

Мотивация

В первую очередь развеите правильную мотивацию. Мотивация должна исходить из понимания, что только путем укрощения ума мы можем избавиться от страданий и обрести безупречное счастье. С безначальных времен и по сей день мы перепробовали все методы достижения счастья, кроме укрощения ума, и ни один из них не дал результата. Каждый раз, когда я напоминаю вам об этом, вы должны развивать в себе соответствующую убежденность. Только тогда вы будете двигаться в правильном направлении, в сторону укрощения своего ума. Это направление подобно дебюту в шахматах. Неверный дебют – это представление, что вы можете обрести счастье и избавиться от страданий путем материального обогащения или обретения высокого статуса в обществе. Сколько бы вы ни прилагали усилий в этом направлении, от них будет мало пользы, поскольку таким способом невозможно устранить все проблемы и стать счастливым.

Все люди в сансаре допускают первую дебютную ошибку, думая, что они смогут достичь счастья и избавиться от страданий, что-то обрета или кем-то став. Для этого они прилагают много усилий, но никакого результата не достигают. Некоторые люди всю жизнь копят материальные блага, а когда им исполняется 80 лет, они обнаруживают, что у них не осталось ни материального, ни духовного богатства. А те, кому удалось не растратить свое материальное богатство, на что будут тратить его, когда им исполнится 80 лет? Всю жизнь они копили добро, как крысы, а потом, заболев сахарным диабетом, они даже не могут позволить себе вкусно поесть.

Итак, скажите себе: «Будда говорил правду: лучший способ избавиться от страданий и обрести счастье – это укротить свой ум». Даже если вы немного укротите свой ум, ровно настолько же в вашей жизни прибавится покоя и счастья. Чем больше вы укрощаете ум, тем счастливее вы становитесь.

Есть три признака укрощенности ума. Во-первых, вы счастливы везде, где находитесь. Во-вторых, вы довольны тем, кто вы есть, вы не хотите стать кем-то еще. Когда вы молоды, вы счастливы, но ваше счастье не дряхлеет и не изнашивается вместе с вашим телом. Ваше состояние ума не зависит от того, стройна ли ваша фигура или вы потолстели. Вы говорите: «Я плотно ем, от этого набираюсь сил» и не считаете, что лишние килограммы – это ужасно. У тибетцев толстое тело считается красивым и здоровым. Каждый раз, когда я приезжаю в Индию, прибавив в весе, моя мама радуется этому. Итак, кем бы вы ни были, как бы ни изменились ваши качества, вы должны смотреть на это с позитивной стороны, не считая себя кем-то плохим.

Третий признак укрощенного ума состоит в том, что такому уму любая пища приносит пользу и удовольствие. Когда я медитировал в горах, моя еда была очень проста, но она казалась мне вкусной. Вообще, вкус пищи во многом определяется состоянием ума. Когда ум спокоен, в нем мало омрачений, такому человеку даже простая вода приносит радость. Четвертый признак заключается в том, что духовного практика, чей ум укрощен, радуется даже скромная и простая одежда. Если вы счастливы, нося бедную одежду, тогда у вас нет необходимости зарабатывать много денег. Иногда вам даже грозит другая крайность – привязаться к бедной одежде.

Итак, подумайте о том, что сегодня вы слушаете учение с мотивацией укротить свой ум. Но получайте это учение не только ради своего блага. Стремясь помочь всем живым существам, вы получаете Дхарму, чтобы реализовать ум Просветления. Если вы с такой мотивацией получаете учение по Праджняпарамите, заслуги от слушания Дхармы будут просто невероятны. Когда Будда учил Праджняпарамите, он спросил своего ближайшего

ученика: «Ананда, кто накопит больше заслуг: тот, кто практикует нравственность многие кальпы, или же тот, кто несколько мгновений с чистой мотивацией получает учение по Праджняпарамите?» Ананда ответил: «Второй человек». Будда подтвердил: «Верно. Ведь заслуги, накопленные первым, не смогли бы подсесть сансару под корень». Практика одной лишь нравственности не поможет вам освободиться от сансары. Заслуги от этого велики, они обеспечат вам высокое перерождение, но прекращение страданий и их причин не достигается таким путем.

