

Я очень рад встретиться с вами сегодня. Я надеюсь, что учение, которое я пытаюсь давать вам с чистой мотивацией, будет для вас полезным. Лучший способ освободиться от страданий – это развивать в себе мудрость. Лучшая реализация – это реализация возрастания мудрости и сострадания. Когда у вас будут эти две реализации, то все остальные придут к вам сами. Все остальные реализации подобны пчелам, а мудрость и сострадание подобны меду. Когда у вас в доме есть мед, то пчелы прилетят сами, даже если вы попытаетесь закрыть окно и не пустить их. Но если вы лишены этих реализаций, то это подобно тому как если бы в вашем доме не было меда. Сколько бы вы ни гонялись за золотой пчелой, даже если вы ее и поймаете, она не задержится у вас в доме.

Поэтому в понедельник я даю вам учение о сострадании – это великий мед, а по четвергам я даю вам учение о возрастании мудрости посредством изучения философии. Эти два учения называются методом и мудростью, и они подобны двум крыльям, с помощью которых вы, как птицы, можете перелететь океан сансары. Без помощи крыльев метода и мудрости это сделать невозможно. Для того чтобы освободиться от сансары, необходимо накапливать мудрость. Свобода от сансары называется нирваной. Что такое сансара? Большинство из вас это знают, но поскольку здесь есть новые люди, я повторю. Сансара это постоянное перерождение под контролем омрачений, которые являются источником страданий. Эти омрачения – болезнь. Пока мы не освободимся от омрачений, мы будем больными людьми, мы будем страдать и будем лишены истинного счастья.

При этом неважно, кем вы станете и куда поедете. Если вы не свободны от омрачений, для вас невозможно обрести истинное счастье. Великие мастера прошлого знали, что лучший способ освободиться от страданий – это не уехать куда-то или стать кем-то, а освободиться от омрачений, которые являются болезнью. А нирвана обозначает полное освобождение от болезни омрачений. Нирваной также называют полную чистоту вашего ума.

В различных школах буддизма представления о том, что представляет собою нирвана, различны. Все школы сходятся на том, что нирвана – это полное освобождение от омрачений. Но когда они начинают исследовать, что такое чистота ума, что есть пресечение омрачений, то их взгляды на то, является ли нирвана постоянной или нет, расходятся.

Каждая философская школа признает тот факт, что сама по себе нирвана постоянна. Например, если некая ткань грязная, и вы ее постираете, то сама по себе чистота этой ткани, которая представляет собой отсутствие грязи, постоянна. Но если она постоянна, зачем же нам добиваться чистоты ткани? Чем может помочь вам чистота ткани? Дело в том что чистота ткани ничем не помогает, но загрязненность ее вам вредит. Когда вы очистите ткань от всех загрязнений, то вы освободитесь от этих помех. Так что чистота ткани счастья вам не приносит, но когда вы добьетесь чистоты ткани, вы избавитесь от страданий, которые приносит вам грязь на ткани.

Подобно этому, когда мы говорим, что нирвана постоянна, возникает вопрос: зачем нам нужно достигать нирваны? Не думайте, что нирвана – это некий плотный функциональный объект, который должен принести вашему уму счастье. Это не так. Нирвана сама по себе постоянна и представляет собой простое отсутствие омрачений, чистоту от омрачений. Когда вы достигаете этого состояния, каким образом вы обретае умиротворение? Ваш ум умиротворяется, потому что в этот момент вам уже не вредят и не мешают болезни ваших омрачений, вы свободны от них.

Что такое счастье? Счастьем называют свободу от страданий. Например, если вы тащите большой и тяжелый мешок, то, когда вы его ставите на землю, чтобы отдохнуть, вы называете это счастьем. Но во время отдыха земля, на которой стоит мешок, не приносит

вам счастья. Просто в момент, когда вы отдыхаете, вы освобождаетесь от страданий от груза, который вы несли на себе ранее. Когда вы очень голодны, пища кажется вам очень вкусной. Итак, счастье есть отсутствие страдания. То, что принято называть счастьем в миру, мирское счастье, не является настоящим счастьем. Потому что, сколько бы вы ни испытывали это состояние, оно принесет вам лишь новое страдание.

Если вы устали и сели отдохнуть, вы счастливы. Но после того как посидели десять-пятнадцать минут вы говорите: «Все, я больше не могу сидеть на месте». Что касается пищи, вначале она приносит вам счастье, но если вы будете есть десять или двадцать минут подряд, то ощущение счастья исчезнет и на смену ему придет страдание. Буддийские философы считают, что мирское счастье не является подлинным, оно представляет собой переход от одного страдания к другому.

А что же такое настоящее счастье? Настоящее счастье – это полная свобода от причин страдания, от омрачений. Если ваш ум достиг состояния полной свободы от омрачений, то, сколько бы вы ни медитировали в этом состоянии, сколько бы вы ни пребывали в нем, эоны и эоны оно будет приносить вам лишь наслаждение. Оно не превратится в новое страдание, подобно тому превращается в страдание мирское счастье.

