

Я очень рад вновь видеть вас. Я рад, что сегодня вы еще все живы, я пока не умер. Многие люди уже ранее умерли с таким количеством негативной кармы. Если же мы умрем, то нам будет не о чем сожалеть, потому что мы умрем, уже заложив в своем сознании причины Сутры Сердца. В прошлый раз, когда мы проводили ретрит по Сутре Сердца в Москве, мы закончили обсуждением воззрения Читтаматры. Поэтому сегодня для начала я вновь объясню вам воззрение Читтаматры в качестве основы.

Большинство из вас уже знает это, но я хочу вновь подчеркнуть, что когда в буддизме ведется речь о пустоте, под этим не имеется в виду полное несуществование. Если чего-то вообще не существует, зачем говорить об этом, облакая это в такую философскую подоплеку, просто не существует и точка, и обсуждать здесь больше нечего. Если ничего не существует, то и слов не существует. Можно еще задать вопрос: «Несуществующее, само по себе, оно существует или не существует?». Если несуществующее существует, то значит оно уже существующее. Если же несуществующего не существует, то значит оно тоже также и существующее, потому что несуществующее существует. Несуществующее не существует, это означает, что оно существует. Поэтому логически несуществующее опровергнуть нельзя, получится противоречие с обеих сторон.

То, что является фактом или истиной, опровергнуть невозможно, если его опровергнуть, то это будет логическое противоречие. Поэтому вы существуете на сто процентов, можете не беспокоиться по этому поводу. Если я воткну вам иголку в тело, вы закричите, это означает, что вы существуете, так что не беспокойтесь. Но вы не существуете так, как вам покажется в тот момент, когда я воткну вам в тело иголку: «Геше Тинлей воткнул иголку в меня, вот это мое «я» уязвили, воткнув иголку». Я втыкаю иголку в вас, это верно. Когда в вас втыкают иголку, то ваше «я», которое пронзили иголкой в этот момент, «я», которое чувствует боль и кричит от боли, оно существует вовсе не так, как вам кажется в этот момент.

Ваше «я» существует, подобно нашей Земле. Земля кажется нам плоской. Она существует, но не так, как она в данный момент вам видится. Какой она предстает перед вами в данный момент? В настоящий момент она является как плоская. Вы никогда своими глазами не видели, что Земля круглая. Вы можете воочию увидеть землю круглой только тогда, когда находитесь в открытом космосе. В настоящий момент видимость Земли плоской является обманчивой с точки зрения самой видимости. Точно так же «я» существует, но то, каким «я» предстает вам в данный момент – это ложная видимость. Как круглую Землю вы можете воочию увидеть лишь в открытом космосе, т. е. удалившись от нее на приличное расстояние, так же и взаимозависимое «я», тонкую относительную истину своего «я» вы можете познать только после познания пустоты. Поэтому тонкое относительное «я», простое взаимозависимое «я» вы способны будете познать лишь после познания пустоты. В настоящий момент мы способны воспринимать явления лишь на очень грубом относительном уровне, тонкий относительный уровень вещей мы постичь пока не можем. В настоящий момент вы познаете феномены как будто воду, которая смешана с водой, и одно от другого отделить невозможно. Вы познаете феномены, но ваше восприятие лишено точности.

Теперь перейдем к воззрению Читтаматры. Воззрение Читтаматры излагается с точки зрения основы, пути и результата. Во всех философских воззрениях эти три аспекта – основа, путь и результат очень важны. Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика – все эти четыре философские школы буддизма излагают свои философские

взгляды с точки зрения этих трех аспектов: основы, пути и результата. Почему? Потому что основное, о чем идет речь в буддизме – это о преобразовании наших обычных тела, речи и ума в безупречные, совершенные тело, речь и ум. Что такое основа? Это та основа, на которой будет произведена эта трансформация. Если вы хотите превратить очень грязную воду в чистую, то основой этого преображения будет эта грязная вода. Мы берем за основу эту грязную воду, а путь – это метод, с помощью которого мы производим это преобразование, результатом здесь служит чистая вода. Иными словами эту основу, грязную воду с помощью определенных методов мы преображаем в результат, чистую воду.

Сначала вы должны убедиться в том, что это возможно на сто процентов теоретически. Вы должны детально проанализировать и изучить основу, а затем вы должны применить этот путь на практике. Под путем здесь имеется в виду практика Дхармы, посредством которой ваши обычные тело, речь и ум превратятся в безупречные тело, речь и ум Будды, это будет результат. Мантра ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ включает в себя полное учение об основе, пути и результате. Если вы будете читать мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, понимая, какой смысл стоит за этой мантрой, вы будете накапливать заслугу, равную заслуге от чтения всей сутры. Потому что весь путь сутры включен по сути дела в эту краткую мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ можно истолковать с точки зрения воззрения каждой из четырех философских школ, где наивысшее воззрение – это воззрение школы Мадхьямика Прасангика.

