в брак, и тут же появится новая проблема. Тогда вам захочется развестись. Но когда вы уже будете в браке, развод не решит вашей проблемы. Если вы разведетесь, возникнет следующая

проблема. Поэтому вам лучше оставаться в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас. Ваш развод или вступление в брак не решит проблем. Принимайте существующую ситуацию как данность. Когда подует кармический ветер, вам придется вступить в брак. Но если кармический ветер не дует, не надо гоняться за браком, за семьей, потому что это проблем не решит. Я не запрещаю вам жениться, однако, иногда люди отягощают свой ум ненужными мыслями: «Я уже достиг такого-то возраста. Что скажут люди? Мне нужно создавать семью». Но я вовсе не советую вам никогда не вступать в брак.

Теперь вернемся к теме. Итак, все мирские методы, которыми вы пользуетесь и которые, как вам кажется, являются очень умными, определенно не решают ваших проблем и не приносят настоящего счастья. Что принесет вам настоящее счастье? Безупречный покой, который возникнет в результате пресечения источника страданий, полной свободы от омрачений. Подобный ум, полностью свободный от омрачений, называется нирваной. Его характеристикой является безупречное подлинное счастье. Такова третья характеристика третьей благородной истины.

Четвертая характеристика – это подлинное освобождение, или подлинное отбрасывание. Если вы освобождаетесь от омрачений, то достигаете полного освобождения. Все остальные виды освобождения – это временные свободы. Настоящее освобождение – это когда ваш ум полностью освобождается от омрачений. Только тогда вы достигнете независимости. Имейте в виду, что в сансаре полной независимости, полной свободы найти невозможно. А все, что мы говорим о независимости и свободе, – только слова.

Итак, подлинная свобода не означает независимости от каких-то других людей или от власти врагов. Если вас не угнетает другая страна, вас будут угнетать какие-то люди внутри вашего государства. Вся эта свобода – лишь временное явление. Настоящее освобождение достигается только тогда, когда ваш ум полностью свободен от омрачений. Поэтому скажите себе: «Я должен достичь третьей благородной истины, пресечения страданий». Это нирвана.

Если вы будете размышлять над этим снова и снова, ваше желание достичь освобождения станет сильнее. Это желание называется отречением. Вы будете чувствовать все большее отчуждение от мыслей о мирском счастье. Вы поймете, что так называемое мирское счастье по природе своей есть страдание, и оно не будет вас интересовать. А если вас не будет интересовать мирское счастье, естественным образом вы потеряете всякий интерес и к мирским методам. Вы станете настоящим духовным практиком и будете ежеминутно думать о нирване. Когда вы будете есть, процесс принятия пищи тоже станет причиной достижения нирваны. В этом случае вы будете великим йогином. Если же вы не медитируете на эти шестнадцать характеристик четырех благородных истин, вы можете сидеть в позе медитации, читать садханы Ямантаки или другой тантры, делать практики Махамудры, Дзогчен или шести йог Наропы, но все эти занятия не будут являться Дхармой. Они не станут причиной обретения нирваны. Вы будете во имя Дхармы или тантры вращаться в сансаре.

Когда Атиша пришел в Тибет, там множество людей медитировало в горах. В те времена в Тибете были очень популярны Дзогчен, Махамудра и ясный свет, шесть йог Наропы. Многие хотели стать великими йогинами. Они посвящали длительное время медитации на уме. Но Дромтонпа, когда исследовал этих людей, обнаружил, что среди них не было никого, кто действительно укротил свой ум. Эта медитация всего лишь делала их более заносчивыми и гордыми, они говорили про себя: «Я практик Дзогчен, я практик Махамудры, я практик шести йог Наропы». Эти техники лишь усиливали их фанатизм по отношению к своей технике. Но техника это всего лишь техника. Самое главное – быть

добрым человеком. Дромтонпа подумал: «Здесь что-то не так». Он задал вопрос Атише: «В Тибете у нас тысячи людей медитируют в горах. Много ли из них идут по верному пути?» Атиша, применив свое ясновидение, исследовал этот вопрос и ответил: «Из них по верному пути идут всего лишь четыреста человек. Все остальные под именем тантры и Дхармы возвращаются в сансаре».

