

Мотивация

Итак, развеите правильную мотивацию – укротить свой ум. Для того чтобы укротить ум, необходимо, чтобы ум стал очень острым, ясно различал, что правильно, а что неправильно. Все омрачения возникают из-за отсутствия правильного понимания феноменов. Сложно устранять омрачения одно за другим. Необходимо породить мудрость, которая очень ясно видит объект и правильно его познает. Если понимание феноменов правильное, то ваш вторичный ум – это вторичный ум мудрости, который ясно, правильно познает характеристики всех объектов. А если ваше познание основано на неведении, то это омраченный вторичный ум, который неправильно познает характеристики, то есть он познает их противоположным образом. Он познает уродливое как красивое; непостоянное – как постоянное; то, что по природе страдание, он считает счастьем; то, что пусто от самобытия, он считает истинно существующим.

У четырех благородных истин есть шестнадцать аспектов, и, когда наш вторичный ум познает неправильно, он воспринимает эти шестнадцать аспектов противоположным образом, искаженно.

Что касается, например, благородной истины страдания, то наш ум цепляется за противоположное правильным аспектам: это то, что непостоянное мы считаем постоянным, являющееся по природе страданием он считает счастьем, пустое он считает истинно существующим. Наш ум цепляется за неправильное восприятие.

Поскольку мы считаем счастьем то, что по природе является страданием, наш ум цепляется за это и устремляется к этому, начинает за этим гнаться. Он хочет счастья, но гонится за причинами страданий. Поэтому в будущем очень важно получить подробные наставления о шестнадцати аспектах четырех благородных истин. Они откроют ваш ум.

Для того чтобы понять шестнадцать аспектов правильно, необходимо знать, что такое познание. Чтобы познать пустоту, сначала необходимо понять, что такое познание. В «Праманаварттике» тема познания объясняется научным способом, это важно. Если вы не понимаете, что такое познание, то ваше понимание будет очень слабым.

Подобное учение – это как наука. В буддизме, если вы не знаете такого учения, вы быстро потеряетесь в медитации. Точно так же, как если, например, человек путешествует по морю и у него нет компаса, он очень быстро заблудится. Он думает, что идет в правильное место, потому что так чувствует. Иногда можно чувствовать верно, но существует большой риск ошибиться. Если вы полагаетесь в медитации, в своем духовном развитии на чувства и интуицию, это очень рискованно. В конце концов вы проиграете. Это как с игровыми автоматами: один раз можно выиграть, но шансов мало, вероятность мала. Так и в медитации вам может показаться, что вы получаете приятные, комфортные ощущения. Но если вы пойдете на поводу этих чувств, вы начнете «летать», будете искать каких-то необычных ощущений. Так вы станете не совсем нормальным. В конце концов у вас ничего не останется: ни духовного, ни материального. Чтобы такого не произошло, нужно все время «сидеть на земле». Также необходимо создать хорошую стратегию. Когда фундамент есть, духовная реализация придет сама. Самый главный фундамент, я вам всегда говорю, – это доброта. Доброта – это корень. Если нет доброты, вы ничего не достигнете, даже если знаете философию. Она останется у вас лишь на уровне интеллектуальных знаний, как пустые слова. Вы думаете, что понимаете, но это не так. Человеку, у которого есть доброта, философия полезна.

В монастырях некоторые тибетские монахи изучают философию всю жизнь, даже становятся геше. Но если нет доброты, корня нет, ум становится сухим. Человек живет только в монастыре, надевает монашескую одежду, но его ум сухой, думает только о себе. Что толку в таком случае от философии? Во время диспутов он говорит красиво, но в жизни это ничего не дает. Поэтому мой Учитель всегда говорил: «Корень – доброта». Когда есть этот корень, небольшие знания философии очень полезны, больше знать – еще лучше. Кроме того, корень доброты необходим для практики высшей тантры. Доброты нет – ничего нет.

Поэтому сегодня, когда вы получаете учение, получайте его с добрым и скромным состоянием ума, тогда оно принесет вам пользу.

Учение о познании

Что касается видов познания, существует два вида познания: прямое и косвенное (познание посредством умозаключения).

