

Я очень рад новой встрече с вами. Прежде всего развейте в себе правильную мотивацию для получения драгоценного учения по буддийской философии.

Мы говорили о самой низшей философской школе буддизма – Вайбхашике. Ее взгляды не являются конечным воззрением Будды, но понимание их помогает в постижении взглядов высших философских школ. Учение Вайбхашики было изложено в трех разделах: с точки зрения основы, пути и результата. Опираясь на основу, практикующий порождает путь, благодаря которому достигает результата. Мы уже обсудили точку зрения вайбхашиков на основу и путь, теперь поговорим о результате. Это полное освобождение от страданий и их причин. В буддизме говорится, что мы все ищем счастья, и если уж искать счастья, то наилучшего – постоянного, полностью свободного от всех омрачений. Там, где нет причин страдания, нет и самого страдания.

Текст гласит следующее: “Рупакайя, или тело формы, есть физическая основа бодхисаттвы, находящегося на пути обучения. Поскольку это тело содержит только одну жизнь, оно не признается как Будда Ратна, или Драгоценность Будды, хотя и признается как Будда. Драгоценность Будды есть существующая в потоке его сознания неразрушимая и нерожденная мудрость”.

Принимая Прибежище, мы принимаем его в Трех Драгоценностях, называемых по-санскритски Будда Ратна, Дхарма Ратна, Сангха Ратна. Вайбхашики утверждают: понятия “Будда Ратна” и “Будда” – различны. Согласно их взглядам, Будда родился в нашем мире в человеческом теле у царицы Майи, и это было тело бодхисаттвы, а когда он достиг состояния будды, его грубое тело не стало Драгоценностью Будды. Подобное утверждение есть результат глубокого анализа. Если вы считаете грубое тело Будды самим Буддой, возникает противоречие, поскольку такое тело является следствием благородной истины об источнике страдания и не может одновременно быть следствием благородной истиной о пресечении страдания. Итак, Драгоценностью Будды в грубом теле Будды является его сознание, а точнее – мудрость.

Далее по тексту: “Точно так же ученики, достигшие состояния арья, поскольку осквернены, не являются Сангхой Ратна, но являются Сангхой”.

Существа, пребывающие в пути, но еще не достигшие пути “не-учения”, являются Сангхой, но не Драгоценностью Сангхи. Сангха Ратна это мудрость, напрямую постигающая пустоту, мудрость арьи. Тело такого существа является вторичной сангхой, а настоящая Сангха это истинная мудрость. Сангха Ратна, подобно Будда Ратна, должна быть свободна от всех скверн и загрязнений. Грубое тело Будды считается загрязненным, потому что оно является следствием благородной истины об источнике страдания и считается “остаточным”. Я объяснял вам ранее об архатах “с остатком” и “без остатка”. Архат “с остатком” это грубое тело, являющееся результатом истины об источнике страдания. Если вы не имеете ясного представления о Будде, Дхарме и Сангхе, то не сможете стать настоящими буддистами. Принятие Прибежища в Трех Драгоценностях не означает идолопоклонства. Статуя Будды не является Буддой Ратна. Но Прасангика-Мадхьямика выдвигает несколько иную точку зрения по этому вопросу, о ней я расскажу позднее.

Текст: “Сангха Ратна есть существующая в их потоке “истина пути”. Дхарма Ратна это существующая в потоке сознания Будд, Шравак и Пратьекабудд “истина прекращения и освобождения от страданий”.

В действительности, благородная истина о пути и является Сангха Ратна. А благородная истина о пресечении страданий называется Дхарма Ратна. Дхарма Ратна рождается в зависимости от Сангха Ратна.

Текст: “Золотым сосудом анализа моего сознания, взятого из океана учения Вайбхашики, нектаром хороших изречений в новом празднике угощайтесь, юные, обладающие ясностью ума”.

