

Как обычно, установите в себе правильную мотивацию: «Я слушаю это учение, чтобы излечиться от болезни омрачений, но не только для этого. Пусть потом у меня будет возможность помочь всем живым существам избавиться от этой болезни. Для этого я должен стать буддой как можно скорее». Если вы будете слушать учение с такой мотивацией, то уже одно это слушание станет очень мощной практикой Дхармы. В начале пути нет более сильной духовной практики, чем слушание наставлений по Ламриму.

Мы разобрали четвертую из подготовительных практик – визуализацию Поля Добродетелей. Теперь рассмотрим пятую – очищение от негативной кармы и накопление заслуг с помощью семичленного подношения, опирающегося на Поле Добродетелей. Четыре предыдущих пункта были подготовкой к этой практике. Пятое – это главное нёдро. Первые четыре подготовительных практики служат основой для того чтобы сделать собственно очищение от отрицательной кармы и накопление добродетелей более эффективным.

Первая практика семичленного подношения – это простирание. Сам Чже Ринпоче сделал сто тысяч простираний перед каждым из тридцати пяти Будд Покаяния. До сих пор в Тибете, в местности Велка, на камне, на котором простирался Чже Ринпоче, можно увидеть углубления от его ладоней и его впитавшуюся кровь. О чем это говорит? Чже Ринпоче, Атиша, Гуру Ринпоче, Будда Шакьямуни не нуждались в дополнительном очищении, но они показали нам, что без преодоления трудностей, без накопления добродетелей и очищения от негативной кармы толку не будет, какой бы высокой практикой мы ни занимались. Простирания нужны. Это одно из главных необходимых условий подготовительной практики для достижения реализаций.

Несколько дней назад я сказал, что делать сто тысяч простираний необязательно. Это было обращено к тем людям, которые занимаются возвращением эго: «Я сделал столько простираний!» А люди, такие как Борис, обрадовались: «О, мне не надо делать сто тысяч простираний». Вот, им как раз нужно этим заниматься. Мне очень трудно, потому что, когда я говорю что-то, люди слышат только то, что хотят услышать. Те, к кому я обращаюсь, не воспринимают моих слов, зато их понимают те, кому они не предназначаются. Нужен срединный путь. Если вы хотите очиститься от негативной кармы и накопить добродетели, не возвращая при этом эго, то, пожалуйста, делайте сто тысяч простираний или тридцать пять тысяч, как Чже Ринпоче. Это очень хорошо, но не обязательно. Если каждый день делать двадцать, десять, или три чистых простирания, то будет очень хорошо. Вы сами должны решать, сколько раз вам их делать. Пользуйтесь своим здравомыслием. Если вы здоровы и можете делать сто тысяч простираний, пожалуйста, делайте. Люди, у которых много энергии, должны делать простирания. Те, кто хочет избавиться от лишнего веса, не тратьте время на диеты – делайте простирания. Вы получаете сразу три преимущества: очищение от негативной кармы, накопление добродетелей и потерю лишнего веса. Буддизм очень гибкий – все надо делать в соответствии с вашей ситуацией, с вашими силами. Не поступайте, как обезьяна: увидели, что кто-то что-то делает и начали повторять.

Во времена Будды не все его ученики занимались одной и той же практикой. Не все мыли пол, не все делали простирания, не все делали подношение мандалы и т.д. Каждый делал то, что ему было нужно в данный момент. Каждый из них выполнял все подготовительные практики, но делал упор каждый на своей, согласно их положению. Дайте себе обязательство делать по несколько простираний каждый день (семь, двадцать одно, десять и т.д.). Делайте как минимум три простирания. Если будете делать это постоянно, то выработаете у себя привычку. Это не трудно.

Делайте простирания согласно традиции. Поскольку у нас не так много времени для того чтобы ежедневно выполнять большое количество простираний, мы должны делать их очень

умело. Вы должны помнить о том, что в прошлом у вас было бесчисленное количество тел. Сейчас эти тела приобрели человеческий облик. Те, у кого есть посвящение Ямантаки, визуализируйте себя и все свои бесчисленные тела в предыдущих жизнях в форме Ямантаки. Так как эти тела совершили огромное количество отрицательных деяний, вы должны очиститься от них.