Прямое познание

Существует три вида прямого познания. Первое – это *прямое познание органов*. Например, глаза. Когда глаз познает чашку, чашка является органу зрения. Когда зрительное сознание познает чашку, как оно ее познает? В «Праманаваерттике» говорится, что зрительное сознание познает чашку с помощью трех условий.

Теперь три условия. Первое условие – это *условие объекта*. Сначала, когда орган зрения познает чашку, первое, при помощи чего он познает, это при помощи объекта. Если нет чашки, ее невозможно познать. Поскольку чашка перед нами присутствует, это становится первым условием – условием объекта.

Второе условие – *собственное условие*. Каким будет это условие для познания чашки органом зрения? Сам орган зрения является собственным условием.

Третье условие – это *условие предыдущего момента*. Что это значит? Условие предыдущего момента – это предыдущий момент сознания. Поскольку существует предыдущий момент сознания, существует и продолжение сознания. В противном случае поток сознания не мог бы существовать. Сознание является условием предыдущего момента для познания чашки, потому что далее начинается продолжение этого сознания, а предыдущий момент сознания становится условием. Когда вы имеете все эти три условия, вы способны познать чашку.

Например, если первое условие отсутствует, если нет чашки, то нет и познания чашки в силу отсутствия первого условия. Даже если есть чашка, но нет органа зрения, чашка не познается. Поскольку отсутствует орган зрения, то отсутствует второе условие познания – собственное условие. Поэтому, даже если перед вами большая чашка, вы ее не можете познать из-за отсутствия второго условия. Даже если присутствует и чашка, и орган зрения, то есть условие объекта и собственное условие, но если отсутствует условие предыдущего момента сознания, например, если вы спите, то вы не сможете познать чашку.

Вопрос: А почему предыдущее, а не текущее? Ведь предыдущий момент уже не существует.

Ответ: Потому что настоящий момент сознания возникает из предыдущего момента. Настоящий момент – это познание чашки. Если нет предыдущего момента сознания, то в настоящий момент вы не можете познать чашку.

Вопрос: Тогда получается, что нет причины? Если ничего не происходит в предыдущий момент, то ничего не меняется – как условие. Текущий момент сознания как причина, чашка как условие и способность познавать эту чашку как условие. По-моему, достаточно. Зачем нужен предыдущий момент сознания как условие?

Ответ: Здесь рассматривается предыдущий момент, потому что он является условием для познания. Даже если существует чашка и существует орган зрения, если нет третьего условия, условия предыдущего момента сознания, то вы не сможете познать.

Вопрос: А текущий момент сознания есть?

Ответ: Текущий момент – это и есть познание, а предыдущий момент является условием для него.

Ученик 1: Причиной является текущий момент сознания, познающая способность. При этом познающая способность предполагает два условия: наличие чашки и наличие органа познания. Если они соприкасаются друг с другом, зачем нужно такое третье условие, как предыдущий момент? Если существует и текущий момент, значит, однозначно был и предыдущий. Если предыдущего не было, значит, нет и текущего.

Ученик 2: В первых двух условиях не говорится, что существует сознание. Там говорится, что существует чашка и орган зрения.

Ученик 1: Есть причины, есть условия. Если есть причины сознания, то нужно два условия, чтобы оно осознало: познающая способность, например зрительное восприятие, и объект восприятия. Этого достаточно. Зачем еще третье условие? Зачем рассматривать предыдущий момент, если есть текущий?

Ученик 3: Чтобы указать на то, чашка и орган зрения встретились.

Ученик 4: Чтобы доказать, что познание существует, нам нужно сказать, что есть основа. Чтобы сказать, что чашка может стоять, нужен стол. Ты доказываешь именно текущий момент познания.

Ученик 1: Ты доказываешь, что восприятие возможно при наличии двух условий: объекта познания и способа познания. А причиной этого является только познающая способность, которая существует только в текущий момент.

Геше-ла: Хорошо, обсудите это позже.