Что касается нирваны, все низшие школы, включая Саутрантику и Читтаматру, говорят, что нирвана постоянна, но она не является абсолютной истиной, то есть нирвана – это не пустота. Но Мадхьямака Прасангика утверждает, что нирвана это пустота. Прасангики говорят, что, когда омрачения исчезают, они исчезают в сфере пустоты. Омрачения растворяются не в уме, а в сфере пустоты.

Последователи низших школ утверждают, что все омрачения растворяются в чистоте ума, а не в сфере пустоты, и благодаря этому ум очищается. Но прасангики считают, что омрачения исчезают именно в сфере пустоты. «Поэтому, – говорят они, – пресечение омрачений неотделимо от пустоты». Например, когда облака растворяются в небе, прекращение существования облака неотделимо от самого неба, или пространства, в котором оно растворилось. Когда мы говорим о прекращении облака в пространстве, если это исследовать, вы поймете, что это пресечение неотделимо от самого пространства. Точно так же, когда омрачения растворяются в сфере пустоты, то само по себе пресечение омрачений неотделимо от пустоты. Поэтому нирвана есть пустота.

Если вы понимаете это, то это очень хорошо. Если не понимаете, то это останется в вашем уме как хороший отпечаток. В будущем, когда Его Святейшество будет давать учение о нирване, оно будет для вас более интересным. Сама по себе тема нирваны довольно трудна.

Итак, с точки зрения высшей философской школы буддизма Мадхьямаки Прасангики нирвана означает пустоту.

А теперь мы продолжим учение по философии в более традиционном стиле. Иногда полезно давать традиционные учения, а иногда полезно давать учения на общие темы. Теперь Майя будет читать, а я буду комментировать прочитанное.

[Познание]. Здесь два: верное познание (tshad ma) и ум, не являющийся верным познанием (tshad min gyi blo). Верное познание [имеет] два [вида]: непосредственное верное познание (mngon sum gyi tshad ma) и опосредованное верное познание (rjes drag pa'i tshad ma). Непосредственное верное познание имеет четыре [вида]: чувственное непосредственное, умственное непосредственное, непосредственное самосознание, йогическое непосредственное. Орган чувств обладателя чувственного (dbang po gzugs can pa)

невозможен в качестве верного познания, поскольку лишен ясности и ведания (gsal rig) и поэтому не может оценить свой объект.

Есть пять [видов] ума, не являющегося верным познанием: послепознание (bcad shes), ложное познание (log shes), сомнение (the tshom), ум исследующий (yid dpyod), ум, не устанавливающий являющееся (snang la ma nges pa'i blo). Два из них – непосредственное и ум, не устанавливающий являющееся, – с необходимостью [являются] неконцептуальными (rtog bral) и безошибочными (ma 'khrul ba), а три – опосредованное, ум исследующий и сомнение – являются только концептуальными.

Когда ум оценивает объект, то постигает [его] через образ (rnam bcas). Сознание и психические элементы (sems sems byung) признаются субстанционально тождественными (rdzes gcig).

Это учение представлено в очень сжатом виде и весьма интересно. Я считаю его невероятно интересным. Если я буду давать вам подробный комментарий на каждую фразу, то мой комментарий будет нескончаем. Вот в чем заключается глубина буддизма, его обширность.

Итак, как я вам уже говорил, свои взгляды школа Саутрантика излагает с точки зрения основы, пути и результата. Именно таким образом они доказывают, что нирвана достижима и возможна. Все эти теоретические постулаты включены в эти три раздела – основа, путь и результат. В зависимости от основы (или на определенной основе) порождается путь, а в зависимости от пути достигается результат. Если вы хотите что-то превратить во что-то еще, вначале вам нужна основа для этого. Например, если вы хотите превратить грязную воду в чистую, сначала вам нужно исследовать основу, то есть грязную воду. В данном примере грязная вода будет основой. Вам нужно понять, почему вода грязная, что это за грязь и заложена ли она в природе воды.

Путем анализа вы выясняете, что грязь не заложена в природе воды. Поняв это, вы осознаете, что грязь можно отделить от воды, потому что грязь не является частью природы воды. А когда вы выясняете, что грязь от воды возможно отделить, вы начинаете анализировать, каким образом это можно сделать. Так философы все это анализируют, и с помощью пути, в котором объясняется множество разных техник, они постигают тот способ, которым можно отделить грязь от воды. Итак, применяя эту технику, подобную пути, вы производите трансформацию – и в результате появляется чистая вода. Эта чистая вода не была создана кем-то заново, она не является новым творением, она уже существовала в тот момент, когда вода была грязной. Таковы основа, путь и результат.

Наш ум подобен основе. Вначале мы исследуем эту основу: заложены ли омрачения в природе ума. Подобно грязи в воде, омрачения не заложены в природе ума, поэтому омрачения возможно отделить от ума. Как только вы осознаете это, вы начинаете искать метод, или путь.

Итак, посредством пути, которым являются метод и мудрость, омраченный ум трансформируется в чистое состояние ума, и это называется результатом. С водой все очень просто, но с умом дело обстоит гораздо сложнее, поскольку основой служит не только ум, но и все феномены, поскольку они являются объектами познания ума. А если ум не способен правильно воспринимать феномены, то в уме возникают заблуждения и омрачения. Поэтому все феномены также служат основой.