Представьте, что Поле Добродетелей уже перед вами и этих Полей бесчисленное множество. Визуализируйте себя в облике Ямантаки, внутри вас еще один Ямантака и, если можете, в каждой его поре представляйте по Ямантаке. Делая простираения, представляйте, что все Ямантаки тоже их делают вместе с вами. Теория гласит, что Ямантаки в порах такого же размера, как и вы. Они не становятся ни больше, ни меньше. Когда Миларепа, вошел в раковину, он не стал меньше, и раковина не стала больше, но Миларепа вошел внутрь. Сейчас это, конечно, за рамками вашего понимания. Есть одна сутра, которая называется «За пределами понимания», там много говорится об этих вещах.

Существует два вида простираний: половинное, когда вы касаетесь земли лбом, руками и коленями, и полное, когда все ваше тело, как дерево, падает на землю и вытягивается. Ваши ладони должны быть сложены вместе, а большие пальцы направлены внутрь них, образуя как бы сокровище. Когда большие пальцы оттопыриваются – это не буддийский жест. Сначала вы подносите сложенные ладони к макушке. Это символ того, что во время простираний вы создаете причину для обретения короны Будды. Затем касаетесь ладонями лба. Этим вы создаете причину для обретения тела Будды. Поднося руки к горлу, вы создается причину обретения речи Будды. И, поднося их к сердцу, создаете причину обретения ума Будды. Когда вы наклоняетесь, визуализируйте перед собой живое Поле Добродетелей (Ламу Ловсанг Туванг Дордже Чанга, всех божеств и др.). Вы должны чувствовать невероятное уважение и доброту. Миларепа всегда говорил: «Я очень плохой человек. У меня море отрицательной кармы. Пожалуйста, очистите меня». Также и вам нужно думать. С этим чувством вы падаете на землю, как бы отрубаете корень сансары. Руки вытяните вперед и сделайте знак уважения руками. Вставая, вы открываете дверь к освобождению и поднимаетесь к нему.

Если вы будете делать простираения с такой визуализацией и чувством огромного сожаления о содеянных негативных деяниях, то очиститесь от множества отрицательных отпечатков и накопите невероятные добродетели. Сначала не думайте о ста тысячах простираний, а следите за их чистотой. Пока вы не знаете, как правильно их делать, какой толк от ста тысяч простираний? Это будет просто физическое упражнение. Когда ваши визуализации будут доведены до автоматизма, тогда уже нужно будет делать и сотни тысяч простираний. Таким способом можно очиститься от невероятной негативной кармы и накопить невообразимое количество добродетелей. Даже одно простираение, сделанное правильно с совершенной визуализацией и совершенными мыслями, может служить причиной рождения Дхарма-Раджей сто раз. Говорится, что чем больше пылинок вы покрываете своим телом, тем больше добродетелей накапливаете.

У одного тибетского мастера главной практикой было простираение. Он был профессиональным исполнителем простираний. У него было очень маленькое тело, и он всегда говорил: «Как было бы здорово, если бы мое тело было чуть больше». Этот мастер знал, как полезно делать простираения большим телом, потому что, чем больше пылинок, атомов под вашим телом, тем больше добродетелей вы накапливаете.

Теперь вы знаете, как правильно делать простираения. Вы должны делать их столько, сколько вам кажется необходимым. Выполняя простираения, очень важно произносить мантру увеличения простираний. Когда вы ее читаете, одно ваше простираение умножается в

сто тысяч раз. Это большое преимущество! Сейчас я передам вам эту мантру, но вы должны обещать, что ежедневно будете делать минимум три простирания. Бесплатно ничего не бывает. Но мне нужны не деньги, а ваша практика. Если вы находитесь в самолете и не можете сделать простирания, то просто вспомните всю визуализацию и сделайте маленький поклон. Вы должны визуализировать Поле Добродетелей и Ламу Ловсанг Туванг Дордже Чанга в его центре. Миллионы ваших тел делают полные простирания. Визуализируйте это все в самолете – можете просто сложить руки и представлять. Вы читаете мантру увеличения простираний и делаете простирания. При этом очень важно произносить: «Лама Ловсанг Туванг Дордже Чанг Ла Чак Це Ло». Последние слова означают: «Я простираюсь перед вами».

Мантра умножения простираний.

НАМО МАНДЖУШРИЕ НАМО СОШИРИЕ НАМО УТАМ ШИРИЕ СОХА

Прочитывайте эту мантру перед каждым простиранием и произносите: «Лама Ловсанг Туванг Дордже Чанг Ла Чак Це Ло». Думайте: «Всем сердцем исповедаюсь перед вами в совершении многих отрицательных деяний. Пожалуйста, очистите меня от этой отрицательной кармы». Визуализируйте, что из Поля Добродетелей, из сердца Ламы Ловсанг Туванг Дордже Чанга исходит белый свет и очищает вас от отрицательной кармы. Если вы можете делать много простираний с такой визуализацией, то это очень хорошо!