Что касается прямых видов познания, то существует пять видов познания: зрительное, обонятельное, осязательное, вкусовое и слуховое. В «Абхидхарме» говорится, что зрительное познание осуществляется без встречи зрительного сознания и объекта. Что касается органа слуха и звука, то они встречаются. Например, звук попадает к вам в ухо, и за счет этого ваше слуховое сознание познает его. Что касается объекта зрительного восприятия, он может находиться даже на большой дистанции и без встречи с органом зрения вы способны его познать. Обонятельное восприятие тоже осуществляется посредством прямого контакта. Тактильное восприятие – тоже.

Первое было прямое познание благодаря органам, а второе – *ментальное прямое познание*. Ментальное прямое познание осуществляется посредством отбрасывания того, что не является объектом. Поэтому в «Праманаварттике» используется термин «шансел», означающий «отбрасывание всего, что не это». Если вы что-то познаете, вы должны отрицать то, что не является этим объектом. Если вы не смогли полностью отбросить все то, что не является объектом, то вы не сможете познать объект. Если существует что-то подобное объекту вашего познания, и вы не можете провести различие между этими двумя

объектами, то вы не можете познать ваш объект. У вас возникнет сомнение: возможно, это этот объект, а может быть, тот. Для отрицания того, что не является объектом, очень важно знать его определение. Если вы знаете точное определение, тогда то, что не подходит под это определение, является объектом отбрасывания. Итак, когда ментальное сознание познает объект, оно его познает благодаря отрицанию всего того, что не является этим объектом.

Третье – это *йогическое прямое познание*. Сначала я вам грубо объясню, что это такое. Йогическое прямое восприятие осуществляется, например, при медитации на скелет. Если вы длительное время медитируете на скелет человека, вы получите йогическое прямое познание этого скелета. Тот скелет, который в этот момент возникнет перед вами, и будет объектом. Это объект, созданный умом. Длительное время медитируя на скелет, в конечном итоге вы создадите в уме образ скелета, и он как раз будет объектом, который не смогут познавать все, потому что он будет объектом вашего ума. Он сотворен вашим умом. Это индивидуальное творение ментального познания.

В текстах говорится, что если, например, длительное время человек медитирует на скелет, то в конце перед ним появится образ скелета, это и будет йогическое прямое познание. Если это йогическое прямое познание, то есть у него объект или нет? Если нет скелета, тогда это недостоверное йогическое познание. Если скелет есть, то почему другие люди его не видят? Благодаря длительной ментальной визуализации у йогов визуализируемый объект обретает форму.

Вопрос: А кто-то другой может увидеть?

Ответ: Этот объект смогут увидеть только те, кто обладает прямым йогическим познанием.

Вопрос: Видение Асангой Майтреи – это пример йогического познания?

Ответ: Нет, это другое. Некоторые объекты мы не видим из-за того, что у нас нет чистых кармических отпечатков. Как в примере с Асангой, который вначале не видел Будду Майтрею.

Пример со скелетом – просто пример, но все это используется в практике тантры для построения мандалы.

Вопрос: А почему визуализируемая форма скелета совпадает с реальной формой?

Ответ: Вначале для того, чтобы сократить уровень привязанности, многие мастера медитировали на образ скелета. Сейчас для вас эта практика тоже очень полезна. Практикой тантры заниматься еще рано. Многие мастера прошлого в самом начале медитировали именно на образ скелета, и тогда они обретали йогическое прямое познание скелета. Посредством умственного анализа вы отделяете, скажем, кожу от мяса, мясо от скелета, и в итоге у вас остается только образ скелета. В силу подобной медитации у вас не остается привязанностей.

Вопрос: Я правильно понял, что речь идет о том, что нужно медитировать на живого человека или на труп, то есть нельзя просто медитировать, когда нет самого объекта?

Ответ: Любое живое существо внутри имеет скелет, который покрыт мясом и кожей, – это ваше понимание. Затем визуализируйте просто скелет и развейте сосредоточение на нем. Вам не нужно слишком долго медитировать, чтобы обрести прямое йогическое познание скелета. Некоторые мастера обретали такие способности. Если у вас это не получится, ничего страшного. Они посредством этого йогического познания добивались того, что воспринимали все место как заполненное скелетами.