Как говорится в буддизме, для того чтобы понять существующее и несуществующее, нужно знать определение феномена. Если вы не знаете, что такое феномен, вы не сможете отличить существующее от несуществующего. В этом случае ваш ум будет считать многие несуществующие вещи существующими – это называется крайностью этернализма, или постоянства. Из-за этого в уме возникает множество омрачений.

С другой стороны, если вы не имеете правильного представления о феноменах, то вы можете заключить, что многие из существующих вещей не существуют, и в этом случае вы впадаете в крайность нигилизма. Мы склонны отрицать существование того, что мы не понимаем. Это глупость. Существует множество различных вещей, о которых вы не знаете. Поэтому основа очень важна: важно знать, что есть существующее и что есть несуществующее. Я вам уже много рассказывал об этом раньше.

Каково определение феномена? Оно следующее: нечто, являющееся объектом достоверного познания, есть феномен.

Итак, школа Саутрантика проводит два вида анализа: субъективный и объективный. Объективный анализ мы уже обсудили. Вкратце можно сказать так: согласно объективному анализу школа Саутрантика делит феномены на различные категории, например на постоянное и непостоянное. Так же согласно Саутрантике объект тождественен феномену, если нечто объект, значит это феномен.

Далее школа Саутрантика проводит анализ субъекта. Субъект делится на три категории: субъектом в школе саутрантики считается личность, сознание и звук. В прошлый раз мы говорили о том, что такое личность. Люди все время говорят «я-я-я», и в этой книге объясняется, что именно представляет собой это «я».

Второй вид субъекта согласно школе саутрантика – это сознание. Теперь я продолжу комментарий на тот отрывок из текста, который прочла Майя.

Я вам сейчас дал небольшой экскурс в наши прошлые лекции, кое-что повторил вкратце, чтобы вы не запутались или чтобы не забыли. Потому что наш ум все забывает очень быстро, как тибетские йети. Они очень большие, как наш ум, но когда йети ловит маленького зверька, он подминает его под себя. Но если он в это время увидел другого зверька, он гонится за ним, а пойманный в этот момент убегает. Он ловит другого, опять подсовывает под себя и забывает о нем в погоне за новым. Так он проводит весь день в погоне за кроликами, но к ночи у него не остается ни одного кролика – все они убежали. Таков же дырявый сосуд нашего ума. Это очень просторный сосуд, он может вместить в себя любую информацию обо всех феноменах. По сравнению с умом компьютер – это ничто, потенциал ума невероятен. Мы используем всего лишь два-три процента потенциала нашего ума.

В этом мире очень мало людей, способных использовать десять процентов потенциала своего ума. А те, кто могут использовать пятнадцать, двадцать процентов потенциала ума, достигли очень необычного состояния ума. А когда вы сможете использовать потенциал своего ума на сто процентов, вы достигнете состояния будды. Для вас все феномены станут ясны, как кристаллы на ладони. Такое возможно. В этом состоянии вы за одно мгновение сможете познать, например, все прошлое, настоящее и будущее.

В настоящий момент вы не можете себе это представить, но это возможно, таков потенциал ума. Мы в настоящий момент обладаем тем же потенциалом, что и будда, никакой разницы между нашим потенциалом ума и потенциалом ума будды нет. Это подобно грязной и

чистой воде: потенциал и той и другой воды одинаков. Разница в том, что в грязной воде грязь не дает проявиться чистоте воды. Сама по себе чистота воды не меняется. Поэтому, когда вы уберете грязь, проявится чистота воды.

Великие махасиддхи Индии говорили, что омрачения носят временный характер, а все благие качества ума уже существуют в нем. Когда мудрые люди размышляют об этом, у них появляется уверенность в том, что они на сто процентов могут достичь Пробуждения.

Это возможно, но достичь этого нелегко. Некоторые люди не анализируют, возможно ли достижение подобной реализации. Они думают, что стать буддой легко. Это признак отсутствия у них философской основы. Если у человека спросить: «Можешь ли ты стать буддой?», он ответит: «Наверное, это возможно». – «Ты хочешь стать буддой?» – «Да, я хочу очень быстро стать буддой». Это говорит о непонимании философии. Если люди спросят вас: «Можешь ли ты достичь Пробуждения?», отвечайте: «Да, потому что у меня есть потенциал будды». Шантидева говорил: «Даже насекомое может стать буддой. Почему же я, человек, не могу достичь высшей реализации?» Такая возможность есть, но следует понимать, что достичь подобного состояния нелегко. Для этого нужно создать очень много причин.

В этом мире нет абсолютно ничего, на что вы не способны, чего вы не могли бы добиться. Но вам необходимо приложить много усилий для достижения столь великой цели. Когда вы будете создавать эти причины, не надо это делать подобно неумелому марафонцу, который вначале бежит очень быстро. Люди, у которых нет опыта, в начале дистанции бегут очень быстро. Они довольны собой и считают других бегунов медлительными и ленивыми. Но когда силы кончаются, такой бегун падает, так и не добежав до финиша.