Первый слог мантры ОМ. ОМ – это санскритское слово, которое представляет собой сочетание трех букв А-У-МА. Эти три буквы А-У-МА символизируют ваши загрязненные тело, речь и ум. Потому что те тело, речь и ум, которыми вы сейчас обладаете, являются результатом ввергающей кармы, движущей силой которой было неведение. Встретившись с определенными вспомогательными условиями, такими как влечение и цепляние, эта ввергающая карма проявилась. Сущностной причиной этой кармы были омрачения, условиями также служили омрачения. Если причиной служит страдание, то результат – ваши тело, речь и ум, также обладает природой страдания. Таково наше нынешнее тело. Оно загрязнено, осквернено, оно имеет природу страданий, потому что возникло оно вследствие омрачений. Кроме того, эти три санскритских буквы А-У-МА также символизируют безупречные, святые тело, речь и ум Будды. Тем самым нам демонстрируется то, что безупречные тело, речь и ум Будды не являются чем-то принципиально отдельным от наших нынешних тела, речи и ума. Вы должны понимать, что эти А-У-МА, тело, речь и ум, до тех пор пока вы не произвели очищение, они обладают природой сансары, но когда вы очистите их, то вы поймете, что это же самое является нирваной.

Это подобно очень грязной воде. Какой бы она грязной ни была, в ней изначально присутствует чистота. Чистота существует не отдельно от грязной воды. В очень грязной воде прямо сейчас присутствует чистая вода, и вы должны лишь создать условия для ее проявления, вам не надо создавать специальные причины. Это доказывается в «Праманаварттике». В «Праманаварттике» Дхармакирти говорится, что, каким бы омраченным ни был наш ум в настоящее время, его природа не омрачена, природа его чиста. Логическое обоснование в «Праманаварттике» приводится следующее: если бы омрачения были заложены в природе ума, например, если бы гнев был природой ума, то логически следовал бы вывод из этого, что мы должны были бы все время испытывать гнев. Потому что гнев был бы неотделим от природы ума, подобно огню и жару. Жар – это природа огня. Везде, где есть огонь, должен быть и жар. Огонь не может стать холодным,

потому что жар – это природа огня. Точно также если гнев является природой ума, мы все время должны испытывать гнев, ведь это природа нашего ума. Вся логика должна в итоге сводиться к нашему непосредственному опыту. Опыт наш таков, что иногда мы чувствуем гнев, иногда же мы исполнены сострадания. Наш непосредственный опыт ясно свидетельствует о том, что гнев не является частью природы нашего ума - иногда наш ум полон гнева, но иногда же наоборот, мы чувствуем сострадание, мы готовы пожертвовать собой ради счастья других. Из этого следует ясный вывод, что ум подобен зеркалу. Какой бы объект ни возникал перед этим зеркалом, ум отражает его цвет, сам же он по природе своей лишен определенного цвета. Поскольку гнев не является природой нашего ума, если вы примените противоядие от гнева, вы можете полностью отделить гнев от своего сознания, устранить его из ума. Теоретически возможно сделать так, чтобы ум стал очень чистым. То же самое с водой. В буддизме считается, что какой бы грязной ни была вода, ее можно сделать очень чистой, потому что грязь не заложена в природу воды. Если вы устраните грязь из воды, то чистота возникнет в ней сама собой, она не придет извне.

Первый слог мантры ОМ, который делится на три буквы: А, У, МА, символизирует как наши нынешние омраченные, загрязненные тело, речь и ум, так и безупречные святые тело, речь и ум Будды. То, что это символизирует и то и другое, указывает на то, что чистота и безупречность тела, речи и ума Будды не является чем-то отдельным от наших нынешних тела, речи и ума, и это называется природой Будды. Иногда природу Будды сравнивают с драгоценностью, покрытой грязью. Драгоценность, какой бы грязной ни была, по-прежнему остается драгоценностью, просто она вся облеплена грязью. Она не может функционировать так, как другие драгоценности, потому что вся залеплена грязью. Если же смыть с нее грязь, то она исполняет те же функции, что любая другая драгоценность. Когда вы смываете грязь с драгоценности, вы не усиливаете тем самым ее потенциал, потенциал у нее абсолютно такой же, как и у любой другой чистой драгоценности, просто в настоящий момент он не может функционировать из-за грязи. Потенциал ума Будды равен потенциалу вашего ума. Например, если я надену очень грязные очки, я не смогу ничего разглядеть четко. Но уже через мгновение я смою грязь со стекол очков, и тогда увижу все четко. После того, как я смыл грязь с очков, я не усилил потенциал своего зрения. В предшествующий момент, когда я не видел четко, и в последующий момент, когда я стал видеть четко, потенциал моего зрения был один и тот же. Разница лишь в том, что раньше я не видел четко из-за грязи на очках, и мне достаточно было смыть эту грязь, чтобы обрести способность все четко видеть, больше ничего делать не надо было.

В настоящий момент ваш ум не способен познать то, что находится за этой стеной. С другой стороны, духовный практик, достигший шаматхи, который обрел первый уровень ясновидения, может познать не только то, что находится за этой стеной, но и то, что творится во всей Москве и близлежащих городах. Потому что подобный практик до некоторой степени приподнял завесу омрачений, не полностью, но он обрел способность видеть все немного лучше. Когда посредством дальнейшей практики вы еще больше устраните препятствующие факторы, омрачения, то вы сможете знать, что творится во всей России. Потом во всем мире, потом, переходя на все более-более высокие уровни практики, то, что происходит в тысячах вселенных вокруг нас, потом то, что происходит в миллиардах миров вокруг нас, потому что есть очень много разных уровней ясновидения. Ясновидение будет возрастать и возрастать.