Здесь говорится, что это учение является драгоценным для людей, обладающих пронизательным умом и способных к глубокому анализу. С помощью нектара этого учения вы сможете устранить болезнь неведения.

Итак, мы окончили изложение взглядов школы Вайбхашики. Сейчас я кратко повторяю это учение. Оно излагается в трех основных разделах. Первый из них – основа, данная с позиции двух истин: относительной и абсолютной. Кроме того, учение об основе дается с точки зрения дополнительных пяти основ, поскольку все феномены могут быть включены в эти пять основ и в две истины. Основа также объясняется с точки зрения оскверненных и неоскверненных явлений; все феномены подпадают под эти две категории.

Почему в школе Вайбхашики основа излагается в трех разных аспектах? Изложение основы с точки зрения относительной и абсолютной истины предназначено для постижения глубинного смысла феноменов. Каждый феномен существует с позиции этих двух истин. Относительная доступна пониманию мирских людей, абсолютная недоступна омраченному сознанию. В действительности эти истины не противоречат друг другу.

Объяснение феноменов с точки зрения пяти основ предназначено для анализа феноменов. Следует учесть, что существует множество феноменов, как видимых, так и не видимых нам. Существуют грубые феномены, возникшие от причин, и тонкие феномены, не происходящие от причин. Не все феномены, произошедшие от причин, обязательно должны быть видимой глазу формой. Среди грубых феноменов выделяют “грубые грубые” и “грубые тонкие”. Таким образом, все непостоянные, или произошедшие от причин, феномены можно объединить в четыре категории: материя, сознание, вторичное сознание и некомпозитный фактор. Явления, не имеющие причин, называются постоянными и дальнейшее их деление не проводится. Постоянные явления неизменны, тогда как явления, произошедшие от причин, пребывают в процессе постоянного изменения. Явления, имеющие причину, способны выполнять функции, действовать.

Все эти моменты нужно знать подробно. Если вы не умеете правильно использовать эти четыре основы, они могут повредить, если же вы хорошо знаете их, то польза будет большой. Из этих четырех основ важнейшей является сознание – ваше собственное сознание. Вайбхашика подробно излагает, что такое ум и ментальные факторы, как они функционируют. Нам необходимо это знать, поскольку мы должны научиться подчинять свой ум. Тренировкой и подчинением ума мы сможем достичь полного счастья. Ум является одновременно и тренером, и тренируемым, поэтому важно ясно представлять, что такое ум и как его тренировать. Если вы готовите кушанье и кладете в него посторонний продукт или смешиваете ингредиенты в неверной пропорции, после еды у вас будут проблемы с желудком. Первое правило: еда должна быть хорошо приготовлена, на сильном огне. В Европе люди готовят пищу недолго и на слабом огне, поэтому у них возникают проблемы.

Лама Цонкапа и все великие мастера прошлого говорили, что в начале необходимо хорошо понять учение и только тогда приступить к медитации. Иногда я вижу, как некоторые из

моих учеников медитируют во время учения, и это ошибка. Сначала приготовьте пищу: выслушайте внимательно учение, вникните в его смысл, а дома приступайте к медитации. Очень неискусно в присутствии духовного наставника отключать все органы чувств, а дома пытаться читать книжки. Слушайте духовного наставника очень внимательно, потому что во время учения существует много тонкостей, которые вы упускаете, даже если вам все кажется понятным. Можете конспектировать, если это помогает вам быть более внимательным, а дома хорошо обдумайте слова духовного наставника – это само по себе будет медитацией.

Продолжим. При объяснении оскверненных и неоскверненных объектов в учении об основе говорится, к чему следует стремиться, а что – отбросить. Ни один из оскверненных объектов не может подарить вам счастья и покоя. Все феномены, кроме благородной истины о пути и благородной истины о пресечении страданий, являются оскверненными. Богатство, имущество, дом, слава, карьера – это оскверненные объекты. К оскверненным объектам относятся также семья, муж, дети, жена. Если вы, не понимая сути, мечтаете о таких объектах, то уверены в их способности принести вам счастье. Женщина думает о хорошем муже, который заботился бы о ней, не пил водку, не ругался. Мужчина думает о карьере, славе, хорошей жене, которая готовила бы ему еду.