В давний времена был такой случай в Тибете. Четверо друзей делали затворничество по практике простираний. Трое из них занимались подсчетом простираний. Сделав сто тысяч простираний, три друга увидели, что четвертый так и не закончил свою практику. Они спросили: «Ты еще не сделал сто тысяч простираний?» Друг ответил: «Вы делали упор на количестве, но простирания надо делать до тех пор, пока не появятся знаки, что вы очистились от какой-то части негативной кармы». Услышав эти слова, друзья испытали глубочайшее уважение к нему, осознав смысл его речи. Тогда они продолжили выполнять свою практику. Не думайте, что, сделав сто тысяч простираний, вы закончите свою практику.

Вторая практика семичленного подношения – собственно подношение. В простирании делается больший упор на очищении от негативной кармы. Добродетели при этом тоже накапливаются, но акцент все-таки делается на устранении отрицательных впечатков. А при подношении делается упор на накопление добродетелей, хотя негативная карма тоже устраняется.

Если вы не сделаете подношение драгоценному Полю Добродетелей при его визуализации, то потеряете великолепную возможность накопить заслуги. Поэтому у вас должно рождаться спонтанное желание что-либо подарить Полю Добродетелей. Даже если вы что-то подносите ему, не имея ни мотивации достичь счастья в следующей жизни, ни мотивации освободиться от сансары, ни бодхичитты, то все равно накапливаете добродетели, потому что этот объект – особый! В этом уникальность подношений Полю Добродетелей. На самом деле, без этих трех уровней мотивации, что бы мы ни делали (читали мантры, занимались практикой щедрости, медитировали на концентрацию), – это не будет иметь результата. Исключительный случай, как говорил Чже Ринпоче, – это подношение Полю Добродетелей. Здесь добродетели накапливаются вне зависимости от наличия какого-либо их трех уровней мотивации. Почему? Потому что Поле Добродетелей является особым объектом!

Есть такие особые объекты для накопления положительной кармы. Если вы совершаете благой поступок по отношению к этому объекту, то даже без стремления накопить положительную карму, вы ее накапливаете. Однако, если совершить отрицательный поступок, также без желания накопить негативную карму, то вы все равно ее накапливаете.

Человек, нарушивший преданность Гуру, становится объектом отрицательного воздействия. Кхедруб Ринпоче однажды ехал из Лхасы в провинцию Кхам. По дороге им встретился храм. Кхебруб Ринпоче сказал: «Вы, люди, не знаете, что этот храм построил человек, нарушивший преданность Учителю. Не надо смотреть на него и нужно проехать мимо очень быстро».

Если, например, вы будете стоять возле отравленного дерева без дурной мотивации, то будете вдыхать ядовитые пары, а, находясь рядом с лечебным растением, даже не желая исцеляться, получите благотворный эффект. Также и здесь – Кхедруб Ринпоче знал, что храм был построен человеком с негативным умом. Из-за возможного негативного влияния надо было скорее проехать мимо храма, не глядя в его сторону. Это происходит в силу характеристик самого объекта. Если вы убьете сто человек, то это не будет негативно влиять на окружающих. Но, если вы нарушите преданность Гуру, с вами будет опасно находиться рядом. Будьте очень осторожны.

Есть два вида подношений: настоящие и визуализируемые. Одних визуализируемых объектов недостаточно, у вас должна быть основа для них. Не надо сейчас поступать, как Миларепа и не иметь никаких материальных вещей на алтаре. Вы не достигли такого уровня. Если, прочитав историю жизни Миларепы, где сказано, что у него не было и алтаря, вы скажете: «О, у Миларепы не было алтаря, значит и мне он не нужен. Он не убирался в своей пещере, и я не стану убирать квартиру», – то поступите очень глупо. Вы знаете о том, что Миларепа не делал (не чистил зубы, не гладил одежду, не делал подношений, у него не было алтаря), а о том, что он делал, у вас и представления нет! Что делал Миларепа? Он ставил масляную лампаду на голову и так медитировал, чтобы не уснуть. Миларепа прошел через множество трудностей, чтобы достичь хороших результатов. Он сказал однажды уходившему от него Гампопе: «Сегодня я дам тебе последние сущностные наставления. Таких наставлений от меня еще никто не получал». Гампопа обрадовался и попросил дать эти наставления. Тогда Миларепа повернулся к нему спиной, задрал одежду и показал ему свою «пятую точку». Кожа на ней от постоянного сидения была такой же толстой, как у слона. Миларепа сказал: «Ты должен практиковать так же, как я. Это мое последнее сущностное наставление тебе».