Шарипутра, ближайший ученик Будды, был архатом, он обладал ясновидением и мог знать, что творится в миллиардах мирах, но когда у одного человека умерла мать, он не смог увидеть, где она переродилась. Когда об этом спросили Будду, он сказал: «Конечно, откуда

Шарипутре знать, где родилась мать этого человека, он еще не очистился от всех препятствий к всеведению». Будда специально сказал так в тот момент, чтобы Шарипутра очистил все последние препятствия, мешавшие его всеведению. Слова Будды были на первый взгляд высокомерными, но они не были такими, они служили особым вдохновением, толчком для тех людей, которые еще не очистились от препятствий к всеведению. Будда сказал: «Конечно, откуда Шарипутре видеть такие вещи, как следующее воплощение матери этого человека, он не продел множество кальп, накапливая заслуги путем даяния, в том числе и своего тела, в отличие от меня он не прошел тот путь, который прошел я», – сказал Будда. Будда косвенно говорил тем самым, что для того чтобы достичь такого высочайшего уровня реализации нужно пройти через много трудностей.

Когда я прочел эту сутру, каждое слово было для меня как очень интересное учение. Действительно, многие кальпы Будда практиковал даяние своего тела и, по его словам, каждый раз посвящал заслуги счастью и благу всех живых существ. Подобную практику Шарипутра не делал, откуда ему было знать все феномены. Каждый раз, когда кто-либо задавал вопрос Будде, отвечая на этот вопрос, Будда давал то или иное очень интересное учение, которое подходило людям, жившим в то время. Будда сказал, что эта женщина переродилась вновь в таком-то месте, которое было очень далеко от нашего места. Вы должны знать, что миров миллиарды и миллиарды, и это, несомненно, так. Эти миры населяет бесчисленное множество живых существ, как людей, так и нечеловеческих существ. Не уподобляйтесь лягушке, которая живет в колодце и думает, что этим колодцем мир и ограничивается. Таким образом, омрачения и препятствия постепенно устраняются, и в конечном итоге, когда вы полностью устранили из своего сознания все факторы, препятствующие всеведению, вы будете познавать все феномены так же четко, как видеть камешки на своей руке.

Теперь вернемся к мантре ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. МАНИ – следующий слог. МАНИ в переводе с санскрита означает «драгоценность». Эта драгоценность символизирует метод. Различают два вида метода. Первый метод – отречение, а второй – бодхичитта. У практиков хинаяны есть только один метод – это отречение. У практиков махаяны есть два метода, помимо отречения у них есть еще бодхичитта, и это тоже символизирует санскритское слово МАНИ, т.е. оно символизирует два этих метода. Драгоценность в данном случае означает отречение и бодхичитту.

ПАДМЕ в переводе с санскрита означает «лотос». Этот цветок лотоса символизирует мудрость, познающую пустоту. Мудрость, познающая пустоту, в хинаяне и махаяне ничем не отличается. Для того, чтобы стать архатами, практики хинаяны должны познать пустоту в том виде, как она излагается в воззрении Мадхьямика Прасангики, в противном случае им невозможно стать архатами. Потому что если вы не способны познать пустоту с точки зрения школы Мадхьямика Прасангики, то все остальные толкования пустоты в других школах являются слишком примитивными и грубыми их познание способно устранить грубые омрачения, но не тонкие.

ХУМ означает «преображение», «трансформация». Что следует трансформировать? Наши обычные, загрязненные тело, речь и ум, являющиеся результатом омрачений и имеющие природу страдания. Эти тело, речь и ум с помощью отречения и бодхичитты, которые мы должны породить в своем сознании, и с помощью мудрости познающей пустоту с точки зрения Мадхьямики Прасангики мы должны полностью преобразовать в безупречные тело, речь и ум Будды. Именно это означает ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, вкратце говоря. Если я

начну объяснять это более подробно, то все учение Ламрим можно включить в эту мантру, каким именно образом происходит это преобразование.

Теперь к школе Читтаматра. Когда читтаматрины ведут речь об основе, они говорят не только о теле, речи и уме, они говорят также о двух истинах, относительной и абсолютной. На основе относительной истины порождается метод – отречение и бодхичитта. На основе относительной истины мы порожаем мудрость, познающую пустоту. Таков путь. В результате обретается совершенное состояние Будды. Теперь я объясню философское воззрение Читтаматры, что есть основа в Читтаматре, то есть, что есть относительная и абсолютная истина.

Если нечто – феномен, то он должен относиться либо к относительной истине, либо к абсолютной истине. Что есть относительная истина? Что есть абсолютная истина? Как это трактует Читтаматра? То, что познается двойственным умом, называется относительной истиной. То, что познается недвойственным умом, называется абсолютной истиной. Что такое двойственный ум? Двойственный ум – это концептуальный ум, который видит чашку и думает: «Вот чашка существует как что-то отдельное от ума, она имеет независимое субстанциональное существование». Вот это двойственный ум. Существует много видов двойственности. Двойственность – это также видимость субъекта и объекта, существующих раздельно. Цепляние за истинное бытие вещей – это также двойственность.

