

Итак, как обычно, чтобы получить драгоценные наставления, вначале развеите правильную мотивацию. Мотивация, направленная на укрощение ума, – самая лучшая. Вы должны понимать, что, не укротив свой ум, что бы вы ни делали, все бесполезно. Вы не сможете решить своих проблем и продолжите вращаться в сансаре. Сансара – это замкнутый круг страданий: одно страдание прекращается, другое возникает – все это потому, что мы не знаем, как решить наши проблемы. Наш метод крайне малоэффективен. Как мы обычно поступаем: уменьшая какое-то одно страдание, мы увеличиваем другое, поэтому мы вращаемся в сансаре. Это очень похоже на европейские лекарства: они помогают вылечить одно заболевание, но сами приводят к появлению новых болезней. Таким образом здоровое тело не обрести. Итак, вашим первым шагом должно быть развитие убежденности, что, не укротив свой ум, невозможно сделать свою жизнь лучше. А если вы не в состоянии помочь себе, как вы можете думать о том, чтобы помогать другим.

Итак, для того чтобы укротить свой ум, сначала нужно узнать, как это делается. Укрощение ума не похоже на укрощение дикого животного. Ударами и принуждением можно укротить дикого слона, но ум таким образом не обуздать. Из ума нужно устранить загрязнения, которые и приводят к необузданности. Всего существует три вида загрязнений: первый – негативные кармические отпечатки. О них я вам уже рассказывал. Они подлежат устранению в первую очередь как прямая причина ваших страданий. В Праманаварттике говорится, что устранение одних лишь отпечатков негативной кармы – это неискusstный метод. До тех пор, пока мы не устраним второй вид загрязнений – омрачения, мы вновь и вновь будем создавать негативную карму. В Праманаварттике говорится, что мудрые люди делают упор на устранение омрачений, а в устранении омрачений – на устранение их корня.

В этот раз мы с вами будем обсуждать, каким образом устранить второй вид загрязнений – омрачения. Если после получения такого учения вы заметите, что омрачений у вас стало немного меньше, это и будет реализацией. Не стоит сейчас задумываться о высоких реализациях. Не думайте о левитации, ясновидении. Летать умеют даже птицы, а некоторый уровень ясновидения есть у всех существ в бардо, в этом нет ничего особенного.

Как я вам уже говорил, для того чтобы устранить негативные кармические отпечатки, сначала необходимо узнать, что они собой представляют и как их устранить. Таким же образом для того, чтобы избавиться от омрачений, сначала необходимо узнать, что представляют собой омрачения: к первичному ли уму они относятся или ко вторичному; что есть корень омрачений; каковы шесть видов омрачений, 20 вторичных омрачений. Иначе мы будем пытаться устранить омрачения, даже не видя своей цели. Например, для того чтобы вылечить рак, очень важно точно знать, что такое рак. Поверхностного представления недостаточно. Если мы ясно представляем себе, в чем состоит раковое заболевание, мы сможем найти противоядие. Противоядие не может сосуществовать с болезнью. Всего есть два вида противоречий. Одно из них называется несовместимым противоречием. Так вот противоядием называют то, что несовместимо с болезнью.

Например, если в вашем доме темно, вы не сможете от этого избавиться, применяя силу, прыгая из одного места в другое и т.д. Сначала вам нужно узнать, что такое темнота. Когда вы узнаете, что темнота – это отсутствие света, вам станет совершенно ясно, что противоядием от темноты является свет. Тьма и свет – несовместимые вещи. К таким вопросам буддизм подходит по-научному. Если вы знаете, что тьма – это отсутствие света, вы понимаете, что там, где есть свет, тьмы быть не может. Это и есть пример несовместимого противоречия.

В буддийской практике не так важно, как давно вы ей занимаетесь или каким истязаниям вы себя подвергаете. Даже те трудности, через которые вы проходите, не играют большой роли. Самое главное – это эффективная практика – применение правильного противоядия. Вы должны понимать, что небольшое противоядие, принятое вовремя, дает огромный эффект. Такое умение можно обрести благодаря слушанию учения. Поэтому вначале самой эффективной практикой является слушание учения.