Состояния будды невозможно достичь легким путем – только преодолевая трудности, вы достигните результата. Каждый раз, вспоминая об этом, думайте так: «Я понимаю, что являюсь плохим практиком: не создаю причин для высоких результатов, поэтому не ничего особенного и не жду».

Как я вам уже говорил, вы должны иметь чашечки для подношений. Согласно традиции Ямантака-тантры, делайте подношение АРГАМ ПАДЬЯМ ГЕНДЕ ПУШПЕ ДЬЮПЕ АЛОКЕ НЬЮДЕ ШАПТА. АРГАМ – это вода для омовения ног. ПАДЬЯМ – вода для омовения лица и рук. ГЕНДЕ – это благовонная вода. ПУШПЕ – цветок (для услаждения взгляда). ДЬЮПЕ – благовония (для обоняния). АЛОКЕ – это лампада (для глаза и это, конечно, символ Учения). НЬЮДЕ – это пища (для вкуса). ШАПТА – музыка (для слуха). Первые три чашечки должны быть наполнены водой. В четвертую насыпьте рис и поместите в него цветок. В пятую снова насыпьте рис и поставьте в него благовонные палочки. В шестую чашечку поместите свечку. В седьмую положите пирожное, шоколадку – любую вкусную пищу. Если вы находитесь в длительном ретрите, то, чтобы не менять подношение, можете положить конфету, которая не испортится. Для подношения покупайте красивые вещи. В восьмую чашечку насыпьте рис и поместите туда раковину, как символ музыки. Что касается подношения, то нет его лучшего описания, чем в тексте Лама Чопа. Вы можете делать подношение, используя текст Лама Чопа. Прочитайте его еще раз, там все детально изложено, у нас сейчас, к сожалению, нет на это времени.

Третья практика семичленного подношения – это подношение мандалы. Это все в одном разделе о подношениях. Для накопления добродетелей очень важно подношение мандалы. Ученики Атиши в равной степени уважали и его и Дромтонпу – ближайшего ученика Атиши. Когда ученики занимались, Дромтонпа – Авалокитешвара в человеческом теле – был к ним очень строг. Он ходил и смотрел, как они это делают. Все ученики Атиши очень уважали Дромтонпу – они были также и его учениками. Однажды он зашел в комнату, где молодой юноша занимался настоящей медитацией, находился в состоянии глубокого созерцания. Дромтонпа осмотрел всю комнату, и, не увидев мандалы, спросил: «Ты делаешь подношение мандалы?» Увидев входящего Дромтонпу, ученик быстро встал, поклонился и ответил: «Я настолько сильно был занят медитацией, что у меня не осталось времени на это». Надо сказать, у этого ученика, действительно, было очень хорошее сосредоточение. Дромтонпа начал его ругать: «Мой духовный наставник Атиша обладает гораздо лучшим сосредоточением, чем ты. В миллион раз! Но Атиша каждый день делает подношение мандалы, минимум три раза. Почему ты не делаешь? Без накопления добродетелей, какой бы практикой ты ни занимался, ни в чем не продвинешься. Толку не будет. Буйан (добродетели) – это очень важно». После этого ученик стал постоянно делать подношение мандалы и невероятно продвинулся в медитации.

Это сущностные наставления. Наш ум очень легко впадает в крайности, поэтому Учитель должен всегда указывать на крайности. Обычно вы, услышав о пользе простираний, занимаетесь только ими. Узнав о подношении мандалы, делаете только это. Необходим баланс между всеми видами практики. Используйте здравый смысл и не привязывайтесь к практике – это очень опасно! Некоторые ученики привязываются к медитации, некоторые к игре на большом дамару. Глаза ваши расширяются, вы поете песни и т.д. Когда я предостерегаю вас от крайностей, вы думаете: «О, Геше Ла против простираний, медитации, чод, обсуждения Дхармы...». Я не против обсуждения Дхармы, я против вашего глупого ее обсуждения, когда вы подпитываете свое эго, доказывая, что вы – самый усный. Настоящее обсуждение, это: «В такой книге так написано...», «О, да, это так. Я это не понял». А не так: «Я умный, слушай меня. Только я прав, остальные – нет». Это неправильное обсуждение Дхармы. Я этого не люблю. Это не означает, что вообще нельзя обсуждать Дхарму. Обсуждайте, но без эгоизма, не выставя на показ себя и свои знания. Тогда это будет полезным.