Теперь обратимся к относительной истине. Читтаматрины говорят о том, что у всех феноменов есть три характеристики. Вы должны понимать, что это за три характеристики феноменов. В противном случае, если вы начнете что-то опровергать и тем самым сделаете феномены несуществующими, а это уже нигилизм. Если вы правильно поймете эти три характеристики, то вы будете опровергать лишь только то, что подлежит опровержению, и оставлять нетронутым то, что существует.

В первую очередь вы должны понять, объект, который отрицается пустотой, существует он или нет. Если объект, отрицаемый пустотой, существует, то его невозможно опровергнуть, это уже злоупотребление в отношении феномена. Если что-то существует, а вы это опровергаете, то это ложно. Если объект, отрицаемый пустотой, существует, то вы его не можете опровергнуть, это будет ложное воззрение, потому что вы будете называть несуществующим то, что существует. Таким образом, если объект, отрицаемый пустотой, существует, то вы не можете его опровергнуть, это будет противоречить самой реальности. Буддийская философия никогда не противоречит реальности. Если же объект отрицания не существует, зачем его опровергать, ведь его и так не существует. Зачем опровергать то, чего и так нет?

Объект, отрицаемый пустотой, нельзя сравнить с опухолью в теле. Если хирург хочет вырезать опухоль, то она же существует в этот момент в теле. Поэтому он, видя опухоль, вырезает ее и выбрасывает. Вы должны понимать, что объект, отрицаемый пустотой, не похож на эту опухоль, когда нечто существующее вы опровергаете и выбрасываете. Объекта, отрицаемого пустотой, не существовало изначально. Зачем же тогда мы опровергаем его? Несмотря на то, что его не существует, мы его специально опровергаем, чтобы убедить себя в его несуществовании. Потому что мы думаем, что он существует, поэтому нам и нужно его опровергнуть. Это подобно тому, как в доме лежит веревка, вы в темноте принимаете ее за змею, страшно пугаетесь, не можете спать спокойно, боитесь, что

по дому ползает змея, и когда-нибудь она вас укусит. В настоящий момент все ваши страхи в сансаре именно таковы.

Вы приняли веревку за змею, сидите в темном доме и боитесь что, воображаемая вами змея, вас укусит. Таковы все ваши нынешние страхи. Я говорю вам, что никакой змеи нет в доме, но это вас не убеждает. Поэтому вам необходим факел мудрости, который мог бы осветить то помещение, где вы находитесь, и убедить вас в том, что перед вами никакая не змея, а всего лишь веревка. Веревка-то существует, вот змеи не существует. Но вы принимаете эту веревку за змею. Поэтому с помощью мудрости вы должны отрицать свое представление о змее. Змеи не существует, но веревка существует. Вы должны очень четко понять, что не существует, а что существует. Вы должны убедить себя, что никакой змеи в этом доме нет, что там всего лишь веревка.

По этой же причине, несмотря на то, что объекта, отрицаемого пустотой, не существует, вы нуждаетесь в более подробных объяснениях, почему его не существует. Вы нуждаетесь в отрицании не существующего объекта. Когда вы произведете это отрицание, когда вы это для себя опровергнете, в вашем уме появится сильная убежденность: «Этого не существует вообще, этого не существовало изначально, я считал, что оно существует, но я был неправ». Когда у вас появится сильная убежденность в том, что этого не существует, убежденность станет противоядием от вашего прежнего цепляния за то, что это существует. Чем больше вы убеждены, что в вашем доме нет змеи, тем больше эта убежденность будет служить противоядием от ваших прежних страхов, когда вы боялись, что по дому ползает змея. Ваши представления о том, что в доме есть змея, и цепляние за это представление о существующей в доме змее постепенно рассеются. Но это как пример.

Наши омрачения, наше неведение заставляют нас думать, что наше «я» имеет самобытие. На основе чего возникло воззрение Читтаматры? В ходе первого поворота колеса учения Будда объявил о том, что вещи существуют истинно, что вещи имеют самобытие. На основе теории самобытия вещей Будда изложил свое учение о четырех благородных истинах. Основная цель первого поворота колеса учения была в том, чтобы породить у людей отречение от сансары. Если во время этого учения Будда сказал бы, что в сансаре нет никакого истинного существования, как бы люди убедились в ущербности сансары и породили отречение от нее. Три поворота колеса учения означают три временных периода, во время которых давались эти учения. В первый временной период, когда давалось учение Будды, Будда делал упор только на четыре благородные истины и все, что с ними связано.