Поскольку корень сансары – неведение, противоядие от него – мудрость, познающая пустоту. Если человек несколько мгновений слушал учение Праджняпарамиты и почувствовал вдохновение, то однажды в силу этого отпечатка его ум откроется и он постигнет абсолютную природу всех феноменов. Тогда он освободится от сансары. Никто не может освободить от сансары других. Все должны освобождаться сами. Даже Будда Ваджрадхара не в силах освободить вас, он может указать вам путь, но пройти по пути освобождения вы должны сами. Поэтому вы, слушая это учение в течение двух дней, накапливаете тем самым очень большие заслуги. Итак, слушайте учение с большой радостью.

Это учение будет для вас лучшим моим подарком. Вы же, со своей стороны, должны помнить о доброте вашего Духовного Наставника и о том, что наивысшая его доброта – это раскрытие абсолютной природы феноменов, указание пути к освобождению. Когда я думаю о том, как добр был ко мне мой Учитель, в первую очередь мне вспоминаются такие проявления его доброты, как дарование учения о четырех благородных истинах, бодхичитте и пустоте. Такие воспоминания и размышления очень трогают мое сердце. Он указал мне правильный путь к достижению счастья – укрощение ума. Он объяснил, что статус или материальное богатство не принесут мне счастья, поэтому погоня за этими благами есть дебютная ошибка, тупиковый путь. Духовный Наставник убедил меня в этом, поэтому я не стремлюсь стать кем-то, уехать куда-то или получить что-то. Столько моих проблем решилось благодаря одному совету, указывающему правильное направление. Теперь у меня не возникает много вопросов. Не совершая дебютных ошибок, мой ум остается свободным и спокойным. На все ваши вопросы: «Геше-ла, что мне делать?» можно дать только один ответ: «Укрощайте свой ум».

Какие-то материальные блага вам нужны для выживания, но они не должны становиться самоцелью. Если вы едете куда-то с духовной целью, не просто ради собственного удовольствия, тогда это принесет вам пользу. Этот совет прост, но очень глубок. Если он прочно закрепится в вашем уме, то в будущей жизни с раннего детства вы будете помнить о том, что лучший способ обрести счастье и избежать страданий – это укрощение ума. Какие бы методы вы ни использовали кроме укрощения ума, это не решает ваших проблем, а лишь создает новые. Но буддизм не учит отказу ото всех обретений и от любого положения в обществе. Просто это все должно быть вторично, не должно становиться смыслом жизни.

Смысл вашей жизни – укрощение ума. А для того чтобы выжить, вам нужен источник дохода, а для этого в свою очередь полезно высокое общественное положение. Тогда вы сможете больше времени уделять духовной практике. Если обретение вами богатства или статуса подчинено цели укрощения ума, то это верная стратегия. Когда вы живете в горах, вы довольствуетесь малым, а жизнь в городе создает большие потребности. Живя в миру, вы вынуждены дожидаться пенсии, чтобы практиковать Дхарму.

Для людей, не знающих Дхарму, уход на пенсию – печальное событие, но для вас это будет хорошей новостью. Этот совет подобен бриллианту, с помощью него можно решить

множество ваших проблем. Он простой, но очень важный. Это не изобретенная мной новая идея. Вообще будьте осторожны с новыми идеями: хотя в них есть какие-то преимущества, но больше ущерба. Применяя новые идеи, вы словно экспериментируете со своей жизнью. А ваша жизнь очень коротка, с каждым мгновением она близится к концу, поэтому очень опасно ставить такие эксперименты со своей жизнью. Ваша жизненная теория должна быть основана на чистой, подлинной теории, неоднократно доказанной мастерами прошлого. Теорию, изложенную мною сейчас, брали за основу своей жизни великие мастера Индии, начиная с Будды, а также великие тибетские йогины. Благодаря этому верному дебюту их жизнь становилась простой и очень глубокой.

