

Прежде всего породите в себе правильную мотивацию. Вы получаете драгоценное учение по буддийской философии для углубления вашей собственной философии. Такая философия есть у каждого человека, но у большинства она нелогична, эмоциональна и не имеет надежной основы. В настоящий момент вы руководствуетесь узкой, сильно ограниченной философией, учитывающей интересы только вашей нынешней жизни, и поэтому она связана с желанием что-то приобрести исключительно для этой жизни. Не осознавая ценности ума, вы не имеете правильного представления о его значимости, устройстве, о способах его укрощения, позволяющих достичь настоящего счастья. Ваша философия, как и у большинства людей, основана на накоплении каких-то внешних предметов – именно по этому принципу люди делят друг друга на умных и глупых. По большому счёту все они одинаковы.

Основная цель практики Дхармы – изменить нашу привычную философию, сделать ее глубже. Если вы сразу уйдёте медитировать в горы, не освоив глубокую философию Дхармы в вашей повседневной жизни, ваша медитация будет бесполезна. Олени всю жизнь проводят в горах, но никаких особых реализаций не достигают. Буддизм не утверждает, что жизнь в горах сделает вас мудрыми. Там хорошие условия: тихо, мало помех, но самое главное – внутреннее богатство, философия. Сначала надо изучить философию в привычных условиях жизни, а затем можно ехать в горы. Там вам никто не будет мешать, и тогда будет польза.

В изучении и практике Дхармы существуют три ошибки: ошибка в начале, ошибка в середине, ошибка в конце. Начальная ошибка – это поспешный отъезд для медитации в горы без надежного фундамента философии. Срединная ошибка – это получение учения, но отсутствие размышления об этом учении. Конечная ошибка – это получение и размышление об учении, осознание его ценности, но откладывание своей медитации на будущее, то есть вы не создаёте условий, чтобы заняться интенсивной медитацией.

Вы должны уметь отличать ошибки от правильных действий. В одних ситуациях занятие медитацией будет ошибкой, а в других ситуацией ошибкой будет не медитировать. Вы должны руководствоваться своевременностью и уместностью ваших поступков. Нет нужды постоянно спрашивать у своего духовного наставника: “Когда я должен начать медитировать?” Вы знаете себя лучше, поэтому старайтесь быть наставниками сами себе. Применяйте свои философские знания в повседневной жизни – именно в этом заключается практика. Живя согласно философии, вы станете живым мастером. В противном случае вы можете стать каким-нибудь профессором, говорящим высокие, громкие слова, но не умеющим применить их на практике. Итак, чтобы сделать свою жизненную философию правильной, слушайте это учение.

Мы уже ознакомились с первой, низшей философской школой буддизма – Вайбхашикой. Теперь переходим ко второй, более высокой философской школе – Саутрантике. Комментарий на учение этой школы будет даваться по книге Джамьяна Шепа “Драгоценное ожерелье учений философских школ”.

Возможно, вы не сразу разберётесь в тонкостях, но внимательное слушание и размышление поможет вам постепенно понять, о чём идёт речь. На лекциях я не рассказываю вам интересные истории, а учу вас философии. Пусть вам будет немного трудно воспринимать учение, но слушайте его внимательно, и со временем ваш интерес будет расти. У некоторых людей ум работает хорошо, поэтому сложное учение им особенно интересно, а истории их не привлекают, потому что там мало глубины. Специалисты по неврологии говорят: если объектом для нашего мозга является обычный предмет, то мозгу “скучно”;

если же объект труден для понимания, он заставляет мозг функционировать намного активнее.

Саутрантика следует философии Хинаяны и признает истинность “внешнего объекта” и самосознания. “Саутрантика” и “Учащие примерами” имеют одно значение. Автор разъясняет учение школы Саутрантика в четырех разделах: определение, виды, значение, воззрение.

Во-первых, мы должны знать, в чём состоит определение школы Саутрантика, каковы ее взгляды. С помощью определения вы должны суметь провести чёткую границу между двумя школами. В будущем я могу задавать вам такие вопросы: “В чём разница между Вайбхашикой и Саутрантикой? Какой смысл в изучении философии школы Вайбхашика? Какую пользу приносит вам это изучение? Как понимание философии школы Вайбхашика помогает вам избавляться от проблем и обретать счастье?”. Если вы этого не знаете, вы ничего не знаете. Вы все учились в школе, многие из вас изучали математику. Что такое математика? Как математика может принести вам счастье? Чем она полезна в жизни? Единственно верный ответ – ради блага, именно для этого вы учились. Если же учеба не приносит вам в жизни пользу, зачем тратить на нее столько сил и времени? Поэтому, когда я даю вам учение, вы должны понимать, с какой целью оно даётся, каков его механизм, каким образом оно вам помогает.