Будда говорил: «Сначала обретите мудрость, порождающуюся в ходе слушания учения. Далее размышляйте над тем учением, которое получили, и убедитесь, что правильно его поняли. Затем медитируйте». Эти практики должны выполняться в правильном порядке. Это не мой совет, это совет Будды. Даже если Учитель объясняет вам то, что вы уже знаете, слушайте очень внимательно, чтобы проверить, соответствует ли ваше понимание словам Учителя. Если вы думаете немного не так, как объясняет Учитель, значит, вы поняли неправильно. Вам нужно добиться безупречного понимания. Поэтому слушайте уже знакомые вещи очень внимательно, и ваше понимание станет глубже.

В отношении обретения знаний нужно заметить, что стремление накапливать знания, не стараясь применять их на практике, – это тоже крайность. Такие знания совершенно бесполезны. Некоторые люди склонны впадать в эту крайность. Они накапливают знания, чтобы впечатлить окружающих. Другие же говорят, что знания не так важны, а самое главное – это медитация. Это другая крайность. Такие люди говорят: «Просто наблюдай за умом и будь естественным». Если бы все было так просто, Будда не оставил бы после себя 84 тысячи томов учения. Он бы так и сказал «будьте естественными», ведь это так просто. Даже дети смогли бы это понять, причем даже лучше, чем вы, потому что дети ведут себя гораздо естественнее взрослых. Тогда глубокие учения о пустоте, взаимозависимом происхождении, карме, четырех Благородных Истинах были бы совершенно ни к чему, а дети были бы реализованными практиками. Но у детей нет никаких реализаций.

Наблюдать за умом и вести себя естественно – это всего лишь одна из техник, помогающих пресечь концептуальные мысли, но только она больших результатов не даст. Необходимо постижение пустоты. Эта техника должна применяться исключительно во время медитации. А когда вы заняты повседневными делами, она вам вряд ли поможет, скорее навредит. Быть естественным, переходя дорогу, значит рисковать попасть под машину. Поэтому старайтесь избегать этих двух крайностей и придерживаться срединного пути. Никогда не критикуйте другие школы. Все четыре школы тибетского буддизма по сути одинаковы. Настоящий мастер практики Дзогчен вам скажет то же самое: «Это лишь небольшой технический прием. Вам нужно знать все учение о четырех Благородных Истинах, взаимозависимом возникновении, пустоте и т.д.». Все они имеют отношение к учениям Дзогчена и Махамудры. Здесь нет никаких противоречий. В действительности и между школами Сакья, Кагью, Ньингма, Гелуг также нет никаких противоречий. Такова точка зрения мастеров этих школ. Где и могут возникнуть противоречия, так это в умах некоторых учеников, которые неправильно понимают учение.

Будда говорил: «Тот, кто станет делить мои наставления на хорошие и бесполезные, тем самым будет накапливать очень тяжелую негативную карму. Уничтожение миллионов ступ не сравнится по своей тяжести с оскорблением Дхармы. Такие слова будут являться отказом от Дхармы». Вам нужно понимать, что любому существу, желающему достичь состояния Будды, будут полезны все наставления, преподанные Буддой, без какого-либо исключения. Мастера Кадампы говорили, что мы не должны отказываться ни от одного учения Будды, каким бы оно ни было, даже если это просто алфавит. Для нас невероятно полезно каждое слово Будды. Отсюда возникло само название Кадампа, которое означает «применение в личной практике каждого слова Будды для достижения реализаций».

Поэтому с большим уважением слушайте любое учение. Помните о том, что эти наставления помогут вам углубить ваше понимание и стать лучше. По сути, все 84 тысячи томов учения направлены на развитие отречения, бодхичитты и мудрости, постигающей пустоту. Если вы понимаете, каким образом все учения Будды связаны с этими тремя основами пути, значит, вы понимаете учение Будды.

Теперь поговорим об устранении омрачений. Сначала нам нужно понять, в чем состоят недостатки омрачений, затем определить, что представляют собой омрачения и каким образом от них избавиться. Мало просто услышать о недостатках омрачений. Необходимо в них убедиться, прочувствовать их всем сердцем. Омрачения – это самый настоящий вирус. Например, поскольку все вы знаете об опасности вируса СПИДа, вы его очень боитесь. Если кому-то сделают прививку, вы не станете пользоваться его шприцем, чтобы случайно не заразиться. В настоящий момент мы вируса СПИДа боимся больше, чем омрачений, потому что мы точно знаем, насколько он опасен, но не знаем, как опасны омрачения.

