

Я очень рад снова вас видеть. Сегодня мы продолжим учение по буддийской философии. Буддийская философия имеет большое значение для вашей духовной практики. Чем глубже вы понимаете философию, тем сильнее будет ваша практика. Если бы человек попытался построить многоэтажный дом голыми руками, ему потребовалось бы много времени. Но, обладая необходимыми инструментами, техниками и методами строительства, зная, как это делается, он может построить дом за полгода или год. Поэтому, как говорил Лама Цонкапа, люди, действительно заинтересованные в серьезной практике Дхармы, должны знать, как это правильно делать. Также Лама Цонкапа говорил, что для тех, кто не заинтересован в серьезной практике Дхармы и не намерен медитировать, а слушает учение только для того чтобы накапливать информацию, слушание многих учений таит в себе большую опасность, потому что от этого у них может зародиться гордыня. Но, как я вижу, у всех вас есть живой интерес к духовной практике и развитию своего ума.

Духовная практика заключается в развитии положительных и уменьшении негативных качеств ума. Этого нелегко достигнуть. Невозможно за год медитации устранить в уме все негативные качества и развить все благие. Необходимо постепенно слушать учение, открывать свой ум, делать его свободным и счастливым. С несчастным умом не будет никакой пользы от слушания учения. Также важно не думать много о себе и не жалеть себя из-за того, что у вас чего-то нет. Наоборот, нужно говорить о том, что у вас есть, радоваться тому, например, что вы – человек, у вас есть глаза, руки и ноги. Радуйтесь, что сейчас у вас есть буддизм, глубокая философия, учение, учитель и множество книг. Это все очень важно. У вас есть одежда и пища, есть дом. Хороший этот дом или нет – это второй вопрос, главное – он есть. У вас есть метро, автобусы и самолеты. Они государственные, а, значит, ваши. У вас есть многое. Именно так надо думать. А человек об этом забывает, думает только о том, чего у него нет, и от этого становится несчастным.

Вы должны думать о том, что сейчас у вас есть все, но, если вы не будете заниматься духовной практикой, если вы потеряете эту жизнь, тогда будет хуже. Буддизм говорит, что человеческая жизнь – это очень хорошая жизнь, она драгоценна, потому что вы редко ее получаете. Но вы об этом забываете. Так же и дети забывают, что детские годы для них – самое лучшее время, потому что не надо заботиться о доме, деньгах и еде, все это им дают родители. Вместо этого они думают о том, чего у них нет. Это ошибка. Вы должны научиться правильному пониманию. Вам надо говорить: «Как хорошо, что сейчас у меня есть человеческая жизнь. Я слушаю глубинную буддийскую философию, я буду учиться, я хочу открыть свой ум».

Буддийская практика заключается в том, чтобы открыть свой ум. В буддизме нет догм, в нем не говорится, что надо делать так, а не иначе. Я тоже не говорю вам этого. Я просто даю учение, а вы выбираете. Если вы захотите убить, я не скажу вам, что этого не нужно делать, я лишь объясню негативные последствия убийства, то есть плохой результат для вас, а вы уже выбирайте. Пьянствовать плохо, потому что это вредит вашему уму, но пить или нет – это ваш выбор. Буддийский стиль учения заключен не в догмах, а в открытии ума, в разъяснении последствий тех или иных действий, на основе чего вы уже сами выбираете, как поступать.

Я был другим человеком пока не начал слушать учение Будды. Я знал только догмы – так надо или так не надо поступать. Но я не понимал причин, почему так надо или не надо делать, не знал основы и результата, а без этого трудно принять какую-либо догму. Буддизм ясно говорит, почему так надо или не надо делать, и теперь я не испытываю трудностей в выборе действия. Поэтому необходимо слушать буддийское учение, оно поможет открыть ваш ум, сделать его мудрее. В буддизме говорится, что у всех наших ошибок в жизни есть причины. Мы совершаем ошибки, потому что нам не хватает

мудрости, мы многого не видим. Все страдания приходят из-за наших ошибок. Наше страдание – это недостаток любви и мудрости. Поэтому мы ищем мудрость.