Во втором разделе Джамьян Шепа объясняет, какие существуют разветвления школы Саутрантики. Третье – происхождение этой школы, почему она известна под названием Саутрантика. Первые три раздела являются вступительными, или общими, а в четвёртом приводятся сами философские воззрения Саутрантики.

Сначала обсудим определение. Школа Саутрантика – это воззрение. Практикующий это воззрение называется саутрантик, или последователь школы Саутрантика. Под словом “школа” в данном случае имеется в виду “основополагающая теория”, или “воззрение”. В этой философии может быть много разных обширных и подробных объяснений, логических доводов, но все они основаны на одном базовом философском воззрении, или теории. В науке, как и в философии, тоже существует множество теорий – например, теория относительности.

Итак, Саутрантика придерживается философии Хинаяны и признаёт истинное существование внешних объектов и самопознающего сознания. Высшая школа буддизма не признаёт истинного существования, а последователи низших школ, подобно нам, обычным людям, также признают у внешних объектов истинное существование. Существует и противоположное воззрение: так, школа Читтаматра не признает существование внешних объектов, а утверждает, что их не существует. “Если бы существовали внешние объекты, – говорят последователи Читтаматры, – то люди, созерцающие внешние объекты, должны были бы видеть одно и то же. Однако один человек видит в объекте одно, другой человек в этом же объекте видит что-то другое”.

Возьмём к примеру Москву. Мы все видим ее, но каждый по-своему. Для некоторых из нас Москва это маршрут от университета до Белорусского вокзала. Для других людей Москва ограничивается станцией метро, где они живут, маршрутом до их работы и маршрутом с работы к месту этой лекции, и когда я говорю слово “Москва”, у них в уме моментально появляется образ станций метро и районов. Туристы воспринимают Москву иначе. Поэтому читтаматрины говорят: “Если бы существовал внешний объект “Москва”, полностью не зависимый от ума, то все воспринимали бы его одинаково. Однако у людей разные представления о Москве, свой особенный образ Москвы”. Почему так?

Специалисты по квантовой физике, когда ведут речь об энергии и субатомных частицах, говорят, что этот объект можно назвать одновременно и энергией, и элементарной частицей. Но субатомные частицы и энергия – не одно и то же, это разные вещи. Вы можете вести речь о субатомной частице и об энергии только с точки зрения воспринимающего субъекта. Если вы будете искать элементарную частицу со стороны объекта, то не сможете обнаружить и указать на нее пальцем: вот, это – субатомная частица. Если бы Москва существовала со стороны объекта, при тщательном логическом поиске вы должны были бы обнаружить ее как объект. Исследуйте каждую из станций метро, каждый район, улицу, дом и поищите в них Москву. Ничто из этого не является Москвой. Дом Лужкова – не Москва, и его офис – тоже не Москва, но он утверждает: “Я живу в Москве, я самый главный в Москве”. Таким образом, если вы будете искать Москву со стороны объекта, то не найдёте ни единой мельчайшей частицы, которая была бы Москвой.

Подобным поиском занимаются как учёные, так и буддисты. Специалисты по квантовой физике своими открытиями и научными теориями приближаются к воззрениям школы Читтаматра. Они утверждают, что субъект и объект едины по своей сути и существенной разницы между ними нет. Это утверждение выше взглядов Саутрантики, но всё же наивысшее воззрение у Мадхьямики, а в частности – у школы Прасангика-Мадхьямика. Прасангика-Мадхьямика признаёт существование внешних объектов, но отрицает у них истинное существование. В утверждении об истинном существовании внешних объектов можно найти много логических противоречий. Например, при поиске истинно существующих внешних объектов вы должны их обнаружить. Вы можете добраться до мельчайших частиц – электронов, протонов, нейтронов – и убедитесь, что даже эти частицы являются всего лишь названием, которое дано совокупности более мелких частиц. Этот процесс может длиться до бесконечности. Вы не найдёте ни единой частицы, которая представляла бы собой независимую, неделимую субстанцию.