Почему это происходит? Потому что эти люди не медитируют на четыре благородные истины, которые являются основополагающим фундаментом. В Махаяне нет никакой другой основы, кроме этой. На основе четырех благородных истин построено учение о бодхичитте. В Махаяне есть только одно дополнение к философии Хинаяны – это бодхичитта. Благодаря бодхичитте она является Великой колесницей. У меня нет такой медитации, в результате которой вы сразу увидите ясный свет, реализуете тумо или будете летать. Зачем вам летать? Зачем нагревать тело, если дома у вас и так тепло. Самое главное – укрощать свой ум, лечиться от болезней ума. Все остальное придет само.

Это учение, которое я получил от Его Святейшества Далай-ламы, я передаю вам. Люди с хорошим умом смогут оценить это учение по достоинству. А для людей с низкими умственными способностями это учение не будет ценным. В чем для вас ценность зеркала, если у вас нет глаз? Я надеюсь, что у вас есть глаза, поэтому показываю вам зеркало.

Далее, четыре характеристики благородной истины о пути. Первая характеристика называется путь. В данном случае под путем подразумевается мудрость, напрямую постигающая пустоту. Таким путем вы дойдете до этой цели. Никакие внешние пути и дороги к этой цели вас не приведут. Это внутренний путь, который вы должны развить в своем уме. Настоящим путем является ваша мудрость, напрямую постигающая пустоту. Это первая характеристика благородной истины о пути.

Вторая характеристика – познание. Настоящим познанием является познание настоящей природы самих себя и феноменов, т. е. пустоты. Все остальные виды понимания являются временными. Любое другое понимание или знание не имеет большой пользы.

Третья характеристика – это осуществление, или реализация. Настоящей реализацией является мудрость, познающая пустоту. Сначала вы постигаете пустоту концептуально. Когда же в конечном итоге вы приходите к прямому познанию пустоты, это становится настоящей реализацией. Достигнув благородной истины о пути, тем самым вы достигаете истинной реализации – вступаете на путь видения. Не пройдя путь видения, достичь состояния будды невозможно.

Четвертая характеристика – бесповоротный выход. Когда вы обретете благородную истину о пути, вы, несомненно, сможете спастись от океана сансары. Это приведет вас к состоянию освобождения. Поэтому эта характеристика называется бесповоротным выходом. Любой метод, который может на сто процентов обеспечить результат, представляет для вас большую ценность, и вам необходимо усиленно практиковать этот метод. Все остальные методы в сансаре не принесут вам полного счастья. Но нирвана, без сомнения, достижима с помощью благородной истины о пути. Зная об этом, вы будете очень заинтересованы в благородной истине о пути. При наличии такого осознания, услышав хотя бы одно слово учения о пустоте, вы будете счастливы, как жаждущий, которому дали немного воды. Итак, мы обсудили с вами шестнадцать характеристик четырех благородных истин.

"Тонкое" (phra ba) отсутствие «я» (bdag med) и "тонкое" отсутствие «я» индивида (gang zag gi bdag med) считаются равнозначными. Отсутствие (stong pa) индивида как независимого

и существующего субстанционально принимается за "тонкое" отсутствие «я» индивида. Пять из восемнадцати школ [вайбхашиков], [а именно – те, которые называются] самматиями, не признают за "тонкое" отсутствие «я» индивида [это] отсутствие индивида как независимого и существующего субстанционально, ибо они принимают, что независимое и существующее субстанционально «я» существует. Не принимают идею "тонкого" и "грубого" (gags) отсутствия «я» дхармы, ибо полагают, что если предмет имеет место (gzhi grub), то с необходимостью является [имеющей] «я» дхармой.

Тонкая бессамость (отсутствие «я») и тонкая бессамость личности (индивида) – это одно и то же. В данном случае, что такое бессамость личности? Согласно школе Вайбхашика, бессамость личности – это пустотность личности от независимого субстанционального существования. Но существуют разные терминологии. Это одно и то же, но обозначается тремя разными терминами: «бессамость личности», «тонкая бессамость личности» и «пустотность от независимого субстанционального существования».

Когда вы говорите о тонкой бессамости личности с точки зрения Мадхьямаки Прасангики, этот термин уже указывает на нечто другое. С точки зрения Мадхьямаки Прасангики под тонкой бессамостью личности подразумевается пустота личности от самобытия. Терминологии используются разные, потому что Будда давал учение сутры в соответствии с уровнем понимания различных живых существ. Нужно ясно понять, что эти термины означают в каждом конкретном случае. Тогда, читая сутру, вы сможете ясно понять ее смысл. В противном случае вы запутаетесь. Вам необходимы комментарии, иначе вы будете пытаться истолковать ее, основываясь на своих мирских концепциях. То, о чем говорится в сутрах, находится за пределами мирских концепций.