Перед тем, как дать вам это учение, я долго к нему готовился. Все оно основано на коренных текстах таких авторов, как Будда, Дхармакирти, Чандракирти, Чже Цонкапа. Поэтому не беспокойтесь о качестве учения, оно подлинное. Мне нравится стиль подготовки лекций, который используют профессора. Они перебирают массу подходящей литературы и в сжатой форме излагают самые важные положения, чтобы слушатели за короткое время смогли усвоить много материала. Я стараюсь свои лекции готовить в таком же стиле.

Однажды Будда спросил Ананду: «Кто подвергается большей опасности: тот, кто повстречал дикого слона, или тот, кто связался с дурной компанией?». Ананда ответил: «Второй человек в большей опасности». И Будда подтвердил: «Да, это так». Если вы встретите дикого слона, в худшем случае вы лишитесь своего тела, но, по крайней мере, вы не попадете в низшие миры. Дурная же компания приведет вас в низшие миры, и жизнь за жизнью вы будете крутиться в колесе страданий. Поэтому будьте очень осторожны с омрачениями и объектами омрачений. Не стоит подолгу находиться вблизи от объекта омрачений, поскольку он стимулирует проявление омрачений. В настоящее время у нас еще нет надежного противоядия от омрачений, поэтому нам очень важно держать дистанцию от объектов омрачений. Сейчас это для нас самое лучшее противоядие.

Первый недостаток омрачений заключается в том, что *они являются причинами страданий*. Когда ваш ум отравлен омрачениями, сначала вы сами лишаетесь покоя, затем начинаете доставлять беспокойство окружающим. Второй недостаток в том, что омрачения – это *мясники*, уничтожающие ваше тело и тела других. На поле боя омрачения приводят к тому, что вы убиваете других, и естественная реакция ваших противников – стараться убить вас. Но настоящий мясник в этой ситуации – не ваш враг, а ваши омрачения. Поэтому смотрите на свои омрачения как на мясника, а не как на защитника. Иногда мы думаем, что гнев нас защитит, но гнев – не защитник, а разрушитель. Вы наняли телохранителя, который хочет вас убить. В действительности ваш гнев – не телохранитель, а убийца. Ваши настоящие защитники – это любовь, сострадание, но их вы упрятали в тюрьму. А гнев и другие омрачения являются обманщиками и убийцами. Они вас предадут. Своих же настоящих друзей – любовь и сострадание – вы держите в тюрьме, потому что не понимаете их ценности и не понимаете разрушительности омрачений. Поэтому любовь и сострадание так редко возникают в вашем сердце. Довериться самым подлым предателям – это очень серьезная стратегическая ошибка.

Например, если вы работаете в какой-то компании, и среди ваших сотрудников завелся предатель, неважно, как много вы трудитесь, в итоге ваша компания прогорит. Поэтому очень важно знать, на кого вы можете положиться, а кто вас подведет. Не принимайте на работу ненадежных людей. С надежной же командой вы добьетесь успеха. Подобную картину мы имеем и в царстве нашего ума. Другие люди не смогут вас по-настоящему обмануть. Ну, потеряете вы тысячу долларов, разве это утрата. С одной стороны – потеря, с другой – возможность практиковать даяние, терпение и т.д. Но если вы доверитесь омрачениям, то потерпите настоящий провал. Ничего хорошего вы из этого не извлечете.