Высшая школа буддизма Мадхьямика утверждает, что внешние объекты не имеют истинного существования, поскольку нет неделимых частиц. Именно такая неделимая частица могла бы быть истинно существующим объектом. Вы могли бы указать на неё пальцем и сказать: “Вот она – неделимая частица”. Она не зависела бы ни от каких частей. Однако каждый объект по своей сути представляет скопление других объектов, поэтому буддийская философия утверждает, что нет неделимых частиц. Это выяснилось не путём механического анализа, то есть делением какого-то грубого материального предмета на части, как поступают учёные в ходе своих научных опытов. Буддистам удалось доказать свою теорию логическим путём.

Буддизм утверждает, что для познания какого-либо объекта вам не обязательно его видеть, вы можете сделать это логически. Так, если бы существовала неделимая частица, были бы у нее северная и южная, западная и восточная стороны? Если нет, значит, этой частицы не существует. Если между северной и южной сторонами у неё пустота, это не частица, а пустое пространство. Если же у частицы есть северная и южная стороны, это означает, что она делится на части. Нечто существующее должно обладать сторонами, или частями, и поэтому существующий объект невозможно сделать неделимым, то есть не имеющим частей. Так буддисты много тысячелетий назад убедились, что не существует неделимых частиц.

Цель этого знания – доказать отсутствие истинного существования у внешних объектов. Внешние объекты существуют, но иначе, чем мы их видим. Москва существует, но существует не так, как вы её себе представляете. Осознав это, люди понимают, каким

именно образом существуют внешние объекты, и освобождаются от привязанности к ним. Истинная реальность объектов заключается в пустоте от истинного существования. Это основное утверждение, на котором построена буддийская теория о пустоте.

Итак, Мадхьямика отрицает истинное существование внешних объектов, но не отрицает их полностью, как это делает Читтаматра, поэтому будьте осторожнее с внешними объектами. Углубившись в изучение взглядов Читтаматры и квантовой физики, вы в итоге можете сделать вывод, что внешних объектов не существует вообще, и начнете ходить по улицам без оглядки по сторонам, и вас может сбить автомобиль. Мадхьямика утверждает, что улица существует, дорога, автомобиль, водитель также существуют, но всё это не имеет истинного существования. Эти объекты имеют взаимозависимое существование, подобно радуге или отражению луны в воде, – они не существуют так, как вы их себе представляете. Поняв это, вы освободитесь от множества своих страхов, опасений, депрессии, смятения и прочих неприятных переживаний.

Допустим, вы смотрите фильм ужасов и настолько увлекаетесь, что воображаете события фильма происходящими в действительности и у вас возникает сильный страх. Чтобы избавиться от ужаса, вы решаете применить теорию Читтаматры и просто закрываете глаза, и тогда ничего не видите, не чувствуете. В жизни люди иногда поступают именно так: при опасности закрывают глаза, но это мало помогает, это не лучший способ избавиться от угрозы. Вам нужно проанализировать ситуацию глубже, понять взаимозависимость всего происходящего. В кинотеатре вы можете размышлять, каким образом перед вами появляется изображение: вот большой белый экран, на который с помощью проектора передается изображение, а звук исходит из других мест. Тогда вы поймете, что все эти составные части фильма зависят друг от друга, имеют взаимозависимое происхождение, поэтому чувство страха, возникшее у вас при просмотре, не имеет истинной основы. Вы спокойно останетесь в кинозале и без малейшего страха и напряжения будете смотреть и посмеиваться: “Как интересно поработал режиссёр!” Как только вы поймёте взаимозависимость всего происходящего, ваш страх мгновенно исчезнет, ведь ничто не сможет причинить вам боль.

В нашей жизни нет ничего истинно существующего, в каждый момент всё проходит. Мы не живём в настоящем моменте, а живём либо в прошлом, либо в будущем. Люди, живущие в прошлом, испытывают депрессию: “О, он так плохо со мной поступил! Он меня предал, обманул! И другие так нехорошо со мной поступили!” Когда они приезжают в старый дом, где жили много лет назад, то начинают плакать, вздыхать: “Как всё изменилось за это время! Как обветшал этот дом!” Другие люди, наоборот, живут в будущем: “Я сделаю так-то и так-то!” Они делают всё преждевременно, не дождавшись нужного момента. В Москве люди постоянно чем-то заняты, потому что стараются обогнать время.