На духовном пути вы должны стать опытными марафонцами, потому что дистанция огромна. Вначале бегите медленно, но непрерывно – таков мой совет. Бывает, когда мы впервые заинтересуемся состоянием нирваны, просветлением, что наши эмоции толкают нас к немедленному достижению этого состояния. Но такой подход может стать одним из препятствий в вашей практике. Очень важно вначале продвигаться медленно, но непрерывно, не останавливаясь, подобно тому как ползет черепаха, а не как бежит заяц. Существует история о том, как заяц и черепаха устроили соревнование в беге, и черепаха победила. Дистанция была длинна, и заяц, видя, как сильно отстала черепаха, лег отдохнуть и заснул. А черепаха ползла без остановок, потихонечку.

В двадцатом веке люди все время повторяют «быстрее, быстрее», но чего они тем самым добились? Ничего они не добились, наоборот ситуация лишь ухудшается. В этом случае важно делать все потихонечку, медленно, но в определенном порядке, а не быстро и беспорядочно. Продвигайтесь по пути медленно, но безошибочно. Тогда вам не будет трудно практиковать. Например, я практикую буддизм, и при этом не испытываю никаких трудностей. Наоборот, я чувствую себя все более счастливым. Шантидева сказал: «Когда на коне бодхичитты вы скачете все ближе к счастью, как можно чувствовать себя несчастным?»

А теперь все-таки вернемся к теме. Если я все время буду делать такие отступления, то я никогда не закончу объяснять эту книгу. Но это хорошо в любом случае. Самое главное, чтобы вы всегда узнавали что-то новое, что-то для себя открывали. Если вы, изучив этот текст до конца, ничего не узнаете, это будет гораздо хуже.

Итак, второй вид субъекта называется сознанием. Сознание делится на две категории: достоверное и недостоверное. Что касается достоверного сознания, то оно делится на четыре

вида. Первый вид достоверного сознания – это непосредственное, или прямое, познание (познание в данном случае и есть сознание). Что такое непосредственное достоверное познание? Оно есть у каждого из вас. Вы все время используете его? Например, когда вы видите эту чашку, каждый из вас познает ее напрямую. Это достоверно. Почему это достоверно?

Ответ из зала: Потому что это чашка.

Откуда вы знаете, что это действительно чашка? Допустим, эту чашку покажет вам фокусник, в этом случае вы также увидите чашку. Но в действительности это будет не чашка. Возможно, это какой-то камень, который благодаря трюкам фокусника вы увидите как чашку. В Индии есть такие фокусники, которые делают определенные манипуляции, благодаря которым вы принимаете эту бумагу за деньги. Он дарит людям эти «деньги», и они счастливы. Но, придя домой, они видят, что это не деньги.

Как может судить о достоверности или недостоверности своего познания объекта человек, который увидел объект, созданный трюками фокусника? Я шучу.

Ту чашку, которую вы сейчас увидели, вы восприняли достоверным познанием, потому что она существует именно такой, какой вы ее увидели. Что касается фокусника, который показывает людям чашку, сам он не воспринимает этот объект как чашку. Итак, первый вид достоверного сознания называется непосредственным достоверным познанием.

Тема непосредственного достоверного познания нуждается в более тщательном анализе. Сейчас достаточно сказать о том, что непосредственное достоверное познание – это познание, не противоречащее логике, с помощью которого группа людей видит один и тот же предмет. Например, если вы скажете, что это чашка, то никто логически не сможет вас опровергнуть. Но если у вас возникнет галлюцинация, что у меня на голове рога, то окружающие люди смогут убедить вас, что вы ошибаетесь. Поэтому рога на моей голове недостоверны, но чашка на этом столе достоверна.

Вы не можете сказать: «Это достоверно, потому что я это так вижу». Это нелогичное заключение. Дело в том, что мы видим много различных вещей, но они существуют не так, как мы их воспринимаем. Например, если я напишу на своей ладони цифру шесть и попрошу посмотреть на нее две группы людей – стоящих у меня за спиной и стоящих передо мной, то первые увидят цифру шесть, а вторые – цифру девять. Кто прав в этой ситуации? И те и другие видят разные цифры, но в этом случае можно сказать, что обе группы людей правы, если смотреть с их точки зрения. Ведь никто не сможет доказать, что они неправы.

К категории непосредственного достоверного познания относятся достоверное познание каждого из пяти органов чувств: зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное и тактильное. Все эти виды сознания способны прямо и непосредственно познавать свои виды объектов. Например, ухом можно непосредственно услышать звук. Если я скажу вам: «Вы умны», а вы услышите: «Вы глупы», это значит, что воспринятое вами недостоверно. Если же я говорю вам: «Вы умны» и вы слышите именно эти слова, это достоверно.

Кроме того, посредством обоняния можно непосредственно почувствовать запах, с помощью языка можно почувствовать вкус. Вкусы у людей разные, и вы не можете утверждать, что та или иная пища в целом достоверно вкусна или невкусна. Тот факт, что пища является вкусной или невкусной, зависит от субъективного опыта. Но в том случае, если человеку нравится сладкое, а из-за дефекта языка сладкое покажется ему несладким, значит, его восприятие является недостоверным.

С помощью осязания мы можем непосредственно, на ощупь познавать тактильные характеристики объектов: шершавость, гладкость и т. п., которые являются объектами непосредственного осязательного познания.