Эта теория действительно работает. Представьте, что вы наделили властью предателя, что он сделает? Он заберет все ваши деньги, и вы обанкротитесь. Такое опасно даже для вашего бизнеса, не говоря уже о духовной практике. Что такое духовная практика? Это образ жизни. Я учу вас, как лучше прожить вашу жизнь. Человек вы или нет – неважно. Ваше тело может измениться, а ум остается прежним. Если вы по-настоящему поймете, что *омрачениям нельзя доверять*, то, даже если вы родитесь собакой, вы будете совершенно непохожи на других собак. Вы будете очень спокойной и мудрой собакой белого цвета. Некоторые люди, имея нормальное человеческое тело, прилично одеваясь, ведут себя хуже собак. А все потому, что эти люди доверяют своим омрачениям. Такой человек, даже если запнется о камень, сразу же разозлится. В таком состоянии человек никогда не будет счастлив. Поэтому твердо решите никогда больше не доверять омрачениям и всегда полагаться только на позитивные состояния ума. Даже если происходит что-то неприятное, думайте об этом как о сауне для вашего ума. Даже если вам дискомфортно, думайте, что принимаете горькое лекарство: хоть и горькое, но очень полезное, тогда вы начнете охотно встречать неприятности.

В какую ситуацию вы бы ни попали, с кем бы вам ни пришлось общаться, доверяйте только позитивным состояниям ума. Даже если встречаете трудности, проявляйте гибкость: лицо иногда должно быть строгим, но внутри всегда сохраняйте любовь и сострадание. Старайтесь быть с этим очень осторожными. Вы знаете, как это возможно, потому что иногда поступаете наоборот: чувствуете гнев, раздражение, а на лице сохраняете улыбку. Но это неправильно. Придерживайтесь обратного метода. Ведите себя в соответствии с ситуацией.

Внутри всегда держите любовь и сострадание; одевайтесь в соответствии с погодой; танцуйте в соответствии с музыкой – вот таким должен быть ваш образ жизни. Буддизм практиковать очень легко. Некоторые из моих учеников иногда ведут себя глупо: внутри у них есть немного любви и сострадания, но зимой они надевают легкую одежду, а летом достают шубу, говоря «это моя традиция». В итоге они теряют свои любовь и сострадание. Они говорят: «Я пытался практиковать буддизм, но мои дела становились все хуже и хуже». Поэтому помните этот мой совет. На сто процентов положитесь на позитивные состояния ума.

Вверение себя позитивным состояниям ума – это принятие Прибежища в Дхарме. Когда вы принимаете Прибежище в Трех Драгоценностях, одних слов недостаточно. Если вы на сто процентов доверитесь позитивным состояниям ума, тогда вы на все сто процентов примете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Так вы станете настоящим буддийским практиком. В буддизме существует три объекта Прибежища: Будда, Дхарма и Сангха, но истинный объект Прибежища – это Дхарма. Мы принимаем Прибежище в Будде не для того, чтобы он избавил нас от страдания, а для того, чтобы получить от него учение – Дхарму. Будда вовсе не создатель. Он способен даровать нам истинное лекарство, поэтому на него можно положиться. В Сангхе же мы принимаем Прибежище, потому что члены Сангхи достигли реализаций, практикуя это учение, т.е. обрели в сердце Дхарму.

Бойтесь своих омрачений. Думайте о них как о *вирусе*. Раньше омрачения называли ядом, говорили: «Три ядовитых состояния ума». В наше же время мне больше нравится называть их тремя вирусами. В действительности омрачения – это вирус ада. Этот вирус вызывает страдания адских миров. Нет никакого ада, который существовал бы сам по себе. Шантидева говорил, что ад – есть творение нашего собственного ума, в особенности наших омрачений. СПИД всего лишь разрушает вашу иммунную систему и приводит к смерти, большего вреда он не причинит. Омрачения же приведут к возникновению ада. Шантидева также говорил, что нет худшей болезни, чем болезнь омрачений, которая мучает нас с безначальных времен. Эта теория на сто процентов является подлинной. Если кто-то из вас хотя бы на пять процентов примет ее, пять процентов его проблем будут решены. Убедитесь в ней на 10 процентов и решите 10 процентов своих проблем.