Во время второго поворота колеса учения, Будда давал то учение, которое потом стало школой Мадхьямика, а также то учение, которое потом было облечено в школу Мадхьямика Прасангика. Истоком всего воззрения Мадхьямики Прасангики является второй поворот колеса учения, это цитата из коренного источника. Во время второго поворота колеса учения Будда объявил, что нет никакого истинного существования, нет никакого самобытия. «Сутра сердца» относится к своду учений именно второго поворота колеса. В «Сутре сердца» говорится: «Форма есть пустота, пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы, и нет формы помимо пустоты». Эта формула как раз и представляет собой конечное воззрение Мадхьямики Прасангики. Нет никакого истинного существования, нет никаких собственных характеристик, собственных свойств, нет никакого самобытия.

Так что же существует? Это определить очень трудно. Каковы же в таком случае критерии достоверности вещей? Если нет никакой самосущей чашки, если у чашки нет никаких собственных свойств, собственных характеристик, на основе чего можно отличить эту чашку, например, от часов? В чем разница между этими двумя предметами? Если у вещей нет никакого самобытия, определить относительную достоверность существующих вещей становится очень-очень трудно. У вас должны быть некоторые критерии, которыми вы должны руководствоваться при определении относительной достоверности.

Каким образом произошел третий поворот колеса учения? Во время второго поворота колеса учения Будда объявил, что нет никакого самобытия, нет никаких собственных характеристик, нет никакого истинного бытия, и это запутало многих учеников. Тогда один Бодхисаттва встал и посреди учения задал вопрос: «Всеведущий Будда, в каждом твоём слове заключен глубокий смысл. Во время первого поворота колеса учения ты объяснил, что истинное существование есть. Во время второго поворота колеса учения ты упомянул о том, что нет никакого самобытия, и нет никаких собственных характеристик. Мы, ученики с низкими умственными способностями не можем этого понять. Пожалуйста, объясни нам это». Будда понял, что невозможно сразу же перескочить от низшей школы Вайбхашика до высочайшей школы Мадхьямика Прасангики, этот скачок сделать очень трудно. Нужна была прослойка, промежуточное звено, и в качестве промежуточного звена он изложил воззрение Читтаматры.

Воззрение Читтаматры основано на третьем повороте колеса учения. Будда ответил: «Когда я сказал, что не существует никаких собственных характеристик, я имел в виду кунтаг». Затем он объяснил воззрение Читтаматры с точки зрения трех характеристик феноменов: шенванг, кунтаг, и йондуп. Что такое кунтаг? Под кунтагом мы подразумеваем номинально существующее. Шенванг означает «зависимое от иного, от другого». Йондуп означает конечное существование. Теперь возьмем независимое субстанционально существующее «я» – это кунтаг, это всего лишь название, которое вы присваиваете своей мыслью. Пример здесь такой. В темной комнате лежит веревка. Вы думаете, что это змея. Кунтаг – это змея, которая вам мерещится. Эта змея – порождение вашего собственного разума, ваших концепций. Шенванг – это та самая веревка, которая на самом деле лежит в комнате, это основа для вашего «я», тела и ума. Шенванг – взаимозависимое «я». Не сами тело и ум, а взаимозависимое «я» есть шенванг, и это существует. Если взаимозависимого «я» не существует, значит «я» вообще не существует. Кунтаг нашего «я» – это думать, что эта веревка – это змея. Это всего лишь концепция, это то, что существует только в вашем воображении, ваши концепции совершенно безосновательны.

Когда я говорю: «Ты – дурак», при этих словах в вашем уме не возникает образ взаимозависимого «я», потому что такое «я» вы можете познать только после познания пустоты. Когда я говорю вам: «Ты – дурак», в это время у вас всплывает образ змеи вместо веревки. В вашем уме возникает образ независимого субстанционально существующего «я», это кунтаг, а это плод ваших концепций. Кунтаг – это то, что создано лишь вашими концепциями, вашим воображением, этого не существует вообще. На основе этой концепции у вас возникает протест: «Как он меня посмел назвать дураком», возникает гнев, возникает зависть. Все остальные омрачения возникают из этого ложного представления. Кунтаг – это независимо субстанционально существующее «я», которое представляет собой некую плотную сущность где-то здесь, в груди, на которую вам кажется, что вы можете указать пальцем.

Если, говоря о независимо субстанционально существующем «я», я приведу в пример воду, то люди, которые не имеют ни малейших научных знаний, они могут решить, что есть некая независимая субстанционально существующая вода. Вода, в которую они могут опустить палец, которую они могут выпить: «О-о, какая вкусная вода». В действительности нет никакой независимой субстанционально существующей воды, это лишь соединение многих атомов, молекул, кислорода, водорода. Когда вы пьете воду, то никогда не задумываетесь о том, что вода – это зависимое соединение множества разных факторов. Когда вы пьете воду, для вас это независимая субстанционально существующая вода. Люди, которые имеют научные познания, если они не анализируют воду, в тот момент, когда они ее пьют, для них это тоже независимая субстанционально существующая вода. Они не думают о том, что пьют зависимую воду. Независимой субстанционально существующей воды вообще не существует это лишь ваша ложная видимость. Что такое вода на самом деле? Это зависимое соединение, состоящее из кислорода и водорода. Поскольку вода зависит от кислорода и водорода, она лишена независимого субстанционального существования.