Например, когда я даю учение, люди истолковывают мои слова в соответствии с со своим пониманием. Если вы ученый, вы интерпретируете в большей степени с точки зрения науки. Если вы бизнесмен, то воспринимаете мои слова с точки зрения бизнеса. Если вы экстрасенс тогда вы визуализируете мое учение в различных цветах, формах, энергиях. Очень важно понять истинное значение Дхармы. Не давайте учению собственных интерпретаций. А как вы можете определить, верность собственной интерпретации? Если текст кажется вам очень легким, судя по всему, вы интерпретируете его по-своему. Если он кажется вам трудным, значит, вы действительно пытаетесь разобраться в том, что за этим стоит. Но это правило распространяется не на всех. Некоторые люди очень умны и способны правильно воспринимать текст, считая его легким.

Что такое грубая бессамость личности, согласно школе Вайбхашика? Это отсутствие в личности постоянства, независимости и единства. Разница между отсутствием независимости, постоянства и единства и отсутствием независимого субстанционального существования заключается в объекте отрицания. Объект отрицания, который заключается в постоянстве, независимости и единстве, является более грубым. Независимое субстанциональное существование – более тонкий объект отрицания. Все буддийские школы признают, что не существует «я», которое обладало бы независимостью, постоянством и единством. Представление о подобном «я» – это плод философских догм. В действительности нам не присуще ощущение своего «я» как обладающего независимостью, постоянством и единством. У нас есть врожденное ощущение «я» как плотного, существующего истинно, находящегося внутри груди. Но мы не воспринимаем от рождения свое «я» как некий атман, который обладает независимостью, постоянством и единством. Тем не менее, с помощью философских догм подобные понятия могут у нас появиться как умственная конструкция. Я не думаю, что кто-то из вас цепляется за свое «я» как за нечто независимое, постоянное и единое.

Для большинства небуддийских школ поиск «я» представляет большую трудность, поскольку они не имеют понятия о пустоте. Они полагают, что должно существовать некое единое, плотное и постоянное «я», переходящее из жизни в жизнь. Они думают, что если бы «я» было непостоянно, то карма, которую мы накопили в этой жизни, не влияла бы на будущие жизни, так как в будущей жизни мы становимся уже другой личностью. «Если мое «я» из прошлой жизни, будучи непостоянным, уже закончилось, то почему в этой жизни я должен испытывать последствия прошлого существования? Поэтому атман должен быть постоянен», – утверждают индуисты.

Также небуддийские школы считают, что атман должен быть единым. Известно, что личность имеет пять психофизических совокупностей. Если мы утверждаем, что у одной личности есть пять различных «я», это будет противоречием, поскольку ни одна из совокупностей не является «я». Из этого делается вывод, что атман – это отдельная единая субстанция.

Третья характеристика «я» в воззрении небуддистов – независимость от пяти совокупностей. «Я» словно пребывает над вашей головой или в вашем сердце. Когда вы умираете, атман вылетает у вас изо рта и отправляется в какую-то новую жизнь. С точки зрения буддизма подобное представление об атмане есть ложная интерпретация.

Буддизм не признает существование души. Вы можете сказать: «Мой ум так сказал, но моя душа сказала по-другому». Но если спросить: «Какая разница между вашим умом и вашей душой?», то ответить на этот вопрос четко будет невозможно. Душа – это атман. Подобной души не существует. Отсутствие подобного независимого, постоянного и единого атмана и есть грубая пустота.

Тонкая пустота, бессамость личности – это пустотность от независимого субстанционального существования. Школа Вайбхашика утверждает, что нет никакого «я», которое имело бы независимое субстанциональное существование. Если было бы такое независимое субстанционально существующее «я», вы могли бы указать на него пальцем.