Вторая категория достоверного познания – это непосредственное ментальное познание. Говоря в целом, существует четыре категории непосредственного прямого познания. Это прямое познание органов чувств, ментальное прямое познание, самосознающее прямое познание и йогическое прямое познание. Это четыре категории прямого познания. Это очень важно знать, что является правильным, а что неправильным восприятием. Если мы будем знать, что правильно, а что нет, то никто вас не обманет.

Что такое непосредственное ментальное познание? Это ваше ментальное сознание, которое напрямую познает объекты. Например, когда вы видите эту чашку, в первый момент эта чашка является вашему органу зрения. Но является не сама чашка, а ее отражение, потому что ваше зрительное сознание не проникает в эту чашку, не вступает в непосредственный контакт с объектом. Органу зрения является отражение объекта.

Согласно буддизму, глазное яблоко само по себе не является органом зрения. На его дне есть очень тонкий орган, как пленка, на которой и появляется отражение объекта зрительного сознания. Итак, в первую очередь, когда объект появляется, изображение объекта появляется в органе зрения, его познает зрительное сознание. Первый момент этого познания производится именно зрительным сознанием, а не ментальным. Но ментальное сознание связано со зрительным сознанием: оно опирается на зрительное сознание, познает объект с его помощью, поэтому зрительное сознание является ментальным органом.

А почему та тончайшая субстанция, в которой появляется изображение объектов, называется органом зрения? Потому что, опираясь на нее, зрительное сознание познает зрительные объекты. Процесс восприятия происходит так: сначала отражение объекта появляется в органе зрения, затем его познает зрительное сознание и затем с помощью зрительного сознания его познает ментальное сознание. Но этот процесс происходит так быстро, что невозможно отличить один вид сознания от другого.

В действительности объекты сначала познает наше зрительное сознание, а лишь потом ментальное. Поэтому, когда вы видите эту чашку, в этом процессе участвуют два вида достоверного познания: ее познает и ваше зрительное и ваше ментальное сознание. Раньше вы не знали, как вы познаете, допустим, эту чашку, а теперь вы знаете, как вы ее познаете, в этом участвуют два вида достоверного познания. То же самое относится и к другим органам чувств, к носу, уху и так далее.

Третья категория непосредственного достоверного познания – это самоосознающее прямое познание. Этот вид прямого познания высшая школа Мадхьямака Прасангика отвергает. Согласно школе Мадхьямака Прасангика никакого самоосознающего сознания нет. Однако низшие школы считают, что существует самоосознающее сознание, которое может напрямую воспринимать сознание. Что такое самоосознающее сознание? Каждый раз, когда вы что-то познаете, некое самоосознающее сознание познает познающего одновременно, в тот же самый момент. Низшие школы задают вопрос: если нет самоосознающего сознания, как же мы можем запоминать то, что мы видели раньше? Они считают, что, когда идет речь об объяснении механизма памяти, в этом объяснении невозможно обойтись без самоосознающего сознания.

Когда вы видите чашку, в этот момент вы не осознаете, что вы ее увидели. Вы просто видите чашку и все. Однако через несколько минут вы можете увидеть эту чашку и вспомнить, что вы ее уже видели. Это воспоминание всплывает в вас, как считают эти школы, потому что в тот момент, когда вы впервые восприняли эту чашку, одновременно с этим восприятием факт вашего восприятия восприняло самоосознающее сознание. Самопознание отличается от других видов сознания тем, что оно никогда не познает внешние объекты. Оно воспринимает исключительно познающего субъекта. Другими словами, достоверное восприятие сознания, познающего чашку, было воспринято самоосознающим сознанием.

Имейте в виду, что в действительности этого самоосознающего сознания не существует, потому что его отвергает высшая философская школа Мадхьямака Прасангика. Но теория этого сознания сама по себе интересна.

Возникает такой диспут: если Мадхьямака Прасангика не верит в факт существования такого самоосознающего сознания, как же функционирует механизм памяти? Я объясню вам это в другой раз. Дело в том, что сейчас у нас объяснение Саутрантики, а не Прасангики. А если я докажу вам, что ничего не существует, то вы утратите интерес. Не забывайте, что низшие школы являются ступеньками лестницы, ведущими к познанию высших школ.

Большой вопрос заключается в следующем: если нет самоосознающего сознания, тогда как вы можете медитировать на ясный свет? Мадхьямака Прасангика является конечным воззрением, и никто не может противоречить этому конечному воззрению. Какая бы школа ни противоречила воззрению Мадхьямаки Прасангики, я на сто процентов гарантирую, что взгляд этой школы ошибочен. Даже если мой Духовный Наставник скажет нечто, противоречащее школе Мадхьямака Прасангика, я скажу, что мой Духовный Наставник неправ. Чистота воззрения должна проследиваться до самых коренных текстов.

Итак, Мадхьямака Прасангика утверждает, что меч не может порезать сам себя. Меч может порезать другие предметы, но себя он порезать не может. Лампа может осветить внешние объекты, но сама себя она осветить не может. Точно так же сознание может познать что-то иное, но одновременно с этим оно не может познать само себя.

