

Итак, я очень рад видеть вас сегодня. Сегодня у нас последнее учение перед некоторым перерывом. Я надеюсь, что, когда я приеду из Бурятии, мы сможем продолжить это учение. Но я все еще не уверен в этом до конца. Точно могу сказать одно: после того как я выйду из ретрита, учение продолжится. Я думаю, что после пятимесячного ретрита мое учение будет полезнее, поскольку мой ум станет яснее. В настоящий момент мой ум не очень ясен, потому что я живу в таком шумном городе, как Москва. Каждый раз, когда мне кто-то звонит по телефону, мой ум теряет ясность. Мне все звонят, рассказывают ситуацию со своей точки зрения. Поэтому очень верно то, что говорится в учении по лоджонгу, которое проходит по понедельникам: все наши действия, особенно действия речи, побуждаются эгоцентризмом. Все, что мы делаем и говорим, определяется эгоцентризмом, который является очень активным министром в царстве нашего ума.

Я даю вам все эти учения для того, чтобы вы смогли избавиться от эгоцентризма, а не сделать его еще больше. Вы все мои ученики и слушаете мое учение довольно давно, и очень важно, чтобы мое учение вы воспринимали как лекарство, как нектар, с помощью которого вы смогли бы смывать с себя эгоцентризм, исцеляться от такого недуга, как себялюбие. Потому что в действительности себялюбие является коренной причиной наших страданий. Эгоцентризм и себялюбие – вот что разрушит гармонию в вашей семье, а также себялюбие моментально разрушает гармонию в обществе. Все войны и конфликты являются следствием себялюбивых мыслей.

Во многих своих предыдущих жизнях из-за себялюбия мы рождались в мирах ада. Себялюбие никоим образом не поможет вам, оно будет только вредить вам. Поэтому вы должны понять, что ваш настоящий враг живет в вашем сердце, и это себялюбие. Основная цель практики Дхармы – излечиться от этой болезни, болезни себялюбия. Себялюбие возникает из-за неведения. Неведение означает, что вы заботитесь о своем «я», привязаны к своему «я», но не имеете правильного представления о том, что такое ваше «я». Из-за неправильного понимания сущности «я» вы привязываетесь к этому «я», и у вас возникает себялюбие.

Для того чтобы полностью искоренить неведение, очень важно понять пустоту, важно познать бессамость. Еще одно противоядие от себялюбия – это забота о других, чем больше вы заботитесь о других, тем меньше у вас становится себялюбия. Поэтому еще одной из ваших важнейших практик должно быть развитие ума, заботящегося о других. Заботясь о других, вы никогда не проиграете, вы будете всегда выигрывать, если будете заботиться о других. Наш глупый ум никак не может понять, что в конечном итоге забота о других всегда поможет. Она поможет всем. Это лекарство, это драгоценность, исполняющая желания. Все хорошее, что вы достигаете сейчас, и все, чего вы достигнете в будущем, является и будет являться следствием ума, который заботится о других.

Поэтому очень важно знать все недостатки себялюбия и все преимущества ума, заботящегося о других. Я знаю, что пока вы неспособны заботиться о других больше, чем о себе, но я прошу вас только об одном: заботьтесь о других так же, как о себе. Основание для этого очень простое – вы ищете счастья и не хотите страдать, и точно так же, как вы, все остальные живые существа ищут счастья и не желают страдать. Кроме того, вы – единица, а остальных большинство. Наконец, третья причина заключается в том, что ваше счастье зависит от других.

Когда вы исследуете и уясните для себя эти три причины, вы поймете, что заботиться о других – это мудро. И тогда у вас появится желание заботиться о других так же, как вы заботитесь о себе. Вам нужно начать с того, чтобы заботиться о других так же, как о себе. Затем постепенно вы поймете, что заботиться о себе глупо, в этом нет никакой

необходимости. Потому что если вы будете заботиться о других, ваше счастье придет к вам само. Эта теория совершенно чиста, и я могу доказать, что она истинна. В прошлом многие мастера постигли эту теорию и практиковали ее. Все те учения, которые я давал вам до сих пор, предназначены для того, чтобы вы поняли эту теорию.

Забота о других – источник всякого счастья, себялюбие – это врата во всякое страдание. Зачем нам нужно знать об этой теории? Потому что мы хотим быть счастливыми и не хотим страдать. И для того чтобы обрести счастье и избавиться от страданий, нам нужно найти метод, некую теорию, с помощью которой мы сможем это сделать. Поэтому мы постоянно находимся в поиске, и нам попадается много самых разнообразных теорий. Но в основном теории, которыми мы руководствуемся, основаны на себялюбии.