Точно также нет никакой независимой, субстанционально существующей воды. Вода – это соединение кислорода и водорода. Поскольку вода есть соединение ее компонентов, невозможно, чтобы она существовала независимо и субстанционально, была какой-то плотной субстанцией, существующей со стороны объекта. Все явления представляют собой соединение чего-то другого. Например, «я» – это соединение психофизических совокупностей, поэтому не существует никакого независимого субстанционально существующего «я». Москва – это соединение множеств районов, улиц, людей. Поэтому нет никакой независимой, субстанционально существующей Москвы. Вкусная еда также представляет собой сочетание множества субстанций, поэтому нет никакой независимой, субстанционально существующей еды.

Все феномены подобны радуге, которая есть простое сочетание света и воды. Когда эти два фактора соединяются, в небе появляется радуга. Она появляется из пустоты, а затем вновь исчезает в пустоте. Волна появляется из океана и снова растворяется в нем. Лед возникает из воды и снова растворяется в воде. Каким бы твердым ни был лед, он имеет природу воды. Таким же образом, какими бы твердыми и плотными ни казались все явления, они неотделимы от природы пустоты. Из пустоты они появляются и в пустоте растворяются. И Ленин, и Сталин возникли из пустоты и исчезли в пустоте. Вы тоже появились из пустоты и в ней же растворитесь. Но пустота не означает несуществование. Пустота гораздо глубже. Если бы она была простым небытием, то все было бы очень просто. Тогда бы я просто

сказал: «Ничего не существует. Закройте глаза и уши, потому что мира нет и нет даже вашего ума». Тогда никакие термины были бы не нужны. Это ложное воззрение, по своей сути представляющее нигилизм. По-настоящему пустоту понять очень трудно.

Вы медленно, но неуклонно приближаетесь к этой горе пустоты и постепенно начинаете видеть ее более отчетливо. Но пока вы находитесь достаточно далеко от нее. Я надеюсь, что некий образ пустоты все же виден. По крайней мере, вы знаете, в каком направлении ее искать, и это уже хорошо. Некоторые люди ищут пустоту в совершенно неправильном направлении.

Итак, до нашей следующей встречи читайте тексты, пытайтесь практиковать. Вашей основной практикой должны быть старания стать лучше. Кроме того, делайте и формальную медитацию. Несмотря на то, что вначале вы не можете делать ее совершенно чисто, но постепенно вы будете выполнять ее все чище и чище. Если ваша практика не чиста, не надо говорить, что вы бесполезно тратите время, ведь найти золото в чистом виде тоже невозможно. Вначале вы будете находить только золото, смешанное с песком и грязью. Отсеивайте эту грязь, оставляя золото. Большинство из вас получили посвящение Ямантаки. Несмотря на то, что ваша практика не является на сто процентов чистой, тем не менее, вы должны делать ее, потому что в ней есть золото. Может, золота в ней всего двадцать процентов и восемьдесят процентов грязи, но это все же очень хорошо. Гораздо лучше, чем вообще не иметь золота. Но не думайте, что это золото совсем чистое. Старайтесь делать его еще чище, очищая свою практику от грязи.

Углубляйте свое понимание отречения, бодхичитты и пустоты. Это сделает вашу практику чище. При полном отсутствии отречения, бодхичитты и понимания пустоты ваша практика - это полный ноль, в ней нет ни единого процента золота. Если есть хотя бы один процент отречения или бодхичитты, значит, есть один процент золота. Сила и глубина вашей практики определяется этими тремя факторами. Познать пустоту очень трудно, но предыдущие два фактора – отречение и бодхичитту – вы способны реализовать. Сто процентов чистого отречения и бодхичитты у вас пока быть не может, но некоторый уровень этих реализаций вы можете достичь.

Кроме того, у вас уже есть некоторый уровень понимания пустоты. Если вы всем этим можете правильно пользоваться в практике садханы Ямантаки, то ваша практика Ямантаки станет очень мощной. Не забывайте эти советы. Выполняйте Ямантаку в качестве своего обязательства. Вы получали посвящение и передачу мантры. Если вы прочтете одну мантру, а человек без посвящения и передачи прочтет тысячу мантр, это будут две несравнимые вещи. Так что используйте тот потенциал, которым обладаете. Несмотря на то, что у Бориса Ельцина большая власть, если он прочтет хоть тысячу мантр Ямантаки, реализаций у него будет гораздо меньше, чем у вас при прочтении одной мантры. В одной области он располагает большей властью, но в другой большим потенциалом обладаете вы. Поэтому Борис Ельцин должен использовать имеющуюся у него власть, а вы – ту власть, которая есть у вас.