Так же, как вода, существует «я». Ваше «я» зависит от тела и ума. Тем не менее «я» не кажется вам зависимым от тела и ума, вы воспринимаете свое «я», как некое независимое субстанциональное плотное «я», которое вот здесь в груди находится. Вам кажется, будто бы люди видят ваше независимое субстанциональное «я» каждый раз, когда смотрят на вас. Люди видят не ваше «я», они видят только ваше тело, а ваше тело – это не вы, и ваш ум это не вы. Как же тогда они могут вас увидеть? Если кто-то говорит вам: «Ты толстый», почему вы расстраиваетесь, ведь нет никакого независимого субстанционально существующего толстого «я». Человек видит просто ваше толстое тело, и он называет толстым вас, но вы – это не тело. Где же это независимое субстанционально существующее толстое «я»?

Тело – это не вы, ум – это не вы. Исследуйте, нет никакого независимого субстанционально существующего «я», это кунтаг, это веревка, которую вы принимаете за змею, но змеи не существует. Я знаю, несомненно, каждый раз, когда кто-то вас критикует, у вас возникает представление о своем независимом субстанционально существующем «я». Проанализируйте как следует это представление о змее с помощью факела мудрости. Каждый раз, когда у вас возникает страх перед змеей, сразу же займитесь исследованием, где она, где это независимое субстанционально существующее «я». Если бы подобное независимо субстанционально существующее «я» действительно существовало, его следовало найти либо среди этих наших пяти скандх, либо отдельно от них, третьего не дано, это очень логично. Некоторые люди утверждают, что и это нелогично, это глупо. Нет никакого третьего варианта. Если нечто существует, оно существует либо внутри дома, либо вне дома. Если в доме пять комнат, и если нечто существует в доме, то это нечто должно существовать в одной из этих пяти комнат, в противном случае вы не можете доказать, что оно существует в этом доме. Такова логика Чандракирти.

Во-первых, мы должны очертить границу, то есть вы должны перечислить существующие варианты. Если нечто существует в этих границах, можно пополам поделить эту территорию, оно существует либо в этой части, либо в другой половине. Если его нельзя найти в этой половине, тогда обязательно оно должно найтись во второй половине. Мы проводим некую грань, делим пополам, и если его нет здесь, значит, оно должно быть там. Мы сужаем границы своего поиска постепенно, пока не приходим к выводу о том, что в границах этой территории подобного не существует вообще. Это точная логика.

Далее, следуя этой логике. Если подобный кунтаг, а независимое субстанционально существующее «я», напомним, и есть этот кунтаг. Лучше вам использовать тибетские термины. Когда научные теории переводятся на другие языки, то основные термины сохраняются на языке оригинала, они не меняются. Я думаю, что в будущем некоторые из важнейших философских терминов нужно оставлять на тибетском языке, в противном случае разные переводчики будут по-разному переводить эти термины, и это будет запутывать людей. Люди и так уже достаточно запутаны, зачем их запутывать еще больше разными переводами. Существует очень много видов логических обоснований: обоснование о единственном и множественном, обоснование, которое называется «алмазные крошки», обоснование с точки зрения взаимозависимости, и все эти виды обоснования доказывают, что этого кунтага не существует таким образом.

Подобный кунтаг – независимое субстанционально существующее «я» отсутствует во взаимозависимом «я». Взаимозависимое «я» – это шенванг. Продолжая пример с водой, независимая субстанционально существующая вода – это кунтаг, а зависимая вода – это шенванг. Вода, зависимая от кислорода и водорода, – это шенванг, это существует. Если этого не существует, то тогда воды вообще не существует. Читтаматра утверждает, что независимо субстанционально существующая вода, кунтаг, отсутствует во взаимозависимой воде, шенванг. Подобное отсутствие независимо субстанционально существующей воды во взаимозависимой воде называется йондуп, и это существует, это абсолютная природа. Отсутствие кунтага в шенванге - абсолютная истина. Вспоминая про наш пример с водой, это означает, что отсутствие независимо субстанционально существующей воды во взаимозависимой воде – это йондуп, абсолютная истина воды, это та истина, которую способны видеть арьи напрямую.

Что такое относительная истина? Это взаимозависимая вода. Зависимая вода – это относительная истина. Шенванг – это относительная истина, а кунтаг, независимо субстанционально существующая вода – это всего лишь творение нашего ума, совершенно лишённое каких бы то ни было оснований, и подобного не существовало изначально. Взаимозависимая вода, с одной стороны это относительная истина. Поскольку она зависима, она пуста от независимого субстанционального существования, это другая сторона. Это подобно тому, как мы утверждаем с одной стороны: «Земля круглая», а с другой стороны: «В земле отсутствует плоскость». Когда мы говорим: «Земля круглая», мы тем самым подразумеваем, что в ней отсутствует та плоскость, которая нам кажется в ней. Когда мы говорим: «В Земле отсутствует плоскость», это с другой стороны означает, что она круглая. Поэтому вы должны понимать, что относительная и абсолютная истины представляют собой два различных аспекта одного целого. Вот квантовая физика буддизма. Я говорю о самых общих чертах, представляя вам это воззрение для того, чтобы вы сначала хотя бы это поняли.