В особенности на такие визуализации делают акцент в традиции Тхеравада. Для нас это не так важно, мы больше говорим о мандале. Есть ли настоящая мандала в йогическом прямом познании мандалы или нет? Когда у вас есть прямое йогическое познание мандалы, в этот момент есть мандала. В самом начале вы ее визуализируете: из пустоты возникает мандала, и вы являетесь в облике божества. Далее, когда вы обретаете йогическое прямое познание, то, что вы видите, – это мандала. Это не мандала самого божества, она является не совсем чистой, тем не менее, она существует. Существует основа для этого объекта, поскольку есть основа для его прямого познания.

Вопрос: Если мы визуализируем мандалу, она является объектом ментального восприятия, то есть если мы ее визуализируем, она для нас достоверна. Если мы визуализируем скелет, скелет является объектом зрительного сознания, значит, тогда это недостоверная основа?

Ответ: Когда вы визуализируете скелет, он – объект вашего ума. А когда вы смотрите на скелет своими глазами, то это объект вашего зрительного сознания. В настоящий момент вы можете визуализировать Москву, например Кремль. Когда вы там, вы видите его напрямую. А в настоящий момент вы его просто визуализируете. Здесь можно провести такой анализ: когда вы визуализируете, каким образом возникает этот образ? Говорится так, что если это йогическое прямое познание, то этот объект не визуализируемый, вы его видите напрямую. Например, когда вы медитируете на пустоту, в самом начале вы визуализируете, то есть у вас просто концептуальное познание.

Что вы видите благодаря концептуальному познанию пустоты? Перед вами является пустотная видимость. Эта концептуальная пустотная видимость. Затем вы сможете достичь прямого, неконцептуального познания этой видимости, и тогда будете способны напрямую воспринимать пустоту. А в настоящий момент пустота не может являться вашему уму напрямую.

Еще проще пример с непостоянством чашки. Непостоянство этой чашки не является вашему уму напрямую, обнаженно. Вы не можете, наблюдая чашку, увидеть ее непостоянство. Вы можете познать непостоянство чашки только концептуально. Например, как познается логически непостоянство этой чашки? Поскольку эта чашка произведена благодаря причинам, с самого момента ее возникновения она начинает разрушаться, потому что причина создания этой чашки сама по себе является причиной ее разрушения. Поэтому чашка начинает разрушаться с самого момента ее возникновения. Далее перед вашим умом возникает общий образ непостоянства этой чашки.

Познание посредством умозаключения. Общий образ

В «Праманаварттике» говорится о *собственных и общих характеристиках¹ объектов*. Это непросто. Не зная этого, вы не имеете представления о том, каким образом у вас возникают концептуальные мысли. Очень сложно объяснить, как вы познаете.

Чашка – это собственная характеристика. Собственная характеристика является вашему органу зрительного сознания. Общая характеристика чашки – это не чашка. Собственная характеристика чашки – это чашка, а общая характеристика чашки – это не чашка. Каким образом возникает эта общая характеристика? Сначала я смотрю на чашку, а затем я ее убираю и, например, визуализирую. Что возникает в уме? В уме возникает картинка этой чашки, образ.

¹ Другой вариант перевода этих понятий: единичная и общая сущность объекта – Прим. ред.

Что касается общих характеристик чашки, то существуют *схожие и несхожие общие характеристики* чашки. Если вы, например, посмотрели на чашку, а затем визуализируете ее, то перед вами возникает образ этой чашки. Закрыв глаза, вы видите его. Так же вы можете представить образ человека, например, Андрея. Это будет не Андрей, а именно общий образ Андрея². Общий образ может возникнуть либо благодаря наблюдению объекта, либо благодаря словам [словесному описанию объекта]. Если вы не знаете Андрея, а я вам рассказываю, что он такого-то роста, так-то выглядит, у вас возникает общий образ Андрея на основе моих слов. А когда вы потом напрямую его увидите, у вас появится общий образ, возникший благодаря видению этого человека.

В настоящий момент ваши образы таких объектов, как непостоянство, нирвана, пустота, возникли благодаря словам и являются либо схожими общими образами, либо совсем несхожими общими образами. Посредством общего образа вы познаете объект. Сначала ваш образ не очень схожий, но благодаря моим подробным объяснениям вы начинаете видеть общий образ немного яснее.