Эта теория не должна оставаться лишь в голове, она должна проникнуть в ваше сердце. Почувствуйте всем сердцем, что можете обрести счастье и избавиться от страданий, только укрощая свой ум. Если вы сами в будущем захотите помогать живым существам, лучший способ сделать это – укрощать их умы. Самая лучшая помощь с моей стороны – давать вам учение об укрощении ума. Если же я своими лекциями подпитываю ваше эго, это очень опасно. Я знаю, что, подпитывая эго людей, я могу собирать большие аудитории, потому что все любят такие игры эго. Я же, наоборот, разрушаю ваше эго, поэтому даже моим старым ученикам трудно оставаться со мной. Они говорят: «Да, нам трудно, но это полезно». Все учения Будды предназначены для укрощения ума. А самое мощное противоядие от эго – учение о пустоте.

В монастырском курсе философии объяснение этой темы занимает длительное время. Древние методы изложения буддийской философии, на мой взгляд, не вполне эффективны. С другой стороны, европейские методы преподавания имеют ряд достоинств, которые можно позаимствовать. Западные люди заняты, хотят получить все знания как можно быстрее, поэтому создают методики для быстрого усвоения материала. Нам необходимо иметь открытый ум. В буддизме много хорошего, но некоторые вещи в других системах лучше, и мы можем заимствовать их. В буддийской теории нет никаких недостатков, она безупречна, но что касается культурных аспектов, традиции, аспектов методики преподавания, то здесь вы должны быть объективны. Вам не нужно носить тибетскую одежду, вам она не к лицу.

Как я говорил раньше, между школами буддизма нет принципиальных различий. Например, нет гелугпинской или нингмапинской бодхичитты. Когда вы станете бодхисаттвами и когда познаете пустоту, в ваших реализациях бодхичитты и мудрости не будет специфических признаков определенной традиции. Между теми, кто достиг Пробуждения, следуя разным традициям, тоже нет никакой разницы. Поэтому я от всего сердца советую вам быть внесектарными. Старайтесь стать хорошими буддистами, хорошими людьми. Если вас кто-то спросит о вашей традиции, вы можете ответить, что вы буддист. Но я не хочу, чтобы даже это вы провозглашали слишком громко. На самом деле лучший ответ будет такой: «Я стараюсь стать хорошим человеком». Это универсальный ответ. Буддисты, христиане, индуисты, мусульмане – все они стараются сделать людей лучше. А люди меняются к лучшему, укрощая свой ум. Как можно сделать лучше дикого слона? Только укrotив его.

Три характеристики феноменов (продолжение)

Наш ум не видит реальности, а в результате этого возникают все омрачения, и ум становится неукротенным. Когда вы видите эту чашку, вы видите кунтаг чашки и цепляетесь за то, чего не существует вообще. Когда вы думаете о своем «я», вы цепляетесь за кунтаг «я», который не имеет основы. При этом номинальное, взаимозависимое «я» существует. Это шенванг «я». Хотя он существует, но он не является вам. Так же, как

плоская Земля не существует, но она вами воспринимается, а круглая Земля существует, но не воспринимается вами таковой. Для того чтобы увидеть, что Земля круглая, вы должны отдалиться от Земли на огромное расстояние. Точно так же, для того чтобы увидеть взаимозависимое «я», вы должны глубже постичь пустоту.

Взаимозависимое «я», шенванг – это относительная истина, то есть нечто существующее. Независимо субстанционально существующее «я», кунтаг – это не истина, а ложное представление. Большинство живых существ не видит реальности, они воспринимают лишь ложную видимость, цепляются за нее как за реальность и таким образом вращаются в сансаре.

Сейчас я объясняю теорию школы Читтаматра. Йондуп – это абсолютная, высшая истина, которая состоит в том что «я», чашка и проч. – все это пусто от кунтага, от независимого субстанционального существования. Абсолютная реальность существует с безначальных времен вне зависимости от того, приходил Будда в этот мир или нет. Все феномены по природе пусты от независимого субстанционального существования. Но в силу определенных условий возникают различные проявления. Все относительные феномены, относительная истина – не что иное, как проявление абсолютной истины.