Раньше все великие тибетские и индийские мастера могли годами ходить и искать учителя, чтобы услышать учение. Учителя найти трудно. Умные люди знают, что, только получив мудрость через учителя, смогут освободиться от сансары. Как приходит мудрость? Только через чтение книг она не придет, потому что во время чтения ум дает свои комментарии, которые могут быть неправильными. Чтение книг дает много информации, но настоящую мудрость можно получить только через учителя. Многие вещи возможны при простом присутствии учителя, даже если он не читает лекции. Он что-нибудь говорит, а ваш ум открывается методом чистого благословения. Даже если учитель скажет только одно слово, в вас оно очень углубится. Учитель – это источник мудрости, а мудрость – источник счастья. Поэтому буддизм говорит о том, что преданность учителю очень важна. Мне все равно, есть у вас преданность ко мне или нет. В первую очередь, преданность учителю полезна для вас самих, поэтому я говорю об этом. Я понимаю, что слова «преданность учителю – это хорошо» звучат не слишком красиво, но говорю их ради вашего блага. Это был мой маленький совет. Поразмышляете над ним, это принесет вам пользу.

Переходим к шестнадцати аспектам четырех благородных истин. Четыре аспекта благородной истины о пресечении страдания – это пресечение, умиротворение, превосходство и бесповоротно отброшенный. Благородная истина о пресечении страдания – это ум, полностью свободный от всех омрачений. Это нирвана или состояние пресечения. Первый аспект – пресечение – речь здесь идет о пресечении страдания. В этом состоянии не остается ни малейшего страдания, потому что в нем больше нет причин для страданий. Второй аспект – умиротворение. Состояние пресечения страдания называется умиротворением, потому что в этом состоянии все омрачения умиротворены. Размышляя об этом аспекте, вы можете ощутить драгоценное состояние чистоты, которым отличается состояние пресечения страдания. Вы также должны осознать, что пока вы не достигнете этого состояния, ваш ум не будет чистым. Он может побыть чистым несколько дней, а потом снова загрязнится.

Точно так же и вы, пока я здесь нахожусь, становитесь хорошими, а как только я уеду, постепенно опять вернетесь в свое прежнее плохое состояние. Это происходит не только в Москве. Когда я долго не приезжаю в какой-то регион, люди начинают меня просить: «Пожалуйста, приезжайте, у нас «бензин» кончился». Когда у них кончается «бензин», я издали слышу, с каким звуком это происходит. Когда я был на ретрите в Курумкане, я слышал, как «бензин» закончился в Москве. Не думайте, что это плохо. Дело в том, что вы еще не достигли благородной истины о пресечении страдания, поэтому не можете все время быть чистыми. Кроме того, не удивляйтесь, когда вы замечаете недостатки других. Просто скажите себе, что здесь нечему, поражаться, этот человек еще не достиг полного очищения и умиротворения, поэтому его уму свойственны загрязнения и омрачения. Точно так же относитесь и к самим себе. Не впадайте в состояние шока, когда умирает кто-то из ваших близких. Говорите себе: «То, что подвержено смерти, должно умереть. То, что подвержено старению, должно устареть. То, что подвержено страданию, должно страдать. Такова природа сансары». Именно это изречение принадлежит мастерам Кадампы. Не забывайте его повторять в такие моменты.

Третий аспект. Такая чистота ума как чистота состояния пресечения страдания называется превосходной, потому что это превосходное состояние ума. Состояние ума, превосходящее все остальное, потому что это наивысшее состояние счастья. Вы должны понимать, что наивысшее состояние счастья – это ваш ум, полностью очищенный от всех омрачений. Все люди хотят счастья, но никто не знает, что такое настоящее счастье. Поэтому они ищут

счастья в том, что не является истинным счастьем. Согласно буддийской философии то, что обычные люди считают настоящим счастьем, а в действительности настоящим счастьем не является, называется страданием перемен.

Если вы спросите, что такое счастье, то увидите, что у каждого человека свое представление, соответствующее его собственным интересам и наклонностям, сформировавшимся под влиянием друзей. Поэтому разные группы людей имеют разные интерпретации счастья. Для футболистов команды «Спартак» счастьем будет выиграть чемпионат Европы. Ради этой цели они трудятся днем и ночью. Кто-то на этот вопрос ответит, что счастье – это ходить на пляж, загорать, танцевать, курить и пить водку. Если у людей такая интерпретация счастья, то они пытаются достичь его, используя очень мелкие методы. Им не помогает метод Дхармы, потому что то, к чему они стремятся, слишком мелко для Дхармы.