Итак, как же вы медитируете на ум? Большая часть современных медитирующих просто создают некий образ ума, а потом медитируют на этот образ. Но это не ум, это всего лишь воображение. Ум создает некий образ ясного света, а затем начинает медитировать на этот образ. После этого вы считаете себя великими йогинами. А затем ваш наставник дает вам следующую инструкцию: «Медитируйте на возникновение и исчезновение концепций». Тогда вы сами создаете себе концепцию, похожую на театральное действие, а потом заставляете эту концепцию раствориться и думаете при этом: «Как великолепно! Какая удача – моя концепция растворилась!» Но это все подобно детским замкам из песка. В таком доме вы не укроетесь от дождя.

Поэтому имейте в виду, что медитация на ясный свет – это подлинная медитация, но сначала необходимо изучить воззрение Мадхьямаки Прасангики. Медитация на ясный свет является медитацией высочайшего уровня. Практикующие эту медитацию подобны ученым, которые находятся на уровне докторов наук, академиков. Они достигли таких высот в науке, что получают доступ к научным текстам самого высокого уровня. Но для того чтобы прочесть эти тексты и понять их, до них придется добираться с самых основ научного знания. В этих текстах не объясняется терминология и определения, поскольку считается, что читающий уже все это знает и понимает основу излагаемого в этом тексте.

В текстах махамудры и дзогчена не приведено подробное объяснение пустоты, потому что их авторы предполагали, что те, кто будет читать эти тексты, уже постигли воззрение Мадхьямаки Прасангики, соответственно, они уже хорошо понимают пустоту. Эти тексты предназначены не для изучения пустоты, они предназначены для знакомства с методами использования наитончайшего ума, для исследования использования ясного света, познающего пустоту. Это очень важно знать, иначе вы будете тратить свое время впустую.

Вы можете выполнять любую практику, какую хотите, у меня нет никаких возражений, я просто советую вам быть осторожными. Эта драгоценная человеческая жизнь, которая нам дана, очень быстротечна, и, если вы неправильно используете ее потенциал, мне будет грустно и очень жалко вас. Я говорю вам это не из зависти, ревности или фанатизма. Я не буду испытывать ревности, даже если вы обратитесь в ислам, станете мусульманами. Это ваш собственный выбор, и нечего тут ревновать. Когда я говорю такие вещи, я предполагаю, что некоторые люди могут подумать: «Возможно, Геше Тинлей говорит это из зависти к какой-то другой религии», но это совершенно не так. К тому же я не подразумеваю, что другие религии хуже, я говорю вам о том, что если вы будете неправильно практиковать, то вы пойдете по ложному пути. Но я говорю это не о других традициях. Если вы неправильно поймете воззрение Мадхьямаки Прасангики, это тоже введет вас в заблуждение.

Четвертый вид непосредственного достоверного познания – это йогическое достоверное познание. Что это такое? Например, если вы медитируете на непостоянство этой чашки посредством шаматхи, то на каком-то этапе вы сможете воспринять непостоянство этой чашки напрямую. В настоящий момент вы не способны непосредственно воспринять непостоянство этой чашки. Эта чашка ежеминутно и ежесекундно разрушается, но мы этого не видим. Мы видим вполне плотную, надежную чашку. Вчерашняя чашка сегодня осталась той же чашкой, думаем мы. Но в действительности она меняется все время, каждую секунду. Поэтому в настоящий момент мы не способны напрямую воспринять непостоянство этой чашки.

Кроме того, напрямую и достоверно можно постичь пустоту этой чашки, пустоту всех феноменов. После длительной медитации на пустоту феноменов вы можете напрямую постичь эту пустоту. И это прямое познание называется йогическое прямое познание. Это высший уровень сознания. Он бесценен, все бриллианты этого мира ничто по сравнению с таким йогическим познанием. Именно оно служит противоядием от омрачений, истинным лекарством.

Все достоверные виды сознания являются лекарством, но наивысшим из них является прямое йогическое познание, которое становится противоядием от омрачений – корня сансары.

Далее говорится, что орган зрения, индрия, не является достоверным сознанием. Здесь говорится, что зрительное сознание достоверно, но орган зрения не является достоверным сознанием. Орган это не сознание, в органе отсутствует познавательная функция. Мозг это не сознание, потому что мозг так же лишен познавательной функции. Мозг, орган зрения, орган слуха, все это не является сознанием. Но они являются органами, способствующими порождению сознания. Когда, из-за какой-то мозговой травмы ваше сознание, какое-то из них, не порождаются, то это не означает, что мозг это сознание. Когда у вас поврежден орган зрения, то зрительное сознание не порождается.

По этой аналогии некоторые ученые думают, что мозг это сознание, но мозг это не сознание, мозг подобен органу зрения. Это субстанция, вещество. А в сознании отсутствует вещество, оно не вещественно, не субстанционально. Поэтому автор этого текста и говорит о том, что

орган зрения не является прямым познанием. Не является непосредственным достоверным познанием. Потому что он не сознание вообще.

Теперь перейдем к недостоверным видам сознания. Их очень много. Здесь не рассматривается каждое недостоверное сознание, здесь они рассматриваются по категориям, по группам. Сколько существует категорий недостоверного сознания? Первый вид недостоверного сознания называется повторным познанием. Например, когда вы познаете методом логических умозаключений непостоянство чашки, то первый момент вашего познания достоверный. Но второй момент вашего познания непостоянства этой чашки является повторением предыдущего момента и потому не является достоверным познанием.