Когда вы получаете учение об этих трех характеристиках, у вас возникает правильное представление. Прежде я не мог понять, что означает фраза «относительная реальность есть проявление абсолютной истины». Представление, что из пустоты возникает что-то относительное, не имело для меня смысла: как пустота может стать причиной относительной истины, если она постоянна? Если вы так интерпретируете эту фразу, неизбежно возникнет логическое противоречие. На самом деле эта фраза означает, что каждый феномен пуст от независимого субстанционального существования, поэтому он взаимозависим. Это делает возможным все. Феномены становятся подвижными, гибкими. Мы говорим о том, что йондуп подобен абсолютной истине.

Шенванг и относительная истина – это не совсем тождество. В чем разница между ними? Если нечто – шенванг, это обязательно должна быть относительная истина или нет? Нет, шенванг – это более широкое понятие, чем относительная истина. Пустота сама по себе также не существует истинно, она также пуста от независимого субстанционального существования, она тоже существует зависимо, нет плотной пустоты. Когда мы говорим о пустоте пустоты, в этом случае сама пустота – это шенванг, а ее пустота – йондуп. Кунтаг пустоты – это представление о том, что пустота имеет независимое субстанциональное существование либо истинное существование. Считать пустоту истинно существующей очень опасно. Если вы цепляетесь за то, что пустота имеет истинное существование, тогда болезнь становится неизлечимой, потому что само лекарство становится ядом. Шенванг и относительная истина очень похожи, но не всякий шенванг – относительная истина. Поэтому вы можете говорить так – шенванг есть относительная истина, но если что-то – шенванг, это не обязательно должно быть относительной истиной. Тогда ваше понимание будет точным.

А теперь рассмотрим понятия «йондуп» и «абсолютная истина». Они также не совсем тождественны. Если нечто – йондуп, это не обязательно должно быть абсолютной истиной. У понятия йондуп есть два значения. Первое – это абсолютная природа феноменов, т. е. абсолютная истина. Второе – это мудрость, познающая пустоту. Это тоже йондуп, но это не абсолютная истина.

Теперь поговорим о кунтаге, объекте отрицания. Такие школы, как Мадхьямака Сватантрика, утверждают, что кунтаг не воспринимается зрительным сознанием. Они

говорят, что, когда вы видите чашку, вы не видите кунтага чашки. Другими словами, объект отрицания не является вашему зрительному сознанию. Сватантрики считают, что если бы кунтаг чашки воспринимался зрительным сознанием, то, опровергнув этот объект отрицания, вы сделали бы чашку несуществующей.

Инопустота и самопустота

Та чашка, которую вы видите, пуста от чего-то другого, а не сама по себе, как считают низшие школы. Они утверждают, что чашка, которую воспринимает зрительное сознание, существует именно так, как мы ее видим. Если вещи не существуют так, как они являются нашему зрительному сознанию, если их внешняя видимость – это кунтаг, то, отрицая его, вы не можете говорить о шенванге. Шенванг становится несуществующим. Поэтому низшие школы говорят об инопустоте, или «пустоте от другого».

Инопустота означает, что чашка пуста от чего-то другого, нежели она сама, а именно – от независимого субстанционального существования. Низшие школы говорят так: «Зрительное сознание воспринимает чашку объективно, реально. Но вслед за этим включается ментальное сознание, которое познает чашку преувеличенно и ошибочно, наделяя ее независимым субстанциональным существованием, коего эта чашка лишена. Наука и низшие школы сходятся в убежденности, что зрительное сознание воспринимает вещи правильно, безошибочно, а независимое субстанциональное существование объектов – это ментальное преувеличение.

Та чашка, которую вы видите, – это шенванг, ее относительный способ существования. Но на этот зрительный образ чашки накладывается искаженная ментальная проекция чашки. Это и есть кунтаг чашки – независимое субстанциональное существование, которое ошибочно приписывается чашке ментальным сознанием. Чашка пуста именно от этого ложного представления. Итак, независимое субстанциональное существование отсутствует в этой зависимо существующей чашке. Шенванг чашки, который вы видите своим зрительным сознанием, сам по себе не пуст, он пуст от чего-то другого. Это называется «пустота от другого».