Если вы руководствуетесь теорией себялюбия, то на первый взгляд вам кажется, что вы что-то выигрываете, но в действительности вы постоянно проигрываете. Итак, очень важно не просто знать эту теорию, но и практиковать ее. В вашей повседневной жизни следите за своим умом: о чем вы думаете, какие мысли у вас возникают. Я не хочу, чтобы вы исследовали ясный свет, потому что пока вы что на это не способны. Для начала исследуйте свои мысли, которые приходят в вашу голову. Также проверьте, сколько у вас недостатков. Если вы начнете исследовать это, то первое, что вы поймете, это то, что вы плохой человек, потому что у вас очень много негативных мыслей. Вы увидите столько недостатков, что вам покажется, что, практикуя Дхарму, вы от этого стали хуже. Но в действительности вы не стали хуже, вы становитесь лучше – вы делаете первый шаг по направлению к мудрости.

Первый шаг к мудрости – это признание собственных недостатков и ошибок. Когда человек с очень грязным лицом видит себя в зеркале и осознает, что у него грязное лицо, это его первый шаг по направлению к очищению. Но если человек с очень грязным лицом не видит себя в зеркале, у него даже и мысли не возникает о том, чтобы умыться. Ему больше захочется рассматривать грязь на лицах других людей и выносить о них какие-то суждения: «Он такой, он так-то сделал, все плохие». А если его спросить: «А кто же, по-твоему, хороший?», он ответит: «Только я».

Когда у вас такое отношение, такой подход, то это означает, что вы не практикуете Дхарму, вы практикуете детскую дхарму. И вы не строите настоящий дом, вы строите песочный домик. Вы можете построить много домов: тантрический дом, дом сутры, дом бодхичитты, дом пустоты, но все эти домики по-прежнему останутся песочными, игрушечными. И когда пойдет дождь страданий, ваши домики не смогут защитить вас от него, потому что они из песка. Но если вы строите настоящий дом бодхичитты, познания пустоты, тантры, то дождь сансары ничем не сможет вам навредить.

Итак, я хочу, чтобы вы приступили к строительству настоящего духовного дома. Это нелегко, но очень полезно. Вам это нужно. Я говорю это ради вашего блага. Постоянно следите за собой и выявляйте в себе недостатки. Также охраняйте свои тело, речь и ум. Если под влиянием негативной эмоции вы уже готовы что-то сказать, то лучше держите рот на замке, не позволяйте этим словам вылететь.

Старайтесь как можно больше вспоминать о доброте живых существ. Не только в этой жизни, но и во множестве предыдущих жизней все живые существа были к вам невероятно добры. Помните об их доброте. Помните, что, когда они причиняют вам вред, они делают это из-за неведения, из-за своих омрачений. Эти действия являются следствием болезни омрачений, которой они страдают. Например, представим себе, что ваша мать, которая к вам необычайно добра, говорила вам что-то в состоянии опьянения. Ее слова не имели для вас никакого значения, потому что вы знали, что она пьяна. В это время вы бы сказали: «Я знаю,

что она меня очень любит и будет любить, она очень добра ко мне, но сейчас она пьяна, поэтому говорит мне эти слова». И когда вы осознаете, что она говорит, потому что пьяна, и ее слова ничего не значат, ее слова будут влетать вам в одно ухо и вылетать из другого. Ни одно из слов, которое она произносит, не причиняет вам вреда.

Это вы придаете словам такой смысл, что они причиняют вам вред. Вы вцепляетесь в это слово, не позволяя ему, влетев в одно ваше ухо, тут же вылететь из другого. Тогда это слово проникает к вам в сердце и звучит там всю ночь: «Ты дурак, ты дурак, ты дурак» – «Зачем он так сказал? Я ведь на самом деле умный?» Всю ночь вы не можете уснуть. Кто же мешает вам спать? Вы сами себе мешаете спать. Если вы исследуете этот момент, то увидите, что в это время сильно активизировалось ваше эго, и оно держится за это слово и никуда не отпускает его. Получается, что именно ваше эго заставляет вас страдать и мучиться бессонницей всю ночь. Вы лежите и думаете: «Как она могла сказать, что я такой? Я не такой! Я убью ее!»