Но Мадхьямака Прасангики не согласна с утверждением о том, что повторное познание недостоверно. Последователям школы Саутрантика приходится признать тот факт, что повторное познание недостоверно, потому что у них на этом построена особая теория. Это часть их теории. Если они будут отрицать этот факт, то вступят в противоречие со своей основополагающей теорией. Пока существует целостная теория, все ее части должны быть в гармонии друг с другом, не должны противоречить друг другу. С точки зрения низших школ эти теории верны, но с точки зрения высшей школы Мадхьямаки Прасангики эта теория все еще не является полной. Прасангики рассматривают феномен с более высокой точки зрения, а последователи низших школ – с более низкой точки зрения.

Второй вид недостоверного познания называется извращенным сознанием. Что такое извращенное сознание. Это, например, когда вы воспринимаете белый цвет как синий или желтый в результате дефекта зрения. Если вы видите рога на моей голове, то сознание, которое их воспринимает, называется извращенным. Если, не успев приступить к медитации или не испытав трудностей медитации, практически сразу вы увидите перед собой Манджушри, то ваше сознание, воспринимающее Манджушри – извращенное. Это галлюцинация. Вы способны увидеть Манджушри, но это дается нелегко. Если вы достигли подобного видения без усилий, то это галлюцинация, извращенное сознание. Скажите себе: «Я галлюцинирую, потому что труднодостижимый в медитации объект я воспринимаю очень легко».

Третий вид недостоверного сознания – это сомнение. Например, когда вы видите вдалеке объект и не знаете, человек это или не человек, то это недостоверное познание, потому что вы сомневаетесь, в том, человека вы видите или нет. Это недостоверно. В какой-то момент объект кажется вам человеком, потом – чем-то или кем-то другим. Это сомнение, а сомнение является недостоверным познанием. Когда вы в чем-то сомневаетесь, не делайте быстрых выводов, потому что сомнение – это недостоверное познание. Мы очень часто делаем какие-то выводы, имея сомнение. В период сомнений никогда не делайте выводов.

Допустим, вам нравится какой-то человек, но вы в нем усомнились. Не делайте скоропалительных выводов, что этот человек плохой. Это важное положение буддизма – не делать скоропалительных выводов. В нашем уме постоянно возникают поспешные выводы, это ошибка. Например, какой-то человек говорит, что ваш друг сказал о вас что-то неприятное. И вы, не исследовав ситуации, делаете вывод, что он вам больше не друг. Может быть, ваш друг и не говорил этого, а ваш знакомый все это выдумал. Возможно, он не расслышал слова вашего друга. Как можно делать вывод, что ваш друг это сказал? В этот момент ваш ум находится в состоянии сомнения, поэтому ни в коем случае в этот момент не надо делать выводов. Скажите себе: «Мне нужно все проверить. Не стоит злиться прежде времени. Может, информация верна, а может, не верна. Я завтра сам спрошу об этом своего друга».

На следующий день вы спрашиваете, и, даже если это верно, вы уже не злитесь, потому что время прошло. А если это неверно, тем более нет причины для гнева. Такая тактика очень полезна. Когда вы начинаете впадать в гнев, это означает, что вы сделали какой-то вывод. Вы говорите себе, что это на сто процентов так и никак иначе, но ваши выводы не основаны ни на какой логике, они основаны лишь на эмоции. Не полагайтесь слишком часто на свои чувства, это очень опасно.

Если мудрецу даже пять человек скажут: «Ваш друг сказал о вас то-то и то-то», он даже не изменится в лице, останется спокойным и скажет: «Еще неизвестно, правда это или нет». Проанализировав ситуацию с другой стороны, он скажет: «Допустим, мой друг действительно сказал обо мне так. Если то, что сказал мой друг, правда, если я действительно настолько плох, зачем злиться на правду? Я плохой – и он обо мне так и сказал. Если плохого человека назвать хорошим – это будет неправда».

Если обо мне говорят, что я плохой, но на самом деле я не плохой, зачем гневаться? Я не делал ничего плохого – и это самое главное. И эти разговоры не делают меня хуже. Хороший я или плохой – зависит от меня. От критики я стану меняться к лучшему – и это полезно. Если люди про меня говорят плохо, я не буду плохим. Если люди назовут меня великим человеком, от этого я не стану великим. Слова – это пустое. Самое главное – мои действия в каждый момент времени. Если каждую минуту я совершаю ошибки – это действительно плохо. Если в каждую минуту я делаю что-то хорошее, тем самым я делаю свою ситуацию лучше. Есть хорошая русская поговорка: собака лает – караван идет. Это очень мудрые слова. Лай собаки не мешает каравану двигаться. Когда собака лает, это даже полезно, потому что никто не заснет.

Думайте таким образом, это очень полезно. Так следует практиковать философию в повседневной жизни. Если в повседневной жизни вы будете рассуждать как философ, а вести себя как обычный человек, это будет противоречие. Поэтому используйте в обычной жизни философские принципы. Не делайте никаких выводов, полагаясь на сомнения, потому что сомнения это недостоверное познание.