В Мадхьямаке Прасангике говорится о «пустоте от себя», или самопустоте. Это значит, что видимое нами пусто само по себе. Поэтому Мадхьямака Прасангика говорит, что все воспринимаемое нашим чувственным сознанием есть обман, кунтаг. Именно об этом в «Сутре сердца» говорится: «Форма есть пустота». Форма сама по себе пуста, поэтому все, что нам является, не существует так, как мы это видим. Но трудность заключается в том, что если эта форма чашки, которую мы видим, пуста, то сложно понять, как же она существует. Мадхьямака Прасангика отвечает на это, что чашка существует просто как название. Названия вы не видите. Как вы можете утверждать, что видите чашку? Чтобы понять это, вы должны усвоить философию глубже – так, чтобы у вас не возникало логических противоречий. Я буду объяснять именно в таком ключе: сначала заставлю вас усомниться, а потом объясню, почему это все на самом деле так. Тогда вы погрузитесь в эту тему глубже. Примите это как мой подарок.

В Дзогчене и Махамудре также есть понятие «пустота от другого». Но вы должны понимать, что, хотя терминология используется одна и та же – жентонг, смысл инопустоты в Махамудре и в низших школах совершенно разный. В Мадхьямаке не используется термин жентонг, там используется термин рантонг.

Учение, которое я даю, основано на учении Его Святейшества Далай-ламы. В Мадхьямаке Сватантрике говорится о жентонг. В традиции Джонангпа тоже используется термин

жентонг. Жентонг Джонангпы отрицает второй поворот Колеса Учения Будды, т. е. учение сутр Пражнапарамиты, основанное на доктрине рантонг. Но есть также понятие жентонг, относящееся к Дзогчену. В Дзогчене это понятие не противоречит рантонгу Мадхьямаки Прасангики. Здесь жентонг не означает, что данный объект пуст от какого-то другого объекта отрицания, при этом сам объект существует истинно.

Жентонг – это «пустота от другого». Например, дом пуст от людей. Хотя в нем нет людей, но сам дом по-прежнему существует, и вы можете к нему привязаться. Даже если вы скажете, что дом пуст от золота, к самому дому вы, тем не менее, привязаться можете: «Пусть в нем нет золота, я все равно хочу этот дом». Таков жентонг.

А рантонг означает, что дом вообще не существует таким образом, каким является нам. Чашка не существует так, как она вам видится. Это рантонг.

Что это означает термин жентонг в учении Дзогчен? Во время медитации первое знакомство с ясным светом выглядит так: нужно убедиться в том, что все феномены, которые являются вам, пусты в ясном свете ума. Все феномены – друзья, дома и т. д. – не более чем обозначения, данные вашим умом, поэтому они не существуют со своей стороны, помимо вашего ума, объективно. Во внешнем мире нет ничего плотного – только названия, поэтому все феномены пусты в ясном свете.

Это похоже на «пустоту от другого», но в учении Дзогчен это лишь первый шаг. После того как вы убеждаетесь в пустотности всех проявлений в своем уме, вы, пребывая в ясности и осознанности, отдаете себе отчет в том, что все ваши концепции возникают из ясного света, а затем вновь исчезают в ясном свете. Вы поддерживаете эту ясность и осознанность, убедившись в отсутствии каких-либо плотных объектов во внешнем мире. Это напоминает инопустоту, но весьма отличается по смыслу от трактовки «пустоты от другого» в низших школах. Это знакомство с относительным ясным светом – первый шаг, который нужно пройти для развития сосредоточения. Эти объяснения основаны на учениях Лонгчена Рабджампы – величайшего мастера Дзогчена.

На втором этапе вы переходите к распознаванию абсолютного ясного света. Здесь вам нужно убедиться в том, что ваш ум пуст от самобытия. На этом этапе вы уже опираетесь на теорию «пустоты от себя» – вы утверждаете, что ум сам по себе пуст. Вы не останавливаетесь на том, что все другие феномены пусты в уме, а сам ум имеет истинное существование.