Все это не более чем детские игры, болезни омрачений, болезни эгоцентризма. Этими болезнями страдают люди во всем мире: не только в России, но и в Тибете и во всех остальных местах. Если вы не будете лечиться от этой болезни, то, какого бы материального прогресса вы ни достигли, вы никогда не будете счастливы, пока она останется с вами. Какие бы скоростные самолеты вы ни строили, даже если вы построите самолет, который за минуту может домчать вас до Америки, ваши проблемы останутся теми же самыми.

Допустим, в будущем кто-то изобретет такие маленькие одноместные машинки, которые будут летать по воздуху... Допустим, у каждого будет эта машинка, и вы сможете летать на ней, куда захотите, но если у вас при этом останется ум, исполненный эгоцентризма, ваши проблемы останутся прежними. Например, другой человек скажет вам: «Твоя машинка, конечно, может летать, но не так уж высоко, а вот моя летает гораздо выше!» Когда ваше эго вцепится в эти слова, вы всю ночь проведете без сна и захотите купить машинку, которая была бы лучше, летала бы выше, чем у того человека. Это детские игры.

Нам, конечно, нужен материальный прогресс, но самое главное – умственный прогресс, развитие ума. Если у вас будет умственный прогресс и ваш ум будет развиваться, то даже отсутствие материального прогресса не будет для вас иметь значения. Если вас не интересует материальный прогресс, а интересует только ваше внутренне развитие, и при этом вам кто-то скажет: «А у тебя нет летающей машинки» Вы ответите: «Она мне и не нужна. Я люблю пешком ходить. Мне не нужно посещать много разных мест – я достаточно счастлив у себя дома. К тому же, не имея летающей машины, я не рискую попасть в аварию». Вот тот небольшой совет, который я хотел вам дать. Я надеюсь, что он вам пригодится. Если он не поможет каждому из вас, то, по крайней мере, он поможет половине присутствующих.

А теперь продолжим учение. Я объяснил вам, что такое йогическое познание. Что касается достоверного и недостоверного познания, то четыре категории достоверного познания я вам объяснил. Теперь что касается недостоверного познания, я объяснил вам, что такое повторное познание, извращенное сознание, сомнение. Сомнение также недостоверно, поэтому когда вы в чем-то сомневаетесь и не можете доказать, не надо делать выводы. Иногда, почувствовав сомнение в чем-то, мы сразу делаем поспешные выводы.

Следующим видом недостоверного сознания является правильное предположение. Что такое предположение, или допущение? Вы говорите: «Скорее всего, это так», но полной уверенности в этом у вас нет, и поэтому этот вид сознания все еще недостоверен.

Следующий, пятый вид недостоверного познания называется «являющееся, но не воспринятое». Например, если вы видите издали женщину, так как она далеко, вы не можете распознать в ней человека. То есть вам что-то явилось, но познать, что это, вы это не можете. Это и называется являющееся, но не воспринятое. Это сознание также недостоверно. Сейчас вам многое может являться из того, что вы не можете при этом познать. Например, если вы спросонья возле своей кровати что-то увидели, объект перед вами явился, но вы пока не можете распознать, что это у вас перед глазами. Что бы вам ни являлось, один из признаков того, что это недостоверно, – если вы не можете распознать это. Если вы некую видимость, некое проявление не распознаете, то оно недостоверно.

Далее здесь говорится о том, что прямое познание, а также проявление без познания являются неконцептуальными видами сознания, потому что и то и другое есть прямое познание. Но один из этих видов является достоверным, второй недостоверным прямым познанием. И то и другое является прямым познанием.

Все остальные виды сознания являются концептуальным познанием: логическое умозаключение, сомнение, предположение – все это концептуальное сознание. Я объяснял вам, что такое прямое и концептуальное познание. Прямое познание – это восприятие глазами чашки, восприятие звуков органом слуха и так далее. А что такое косвенное познание? Косвенное познание – это познание через умозаключение, через рассуждение.

Каким образом вы можете познать множество объектов через умозаключение? Например, издали вы не видите огонь, но видите дым. Вы знаете, что дым является следствием костра и что без причины следствия не бывает. Исходя из этого вы можете сказать, что на той горе есть костер, потому что там я вижу дым. Именно посредством восприятия дыма вы познаете костер на той горе. Поэтому, чтобы познать наличие костра или огня на вершине горы, вам нет необходимости напрямую воспринимать этот костер. Итак, вы познаете наличие костра на вершине горы концептуально.