Если я у вас спрошу, что такое счастье, ваше понимание будет немного лучше, но все равно не будет основано на настоящем понимании Дхармы. Вы можете сказать, что счастье – это когда у нашего центра будет хорошее помещение и дом для ретритов. Но это тоже немного мирская концепция. Вы должны понимать, что настоящее счастье – это состояние ума, полностью очищенного от всех омрачений. Именно в этом вы должны быть в первую очередь заинтересованы и к этому должны стремиться. Такое состояние ума является вашей главной целью.

Если днем и ночью у вас в сознании будет присутствовать только одно сильное желание – «да достигну я скорее состояния освобождения и да получу я как можно скорее освобождение от сансары» – значит, вы достигли безупречного отречения. Ваше вдохновение в отношении желания достичь освобождения должно быть примерно таким, как мечта футболиста выиграть чемпионат. Он настолько сильно этого хочет, что ему даже снится эта победа. Если такое желание постоянно горит в вас, то все, что вы делаете: чтение мантр, медитации и т.д., – становится практикой Дхармы. Для достижения этого состояния очень полезно размышление о шестнадцати аспектах четырех благородных истин, потому что оно способно раскрыть ваше сознание.

Четвертый аспект благородной истины о пресечении – это бесповоротно отброшенный. Если вы достигли состояния ума, полностью свободного от всех омрачений, состояния пресечения страданий, то все ваши омрачения бесповоротно отброшены в том смысле, что больше они в вашем уме никогда возникнуть не смогут. Поэтому такое состояние ума также называется бесповоротно отброшенный.

Теперь рассмотрим четыре аспекта благородной истины о пути. Благородная истина о пути известна как путь. Первый аспект – это путь, потому что благородная истина о пути – это путь, который ведет к состоянию освобождения или к состоянию будды. Если идти по какому-то пути, то, в конце концов, достигнешь цели, подобно этому, если следовать вышеуказанному пути, то в конечном итоге достигнешь состояния освобождения или состояния будды. Поэтому четвертая благородная истина имеет название «путь». В данном случае под термином «путь» следует понимать духовные реализации, возникающие в вашем сознании, то есть, нет никакого внешнего пути, по которому можно пойти, чтобы достичь освобождения.

Второй аспект называется мудростью, потому что благородная истина о пути – это высшая мудрость, напрямую познающая пустоту. Третий аспект благородной истины о пути называется реализацией. Когда вы достигаете прямого познания пустоты, то это высочайшая реализация. Поэтому этот аспект называется реализацией. Четвертый аспект

четвертой благородной истины называется почти так же как четвертый аспект третьей благородной истины. Четвертый аспект третьей благородной истины звучит как бесповоротно отброшенный, то есть в прошедшем времени, а четвертый аспект четвертой благородной истины – бесповоротное отбрасывание, то есть в настоящем времени. Этот путь – прямое познание пустоты – являет собой отбрасывание омрачений: они еще не полностью отброшены, то есть находятся в стадии отбрасывания. Разница такая же, как между одеждой, которую вы еще стираете, и той, которая уже выстирана и сушится. В благородной истине о пресечении страдания сознание уже полностью очищено, все омрачения бесповоротно отброшены. В благородной истине о пути вы еще только отбрасываете омрачения с помощью прямого познания пустоты.

Этого достаточно для объяснения шестнадцати аспектов четырех благородных истин. В прошлом великие мастера достигали высоких реализаций, медитируя на эти шестнадцать аспектов, и сейчас также невозможно достичь высоких реализаций без медитации на эту тему. Именно эта медитация раскроет ваш ум. Если вы добьетесь хорошего понимания этой темы, то позже, когда вы приметесь развивать в себе шаматху, ваша медитация на шаматху будет более эффективна.

Итак, шестнадцать аспектов четырех благородных истин являются объектом медитации или пути. Вы должны это знать. Кроме того, объектом медитации является тонкая бессамость личности. В школе Саутрантика тонкая бессамость тождественна тонкой бессамости личности. Грубая бессамость личности с точки зрения этой школы – это «Я», пустое от постоянства, единства и независимости. «Я», в котором отсутствует душа, представляемая индуистами как нечто обладающее постоянством, независимостью и единством. Такой личности не существует. «Я» есть, но постоянного, независимого и единого «Я» нет. Отсутствие постоянного, единого и независимого «Я» и называется грубой бессамостью в школе Саутрантика. Такого «Я» не существовало никогда. Когда вы постигнете отсутствие такого «Я», это будет означать, что вы поняли грубую бессамость личности.