Надо искать во всем равновесие. Говоря: «Не занимайтесь практикой слишком много», – я не выступаю против нее. Если вы делаете ее хорошо, то я скажу: «Пожалуйста, делай больше». Просто я знаю, что вы не делаете свою практику чисто. Я боюсь, что, занимаясь по пять-шесть часов, вы можете сойти с ума. Вместо того чтобы принести пользу, такая практика нанесет вред. Когда я вас ругаю, то делаю это для вашей же пользы, а не для своей. Когда я говорю, что не нужно слишком часто собираться в Дхарма-центре, то этим хочу предостеречь вас от потери связи с семьей. Это тоже нехорошо. Это другая крайность. В Америке есть миссионеры, которые собирают людей ради культа. Они специально говорят: «Во всех ваших проблемах виноваты ваши родители. Приезжайте сюда...». Потом такие люди становятся опасными: у них нет любви, уважения к родителям. В их семьях возникают большие проблемы. Я об этом знаю. Поэтому говорю, что слишком часто собираться тоже не надо. Помните о срединном пути. Дхарма-центр тоже нужен, здесь важно быть гибкими, знать границы.

Теперь, о подношении мандалы. Очень трудно сказать, существует ли на самом деле такая вещь. В «Абхидхарме» говорится, что существует гора Меру, четыре континента, солнце, луна, что не совсем соответствует нашим современным знаниям. Если посмотреть на это с научной точки зрения, то такого нет. Но мы не можем сказать, что этого нет только потому, что мы не видим. Но и нельзя подходить к этому как догматичные буддисты: «Если так

говорится в «Абхидхарме», то это правильно, а наука неправа». Так тоже неправильно. Наука имеет один взгляд на явления, «Абхидхарма» – другой. Вы должны понять, что, так как объекты не имеют истинного существования, то и видятся они всем по-разному. Например, цифра 9. С моей стороны, это 9, а с вашей – 6. Кто прав? Ведь должна быть одна истина. Если бы эта цифра существовала со стороны объекта, то она была бы девяткой для всех.

С точки зрения философской школы Читтаматра, наш мир – это результат кармических отпечатков. Если мы будем смотреть на гору, то увидим только гору. Для духов же, которые там живут, эта гора – целый дворец, в котором находится много других духов. С нашей точки зрения, это гора, а с их точки зрения – дворец. Гора Меру, четыре континента не существуют с точки зрения науки, но я считаю, что они могут находиться в другом измерении, поэтому мы их и не можем видеть.

В Тибете была такая история. Один человек шел возле горы Кайлаш и увидел там траву. Он сорвал травинку и съел ее. Вдруг у него открылось совсем другое видение: он увидел гору Меру и четыре континента. В Калачакра-тантре мир описывается совсем по-другому. Однако, не важно, существует это так или по-другому, самое главное, что если мы будем делать подношение мира, всех планет, то накопим добродетели. Но отрицать существование подобных вещей тоже нельзя. Это опасно. Мне тоже трудно буквально воспринимать это. Но это не основная буддийская тема. На самом деле, ничто не существует так, как нам является. С точки зрения высшего философского воззрения ни солнечная система, ни Земля не существуют так, как мы их себе представляем. С объективной точки зрения не существует ничего. Со стороны объекта нет никакого желтого цвета – это просто отражение света от определенного вещества. Солнечная система, Земля не существуют так, как проявляются. Но с обыденной точки зрения, можно говорить о Солнечной системе, о Земле и т.п. Несмотря на то, что с объективной стороны горы Меру и четырех континентов не существует, мы можем подносить их как символ. Самое главное – визуализировать всю нашу Землю, все самое лучшее, что существует на ней, и подносить это. Если в вашем доме есть основа для мандалы (с кольцами), то это очень хорошо, если нет, то можете делать жест руками.