Вам кажется, что эти объекты наверняка доставили бы вам счастье. На деле они не могут принести настоящего, постоянного счастья, потому что сами непостоянны, зависят от множества причин и поэтому являются загрязненными. Когда вы поймете это, ваш ум успокоится, прекратит скакать туда-сюда, подобно обезьяне. Наш ум бывает несчастным лишь потому, что мы ошибаемся, считая загрязненные объекты источниками счастья. В итоге наш ум становится очень узким, направленным только на получение таких объектов. Мы можем обрести временное счастье, но оно быстро заканчивается, и мы опять гонимся за чем-то другим, чтобы снова обмануться в своих ожиданиях. Никто не создает нам трудностей в жизни, мы сами делаем это. Мы не понимаем природу феноменов и гоняемся за оскверненными объектами – так проходит наша человеческая жизнь.

Размышляя о непостоянстве жизни, об оскверненных и неоскверненных феноменах, вы убеждаетесь, что для достижения истинного счастья вам необходимо обрести в потоке своего ума благородную истину о пути и благородную истину о пресечении страданий. Обретя их, вы достигнете полного, безупречного счастья. Основная цель прихода Будды в этот мир – дать учение о четырех благородных истинах, научить нас, что мы сами отвечаем за собственное счастье и страдание. Страдание и счастье происходят от причин, их не создает Бог – об этом учил Будда во время первого поворота колеса Учения. Если вы не хотите страдать, вы должны уменьшить причины страданий. Если вы хотите счастья, создавайте причины для его обретения. Будда говорил, что с помощью оскверненных объектов достичь счастья невозможно. Если вода грязна, то независимо от ее внешнего вида здоровья у вас не прибавится. Но чистая, незагрязненная вода полезна для вашего тела. Поэтому важно искать счастье в неоскверненных объектах. Таково учение об основе в школе Вайбхашики.

Теперь о пути. Вайбхашики утверждают, что практикующий продвигается, опираясь на два пути – метод и мудрость. Под методом понимается отречение и бодхичитта. Практикующий развивает их на основе относительной истины: он понимает, что оскверненные объекты имеют природу страдания и не могут быть источниками счастья. Такое понимание порождает у практикующего сильное желание обрести неоскверненные объекты – благородную истину о пресечении страданий и благородную истину о пути. С одной стороны, отречение – это отвращение к оскверненным объектам, к сансаре, с другой стороны – сильное желание достичь неоскверненных объектов, нирваны.

Вначале вы должны убедиться на собственном опыте, что оскверненные объекты не могут принести вам счастья. Затем вы осознаете, что все живые существа также ищут счастья в оскверненных объектах, усиливающих страдания, и тогда у вас порождается сострадание – сильное желание освободить их от этих страданий. В результате у вас возникает устремление к достижению состояния будды ради блага всех живых существ. Подобное вдохновенное устремление называется бодхичиттой; иными словами, это первичный ум, побуждаемый двумя вторичными видами ума. Бодхичитта есть именно первичный, а не вторичный ум. Некоторые люди неправильно понимают бодхичитту и убеждены, что она у них есть. Но я уверен, что они заблуждаются. Имея бодхичитту, вы стали бы иными, поскольку бодхичитта это драгоценнейший ум, который необычайно трудно породить.

Некоторые мастера говорят, что у всех вас есть бодхичитта, но в настоящий момент вы не медитируете, поэтому она не проявлена. Также говорят, что нужно не изучать бодхичитту, а созерцать свой ум, и тогда она сама проявится, поскольку была в вашем уме с безначальных времен. Это ошибочное утверждение. Подобное учение ядовито, потому что оно препятствует вашей практике, лишает возможности породить драгоценный ум бодхичитты.