Поскольку такого «Я» не существует, то какое же «Я» существует? «Я» существует как нечто взаимозависимое, например, как вода. Не существует постоянной, независимой и единой воды, потому что она представляет собой сочетание кислорода и водорода. Помимо кислорода и водорода нет никакой независимой, постоянной и единой воды. Думать о том, что кроме этих двух элементов может существовать какая-то независимая от них вода, конкретная субстанция, тонкая вода, которую глаза не видят, – это догма, в этом нет логической основы. «Я» существует подобно воде. Водород – это не вода, кислород – не вода. Помимо кислорода и водорода не существует какой-то третьей субстанции воды – плотной воды. Что же такое вода? Вода это сочетание кислорода и водорода. Когда эти два элемента соединены и функционируют как вода – это и называется водой. Если вы выпарите всю воду, то кислород и водород перестанут функционировать как вода, и вода уже будет называться паром.

Подобно этому ум – это не вы, тело – это не вы. Помимо ваших ума и тела над вашей головой тоже нет никакого конкретного «Я», и в центре вашего тела нет никакого «Я», которое там живет. Люди, верящие в теорию души, полагают, что это «Я» или душа обитает где-то в районе сердца. Буддисты же говорят, что в сердечной чакре нет никакого «Я», там обитает тонкий ум. Но, тонкий ум – это не «Я». «Я» – это сочетание тела и ума. Пока человек живет, его грубое тело, включая грубый ум, находящийся в этом теле, называется, например, Андреем. Когда это тело идет, мы говорим, что Андрей идет. Когда оно сидит, мы говорим, что Андрей сидит. Но тело – не Андрей. Тем не менее мы можем сказать, что сидит Андрей, потому что сочетание тела и ума называется «Я», в данном

случае – Андрей. Когда Андрей умрет, его сознание покинет тело. Тогда, если его тело будет сидеть на стуле, уже никто не скажет, что Андрей сидит на стуле. Люди будут говорить, что на стуле сидит тело Андрея. Утверждение того, что «Я» является сочетанием тела и ума, не противоречит никакой обывательской логике.

Буддийская логика нигде не противоречит мирской логике, но помимо этого представляет более глубокие логические принципы. Буддийская логика противоречит только недостоверной мирской логике. Это важно знать. Во время нашего ретрита я дам вам курс по буддийской логике, это невероятно интересная вещь. Я буду давать его по тексту, написанному Дхармакирти – величайшим мастером буддийской логики.

В начале своей жизни Дхармакирти был индуистом. Он обладал такими необычайными умственными способностями, что ему было достаточно всего один раз получить какое-то учение, чтобы полностью его понять. В 13 лет Дхармакирти стал мастером всех индуистских философских наук. Освоив всю индуистскую философию, он все-таки не был удовлетворен, потому что заметил в ней множество логических противоречий. Однажды ему в руки попался буддийский текст. Когда Дхармакирти прочел его, значение текста показалось ему более глубоким. Он решил проанализировать текст на предмет обнаружения в нем каких-либо ошибок. Однако текст по мере анализа приобретал все большую глубину. Тогда Дхармакирти понял: «Вот та самая мудрость, которая мне нужна. Я не был удовлетворен множеством текстов, которые изучал, но на этот текст я хочу получить комментарии».

Затем он получил учение у мастера, бывшего учеником Дигнаги (на тибетском языке – Лапен Ченглан). Услышав впервые это учение, Дхармакирти тут же его понял, а, прослушав второй раз, достиг уровня своего мастера. Получив это учение в третий раз, Дхармакирти осознал, что учитель не полностью понял текст Дигнаги. Это умозаключение Дхармакирти привело его учителя в состояние радости. Он сказал: «Ты необычный человек, ты специально пришел сюда для того чтобы открыть миру учение великого Дигнаги». Дигнага был первым индийским мастером, написавшим текст по буддийской логике, но его ученики не смогли до конца правильно объяснить его учение в тончайших моментах. Дхармакирти стал более подробно объяснять учителю, в чем заключается истинное учение Дигнаги, написавшего этот текст по буддийской логике. После этого Дхармакирти большую часть времени занимался медитацией в горах. Иногда он спускался с гор для того чтобы вступить в философские диспуты с небуддистами и посредством этих диспутов многих из них обратил в буддизм.