В Читтаматре говорится о пустоте личности и пустоте феноменов, и это два разных вида пустоты в Читтаматре. Когда в Читтаматре проводится дифференциация между пустотой личности и пустотой феноменов, то она делается не на основе объекта, который пуст, личности и феноменов, а на основе способа пустотности. С другой стороны, когда в Мадхьямике Прасангике говорится о пустоте личности и пустоте феноменов, здесь имеется в виду не два разных вида пустоты, а здесь это разграничение проводится с точки зрения объекта пустоты. Когда мы говорим о личности, то мы говорим о пустоте личности. Когда

мы говорим о феноменах, мы говорим о пустоте феноменов. Но способ пустотности один и тот же.

Когда в школах Читтаматра и Мадхьямика Сватантрика говорится о пустоте личности и пустоте феноменов, то здесь говорится о двух принципиально разных видах пустоты, пустота личности считается более грубой, пустота феноменов более тонкой. То, что я объяснил вам только что, о том, что «я» пусто от независимого субстанционального существования, это в Читтаматре пустота личности. Если мы говорим, что чашка пуста от независимого субстанционального существования, то это тоже пустота личности. С другой стороны, в Читтаматре есть также воззрение о пустоте феноменов, что это такое? Это более тонкая пустота, чем пустота личности. В Читтаматре утверждается, что все, что вам является, является, как будто бы оно существует отдельно от вашего ума. Когда вы цепляетесь умом за подобную видимость, то это цепляние за самость феноменов. В действительности же все, что вы воспринимаете, не существует отдельно от вашего ума, все эти явления – лишь проекция вашего ума. Если есть некий враг, существующий отдельно от вашего ума, он должен представляться врагом для всех, но для некоторых людей он лучший друг. Поэтому Читтаматра говорит: «То, как вы воспринимаете какого-нибудь человека, другие не видят его так же, как вы, остальные воспринимают его по-другому».

В зависимости от проявления вашей кармы, перед вами предстают разные явления. Читтаматрины приводят здесь пример из сутры. Пример такой. Сосуд с некой жидкостью. Если на этот сосуд с жидкостью смотрит человек, человек видит воду. Если на тот же самый сосуд с жидкостью смотрит голодный дух, он видит в этом сосуде кровь. Когда смотрит бог, он видит нектар. Итак, как говорят читтаматрины, если вода существует отдельно от ума, здесь мы имеем в виду проекцию человеческого сознания, то тогда она должна восприниматься всеми как вода, но для бога это нектар. Так что же здесь достоверно, а что нет? С точки зрения человека бог ошибается. С точки зрения бога человек ошибается. Если есть такая вода, которая существует отдельно от ума, то это логически противоречиво. Как утверждает Читтаматра, все, что вы видите, и переживаете, есть проявление вашей собственной кармы. Это точно так же, как если вокруг вас тысяча зеркал, вы смотрите в эти зеркала, у вас грязное лицо, то вы увидите вокруг себя тысячу отражений грязных лиц. Нет никакого отражения грязного лица, которое существовало бы со стороны объекта, ведь это лишь отражение вашего собственного лица. Если вы умоете свое лицо, то увидите тысячу чистых лиц вокруг себя.

В зависимости от того, какие у вас проекции, в зависимости от того, каким образом проявляется у вас карма, такими вы видите все явления. Читтаматра говорит, что нет никаких внешних объектов. Если нет внешних объектов, как мы видим все эти вещи вокруг? Читтаматрины объясняют это тем, что в зависимости от проявления нашей кармы перед нами возникают различные видения. Будда видит вовсе не то, что видим мы. Когда он смотрит со своей точки зрения, то все безупречно и чисто. Потому что у Будды уже не осталось загрязненной кармы. Поскольку его восприятие стало безупречно чистым, то с его точки зрения все также является безупречно чистым.

Здесь возникает диспут. В некоторых коренных текстах сказано, что с точки зрения Будды все безупречно чисто, потому что у Будды нет загрязненной кармы. Если Будда видит все только чистым и совершенным, то, значит, он не видит несовершенство мира. Если он не видит несовершенство мира, это означает, что несовершенного мира не существует, либо

это означает, что у Будды нет всеведения. Только два варианта: либо несовершенства этого мира не существует, либо у Будды нет всеведения. Потому что если этот несовершенный мир существует, то у Будды нет всеведения, ведь он не видит этого несовершенного мира. Если несовершенства этого мира не существует, значит и нас не существует полностью, но это противоречит нашей логике, нашему непосредственному опыту, мы существуем. Этот нечистый и несовершенный зал, в котором мы сидим сейчас, он тоже существует? Как вы ответите на этот вопрос?

С точки зрения самого Будды, он видит все только чистым и совершенным. Но Будда также воспринимает и несовершенный мир, каким образом? Он видит несовершенство этого мира с нашей точки зрения, посредством нашего восприятия. С точки зрения Будды он все видит безусловно чистым, но он также знает, как существа разных уровней воспринимают этот мир, он видит, что мы воспринимаем этот мир как несовершенный, как нечистый, и он знает этот мир посредством нас, как мы его воспринимаем. Например, ясновидящий человек смотрит на снежную гору и видит белую снежную гору. Перед ним стоит человек, который страдает от желтухи, из-за его болезни снежная гора кажется желтой. Этот ясновидящий человек может видеть как белую снежную гору, так и желтую снежную гору, но для него никаких противоречий в этом нет. Со своей точки зрения он видит гору белой, но он также говорит: «Какая жалость, я вижу, что этот человек воспринимает эту гору желтой», потому что он видит и то, и другое, и белую снежную гору и желтую. Вот если бы он так видел с одной только точки зрения две разных горы, это было бы противоречие, но с двух разных точек зрения, это не противоречие.