На деле никто из нас не живёт в настоящем. Настоящее – это переход от мгновения к мгновению и присутствие в каждом из этих мгновений. Если вы постараетесь оставаться в настоящем хотя бы в течение пяти минут, то в вашем сознании само собой возникнет спокойствие. Даже если вы не понимаете пустоту, а просто пребываете в мгновении, которое переживается вашим сознанием, то из вашего ума исчезает депрессия, страх и надежда на будущее. Если вы слишком много пребываете в будущем, ваша жизнь проходит между надеждой что-то получить и страхом что-то потерять. В итоге вы ничего не достигаете, и оказывается, что вы так ничего толком не сделали, не закончили. Мало кто из людей в момент смерти может сказать: “Я сделал всё, что должен был сделать, и теперь я доволен”. Такими исключительными единицами являются только философы. Богатые люди жалуются родственникам: “О, я этого не успел сделать, как жаль! Я умираю, а должен был

еще моего внука женить. А еще я здесь и там не успел закончить дела”. Такие люди слишком много живут в будущем.

Буддизм никому не запрещает жить в будущем, думать о будущем. Только глупцы живут одним лишь настоящим, не заботясь о будущем. Учение, призывающее не размышлять о будущем и о прошлом, а только о нынешнем дне – неверное. Некоторые люди думают: “Я живу только в настоящем моменте. Я, возможно, стал великим йогиним”. Это ошибка. Жить настоящим полезно, но жить только настоящим – это неправильно. Наш ум в настоящий момент изменяется с каждым мгновением, поэтому можно тешить себя мыслью: “Как хорошо – в каждый момент ничего нет! Я понимаю пустоту!” Это ничтожное, мелкое понимание буддизма, оно широко распространено и может сделать вас глупыми. Это неконцептуальная медитация, которой занимаются небуддисты. Если вы будете заниматься только такой медитацией, она затормозит все функции вашего ума, притупит его. В итоге вы ничего не захотите видеть и будете чувствовать себя счастливым только в одиночестве, а когда увидите людей, подумаете: “Они мне мешают”. Ваш ум станет слабым, и позднее вы вообще не будете знать, что следует делать в будущем. Вы забудете, как правильно делается то или другое дело, потому что будете думать: “Самое главное – это настоящий момент, а остальное – неважно”. Даже для поездки в метро нужно знать, где и как купить билет, куда и как следует ехать, и только тогда можно добраться до нужного места. Чтобы достичь цели, нужно правильно подготовиться.

Истинное буддийское учение Прасангики-Мадхьямики ведёт речь о срединном пути. В наше время люди чрезвычайно много думают о будущем. Думать о будущем полезно, но большую часть жизни надо пребывать в настоящем и замечать, что происходит в вашем уме, как он работает, и благодаря этому сохранять спокойствие. Мы живые существа, нам надо кушать, ездить по делам, поэтому надо продумать, как организовать нашу жизнь наилучшим образом. Должна быть цель, должен быть план. Если есть хорошо продуманный план, то в итоге все получится. Много планов иметь не надо, лучше иметь один точный план – в этом суть срединного пути, приносящего пользу в повседневной жизни. Это и есть Мадхьямика.

Не впадайте в крайности. Иногда пребывайте в настоящем моменте, это успокоит вас, но не надо заикливаться на нём. Вы должны научиться управлять своим состоянием. Слишком много думая о прошлом и будущем, вы должны время от времени отключаться от привычных мыслей и больше пребывать в настоящем. Если вы слишком углубились в настоящий момент и совсем перестали думать о будущем и прошлом, вы должны вспомнить, какие последствия вас ожидают в будущем из-за действий, совершённых в прошлом или совершаемых сейчас. Будущее состоит из результатов действий, которые вы совершаете сейчас, в настоящий момент, поэтому он очень важен. Настоящий момент – это нечто, никогда не останавливающееся, никогда не ждущее. Эти мгновения методично текут, поэтому каждое из них вы должны использовать правильно, ради лучшего результата в будущем.

Хорошие результаты являются следствием чистоты вашего ума, поэтому ежесекундно старайтесь делать свой ум чище и чище. Очищайте его позитивным мышлением, соблюдением правильных философских взглядов. Именно с этой целью мы сейчас изучаем философию вообще и философию Саутрантики в частности.

Теперь вы понимаете, в чём состоит определение школы Саутрантика. Последователь этой школы это философ Хинаяны, признающий истинность внешнего объекта и самосознающего ума. Самосознающий ум, согласно Саутрантике, способен воспринимать

сам себя, это один из вторичных видов ума, единственной функцией которого является созерцание самого ума и всех происходящих в нём процессов.