На третьем этапе следует убедиться в том, что пустота вашего ума есть Дхармакая. Дхармакая – это не что-то внешнее. Если вы будете пребывать в абсолютной природе своего ума, Дхармакая проявится естественным образом. Дхармакая подобна нирване, а нирвана есть пустота вашего ума. К какому выводу можно прийти в результате анализа этого положения? Если пустота ума – Дхармакая, а ум каждого существа пуст от самобытия, значит, у каждого есть нирвана. А если вы утверждаете, что у всех существ есть нирвана, получается, что у них нет сансары, потому что нирвана и сансара – несовместимое противоречие. Ваше понимание этих философских моментов должно быть более точным. Итак, Дхармакая – это не просто пустота ума, это пустота ума, полностью свободного от омрачений. Следовательно, у вас нет Дхармакаи, и вы не можете гордиться тем, что достигли Пробуждения.

Когда в Дзогчен учат пребывать в Дхармакае, это следует понимать как принятие результата на путь. Так и в тантре, визуализируя себя божеством, мы не считаем себя

настоящим божеством, мы привносим результат на путь. Мы делаем это с определенной долговременной целью, вовсе не подразумевая, что уже обрели этот результат.

Много лет назад один человек сказал мне: «Геше-ла, пожалуйста, убедите меня, что я будда, и тогда я стану буддой. Ведь действительно так, я просто пока не осознал этого». Я ответил ему: «Если ты еще не знаешь, будда ты или нет, это означает, что ты определенно не будда. Как всеведущий будда может не осознавать собственного состояния?» Зачем тогда прикладывать столько усилий, чтобы достичь Пробуждения, если будда такой же, как я, – не знает, что он будда. Он даже хуже меня – я-то знаю, что я не будда. Итак, если кто-то спросит вас, будда вы или нет, отвечайте, что вы не будда: «Я хочу достичь Пробуждения, но это очень трудно, для этого нужно создать много причин. Пока я даже не бодхисаттва, даже это для меня слишком трудно». Чтобы стать бодхисаттвой, вы должны заботиться о других больше, чем о себе. А если вы не стали пока бодхисаттвой, как вы можете стать арьей Махаяны? А если вы не можете напрямую познать пустоту, как вы можете стать Пробужденным, будучи неспособным полностью очистить свой ум от омрачений?

Вернемся к теме «пустоты от другого». Вы должны понимать, что инопустота в Махамудре и Дзогчен означает, что все проявления пусты в ясном свете ума. Это значит, что все мысли возникают из ясного света и затем исчезают в ясном свете. Каким бы плотным ни казался лед, по природе он – вода. Вода застывает и превращается в лед, потом лед тает и вновь становится водой. Точно так же все ваши мысли возникают из сферы вашего ума. Все ваши концепции, представления о друзьях и врагах и т. п. – это обозначения, которые дает ваш ум. Вы не найдете вовне ни единого объективно существующего атома.

Постижение инопустоты очень помогает в развитии шаматхи, а постижение самопустоты подходит для познания абсолютной природы ума. Поэтому в Дзогчен есть такие термины, как ка-даг (ka dag) и кун-дзоб (kun rdzob). Ка-даг означает пустоту ума, абсолютную природу ума, а кун-дзоб – это взаимозависимый ум. В Махамудре и Дзогчен термины отличаются, но суть теории пустоты одна и та же.

Панчен-лама говорил: то, что постигают во время медитации опытные мастера Махамудры и Дзогчен, сводится к одному и тому же смыслу. Тот же, кто утверждает, что Махамудра лучше, чем Дзогчен, или наоборот, кто отрицает союз блаженства и пустоты, тантру, тот просто глуп. Подлинные мастера, такие как Панчен-лама, Его Святейшество Далай-лама XIV, Далай-лама V, Мипам Ринпоче, постигают одну и ту же суть.

Я получил учение Дзогчен от Его Святейшества Далай-ламы, это был комментарий на текст V-го Далай-ламы. Из современных мастеров Дзогчен наиболее известен Дза Патрул Ринпоче, несектарный мастер, реинкарнация которого сейчас живет в Индии. Я всегда радуюсь несектарному подходу учителей, потому что фанатичный подход, сектантство представляют большую опасность. От всего сердца советую вам: не культивируйте приверженность к шапкам определенных цветов, просто искренне практикуйте учение. Некоторые люди во имя религии создают больше негативной кармы, чем позитивной. Они называют Гелуг «своей школой», и при этом критикуют другие школы, создавая тяжелую негативную карму речи. Другие считают себя приверженцами Нингма и смотрят свысока на Гелуг: «Там слишком много теории, а нам нужна медитация». Это тоже большая негативная карма.