Я подробно расскажу биографию Дхармакирти во время ретрита. Сейчас опишу только одно интересное событие. Однажды он сказал своему самому близкому и способному ученику, чтобы тот написал работу по буддийской логике. Ученик это сделал, но Дхармакирти взглянул на его текст и сказал: «Неверно, ты не понял, сожги свой текст и напиши снова. Но не цитируй мои слова, пиши исходя из собственного понимания. Легко писать слова, взявши их у учителя». Ученик после глубочайших раздумий попытался снова изложить постулаты буддийской логики, основываясь на собственном понимании, и, написав работу, представил ее Дхармакирти. Дхармакирти взглянул и сказал: «Нет, ты до сих пор еще не понял. Выбрось свой текст в реку». Наконец, ученик в третий раз написал работу, изучив предварительно множество текстов. Дхармакирти прочел ее и произнес: «Да, в ней есть смысл, но ты его еще не полностью понял. Сколько бы река ни текла по земле, в конце концов, она вливается в океан. Подобно этому, сколько бы ни было в этом мире знаний по буддийской логике, в конечном итоге, когда я умру, все мои знания растворятся в моем сердце. Абсолютно все знания по буддийской логике в этом мире остаться не могут, может быть, останется 80–90 процентов».

Если вы способны понять хотя бы 10 процентов всех знаний по логике, которыми владел Дхармакирти, значит, вы уже являетесь необычными людьми с ясным умом. Текст по буддийской логике объясняется в четырех разделах, но у нас нет времени об этом поговорить. Я думаю, русские люди способны понять логику, потому что обладают острым умом. Дигнага, когда написал свой труд по буддийской логике, не сам выдумал все это, Будда уже дал это учение ранее. Будда давал во множестве разных ситуаций учения по логике, но они были разрозненны, потому что никто их не собрал в единый свод. Будда сказал, например, что для постижения чего-либо необязательно это что-то видеть, его можно постичь и через логические обоснования.

Труд Дхармакирти «Прамана-варттика» содержит четыре основных раздела. В первом излагаются основные понятия и законы логики. Во втором дается логическое обоснование реальности состояния будды или освобождения. Дело в том, что мы не знаем наверняка, что это состояние реально существует. Дхармакирти здесь доказывает реальность этого состояния и описывает, как вступить на путь к освобождению. Изучение второго раздела крайне важно для развития отречения, потому что в нем приводятся все доказательства того, что состояние будды на самом деле существует. Во время ретрита, я вам объясню все подробнее. Если бы я сказал, что дам вам такую-то йогу, не знаю, получили бы вы от этого какой-либо результат или нет. Наверное, 99 процентов не получили бы, потому что не имеете основы. Только после семинара по буддийской логике вы совершенно точно увезете с собой что-то конкретное. Это гораздо лучше, тогда ваш ум станет сильнее.

Если ваш ум лишен логического мышления, то вы похожи на бумагу. Ветер подует с одной стороны – вы полетите в другую. Ветер с другой стороны – вы опять отправитесь в противоположную ему. Ваше существование становится совершенно бесцельным, вы просто мечетесь туда-сюда под порывами ветра. Обладая логикой, вы можете сами себе задавать направление. Тогда, даже если тысячи человек скажут, что то, что вы делаете и думаете – неверно, вы просто засмеетесь в ответ, потому что внутри себя вы знаете, что это не так. Если с вами хотят провести логический диспут по этому поводу, тогда хорошо. Если вы и ваш оппонент знаете логику, тогда вы можете анализировать, обсуждать и доказывать то или иное утверждение. Без знания логики диспут породит гнев. Все буддийские мастера прошлого дискутировали только тогда, когда человек знал логику. Великий мастер Сакья-пандита говорил: «Я – великий мастер. Я не боюсь дискуссии, я боюсь людей без логики, потому что они ее не понимают, а потому могут гневаться и драться».