Все концептуальные виды познания имеют дело с общими образами объектов. Вы познаете объект посредством общего образа, а не через видение.

Все виды прямого познания осуществляются на основе собственных характеристик объектов.

Эта чашка обладает качествами непостоянства и пустоты. Ее непостоянство вы не можете познать на основе собственных характеристик. Его необходимо познать через общий образ. Вам нужно создать в уме образ чашки, которая каждый момент разрушается, непрочной чашки, постоянно меняющейся. Чашка подобна огню в газовой горелке. Газ – это причина огня. В каждый момент новую порцию газа сжигает новый огонь. Такое ощущение, что огонь тот же самый, но на самом деле в каждый момент возникает новый огонь, который сжигает новую порцию газа. Эта чашка, поскольку зависит от причины, разрушается с каждым мгновением, то есть вновь и вновь каждый миг она становится новой. Осознавая это, вы потихоньку можете обрести общий образ непостоянства чашки.

Вы не можете познать непостоянство чашки через собственные характеристики, через прямое зрительное сознание. Зрительное сознание, как я вам говорил, – это первичный ум. Первичное сознание познает общий образ чашки, не познает отдельных характеристик, аспектов (познание частных характеристик – функция вторичного ума).

Теперь что касается анализа пустоты: благодаря слушанию учения раз за разом, у вас возникает все более четкий и ясный образ объекта отрицания. Что остается после отрицания объекта отрицания? Остается отсутствие того, что отрицалось, а вовсе не всех феноменов. Например, вот этот дом. В думаете, что внутри дома есть змея, боитесь ее. Посредством анализа вы понимаете, что внутри нет никакой змеи. Это было просто непонимание. Вы приняли веревку за змею и испугались. Посредством анализа вы видите, что никакой змеи нет, осталась только веревка. Что остается после отрицания? Дом, пустой от змеи. Такая пустота является перед вами. Это пустотная видимость, но она не означает, что ничего вообще не существует, она означает отсутствие змеи. То есть перед вами возникает общий образ дома, пустого от змеи. Через этот образ вы познаете отсутствие змеи в этом доме.

² В будущем эти знания будут вам полезны для медитации на пустоту, в которой рассматриваются очень тонкие вещи.

Теперь поговорим об анализе общих образов. Например, дерево. В «Праманаварттике» рассматривается общий образ дерева. Что это? Общий образ дерева представляет собой обратное тому, что не есть дерево. Если вы бы не знали того, что является обратным от не-дерева, у вас не было бы тогда ясного общего образа дерева. Другой пример: если вы размышляете о чистой земле и у вас нет общего образа, который был бы обратным к тому, что не есть чистая земля, тогда у вас не было бы четкого образа чистой земли. Вы бы просто думали, что чистая земля – это очень красивое место. У вас не было бы познания отдельных характеристик, и вы думали бы, например, что рай и чистая земля – это одно и то же, для вас не было бы разницы. В этот момент тот общий образ чистой земли, который у вас возникает, – это общий образ, но он не является обратным к тому, что не есть чистая земля, потому что у вас нет правильных различий между раем и чистой землей. Далее, когда вы более ясно понимаете определения, познаете отдельные характеристики рая и чистой земли, в результате этого вы обретае общий образ чистой земли, потому что ваш образ – обратное тому, что не есть чистая земля. Благодаря пониманию отдельных характеристик вы отрицаете то, что не является чистой землей, вы говорите: рай – это не чистая земля.

Если вы четко понимаете отдельные характеристики объектов, или их определения, тогда тот общий образ, который возникает, – это общий образ именно исследуемого вами объекта. Когда вы ясно понимаете, что такое нирвана, вы можете обрести общий ее образ. В противном случае ваш образ нирваны будет общим образом не нирваны, а просто какой-то общей вещи, в которой у вас все смешалось.

Сам по себе общий образ нирваны – это не сам объект, не нирвана, но благодаря образу вы ясно познаете тот объект, который хотите познать. Поэтому общий образ играет очень важную роль. Каждый раз, когда вы слушаете учение, ваш общий образ Дхармы потихоньку меняется.