В монастыре Наланда, в котором сохранялось учение буддизма, сначала изучалась теория, только затем люди приступали к медитации. Если не будет таких монастырей, в которых сохраняется учение, если все начнут только медитировать, тогда учение быстро придет в

упадок. Если у каждого практикующего будут свои медитативные опыты, то буддизм станет очень странным: каждый учитель создаст свою традицию. В Гелуг мало ответвлений, там три основных монастыря. Поскольку традиция сохранена полностью в теории, нет такого, что каждый мастер продолжает свою линию.

Итак, вы не должны быть сектантами, но постарайтесь стать хорошими буддистами. Когда я слышу, как кто-либо обсуждает недостатки различных школ и направлений, я иногда думаю, что этим людям лучше оставить буддизм и заняться, например, бизнесом. А так у них и в карманах пусто, и во имя буддизма они создают много негативной кармы. Прислушайтесь к совету Его Святейшества Далай-ламы – уважайте все традиции, даже небуддийские. Нехорошо превозносить свою религию и порицать остальные. Уважайте все религии, но следуйте собственному пути.

А теперь вернемся к шенвангу, кунтагу и йондупу. Я надеюсь, что у вас сложилось общее представление об этих характеристиках. Итак, с точки зрения низших школ видите ли вы кунтаг чашки? Нет. А что вы видите? Шенванг чашки. Когда ваше зрительное сознание видит шенванг чашки, что в это время воспринимает ваше ментальное сознание? Кунтаг чашки. Ученые говорят, что зрительное сознание видит чашку перевернутой, но ментальное сознание переворачивает ее обратно.

Низшие школы утверждают, что чашка воспринимается вашим зрительным сознанием как взаимозависимая. А кунтаг – это умственное преувеличение, которое следует за первоначальным зрительным восприятием объекта, иными словами, это ошибочное присвоение объекту независимого субстанционального существования. Этот кунтаг – не сама чашка. Вы не видите объекта отрицания, то есть зрительное сознание воспринимает чашку достоверно. Если бы зрительное сознание видело объект отрицания, то опровержение кунтага уничтожило бы всякую видимость. Тогда вы не могли бы вообще говорить о чем-либо существующем. Но своим отрицанием вы не уничтожаете внешнюю видимость чашки. Чашка пуста от чего-то другого, нежели от той видимости чашки, которая вам является. Этот анализ является столь же тонким, как научный анализ.

Мадхьямики прасангики задаются вопросом: какой смысл в такой пустоте, которая не отрицает видимости? К чашке вы привязаны по-прежнему, потому что она кажется вам красивой. Ведь ваше отрицание не затрагивает этой видимой красоты. Как бы вы ни доказывали, что чашка пуста от независимого субстанционального существования, от чего-то другого, красивая чашка по-прежнему будет существовать, как и дом, который пуст от золота. Раньше вы были привязаны к дому, думая, что в нем полно золота. Когда вы поняли, что в доме золота нет, ваша привязанность немного ослабла, но вы по-прежнему хотите иметь сам этот дом. Когда вы считали чашку независимо субстанционально существующей, привязанности было больше. Познание подобной пустоты уменьшает привязанность, но не искореняет ее. Тонкая привязанность остается. Чтобы устранить ее, важно познать «пустоту от себя». Для этого нам нужно изучать «Сутру сердца».

Четверичная пустота

Именно с целью полного искоренения привязанности Авалокитешвара объяснил Шарипутре, что нужно пытаться увидеть даже пять скандх пустыми от самобытия. Сначала Авалокитешвара сказал об этом сжато, а затем стал излагать развернуто, каким образом можно увидеть пять скандх пустыми от самобытия: «Форма есть пустота, пустота есть форма, нет пустоты помимо формы, нет формы помимо пустоты». Эта формула называется четверичной пустотой.