Возвращаемся к теме. С точки зрения Саутрантики тонкая бессамость личности – это «Я», лишенное независимого субстанционального существования. Объект отбрасывания на пути с точки зрения этой школы заключается в цепляния за «Я» личности, за омрачения и неомраченное неведение. Что такое неомраченное неведение? Несмотря на то, что это неведение не является омрачением, оно не способно к познанию всех феноменов. Например, если вы достигнете состояния архата, то у вас не будет омрачений, но останется неведение. Потому что в этом состоянии вы еще не достигли состояния будды. То есть под неведением имеется в виду следующее: вы еще не достигли состояния будды и потому пока не обладаете всеведением, еще есть много вещей, которых вы не понимаете. Поэтому неведение, свойственное архатам, называется неомраченным неведением. Различают четыре его вида. Первое – это неомраченное неведение с точки зрения длительного времени. Здесь имеется в виду, что архаты не способны знать во всех подробностях то, что случилось очень давно, миллиарды жизней назад.

Второе – это неомраченное неведение с точки зрения большого расстояния. Например, ученик Будды Шарипутра обладал сильнейшим ясновидением, он не достиг состояния будды, но был архатом. Когда умерла его мать, он решил выяснить, где она переродится, и силой своего ясновидения исследовал все миры, но нигде ее не увидел. Тогда Шарипутра спросил Будду и узнал, что она переродилась очень далеко от этого мира. Шарипутра, поскольку не достиг еще состояния будды, не мог видеть тех вещей, которые находились далеко от него. Может быть, он мог одновременно обозревать миллионы мировых систем, но не все, потому что их бесчисленное количество. Невозможно указать на какое-то место во Вселенной и сказать, что это центр мироздания, потому что оно бесконечно. Поэтому с точки зрения буддизма количество миров не поддается исчислению.

Третье – неомраченное неведение, не понимающее тонкого механизма кармы. Тонкий механизм кармы знает только будда, даже архат не знает. Например, если вы в огромный океан набросаете множество разнообразных грязных вещей и мельчайших частиц, принадлежащих разным людям, будда способен взять каждую из них и сказать, кому это принадлежит, какая карма у этого человека, где и каким образом он накопил эту карму. Ни люди, ни архаты не способны постичь такой тончайший механизм кармы. Поэтому такое незнание тончайшего механизма кармы тоже называется неведением, хотя относится к категории неомраченного неведения. Это незнание также является объектом отбрасывания.

Четвертый вид неомраченного неведения – это незнание качеств тела, речи и ума будды во всех подробностях. Интересно то, что даже архат не знает во всех деталях этих благих качеств, которыми обладает будда. Если бы вы стали описывать, сколько у вас благих качеств, ваш рассказ не занял бы и пяти минут. Поэтому только представьте себе, каков объект, в котором мы принимаем прибежище – будда. Он обладает качествами, которые являются невыразимыми и непостижимыми во всей полноте даже для архата. В тексте Дхармакирти «Прамана-варттика» во втором разделе как раз и доказывается, что все эти качества тела, речи и ума будды достижимы для нас.

Школа Саутрантика в отличие от высших философских школ не признает ни понятие «бессамость феноменов», ни понятие «препятствие к всеведению». Саутрантика так же как школа Вайбхашика признает пять путей, которые я вам уже объяснял. Кроме того в школе Саутрантика говорится, что объектом прямого познания должны являться специфические характеристики. Поэтому вы должны знать, что такое специфические и что такое общие характеристики. Я объясню вам разницу между этими двумя понятиями во время нашего логического ретрита.

Все явления можно поделить на две категории – это специфические и общие характеристики. Специфические характеристики феноменов являются объектом прямого познания. Общие характеристики феноменов являются объектом умозаключения. Например, этот стол является специфической характеристикой, потому что это объект зрительного сознания. Если я буду говорить с вами о некоем золотом столе, в вашем сознании появится образ золотого стола. Этот образ является общей характеристикой феноменов, но он существует. Когда я спрашиваю: «Вы понимаете, что такое золотой стол?» – вы познаете этот золотой стол, но через тот образ золотого стола, который возникает у вас в уме.

Когда я говорю «рога зайца», в вашей голове возникает образ рогов зайца, но в действительности этих заячьих рогов не существует. Вы воспринимаете тот образ заячьих рогов, который возникает у вас в уме при упоминании заячьих рогов. Познаете ли вы через этот образ заячьего рога или нет? Здесь уже начинаются логические дебаты: что – правда, а что – нет. Многие люди могут говорить неверные вещи, и в вас возникают образы тех

вещей, о которых идет речь. Вы думаете, что, если у вас возникает образ в голове, то вы понимаете реальность. Я могу сказать вам «рога зайца», у вас в голове появится образ рогов зайца, и вы обрадуетесь: «Теперь я понимаю, что такое рога зайца, я познал их». Это неверно.