Допустим, возьмем непостоянство этой чашки. Вы не можете непосредственно видеть непостоянство этой чашки. Но вы способны познать непостоянство чашки. Каким образом? Вы говорите: эта чашка непостоянна, потому что она произведена. Если нечто порождается из причины, то это нечто подвержено разрушению. Почему? Потому что оно зависит от причины.

С другой стороны, та причина, которая породила эту чашку, является одновременно причиной ее разрушения. Поэтому эта чашка ежесекундно разрушается. Когда, следуя этой логике, вы познаете непостоянство чашки, то это будет концептуальное познание непостоянства. Вы не увидите напрямую непостоянство чашки, но познаете его концептуально. Затем посредством медитации на концептуальное познание непостоянства чашки постепенно концептуальное познание превратится в прямое познание. Когда путем медитации вы достигнете йогического прямого познания, то каждый раз при взгляде на чашку вы будете напрямую постигать ее непостоянство.

То же самое с пустотой: сначала пустота постигается концептуально, а затем посредством медитации вы постигаете пустоту напрямую. И это называется йогическое прямое познание пустоты. В коренном тексте сказано, что, когда вы напрямую познаете пустоту, вы не будете видеть основы для обозначения объекта, вы будете видеть лишь таковость объекта. Ну, когда вы постигнете пустоту напрямую, вы обретете способность проходить сквозь стены. Очень трудно логически объяснить, как такое возможно, но такие вещи существуют. Например, в Тибете есть монастырь Гоман. Почему он назывался Гоман? Гоман означает «множество дверей». Почему люди говорили, что в нем множество дверей? Автор текста,

который мы изучаем, – Кункьен Джамьян Шепа, являлся основателем этого монастыря. В этом монастыре монахи изучали его комментарии к текстам ламы Цонкапы. Это были учения о пустоте, которые отличались необыкновенной ясностью.

Существует текст Джамьяна Шепы о пустоте, который называется «Великая Мадхьямака». Этот текст представляет собой обширный комментарий на учение о пустоте с точки зрения школы Мадхьямака. Этот текст изучало множество учеников. Благодаря изучению подобных необыкновенно ясных инструкций о пустоте они постигали пустоту концептуально, затем в монастыре они медитировали, вели диспуты и опять медитировали.

Я слышал историю об одном монахе из монастыря Гоман, который изучал пустоту. Однажды он возвращался после диспута о пустоте к себе в комнату и, вставив ключ в замок, начал вспоминать обо всех моментах диспута. Он стал анализировать положения о пустоте. Так всю ночь он простоял перед дверью, воткнув ключ в замочную скважину, медитируя на пустоту. Когда он закончил свой анализ, он разобрался в том, что такое пустота, и достиг убежденности в своем понимании, его ум стал пребывать в познании пустоты. Чем дольше вы медитируете на пустоту, тем яснее становится тот концептуальный образ пустоты, который сложился в вашем сознании. После длительной медитации этот образ превращается в прямое познание. Когда это происходит, вы становитесь арьей, существом, познающим пустоту напрямую.

Так этот монах, когда вышел из медитации, увидел, что уже утро. Ему пришлось вновь закрыть дверь и вернуться на учение. При этом у него не болели от медитации ни руки, ни ноги. Итак, в этом монастыре было много великих мастеров, имевших прямое познание пустоты. Когда на них смотришь, они кажутся простыми и скромными монахами. Они одеты очень бедно, не носили никаких шапок, красивых одежд, дамару, колокольчиков, больших четок. Они были простыми людьми, но внутри очень богатыми.

Эти монахи вместе собирались в монастыре Гоман, когда проводились большие молебны с участием большого количества монахов, а когда молебен заканчивался, то монахи расходились в разные стороны по своим делам. А те из них, кто имел прямое познание пустоты, проходили сквозь стены монастыря. Люди, которые смотрели на этот монастырь с гор, думали, что в монастыре много дверей. Из-за этого монастырь прозвали Гоман – «множество дверей».

Очень важно сначала постичь пустоту концептуально, потом вы можете медитировать и добиваться прямого познания. На следующем этапе после этого вы прибегаете к помощи тантры, где своим наитончайшим умом сможете напрямую постигать пустоту. И когда освоите это, вы станете буддой очень быстро. Если ваш грубый ум не способен познать пустоту концептуально, то вы тем более не сможете своим наитончайшим умом познать ее напрямую.