Когда мы говорим о памяти, нам важно знать, кто запоминает все объекты и события, которые вы пережили. Допустим, вы увидели какую-то фотографию и говорите: “Да, это мне знакомо”. Откуда вы знаете, что уже видели это изображение? Саутрантики утверждают: если не существует самопознающего ума, вы не способны осознать, что видели какой-либо объект ранее. В момент восприятия знакомого объекта ваше сознание познаёт сам объект, но не тот прошлый момент сознания, в который этот объект уже был воспринят. Согласно саутрантикам, если в момент восприятия знакомого объекта сознание не сопровождается самопознанием, то есть самовосприятием субъекта, то памяти не могло бы быть. Поэтому саутрантики утверждают, что каждый раз в процессе восприятия или познания наше сознание сопровождается вторичным видом ума – самопознающим сознанием, или самосознанием, которое, по мере восприятия объекта, познает самого воспринимающего субъекта. Именно самопознающее сознание способно дать сигнал, что воспринимаемый объект вам уже знаком. В будущем я расскажу вам об этом подробнее.

Школа Прасангика-Мадхьямика не признаёт самопознающего сознания и вместе с тем способна дать подробное объяснение механизма работы памяти. Если у вас возникли трудности с пониманием, не беспокойтесь, поймёте позднее.

Теперь о втором разделе – подразделениях Саутрантики. Эта школа делится на последователей сутр, или догматических саутрантиков, и последователей логики. Первые – это последователи Абхидхармы, последние – следуют семи логическим трактатам. Догматические саутрантики основываются на цитатах из священного писания “Слово Будды” – это фундамент всех их философских воззрений. Вторые также признают “Слово Будды”, но больше опираются на логику. Они не принимают эти священные писания слепо, просто потому, что в них учение Будды, но предпочитают использовать в своих суждениях логику. Для них слова Будды не догма, а основа для логического осмысления.

Третий раздел – причина, по которой школа называется “Саутрантика” и “Учащие на примерах”. Саутрантики философствуют, опираясь в основном на сутры самого Будды, и не следуют за частными изречениями. Они объясняют философские воззрения главным образом через примеры. Но не следует слишком привязываться к этому определению. Исходя из строгой логики, не каждый философ, использующий в обучении примеры, является последователем Саутрантики. Это всего лишь этимология этой школы. Говорят, что Москва близко от Риги. Но путь от Москвы до Риги весьма длинный, и человек, живущий в пригороде Риги, не живёт в Москве.

Теперь о философских воззрениях Саутрантики. Они разъясняются в трёх разделах: точка зрения на основу, точка зрения на путь, точка зрения на следствие. В зависимости от основы вы используете два пути, с помощью которых достигаете результата. Результат – это освобождение от сансары. Два пути – это метод и мудрость. Каждый из путей вы развиваете в зависимости от основы. Основа – это две истины: относительная и абсолютная. В зависимости от относительной истины вы развиваете в себе метод. Опираясь на абсолютную истину, вы культивируете мудрость. Благодаря таким действиям вы достигаете архатства.

Это основное учение школы Тхеравада, которая входит в колесницу Хинаяны. Учение этой школы распространено, например, в Таиланде, и опирается в основном на философские взгляды Саутрантики. Последователи тибетского буддизма изучают воззрения всех философских школ, поскольку без ознакомления с учением низших школ Вайбхашики и

Саутрантики вы не сможете понять учение школы Читтаматра. Не изучив и не постигнув воззрение Читтаматры, вы не сможете полностью понять философские воззрения Мадхьямики; некоторые моменты вы сможете усвоить, но полностью осознать это учение вам будет трудно. Поэтому в тибетском буддизме также изучается и практикуется Хинаяна.

Хинаяна – это практика отречения и медитация на четыре благородные истины. Это входит и в нашу махаянскую практику. Кроме того, мы изучаем хинаянскую философию, но не считаем ее окончательным воззрением. На основе знания этой философии мы дополнительно изучаем махаянское учение: в частности, наивысшее философское воззрение Прасангики-Мадхьямики. К тому же мы изучаем Тантру. Среди различных уровней Тантры мы особое внимание уделяем изучению высшей Йога-тантры, берём из нее всё самое лучшее и затем объединяем все вышеупомянутые практики. Это означает, что практикующий человек должен использовать всё – Хинаяну, Махаяну, Прасангику-Мадхьямику, Тантру и, в особенности, высшую Йога-тантру. Практикуя таким образом, вы действительно сможете стать буддой за одну жизнь. Если вы не стремитесь к этому, ваша практика малоценна.