Таким же образом все лжеучения подобны рогам зайца. Знание этих учений никакой пользы не приносит, потому что они безосновательны. Например, я вам скажу, что под некоторым домом зарыто золото. Если мои слова достоверны, то есть имеют под собой основу «действительно в указанном месте зарыто золото», тогда, когда вы, удерживая в голове образ, сложившийся у вас после моих слов, идете искать золото, этот образ помогает вам найти дом, под которым оно зарыто. Поэтому, чтобы что-то постичь, нет необходимости постигать непосредственно глазами, достаточно и умственного образа. Но, когда у вас возникает образ своего собственного самобытия, то это подобно рогам зайца. Этого не существует, а вы полагаете, что существует, потому что в вашем сознании совершенно отчетливо возникает образ этого самосущего «Я». Но понять, что является правдой, а что – нет, можно лишь с помощью логического анализа. Поэтому Будда и сказал своим ученикам: «Не принимайте мое учение на веру, проверяйте его, как проверяют золото: его режут, трут и плавят в огне. Это означает, что и мое учение надо подвергать логическому анализу».

Далее, в Саутрантике говорится, что, когда арии находятся в состоянии медитативного равновесия, тонкая бессамость не является им напрямую. Данный постулат уникален для этой школы. Саутрантика считает, что для ариев существуют только ощущения отсутствия самобытия, то есть отсутствие «Я» арии не воспринимают напрямую, у них лишь возникает сильнейшее чувство отсутствия объекта отрицания. В действительности, с точки зрения высшей школы Прасангики Мадхьямики арии напрямую постигают отсутствие самобытия или бессамость личности.

Мы рассмотрели, как в школе Саутрантика излагаются учения о пути. Наконец, третья часть – изложение учения о результате. Результат с точки зрения этой школы – это состояние архата либо состояние будды. Саутрантика утверждает, что достигнув состояния архата, никто не может деградировать. Об этом же говорится и в Прасангике Мадхьямике. Эпитетом архата является «победоносный» – тот, кто полностью уничтожил врагов своих омрачений. В чем разница между архатом и нирваной? Архат – это существо, полностью уничтожившее все свои омрачения. Нирвана – это состояние ума, чистота ума. С точки зрения Прасангики Мадхьямики нирвана – это пустота чистоты ума, а не пустота всего ума как такового.

Для увеличения остроты ума в монастырях ведут диспуты о том, что является обратным человеческому существу. Например, первое обратное стола – это «не стол», а второе обратное – это уже опять стол. То есть обратное обратному стола – это стол. А какова десятая степень обратного столу? Сейчас такие задачи у нас в монастырях решают дети. Им задают эти задачи для обострения умственных способностей. Некоторые дети, начиная изучать логику, становятся очень умными, у них повышается интеллект.

Расскажу одну историю. Мальчик десяти-двенадцати лет хорошо учился в монастыре, преуспел в логике и диспутах и мог всех запутывать логикой. Однажды его учитель сказал: «Я слышал, что ты стал очень умным и теперь можешь обхитрить кого угодно. Я хочу посмотреть, как ты это сделаешь со мной. Ты должен меня обхитрить так, чтобы заставить выйти из этой комнаты». Сказав это, учитель преисполнился решимости никогда в жизни не покидать комнату. «Теперь обхитри меня. Если ты умный, то действительно сможешь это сделать. Если это случится, я соглашусь, что ты умный». Мальчик подумал и произнес:

«Если я буду выгонять духовного наставника из комнаты на улицу, это будет неблагоприятно для нас. Если вы действительно хотите, чтобы я вас обхитрил, то выйдите лучше на улицу, а я сделаю так, чтобы вы зашли в комнату». Учитель согласился и, когда он вышел на улицу, ученик подбежал к нему и сказал: «Я вас обхитрил». Учитель удивился: «Мы же еще не начали?» На что ученик ответил: «У нас все началось после ваших же слов. Настоящий логик начинает отвечать на вопрос с того момента, как он был задан. Вопрос уже задан, теперь я отвечаю».