Каждый раз, когда вы делаете какой-либо вывод, основывайте его на достоверном познании. Тем самым вы будете закрывать дверь перед всеми омрачениями. Такова практика. Если вы будете повторять как мантру: «Не злись, не злись, не злись», вы не сможете от этого перестать злиться. Я могу вам точно сказать, что многим религиям недостает техник, которые подробно излагаются в буддизме. Если буддийскую философию и эти техники изучат люди с хорошими мозгами, они признают, что это величайшее сокровище. Это сокровище принадлежит не только буддизму, оно принадлежит всему нашему миру.

Я счастлив, что на Западе есть ученые, совершающие научные открытия, которые создают новые машины, телефоны и пр. и тем самым приносят много пользы. Я не говорю, что я человек с Востока, поэтому эти открытия ко мне не имеют отношения.

Четвертая категория недостоверного познания – это познание, которое, однако, лишено окончательности. Называется оно допущением или предположением. То есть, вы говорите: «Возможно, это так, а возможно, вот так». Вы можете утверждать, что будущие жизни есть. Но если я попрошу вас обосновать это утверждение, вы не сможете это сделать. В этом случае ваше познание называется предположением. Как можно доказать, что есть будущие жизни? «Я думаю, что будущие жизни есть, потому что многие учителя говорят об этом» – это недостоверное познание. Объяснять наличие будущих жизней тем, что так говорили многие мастера, это недостоверное познание, поскольку, ссылаясь на мастеров, можно доказать и противоположное.

Итак, достоверное познание должно быть основано на достоверных умозаключениях. В настоящий момент большая часть того, что вы познаете в буддийской теории и философии, не относится к достоверному познанию, а относится к предположению. Вы соглашаетесь с постулатами буддийской философии, потому что вам это удобно. Но если я спрошу вас: «Почему это так, а не иначе?», у вас не будет подробного, логически обоснованного ответа. Если у вас появилась вера на основе предположения, то эта вера изменчива, потому что основание этой веры недостоверно. Тогда, если другая группа людей будет рассказывать вам о жизни и о явлениях с другой стороны, со своей точки зрения, то вы утратите свою веру.

Поэтому лама Цонкапа говорил: обычный человек, который не изучал философию, ведет себя так: когда несколько человек плачут, он тоже плачет. Когда несколько человек смеется – он тоже смеется. У него нет причин плакать или смеяться, он смеется и плачет вместе со всеми. Ум такого человека подобен бумаге на ветру: куда подует ветер, туда бумага и полетит. Человек с таким умом не знает, куда идет, у него нет своей цели, потому что нет философии. Есть много таких людей, которые не знают, чего хотят и в чем смысл их жизни.

Но когда вы подробно изучите философию, узнаете, что такое достоверность, что такое достоверное познание, то у вас появится собственная философия. Тогда вы будете как караван, который идет. У вас будет собственная цель, свое направление. Вас не будет привлекать процесс озирания по сторонам, вы будете идти в одном направлении. У вас не будет времени залаять в ответ той собаке, которая залаяла на вас. В настоящий момент из-за отсутствия философии, встречаясь с собакой, вы тоже ведете себя как собака.

Итак, вы знаете, в чем заключатся практика философии. В своей повседневной жизни вы должны жить согласно этой философии. Старайтесь стать глубже, чем обычные люди. Вот в чем ваша практика. Не впадайте сразу в гнев, говорите себе: «Я не могу делать скоропалительных выводов, поэтому лучше подожду». Скажите своему уму: «Помедленнее, помедленнее» – и не гневайтесь. Если ваш ум будет слишком быстрым, он будет слишком быстро впадать в гнев.

Лучшая молитва о моем долголетии – это гармония между вами. Долголетие Духовного Наставника сильно зависит от гармоничных отношений между его учениками. Что касается вас, то неважно, насколько близко или далеко вы находитесь от Духовного Наставника. Самое главное – это ваши чувства по отношению к нему, ваша вера в него. Если вы относитесь к Наставнику с сильной верой, испытываете к нему позитивные чувства, то всегда будете получать от него благословение. Даже несмотря на то, что я не будда, я стану для вас увеличительным стеклом, и через меня вы сможете получить благословения всех будд. Хотя само по себе увеличительное стекло лишено жара – жар исходит от солнца, без увеличительного стекла вы не сможете зажечь огонь с помощью солнца. Поэтому вера в Духовного Наставника очень важна.

Но вера не означает, что вы должны выполнять все так, как я вам говорю. Как я вам уже говорил, если мои советы противоречат Дхарме, не следуйте им. Я не Будда, иногда из-за омрачений я могу сказать что-то не то, я могу дать ложный совет. Из-за этого не теряйте веру в меня, но не следуйте моему совету – не поступайте против Дхармы. Особенно если Духовный Наставник попросит вас причинить кому-то вред, не делайте этого. Если Духовный Наставник попросит вас критиковать другие религии, не делайте этого, потому что это вредоносно. У вас нет права критиковать другие религии. Каждая религия хороша для определенных людей. Для вас буддизм очень полезен, а для других людей очень полезны другие религии. Важно уважать другие религии. Если все будут так думать, у нас

никогда не будет войн на религиозной почве. В настоящий момент существует опасность такой войны, и меня это очень печалит. Поэтому нужно говорить людям, что хороший человек гораздо лучше фанатичного последователя какой-либо религии.