Как делается подношение с основой для мандалы? В одной руке вы держите эту основу. Другой рукой берете горсть риса и круговым движением запястья по часовой стрелке рассыпаете рис над основанием мандалы три раза. Это делается для очищения потока ума. Затем вы три раза круговыми движениями запястья рассыпаете рис над основой в обратную сторону и визуализируете, что получаете благословение тела, речи и ума. Когда говорите: «Гора Меру», то насыпаете горсть риса посередине основы. Когда вы делаете подношение мандалы Учителю и просите его дать вам учение, то восточная сторона должна быть перед ним. Когда вы делаете подношение мандалы для того, чтобы получить благословение, накопить добродетели, то восточная сторона должна быть направлена к вам.

Посередине – гора Меру. На востоке – белый континент. На юге – синий континент. На западе – красный континент. На севере – желтый континент. Визуализируйте все это очень большого размера. Представляйте, что там располагается все самое лучшее: слоны, драгоценности; ваши тело, речь и ум. Из этой мандалы исходят две ветви, на вершине которых находятся цветы, а на них располагаются точно такие же мандалы. Из них также исходят две ветви, на вершине которых находятся еще мандалы и таким образом получается бесконечное количество мандал. Поднося это, вы накапливаете очень высокие добродетели. Представляйте себя в бесчисленном количестве тел. Вы делаете подношение несчетного количества мандал невероятному множеству Полей Добродетелей. После слов ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯТАЯМИ, бросьте рис по направлению к себе – это

символизирует получение вами благословения от всех будд. После этого посвятите все свои добродетели благу живых существ.

Существует четыре типа мандалы: внешняя, внутренняя, тайная и мандала таковости.

Внешняя мандала – это когда вы визуализируете и подносите внешние объекты. Не обязательно представлять гору Меру, это могут быть все объекты, существующие на земле, с которыми у вас есть кармическая связь. Внутренняя мандала – это когда вы визуализируете свой живот в качестве горы Меру (так говорится в коренных текстах). Но это не значит, что он становится данной горой. Что касается внутреннего подношения – свои руки и ноги представляйте как четыре континента, глаза – как солнце и луну, кишки – как драгоценности. Коней, слонов визуализируйте как части своего тела. Таким образом, все ваше тело преобразуется в драгоценность, и вы подносите его. В первый раз делайте подношение мандалы с основой. Во второй раз визуализируйте, как ваше тело преобразуется в мандалу. Вы ее подносите. Это внутреннее подношение. Для меня раньше подношение мандалы не было очень интересным, но потом я понял смысл внутреннего подношения, понял, что там есть философия. Это интересно.

Далее, тайная мандала. Сейчас вы, конечно, не можете по-настоящему сделать такое подношение, но вы должны его визуализировать. Настоящее подношение тайной мандалы – это когда вы реализуете единство блаженства и пустоты. Это единство проявляется в горе Меру, четырех континентах и преподносится. Представляйте, что ваш самый тонкий ум пронизан великим блаженством. Думайте так. Хотя это единство блаженства и пустоты пусто от самобытия, но оно проявляется в качестве мандалы, которую вы подносите.

Далее, мандала таковости. На самом деле нет никакого истинного существования, все феномены пусты от него. Нет ни одного атома, который обладал бы истинным существованием. Буддийская философия, как и наука, утверждает, что цвета как такового нет, – это просто отражение света от определенного вещества. Но никакого цвета с объективной стороны не существует. С точки зрения еще более глубокой буддийской философии, даже то вещество, которое отражает, не имеет объективного, субстанционального существования. Нет ничего, что существовало бы с объективной точки зрения. Буддийская философия утверждает, что нет никакого субстанционального существования.

Это, конечно, противоречит нашему уму. Ведь, даже закрывая глаза, мы можем дотронуться до какой-то субстанции. Но вы должны понять, что у этой субстанции нет истинного существования. Да, вы касаетесь объекта, но у него нет субстанционального существования, потому что нет неделимых частиц. Теория звучит таким образом: так как нет неделимых частиц, то нет и субстанционального существования. Что же есть? Только имя, название. Когда вы видите объектную основу, то даете ей имя. Кроме этого нет ничего, что имело бы субстанциональное существование. С объективной точки зрения нет ничего.

Все феномены проявляются из пустоты и туда же и возвращаются. В определенных условиях вода превращается в лед, который затем под воздействием других условий снова становится водой. Как бы прочно ни выглядел лед, по своей природе он является водой. Так же и феномены: кажется, что они обладают истинным существованием, но в действительности у них его нет. Даже гора Меру и четыре континента не обладают субстанциональным существованием. Но они облают условным существованием. Думайте так: «Хотя гора Меру, четыре континента, а также все остальные подношения не имеют истинного существования, но, тем не менее, я подношу их как условно существующие».