Допустим, ребёнок желает построить ракету. Он строит её так, как видит, то есть просто копирует её внешний облик, обвешивает разными внешними детальками, покрывает блестящей краской, но внутри этой ракеты пусто. Закончив работу, ребенок говорит: “Я хочу летать и полечу на своей ракете”. Многие взрослые, подобным же образом, не понимают философию не потому, что они дураки. Нет, они умные, но в каждой области есть свои особенности, не зная о которых вы легко можете ошибиться.

Несколько лет назад Его Святейшество далай-лама давал учение в Таиланде, где распространена хинаянская традиция Тхеравады. Учение давалось по четырём благородным истинам на основе воззрения школы Саутрантика. Слушая это учение, высокие мастера Тхеравады плакали и говорили: “Нет, он не последователь Махаяны, это последователь Тхеравады Хинаяны. Он величайший хинаянский мастер”. Но это всего лишь одна из частей практики Его Святейшества. Помимо хинаянской практики он занимается махаянской практикой, помимо махаянской практики он занимается Тантраяной. Сочетая в себе все эти вещи, возможно стать буддой за одну жизнь. Не думайте, что стать буддой в течение одной жизни нереально для вас.

Российская экономика рухнула, потому что у занимавшихся ею людей было слишком много нереальных целей и ожиданий. Нужно ставить себе реальные цели, тогда вы действительно сможете их достичь. Ваша первоочередная цель – безупречное понимание учения, правильное представление. Вы способны на это. Затем вы постепенно можете развивать в себе отречение. Далее вы развиваете в себе бодхичитту. Затем постигаете пустоту. Затем получаете тантрические реализации. И тогда, достигнув высших уровней тантрической реализации, вы можете ставить перед собой цель стать буддой ради блага других людей. “В течение долгого времени люди болеют, испытывают трудности, поэтому я как можно скорее должен стать буддой. Тогда из жизни в жизнь я смогу помогать им”, – такова должна быть ваша цель.

Всегда надо ставить реалистичные цели, тогда будет прогресс. Если в самом начале думать только об одном: “Я стану буддой”, – и сидеть в медитации, то завтра буддой вы не станете. Когда учитель говорит: “Смотри на ум. Когда поймёшь ум, тогда станешь буддой”, – вы можете подумать: “О, как хорошо смотреть на ум! Ум меняет цвет: иногда он белый, иногда другой, он такой разный бывает”. Но пройдёт некоторое время, и вы задумаетесь: “Я лучше стал или хуже? Не знаю”. Вы можете считать себя буддой, но в действительности ничего не обретете, зато потеряете работу, останетесь без денег. Это следствие ошибки.

Надо придерживаться срединного пути – слушать учение и заниматься обычными, повседневными делами, тем же бизнесом. Имея буддийскую философию, вы начнете действовать более мудро. Прежде ваш бизнес был детской игрой – только для собственного обогащения. Зная философию, вы превратите свое дело в особый, искусный метод, с помощью которого сможете сделать счастливыми многих людей. Ваш бизнес станет цветущей, плодоносящей яблоней. Вы будете ухаживать за этим деревом, поливать его водой, снимать с него плоды, кушать их и раздавать многим людям, нуждающимся в них. Это очень полезно. Также вы сможете одаривать этими плодами тех, кто медитирует и не может добыть их самостоятельно. Тогда в свое время, когда вы будете медитировать, фруктами с вами поделаются другие. Какую причину создаёте, такой результат и получаете. Некоторые люди говорят: “Я хочу медитировать, но никто мне не помогает”. Такова их карма. Они не помогали другим людям, нуждающимся в помощи, и теперь не могут получить иного результата.

Вы можете подумать: “Почему мой учитель говорит, что я должен заниматься бизнесом?” Но речь не о бизнесе, а о срединном пути. Я не убеждаю вас постоянно заниматься бизнесом, это было бы глупо. Вы должны идти по правильному пути и помнить, что настанет момент, когда вы должны будете отказаться от вашего бизнеса. В этот момент я сам к вам приду и скажу: “Теперь оставь свои дела и иди в горы медитировать”. И тогда не говорите мне: “Пожалуйста, можно я ещё немного позанимаюсь бизнесом! Я ещё не всё закончил”. Это было бы ошибкой. В настоящий момент вам рано удаляться из обычных условий, но вы постоянно просите: “Можно мне уйти в ретрит?” Я отвечаю: “Нет, нельзя!” Но ваше время настанет, и вы начнете умолять меня: “Можно мне остаться? Хотя бы на год! Я должен купить дублёрку своей жене. Если я не сделаю этого, она будет меня ругать”.