Теперь поговорим о результате в Саутрантике. Эта школа признает, что тело будды – это Будда. Они не понимают, что Самбхогакая или будда Ваджрадхара – это Будда, то есть не осознают, что все эти формы и есть Будда. Иными словами это означает, что с точки зрения школы Саутрантика будда – это только Будда Шакьямуни, который пришел в этот мир в человеческой форме. Кроме того, школа Саутрантика не признает махаянские сутры сутрами. Таково изложение результата в этой школе. Все остальные постулаты аналогичны постулатам школы Вайбхашика.

Мы рассмотрели основу, путь и результат в школе Саутрантика, понимание которых очень полезно для постижения учения школы Читтаматра, являющейся более высокой философской школой по отношению к школе Саутрантика. Понимание взглядов Читтаматры в свою очередь поможет вам понять воззрение Мадхьямики, которая делится на Сватантрику Мадхьямику и Прасангику Мадхьямику. Прасангика Мадхьямика считается наивысшей философской школой буддизма.

Итак, мы закончили рассмотрение школы Саутрантика, если вы не все поняли из сказанного, то, по крайней мере, это учение отложило в вашем сознании благой отпечаток. Сегодня я хочу задать вам некоторые вопросы. Вы уже знаете разницу между архатом и нирваной. А чем отличаются сансара и омрачения? Омрачения – это сансара или нет? Нет, омрачения – это не сансара, это причина сансары. А что такое сансара? Это перерождение под контролем омрачений. Когда мы перерождаемся под контролем омрачений, то пять наших совокупностей и называются сансарой, потому что это оскверненные совокупности.

Грязная вода подобна сансаре. Что является причиной грязной воды? Загрязнения или грязь. Поэтому в настоящий момент эти пять совокупностей подобны оскверненной, загрязненной воде. Что такое освобождение? Что такое нирвана? Когда вода полностью очищается от грязи, то чистота этой воды называется нирваной. Подобно этому состояние, когда пять совокупностей, особенно совокупность сознания, полностью освобождаются от омрачений, называется нирваной. В вашем теле нет больше загрязнений, оно более не осквернено. Когда вы достигаете состояния нирваны, то, несмотря на то, что у вас все еще есть это самое тело, боли вы больше не чувствуете.

Что такое благородная истина о пути? Это противоядие, с помощью которого из воды можно полностью устранить всю грязь. Что грязного в наших пяти совокупностях? Основное, что нас загрязняет, – это омрачения, корнем которых является неведение. Противоядием от этого неведения является мудрость, напрямую познающая пустоту. Это подобно свету и тьме. Свет – это как мудрость, напрямую постигающая пустоту, а тьма – как неведение.

Неведение и мудрость в буддийской логике называются несовместимыми противоречиями. Во время своих учений я довольно часто излагал вам какие-либо принципы буддийской логики, и у вас на самом деле уже есть фундамент, вы подготовлены некоторым образом к логике, но пока не имеете целостной картины. Что такое несовместимые или взаимоисключающие противоречия? Если одно из них существует, то второе существовать

не может. Если в нашем сознании будет все время пребывать мудрость, напрямую постигающая пустоту, то для неведения места не останется. Ему невозможно будет существовать одновременно с этой мудростью, потому что неведение является ее несовместимым противоречием. Точно так же, если в доме все время включен свет, значит, в нем нет темноты. Тогда возникает вопрос, может ли мудрость постоянно пребывать в нашем сознании. Да, может.

Согласно буддийской логике – логике Дхармакирти – качества ума не похожи на качества тела. Отличие состоит в том, что когда ум привык к какому-либо качеству, тогда это качество может увеличиваться бесконечно без каких-либо дополнительных усилий со стороны ума. Качества же тела таковы, что для их возрастания все время требуются новые усилия со стороны тела. Поэтому качества тела не могут возрасти до бесконечности. Например, способность прыгать: существует некая планка, через которую человек не перепрыгнет. Или бег: есть определенный промежуток времени, быстрее которого человек не может пробежать некое расстояние. Поэтому Дхармакирти сказал, что качества тела ограничены, они вынуждены все время зависеть от новых усилий. Если эти дополнительные усилия не имеют места быть постоянно, то качества тела деградируют. Когда я буду объяснять вам логику, я поговорю об этом подробнее.

На ваш вопрос, обладает ли нирвана магнитным притяжением, отвечу – не обладает.