Это подобно тому как, если вы не можете прыгнуть на два метра, то тем более вы не сможете перепрыгнуть с одной горы на другую. Сначала научитесь прыгать на два метра, потом на пять, на десять или больше. Тогда вы для начала можете попробовать перепрыгнуть с одного маленького холмика на другой. Так и должна происходить ваша практика. В Тибете есть такая пословица: если маленькая собачка, увидев, как тигр прыгает с одной горы на другую, попробует за ним повторить, она сломает себе спину. Вы должны прыгать согласно своему потенциалу, это очень важно.

Я не пытаюсь вас в чем-то разочаровать, от чего-то отговорить. Если вы сможете перепрыгнуть с одной горы на другую, я буду рад за вас и первый оценю величие вашего подвига. Но я знаю, что вы на это не способны, поэтому и говорю: не делайте этого.

Итак, школа Саутрантика утверждает, что, когда сознание познает объект, оно познает его через образ. При познании объекта сознание не выходит и не соприкасается с этим объектом. Школа Вайбхашика утверждает следующее: когда сознание, познающее чашку, входит в непосредственный контакт с чашкой, оно соприкасается с ней и тем самым познает ее. То есть не возникает никакого отражения этой чашки в органе зрения, посредством которого познается чашка. Вайбхашики называют это безобразным познанием.

А саутрантики утверждают, что любое познание должно происходить через образ. Это означает, что, допустим, в случае зрительного познания отражение объекта в любом случае сначала должно появиться в органе зрения и затем через это отражение объект познается, воспринимается. Зрительное сознание не идет к объектам познания и не входит с ними в непосредственный контакт для того, чтобы их познать.

Саутрантики утверждают, что если бы зрительное сознание было способно выходить к тем объектам, которые познает и познавать их, то тогда мы бы видели те предметы, которые находятся за стеной. Почему? Потому что сознание не может зацепиться за какие-то объекты или наткнуться на какие-то преграды, оно бесформенно. В этом случае оно должно уметь проходить сквозь стены и познавать то, что находится за стеной. Саутрантики говорят: «Почему мы не можем видеть объекты, которые находятся за стеной? Чтобы объекты были восприняты, сначала их отражение должно появиться в органе зрения, а поскольку в нашем органе зрения не может появиться отражение объекта, находящегося за стеной, поэтому мы их не воспринимаем. Это объяснение того, почему мы не способны видеть сквозь стену.

Но когда у вас будет ясновидение, то ваше сознание не будет уже зависеть от органа зрения, и тогда вы сможете видеть сквозь стены и увидите то, что творится за стеной.

Далее школа Саутрантика утверждает, что ум и ментальные факторы имеют единую сущность, единую субстанцию. В случае, когда речь идет о субстанции ума, мы говорим не о грубой субстанции. Это не материальная субстанция, состоящая из частиц. Это субстанция сознания, которая представляет собой ясность и способность к познанию.

Теперь я вам объясню, что такое первичный и что такое вторичный ум. Почему в школе Саутрантика утверждается, что первичный и вторичный ум имеют единую субстанцию? Здесь речь идет не о том, что мой первичный и ваш вторичный ум имеют единую субстанцию, речь идет об одном человеке. Когда у него порождаются первичное и вторичное сознание одновременно, тогда они имеют единую субстанцию. Для того чтобы это понять, нужно знать, что такое первичный и что такое вторичный ум.

Первичный ум – это сознание, которое является ясным и познающим. Что касается формы, в нем отсутствуют какие-либо частицы материи. Что касается функции, то первичный ум познает объекты в общем.

А что такое вторичный ум? Это тоже ясный, познающий и лишенный материальной субстанции ум. Но функция у вторичного ума другая – это познание специфических, конкретных характеристик объекта. К примеру, ваше зрительное сознание видит объект – чашку. Сначала порождается первичное сознание. Чашка является вашему органу зрения, и затем ваше зрительное сознание познает ее просто как чашку, без какого-либо

преувеличения. Ваше сознание не приписывает ей качеств «красивая», «безобразная», «дорогая» и так далее. Подобно тому как маленькие дети смотрят на картину: для них это просто картина. Все потому, что в мозгу маленьких детей не так много концептуальных мыслей, не так много вторичных видов ума. Я не говорю, что вторичный ум это плохо, но существует огромное количество ложных вторичных видов ума, и именно они обманывают нас и усугубляют наши омрачения.