Говоря «форма есть пустота», Авалокитешвара имел в виду следующее: та чашка, которая воспринимается нашим зрительным сознанием, сама по себе есть кунтаг, объект отрицания. Так же и все, что является вашему взору, с точки зрения Мадхьямаки Прасангики есть кунтаг. А шенванг – тонкую относительную истину, тонкую взаимозависимость – вы сможете увидеть только после познания пустоты. Итак, видите ли вы Майю? То, что вы видите, это кунтаг Майи, а не она сама. Что же вы видите в таком случае? В учениях Мадхьямаки Прасангики говорится, что все виды нашего восприятия обманчивы, но в них есть и достоверность. Если бы не было относительной достоверности, Прасангика вообще не могла бы установить существование феноменов, потому что для этого необходимо опираться на достоверное познание.

Феномен – это объект достоверного познания. Все, что не является объектом достоверного познания, не является и феноменом, или существующим. Вы можете понять это путем анализа. Например, вы видите вдалеке нечто, напоминающее человека. На самом деле это чучело, но вам оно кажется человеком. Именно достоверное познание поможет вам выяснить, является ли видимый вами объект настоящим человеком. Когда вы подойдете ближе, ваше достоверное зрительное сознание познает, что это не человек, а чучело. Итак, является что-то феноменом или нет, существует оно или нет, определяется достоверным познанием.

С точки зрения Прасангики достоверное познание – это очень трудная вещь. Лама Цонкапа в пятом томе «Ламрима» делает особый акцент на определении относительной достоверности в Прасангике. Прасангики не могли бы защищать свои взгляды в диспутах с представителями низших школ, не будь у них критериев относительной достоверности. До прихода ламы Цонкапы некоторые тибетские мастера утверждали, что в Прасангике нет относительной достоверности. Почему? Потому что прасангики считают обманом все, что нам является. Сторонники низших школ не могли найти в объяснениях прасангиков ничего общего между ложным восприятием и относительной достоверностью.

Земля кажется вам плоской, но вы можете познать ее. Более того, опираясь на обманчивую видимость, вы можете сделать вывод о существовании круглой Земли. После этого, хотя вашему зрительному сознанию по-прежнему является видимость плоской Земли, ментальное сознание не цепляется за видимость, и вы познаете ее как круглую. Вы знаете, что Земля существует не так, как она вам является. В таком случае ваше познание сильно отличается от познания маленького ребенка. Ребенок познает землю такой, какой он ее видит, а взрослый человек не поддается на зрительный обман. Итак, хотя видимость обманчива, но ваше познание достоверно. Все феномены являются нам как кунтаг, как самосущие, тем не менее мы уже не цепляемся за их самобытие.

Лама Цонкапа в «Ламриме» говорит о трех видах цепляния за объекты. Первый вид – «я» воспринимается вами как самосущее, и вы цепляетесь за эту видимость. Это полностью ложный способ постижения вашего «я», подобный восприятию маленького ребенка, который верит в видимость плоской Земли. Здесь и видимость, и цепляние одинаково недостоверны.

Второй вид цепляния – когда является видимость самосущего «я», при этом наличествует постижение пустоты от самобытия и цепляние за отсутствие самобытия. Это подобно тому, как люди, знающие науку, несмотря на то, что Земля кажется им плоской, постигают ее и цепляются за нее как пустую от плоскости. Когда люди едут в поезде и смотрят в окно, несмотря на то, что им кажется, будто деревья бегут, они знают, что деревья пусты от движения. Так вот, познание «я» как взаимозависимого, то есть пустого от самобытия, достоверно, даже если «я» по-прежнему кажется самосущим.

Третий вид – «я» является как самосущее, при этом нет ни представления о самобытии, ни представления об отсутствии самобытия. Это подобно тому, как Земля кажется вам плоской, при этом вы не даете ей никаких характеристик в своем постижении: вы не думаете, плоская она или круглая – для вас это просто Земля. Также вы можете познать просто Майю, не характеризуя ее ни как самосущую, ни как пустую от самобытия.

Итак, вы видите основу для обозначения «Майя». Ваш ум моментально приписывает этой основе название – Майя. А потом, когда вы встречаете эту основу для обозначения, вы говорите: «Я вижу Майю». Самосущей Майи нет, но взаимозависимая Майя существует.