Теперь, что касается основы. Саутрантика объясняет основу с двух позиций: с точки зрения объекта и с точки зрения субъекта. Объект – это нечто, воспринимаемое разумом. Понятия “объект”, “существующее”, “познаваемое”, “обоснованное основой” имеют одно значение. Дать определение объекту нелегко. Учёные тоже не могут отличить существующее от несуществующего. Большинство из них скажет вам: “Существует то, что можно увидеть. А то, чего нельзя увидеть, не существует”. Но это нелогично. Есть множество разных звуков, которые вы не видите своими глазами, но звуки существуют, вы их слышите. Ваши глаза что-то видят, ваши уши что-то слышат. У вашего зрительного и слухового сознания разные объекты. Существует много разнообразных объектов для различных органов восприятия. Например, такие грубые предметы, как мебель и другие обычные вещи, являются объектами вашего зрительного сознания.

Когда саутрантики говорят об объекте, феномене и существующем, то эти три понятия для них синонимы. Объект определяется как нечто, являющееся объектом достоверного познания. Достоверное познание делится на два вида: непосредственное и косвенное, то есть логическое. Допустим, этот стол вы признаёте существующим, потому что ваше непосредственное достоверное познание может его воспринять. Но если кто-то скажет, что на этом столе стоит слон, то слон не будет являться в настоящий момент ни объектом, ни феноменом, ни существующим. Нет такого достоверного познания, которое могло бы воспринять на этом столе слона. Если я скажу вам, что на этом столе стоит слон, как вы докажете, что на столе слона нет? Почему это утверждение противоречит достоверному познанию? Если вы скажете мне, что слон отсутствует, потому что вы его там не видите, это не будет достаточным доказательством. Я вам скажу: “Получается, если вы чего-либо не видите, то этого не существует?” Однако существует много разных объектов, которых вы не видите, но они существуют – например, звук.

Что же такое достоверное познание и почему моё утверждение о присутствии слона на столе противоречит ему? К примеру, звук – это не объект восприятия зрительного сознания, это другой объект. Но слон, имея видимую форму, является объектом восприятия зрительного сознания, то есть он должен быть виден глазу. Если нечто является объектом восприятия зрительного сознания, но в данный момент в этом месте зрительное сознание его не воспринимает, следовательно, здесь и сейчас этот объект не существует. Поскольку слон – это грубая, видимая глазу форма, но наше зрительное сознание его не воспринимает, значит, слона в этом месте не существует. Это называется непосредственным достоверным познанием.

Косвенное достоверное познание, или правильное логическое умозаключение, помогает нам познавать такие понятия, как неделимая частица, будущая жизнь, прошлая жизнь. Вы их не видите, но логически способны доказать себе существование прошлой и будущей жизни – это объекты восприятия косвенного достоверного познания. Несуществующее не может быть познано достоверным познанием.

Существует несколько точек зрения при анализе феноменов:

1. Две истины.
2. Единичная и общая сущности.
3. Положительные и отрицательные дхармы.
4. Проявленные и скрытые дхармы.
5. Три времени.
6. Единое и раздельное.

Любой феномен, или объект, можно проанализировать со всех этих точек зрения, и только тогда вы поймёте, что он собой представляет. То, что может быть воспринято только вашим зрительным сознанием – лишь одна, самая грубая часть феномена. Феномен является объектом достоверного познания, и не только вашего личного познания, а всеобщего. Утверждать, что объекты, которые вы не можете в данный момент познать своим достоверным познанием, не существуют – это признак ограниченности. Многие учёные допускают такую ошибку, впадают в цинизм. Если они чего-либо не понимают, для них этого не существует. Однако существует множество вещей, которых вы не знаете. Даже хороший, умный человек знает только частичку существующего. Он видит один-единственный дом и говорит: “Других домов не существует, потому что я их не вижу”. Это ошибочное утверждение.

Феномен – обширное понятие, он является объектом достоверного познания как такового, это и есть существующее. То, чего не может познать или воспринять достоверное познание, является несуществующим. Например, рога на моей голове не являются объектом достоверного познания. Сколько бы вы ни анализировали, ни разглядывали мою голову с помощью своего достоверного познания, даже под микроскопом, вы не сможете их там обнаружить, потому что они не существуют. Эти рога не являются объектом достоверного познания. Другой пример – золото в горе. Глядя на гору, вы не увидите в ней никакого золота, но если будете анализировать, искать, применяя своё достоверное познание, то сможете обнаружить, познать это золото.