Эта чашка, например, она большая или маленькая? По сравнению с этим столом чашка маленькая. Вы говорите: «Это маленькая чашка», когда сравниваете ее со столом. По сравнению с моими часами, которые лежат рядом, что больше? Чашка больше. Итак, чашка также является большой по сравнению с часами. Так какова же чашка, она большая или маленькая? По сравнению с этим столом чашка маленькая, и это правда. По сравнению с часами чашка большая, и это тоже правда. И то и другое – правда. Тогда получается, чашка одновременно является и большой и маленькой. По сравнению со столом если вы чашку одновременно назовете и большой и маленькой, то это будет противоречие, по сравнению со столом чашка маленькая, но по сравнению с часами она большая. Поэтому чашку иногда можно называть большой, а иногда маленькой, в этом нет противоречия, все зависит от того, с чем вы ее сравниваете. Точно так же, когда мы смотрим с разных точек зрения на что-то. У вас немного приподнимается пелена над вашим сознанием, вы слой за слоем снимаете луковую кожуру вашего ума. И глупость вашего ума тоже становится все тоньше и тоньше. Я знаю, что, когда я уеду, она опять разрастется.

Источником одного из постулатов воззрения Читтаматры является история из жизни Будды. С одной стороны, в воззрении Читтаматры ведется речь о пустоте, а с другой - о механизме кармы. Каждый феномен является проявлением кармы, но с другой стороны, он существует не так, как он видится. Пустота не противоречит закону кармы, это очень важно. Если теория пустоты противоречит закону кармы, то это очень опасно, потому что вы можете впасть в нигилизм. Однажды кто-то пригласил Будду на ужин, и этот человек специально приготовил отвратительную на вкус пищу, для того чтобы проверить Будду. Человек поднес эту еду Будде, у нее был невыносимо ужасный вкус. Но когда эту пищу поднесли Будде, он стал ее есть, как любую другую пищу. Когда Будда закончил трапезу, Ананда съел маленький кусок, просто чтобы проверить, какова на вкус то эта еда была. Он не смог даже в рот положить эту пищу, потому что его чуть не стошнило от отвращения. Тогда Ананда спросил Будду: «Как ты смог есть пищу с таким дурным вкусом?» «Нет, нет,

– сказал Будда, – она была очень вкусная». Но это противоречило восприятию Ананды. «Нет, как она может быть вкусной? – возразил Ананда. – Я сам ее попробовал, у нее ужасный вкус». «Если не веришь мне, – сказал Будда, – возьми и попробуй крошку пищи, которая осталась у меня на языке». Он тогда вынул у себя изо рта крошку этой пищи и положил ее в рот Ананде. Ананда ощутил невероятный, потрясающий вкус, его охватило блаженство, настолько вкусна была эта пища. Почему? Поскольку Будда очистил всю свою загрязненную карму, все, что бы он ни пробовал, все было безупречным и совершенным. Для Ананды, с его личной точки зрения, еда была отвратительна на вкус, но когда он вкусил ту пищу, которая была благословлена Буддой, он понял, что она была очень вкусна для Будды.

Это то же самое, что в примере с зеркалами. Если у нас грязное лицо, мы в этих зеркалах будем видеть только грязные лица. Если же мы умоем лицо, то мы будем видеть вокруг только чистые отражения. Мы же не понимаем, говорит Читтаматра, что все, что нас окружает, есть просто отражение нашего собственного ума, мы пытаемся смыть грязь с зеркал вокруг нас, вместо того, чтобы умыться самим. Тогда этой уборке не будет конца. Мудрые люди понимают, что все вокруг зеркало, но отражение, которое мы видим в зеркале, это отражение нашего ума, отражение нашего лица. Эту грязь мы не можем смыть с самих зеркал, мы можем только смыть ее со своего лица. Когда мы смоем эту грязь, мы вокруг увидим безупречные отражения, чистые. В том же самом доме, те люди, у которых будут грязные лица, будут видеть грязные отражения. Когда же человек с грязным лицом уйдет из этого дома, придет другой человек, с чистым лицом и будет видеть только чистые отражения.

Поэтому вы должны понимать, что чистая земля находится вовсе недалеко. Чистая земля обретается, когда ваш ум становится чист, и тогда, где бы вы ни находились, везде вы будете в чистой земле. Среди духовных учителей бывают практики разных уровней. Если духовный учитель является практиком тантры высокого уровня, то, где бы он ни находился, для него везде чистая земля. Один учитель сказал своему ученику: «Не думай, что чистая земля находится очень далеко. Если ты очистишь свой ум, то место, где ты находишься сейчас, тоже превратится в чистую землю».