Итак, бодхичитта это первичный ум, побуждаемый двумя вторичными видами ума. Первый из вторичных видов ума – желание принести благо живым существам. После глубинного постижения учения вы на основе учения о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения понимаете, каким образом живые существа вращаются в сансаре. У вас появляется сильное желание освободить их от страданий. Необходимо также осознать, что все живые существа когда-то были вашей матерью и были необычайно добры к вам. Вы должны понимать, что себялюбие открывает врата во всякое страдание, а забота о других – основа всех достоинств. Благодаря осознанию этой философии в глубине вашего сердца зарождается сильное желание принести благо всем живым существам. Это и есть ум, заботящийся о других, стремящийся помочь всем живым существам, принести им не только временное счастье, но полностью освободить их от страданий и их причин.

Состраданием вы порождаете в себе сильное желание принести благо живым существам, а мудростью вы порождаете желание достичь состояния будды. Породив с помощью сильной любви и сострадания желание приносить благо другим существам, вы с помощью мудрости анализируете, каков лучший способ осуществить это. Если вы всех накормите, завтра они опять будут голодны. Если всем дадите денег, через некоторое время они закончатся. Такими методами вы способствуете развитию лени в живых существах. Поскольку живые существа страдают из-за своего неведения, нужно устранить неведение. Но неведение и страдания – это не обыкновенная грязь, их невозможно смыть водой. Вы можете избавить живых существ от страдания и неведения только даруя им драгоценное учение. Для этого вы должны достичь состояния будды.

Итак, с помощью мудрости вы должны развить сильное желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Ваше желание должно быть таким же сильным, как желание человека, привязанного к машинам, купить себе “мерседес”. Когда посредством глубокого понимания у вас появится постоянное, непрекращающееся, само собой возникающее желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ, это означает, что вы породили в себе бодхичитту. Она порождается так же невольно, как сейчас у вас возникает гнев и другие отрицательные эмоции. Если сейчас вас назвать дураком, вы тут же почувствуете гнев. Обретя бодхичитту, вы таким же образом ощутите сильные любовь и сострадание, едва услышав слова “живые существа”.

Итак, метод, то есть отречение и бодхичитта, – это первый путь. Второй путь это мудрость, и в данном случае имеется в виду мудрость, постигающая пустоту. Она подсекает под корень сансару, уничтожает неведение. С помощью метода и мудрости вы полностью освобождаетесь от сансары, становитесь “победителем врагов”, или архатом. Настоящим нашим врагом являются омрачения – пока мы не одержим над ними победу, настоящего счастья не обретем. Мы уничтожаем врага с помощью метода и мудрости, которые также называются двумя крыльями. Птица на двух крыльях пересекает океан сансары и достигает противоположного берега – нирваны.

Не думайте, что нирвана есть нечто внешнее. Ваш омраченный ум называется сансарой. Последователи низших школ говорят, что полностью свободный от омрачений ум и есть нирвана. Но высшая школа Прасангика-Мадхьямика утверждает, что нирваной называется не сам ум, полностью свободный от омрачений, а его пустота. Нирвана не есть пустота любого ума, это пустота конкретного ума, полностью свободного от омрачений. В будущем я расскажу вам об этом подробнее, поскольку есть весьма тонкие моменты. Например, нирвана это пустота. Пустота постоянна. А если нирвана постоянна, как она может даровать счастье? Я объясню вам это. На первый взгляд эти утверждения кажутся противоречивыми, но Прасангика-Мадхьямика дает безупречный ответ на этот вопрос.

Итак, мы закончили краткое рассмотрение основы, пути и результата с точки зрения Вайбхашики. Существует некоторое отличие в результатах, основанных на пути Хинаяны и Махаяны. Если вы достигаете результата на основе пути Хинаяны, то достигаете архатства.