Следующий недостаток заключается в том, что *омрачения делают вас глупее*. Вы и без того довольно глупы, а омрачения делают вас еще глупее. Когда Его Святейшество Далай-лама говорит о недостатках омрачений, он часто рассказывает историю о своем водителе. Однажды его водитель лежал под машиной и что-то чинил. И вот Его Святейшество увидел, как водитель, пытаясь подняться, случайно ударился головой. От боли водитель разозлился и в отместку с силой ударил машину лбом. Если мы свободны от гнева, мы прекрасно понимаем, что глупо бить машину своим лбом, ведь нам и так больно, зачем же мучить себя еще больше. Поэтому, когда вас охватят омрачения, в особенности гнев, скажите себе: «Сейчас ты очень глуп, ты на половину сошел с ума». В такие моменты ничего не делайте и не говорите, особенно не принимайте никаких решений, просто уйдите. Огромное количество трагедий в нашем мире разразилось в результате принятия решений под влиянием гнева. Все это очевидные вещи, я сейчас не говорю о карме или будущих жизнях. Даже в этой жизни омрачения представляют собой большую опасность.

Поэтому, если вы не хотите разрушить свою семью, не принимайте никаких решений в раздраженном состоянии. Самое лучшее, что вы можете сделать, – это просто выйти и расслабиться. Когда муж и жена ссорятся на кухне и жена при этом что-то готовит, ей уходить необязательно, пускай выйдет муж. А когда он вернется, омрачения исчезнут, и тогда они смогут спокойно поговорить. Вот мой вам совет. Когда жена говорит «один», муж говорит «два» – это самое худшее. Буддизм – это образ жизни в вашей семье. Лучше всего избавиться от омраченных реакций. Под влиянием негативных эмоций вы наделаете массу ошибок. Никогда не принимайте решения в таком состоянии. Вы должны понимать, что отрицательные эмоции – это не только гнев, но и сильная привязанность.

Каким образом люди обманывают друг друга? Сначала они провоцируют в других сильную привязанность к чему-либо, а затем обманывают. Без помощи привязанности у них ничего бы не вышло. Они говорят: «Если хочешь получить то-то, сделай для меня сначала то-то, принеси мне такую-то вещь» и т.д. И так вы всю свою жизнь кому-то что-то отдаете. Этот пример ясно демонстрирует, как мы становимся глупее под воздействием привязанности. Игровые автоматы – это тоже обман. Вам иногда приходится слышать, что кто-то выиграл приличную сумму денег, при этом вам не говорят, что этот человек – один из миллиона, кому повезло. Тогда вы начинаете думать, что и вы сможете выиграть. Большинство потерь в вашей жизни происходит в результате принятия решений под властью привязанности. Привязанность сужает поле вашего зрения и заставляет видеть перед собой только один объект. Это очень глупо.

Будда говорил, что рыба из-за привязанности к маленькому кусочку мяса теряет жизнь; бабочка теряет жизнь из-за привязанности к пламени. Подобным же образом из-за привязанности люди теряют жизнь, все добродетели и все счастье.

Привязанность – это желание мирских удовольствий. Что касается желания обрести совершенное счастье, освободиться от сансары, то это не привязанность. Между ними есть большая разница. Я вам не говорю, что у вас вообще не должно быть никаких желаний. У камня нет никаких желаний, чего в нем особенного? Вам следует понимать, что желание полностью освободиться от сансары есть отречение, а не привязанность. А привязанность – это глупое желание обрести временное мирское счастье, которое влечет за собой больше страданий, чем удовольствий. Как в примере с рыбой, которая из-за привязанности к маленькому кусочку мяса теряет жизнь, и бабочкой, которая умирает из-за привязанности к пламени. В действительности такова вся сансара. Иногда люди думают, что, поскольку им нужно избавиться от привязанности, они должны пресечь все свои желания. Это неправильно. Вам нужны желания, но они должны быть очень красивыми. Самое красивое желание – это желание обрести совершенно счастливый ум, полностью свободный от всех омрачений. И желание еще прекраснее этого – достичь состояния Будды, чтобы приносить благо живым существам, которое называется бодхичитта. Итак, есть два надмирских желания, которые вам необходимы. Первое из них – отречение, второе – бодхичитта.

Желание счастья всем живым существам называют любовью. Как вы видите, желания необязательно должны быть негативными. Существует множество положительных желаний, одно из которых – любовь. А привязанность, конечно же, негативна.

Иногда очень трудно провести различие между желанием и намерением. Намерение – это карма. Существует позитивная и негативная карма. Негативная карма – это неблагое намерение. К благим же намерениям относятся стремления обрести благоприятное перерождение, освободиться от сансары, достичь состояния Будды – все они очень похожи на желания.