Допустим, на какую-то очень дорогую чашку смотрят взрослый и маленький ребенок. Первый момент восприятия у обоих будет одинаков: это просто чашка. Но поскольку взрослый уже располагает большим объемом информации, он подумает: «О, какая дорогая чашка! Она старинная, она сделана в такую-то эпоху. Какая она красивая!» После этого у него начинается сансарическая медитация: размышление о том, как бы украсть эту чашку из музея. Всю ночь он будет так медитировать, т. е. строить план кражи чашки. У него в сознании постоянно будет эта чашка: когда он будет есть, он будет тоже думать о ней. Его мантрой будет «чашка чашка чашка». Все это появляется из-за неправильного функционирования вторичного ума.

Если бы первичный ум сопровождался достоверными видами вторичного ума, то результат был бы безупречным. Это называется позитивной медитацией. Допустим, на чашку смотрит другой человек, который обладает тем самым позитивным умом, о котором идет речь. При виде этой чашки его вторичное сознание тут же подскажет ему, что эта чашка существует не так, как он ее воспринимает: она непостоянна, такое большое количество частиц сошлось в одном месте и производит впечатление красивого объекта, но здесь нет ни единой частицы, которую можно было бы назвать красивой. Все дураки мира утверждают, что этот объект очень дорого стоит, и готовы заплатить за него много денег, но в действительности нем нет ни единой частицы, которая была бы дорогой. Если все согласятся с тем, чтобы считать эту чашку дешевой, она тут же станет обычной чашкой. Но поскольку все согласились считать ее дорогой, уникальной и древней – той, которая была создана еще при царе, у людей появляется сильное желание ее получить.

Когда мы проводим такой анализ, мы понимаем, что в этой чашке не к чему привязываться. Далее, если вы осознаете пустотную природу этой чашки, то ваш ум полностью освободится от привязанности и от других омрачений. Это гораздо лучше, чем отсутствие привязанности у ребенка, воспринимающего чашку. Ребенок не испытывает привязанности к этому объекту, но в целом он не свободен от привязанности. А позже, когда у него появятся заблуждения по поводу того или иного объекта, в нем несомненно сразу же возникнет привязанность.

Итак, вторичный ум ловит нас в сансаре, удерживает нас в сансаре и, в конечном счете, освободит нас от сансары. Так что не думайте, что вторичный ум и любые концептуальные мысли плохи, это не так. Хэшан и его последователи утверждали, что все концептуальные виды сознания и концептуальные мысли вводят нас в заблуждение, что все они неверны и удерживают, сковывают нас в сансаре. Они говорили, что ваше восприятие должно быть как у маленьких детей, вы должны просто воспринимать объекты, не распознавая их. Это опасно, потому, что это сделает вас еще большими детьми, еще более глупыми, чем вы есть.

Мы рассматривали три примера восприятия чашки: с привязанностью, детское восприятие без концепций и с познанием пустотности. В течение многих жизней мы воспринимали вещи либо с привязанностью, либо по-детски, а вот неомраченного взгляда, без привязанности, как у третьего человека, мы до сих пор не смогли добиться.

Хэшан же и его сторонники говорили, что и белые, и черные веревки одинаково связывают вас, и точно так же как светлые, так и темные концепции будут в равной степени привязывать вас к сансаре. Буддисты говорили, что это неверно. Камалашила опроверг воззрения Хэшана. Он говорил, что негативные концепции привяжут вас к сансаре, но светлые концепции освободят от нее. Что такое светлые концепции? Это понимание реальности объекта. Это тоже концепция. Когда вы понимаете, в чем реальность объекта, тогда у вас нет заблуждений по поводу этого объекта, и вы свободны от омрачений. Поэтому не все концепции плохи, плохими можно назвать только недостоверные концепции.

Саутрантика утверждает, что первичное и вторичное сознания имеют единую субстанцию. Почему и что это такое? К примеру, скажем, что первичное сознание подобно океану, а вторичное сознание подобно волне. Когда возникает волна, она возникает из океана и снова растворяется в океане. Волна, какой бы большой она ни была, по своей субстанции неотличима от океана. Итак, океан и океанская волна имеют единую субстанцию – это субстанция воды. Подобным образом первичный и вторичный ум имеют единую субстанцию. Вторичные концепции порождаются из первичного ума.