Каким был у вас общий образ Дхармы? Дхарма – это чтение мантр, простирания, ступа и т. д., но это не Дхарма. Благодаря слушанию у вас возникал все более четкий образ того, что является Дхармой. Каким образом вы представляете теперь Дхарму? Например, как возникает у христиан общий образ того, что такое христианство? Большинство думает, что это храм, это распятие, но это не христианство. Поскольку они не знают определения, общий образ, который у них возникает, не четкий, он не схож с объектом. Поэтому они не могут познать объект. Для того чтобы познать Дхарму, вам необходимо обрести очень точный общий образ Дхармы, чтобы оценить – познали вы Дхарму или нет. Вы познаете Дхарму? Какой у вас образ Дхармы?

Реплика из зала: Это теоретические знания реализации.

Благородная истина пресечения и благородная истина пути – это Дхарма. Ум, полностью свободный от омрачений, – это высшая Дхарма. Дхарма означает «защита». Какая защита? Это защита от страданий. Что дает вам самую высшую защиту? Это ваш ум, свободный от омрачений, который вас защищает по-настоящему. Будда – это объект прибежища, но он не является основным объектом прибежища, потому что Будда не может защищать вас постоянно, он может показать вам путь. Как ваш Духовный Наставник, он указывает вам путь, но не может постоянно защищать вас от страданий. Не следуя его советам, вы создаете собственные страдания, и он ничего не сможет с этим поделать. Основное прибежище – это Дхарма.

Когда вы обретае ум, полностью свободный от омрачений, вы полностью защищены от страданий. Такое чистое состояние ума – это Дхарма. Вы должны понимать, что Дхарма

защищает вас от страданий. Дхарма на санскрите означает «защита», она защищает вас от страданий и их причин. Когда вы думаете о Дхарме, вы должны думать о том, что это лекарство или драгоценность, которая защищает вас от страданий и причин страданий.

Благородная истина пути – мудрость, познающая пустоту, также защищает вас от причин страданий. Когда у вас есть некоторое знание Дхармы, это вас защищает от некоторого уровня страданий. Один совет, который делает отношения в семье более гармоничными, – это тоже Дхарма, потому что он защищает вас от небольшой дисгармонии в семье. Все золотые советы – это Дхарма, и не обязательно они должны быть буддийскими. Знания, которые не ухудшают ваши проблемы, а избавляют от них, – всё это Дхарма. Некоторые знания могут вам немного помочь, но в длительной перспективе они вам навредят – это не Дхарма, потому что они не защищают вас от страданий. Они временно вас обманывают, но в длительной перспективе принесут еще больше страданий. А некоторые знания создают вам временные проблемы, но затем, в долгосрочной перспективе решают ваши проблемы – это Дхарма. Например, практика терпения. Какое-то время это нелегко практиковать. Если вы заботитесь о других больше, чем о себе, некоторое время это будет нелегко, но в будущем это приведет к большему уровню счастья. Все подобные знания – это Дхарма. То учение, которое я вам даю, это Дхарма, оно защитит вас от страданий. Оно основано на подлинном учении, переданном мастерами прошлого. Когда вы слушаете и понимаете, это тоже Дхарма. Когда вы медитируете и ваш ум прогрессирует, этот прогресс ума – тоже Дхарма.

Различают Дхарму причины и Дхарму плода. Благородная истина пути – это Дхарма причины. А благородная истина пресечения – это Дхарма плода, результата. Например, вы слушаете учение, и какое-то омрачение устраняется из вашего ума. То учение, которое вы получаете, это Дхарма причины. Далее благодаря этим знаниям какое-то омрачение покидает ваш ум. Невозможно, чтобы оно полностью исчезло в самом начале, оно просто становится меньше. Это сокращение омрачений является Дхармой результата. Оно подобно благородной истине пресечения, но не в полном объеме. Благородная истина пресечения – это ум, полностью свободный от омрачений. Но когда в вашем уме сокращаются омрачения, это подобно благородной истине пресечения.

Концептуальное познание непостоянства, концептуальное понимание пустоты – это не благородная истина пути, но это всё подобно благородной истине пути, т. к. в будущем станет ею. Ваш ум, в котором каждый день сокращается уровень омрачений, в будущем обретет благородную истину пресечения.