Итак, помните о том, что вам не следует принимать решения, находясь под сильным влиянием привязанности. Если у вас есть муж или жена, а вы сильно привязаны к другому человеку, в таком состоянии вы принимаете неверные решения, вы разрушаете свою семью. Так же дела обстоят и с бизнесом: когда вы чувствуете сильную привязанность, старайтесь воздерживаться от принятия каких-либо решений. В повседневной жизни вам нужно заниматься бизнесом и иметь соответствующие желания, но они должны быть реалистичными. Всегда просчитывайте реалистичность ваших планов. Абсолютной реальности не существует, есть только относительная реальность того, где вы находитесь: в каком городе живете, в какой стране. Принимайте свои решения согласно этой относительной реальности. Таким должен быть ваш образ жизни.

Итак, мы обсудили недостатки гнева и привязанности и теперь рассмотрим ущербность неведения. Неведение является корнем всех наших заблуждений. Из-за неведения царству нашего ума незнаком свет мудрости, оно пребывает во тьме. В этом царстве есть множество возможностей творить добрые дела, но что мы сможем сделать без света? Мы то и дело спотыкаемся и падаем. В действительности даже та буддийская практика, которой вы пытаетесь заниматься в этой темноте, совершенно бесполезна. Она может дать лишь незначительные результаты.

Будда Майтрея в Уттарагантре говорит: «Все омрачения имеют временный характер. Ум по природе ясен. Весь положительный потенциал заложен в природе нашего ума. Но из-за тьмы неведения невозможно что-либо осознать». Подобные вещи ученые говорят, приводя в пример цвета: какие бы прекрасные цвета мы ни могли воспринимать, если нет света, нет и красивых картин. Самого по себе цвета не существует. Когда света нет, цвет не проявлен. Когда же проливается свет, цвета не возникают вновь, а естественным образом

проявляются. Итак, в нашем примере тьма – это неведение, свет – это мудрость, познающая пустоту.

Теперь я объясню вам, что представляет собой мудрость, познающая пустоту. В прошлый раз мы с вами остановились на строфе: «Форма есть пустота. Пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты». Сначала я прокомментирую эту фразу с точки зрения школы Читтаматра, а затем с точки зрения школы Мадхьямика Прасангика. Если вы сначала поймете интерпретацию Читтаматры, то сможете глубже проникнуть в воззрение Мадхьямики Прасангики. В противном случае вы сможете понять, какими вещи не являются, но не сможете понять, каким образом они существуют. Т.е. станете придерживаться нигилистических взглядов. В буддизме пустота означает взаимозависимость, а если говорят, что нечто взаимозависимо, значит, оно пусто. В Прасангике Мадхьямике пустота и взаимозависимость означают одно и то же. Это вы сможете понять, глубже проникнув в воззрение Читтаматры.

Что касается медитации на пустоту, не стремитесь сразу приниматься медитировать. Сначала вам нужно ясно понять, что есть пустота, затем подробно узнать о том, как на нее медитировать. Существуют специальные наставления о том, каким образом медитировать на пустоту для обретения концептуального познания, как медитировать на пустоту, представляющую союз шаматхи и випашьяны, как медитировать для обретения прямого познания пустоты и т.д. Если вы изучаете тему пустоты, но не знаете воззрений Читтаматры, Сватантрики Мадхьямики и не видите разницы в объектах отрицания этих школ, не чувствуете, какой из них тоньше, а какой грубее, то, даже если вы думаете, что поняли пустоту, в действительности вы ничего не поняли. Но если же вы поймете, что объект отрицания школы Мадхьямика Сватантрика является очень тонким, вы увидите, что объект отрицания Прасангики Мадхьямики еще тоньше, но все же существует. Он как бы находится на кончике ножа. Чуть-чуть оступитесь – упадете.

Т.е. философия низших школ должна быть для вас как компас. Когда у вас есть компас, вы точно знаете, куда движетесь. Без понимания низших школ у вас нет никакого компаса. В лесу очень легко сбиться с пути. Вы будете думать, что идете на север, но это будет не так. Так и с теорией пустоты, вы будете думать, что понимаете пустоту, но на самом деле это будет не пустота. Вам нужна определенная база, для того чтобы определить, действительно ли ваше направление – север.