Итак, прежде всего феномен анализируется с точки зрения двух истин: относительной и абсолютной. И та, и другая – истины, но одна является истиной для относительного ума, для условного сознания, а другая является истиной для абсолютного ума. Подробнее мы поговорим об этом позже.

Следующий раздел говорит о феноменах с точки зрения их общих и специфических характеристик. Если нечто существует, оно может являться либо специфической, либо общей характеристикой. Мы поговорим об этом тоже позднее.

Как происходит буддийский анализ? Сначала анализируются феномены в целом: что такое феномен, что такое не феномен. Затем начинается более подробный анализ самих феноменов. Далее феномены рассматриваются с точки зрения относительной истины и с точки зрения абсолютной истины. После идёт речь об общих и специфических характеристиках этого феномена.

Это непросто для понимания, зато будет полезно вам в дальнейшей жизни. Ваш ум не может сразу понять, как стать счастливым. Если я скажу вам: “О, у меня есть особое учение: слушайте эти слова, читайте эти мантры и станете очень спокойными”, – это обман. Если в порыве эмоций вы поверите мне, то обманете себя. Наши эмоции – это самообман, слишком много эмоций – это нехорошо. Я могу говорить: “Я тибетский лама, необычный человек. Я знаю особые тибетские мантры, они сделают ваш ум очень спокойным”. День-два ваш ум будет спокоен, и вы подумаете: “О, наверное, это полезно! Какой хороший учитель этот мудрый тибетский лама! Он такие волшебные слова сказал, и мой ум таким спокойным стал, и ночью я так хорошо спал: мне такой чудесный сон приснился!”. Это детское учение, вас оно не должно интересовать. Сладости кушать приятно, но они не помогут вам избавиться от ваших болезней. Напротив, сладости иногда вредят, усугубляют вашу болезнь, но люди продолжают их кушать.

Я не хочу давать вам сладости, а хочу дать немного горького лекарства. Оно не так приятно, зато полезно. Мои учителя – геше Наванг Даргье, Панор Ринпоче, Его Святейшество далай-лама – давали мне такое учение. Оно очень полезное, и я даю его вам не ради вашего интереса, но ради вашей пользы. Слушая только приятные и интересные учения, вы останетесь слабыми. Например, сейчас вы мне говорите: “О, Сутра мне неинтересна, я хочу Тантру”. Я даю вам Тантру, и вы, чуть погодя, снова говорите: “О, Тантра мне тоже неинтересна. Есть ли что-нибудь другое, выше Тантры?” Тогда я придумываю: “О, да! У меня есть учение, которое выше Тантры”. Вы: “Да? О, как интересно! Хорошо!” Я: “Следующее мое учение будет за пределами Сутры и Тантры. Это очень высокое учение”. И множество людей придёт его слушать. В итоге я обману вас, вы обманете меня. Вы начнете говорить: “Какой хороший учитель!”, а я скажу: “Какой умный ученик!” Русские люди так во время праздников говорят тосты. Например, на дне рождения: “О, это самая красивая в мире женщина! Самая умная в мире!” – и все соглашаются: “О, да! Да!” Это всеобщий взаимный обман, это глупо. Поэтому я не люблю подобных русских тостов. Главное – чтобы моё учение было вам полезно.

Далее следует анализ феноменов с точки зрения отрицания или утверждения. Существуют феномены, которые сами по себе являются отрицанием. Пустота существует как отрицание. Она не является чем-то утвердительным и не имеет никакого плотного существования. В качестве грубого примера отрицания можно привести отсутствие слона на этом столе. Это тоже нечто существующее, и это отсутствие может быть воспринято вашим достоверным познанием. Если нечто существует, это “нечто” не обязательно должно быть плотным, материальным. Если же нечто является утверждением, то оно существует как некая доступная восприятию форма. Отрицание вы познаёте посредством отрицания какого-либо объекта, а утверждение познаёте путём восприятия самого объекта.

Далее мы анализируем феномены с точки зрения способа их восприятия: это либо объекты непосредственного достоверного познания, либо объекты косвенного познания, или

умозаключения. В пределах данной точки зрения все объекты, феномены могут делиться только на эти две категории.

Когда я ходил в школу и учился наукам, мне было не особо интересно. В науке много примеров, но мало логики, многое надо было запоминать без изучения настоящего механизма. Наука постоянно что-то ищет, создает гипотезы, аксиомы, теоремы, но так и не может найти. Это долгий путь и слишком большое количество информации. Затем я учился буддийской философии в тибетской школе. Там я понял: вот настоящая наука, потому что в ней детально, логически всё объясняется.