Сейчас я приведу вам один пример, и вы увидите, как далеко вы находитесь от познания пустоты. Один высокий мастер практиковал высоко в горах и имел прямое видение Манджушри. Не русское видение Манджушри, а настоящее. Этот йогин был большим философом, и однажды он спросил Манджушри: «Действительно ли мое понимание пустоты соответствует воззрению Прасангики Мадхьямики или оно ближе к Сватантрике Мадхьямике?». На это Манджушри рассмеялся и ответил: «Оно не является ни тем, ни другим. Если бы ты понимал воззрение Прасангики Мадхьямики, то знаком этого было бы то-то и то-то, но у тебя всего этого нет. Воззрение этой школы действительно очень тонкое».

Мое понимание философии Мадхьямики Прасангики тоже не очень хорошее. Я просто приближаюсь к пониманию этой школы, поэтому я буду давать вам комментарий, исходя из собственного понимания. Манджушри бы сказал, что я близок Прасангике Мадхьямике, но все же истинного понимания еще не обрел. Поэтому не думайте, что я даю вам конечное воззрение. Сравните мои слова с тем, что написано в коренных текстах.

Теперь перейдем к Читтаматре. Когда последователи этой школы говорят: «Форма есть пустота», они имеют в виду, что обычно форма, которую вы видите, кажется вам отдельной от вашего ума, существующей объективно, где-то во внешнем мире. Этой фразой читтаматрины утверждают, что нет никакой формы, существующей отдельно от вашего ума.

Под пустотой в Читтаматре понимается то, что объект и субъект по сути не отличны друг от друга, т.е. они пусты от сущностных отличий. Поэтому читтаматрины говорят, что если бы форма существовала отдельно от ума, мы смогли бы ее обнаружить при исследовании. Читтаматра утверждает, что нет ни единой частицы, существующей отдельно от ума, потому что в природе не существует неделимых частиц. Такова их логика. Если бы существовала неделимая частица, то мы бы могли указать, что такая-то частица существует отдельно от ума. Но анализ показывает, что неделимых частиц нет.

Возьмем наше тело: оно есть собрание различных частей, таких, как руки, ноги и т.д. и не существует как нечто плотное и неделимое. Конкретное, плотное тело в нашем восприятии формирует наш субъективный ум. Т.е. такое тело – лишь проекция нашего субъективного ума и во внешнем мире не существует. То же можно сказать и про нашу руку. Кроме проекции нашего ума не существует никакой руки во внешнем мире.

Например, ученые исследовали такой феномен, как цвет и пришли к выводу, что никакого цвета во внешнем мире не существует, есть лишь вещество, способное отражать определенный спектр светового излучения. Но свет – это не цвет, сам объект – это тоже не цвет, тогда где же цвет? Наш ум видит цвет, но это лишь его собственная проекция. Поскольку мы привыкли к такому восприятию, с нашей мирской точки зрения мы ведем речь о синем цвете, красном цвете. При этом нам кажется, что этот цвет существует вовне и мы можем его потрогать, даже поцеловать, но в реальности нет там никакого цвета. Отсюда мы видим, что воззрение Читтаматры, возникшее 2,5 тысячи лет назад, не противоречит современным открытиям квантовой физики.

Читтаматрины утверждают, что, поскольку все явления этого мира суть проекции ума, разные существа видят мир по-разному. Ученые придерживаются очень похожих взглядов. К примеру, мы, люди, воспринимаем цвета совсем не так, как видит их маленькая пчела. Так, с точки зрения Читтаматры, то, что вижу я, вы не видите, а то, что видите вы, не вижу я. Мы видим разные проекции ума: смотрим на объекты с разных сторон, каждый под своим углом, оцениваем их, исходя из своей ситуации и т.д. Таким образом, все явления существуют взаимозависимо. Например, если я сейчас перед собой напишу цифру 6 и скажу: «Смотрите сюда, здесь нарисована цифра шесть», вы скажете: «Нет, здесь только цифра девять». Так что же в действительности существует со стороны объекта: 6 или 9? Один объект не может быть одновременно шестеркой и девяткой.