

Как обычно, породите правильную мотивацию: «Сегодня я получаю драгоценную мудрость с мотивацией укротить свой ум, принести благо всем живым существам». В вашей жизни самое ценное богатство – богатство мудрости. Как только вы обретете это богатство, так с помощью мудрости сможете решить сотни своих проблем. Чтобы решить свои проблемы, вы можете попросить меня провести ритуал. Возможно, этот ритуал поможет вам решить одну из ваших проблем, а возможно, и нет. Здесь нет стопроцентной уверенности, но, если вместо ритуала, я подарю вам мудрость, то с ее помощью вы сможете решить не одну, а сотни своих проблем. Тогда вы будете независимы в их решении. Чем больше вы обретаете мудрости, тем больше у вас появляется способности решать свои проблемы. Поэтому для последователей Учения Будды очень важно накапливать мудрость, вместо того чтобы просить кого-то выполнять для вас ритуалы.

Во времена Будды существовала традиция приглашать домой монахов. Но цель была не в том, чтобы попросить их выполнить дома какие-то ритуалы. Монахам делали подношения, а после этого просили: «Пожалуйста, даруйте нам мудрость. Вы ученик Будды и обладаете океаном мудрости. Даруйте нам мудрость, которую вы получили от Будды», – и эти монахи, вместо того чтобы проводить ритуалы, давали учение. В тибетском обществе сохранили эту традицию. Мой Духовный Наставник Пэнанг Ринпоче был со мной очень строг в отношении того, что, приходя в дом к мирянам, нужно давать учение, а не проводить там ритуалы. В этом он был очень строг. Он говорил, что не следует читать молитвы и потом брать за это деньги. Нужно давать людям мудрость. Этим вы создаете особые причины. Поэтому вы, люди, живущие в Бурятии, Туве, Калмыкии, России, должны делать акцент на получении учения, а не ритуалах.

Теперь что касается учения. Определение первой благородной истины страдания закончено, определение второй благородной истины источника страдания тоже закончено. Мы подошли к определению третьей благородной истины пресечения страдания. После того как я дал вам определение и объяснение первой и второй благородных истин, появилась у вас какая-то картина, что они собой представляют? Вы распознали, кто обладает этими двумя истинами? Благородная истина страдания – это ваши собственные пять загрязненных совокупностей. Благородная истина источника страдания – это ваши собственные омрачения и отпечатки негативной кармы.

Итак, определение благородной истины пресечения страдания. Как я говорил вам прежде, определения очень важны для того чтобы точно распознать объект, а не просто использовать их в диспутах. Они очень важны для того чтобы точно распознать объект. Как я говорил, если вы хотите найти, распознать вора, то недостаточно сказать, что это большой толстый человек. Чем больше у вас будет точных характеристик, тем легче будет определить, кто является вором. Поэтому определение каждой благородной истины очень точно отражает ее содержание, например, о благородной истине страдания говорится, что она не просто рождается в результате омрачений и негативной кармы, она также обладает четырьмя характеристиками. Это проясняет для вас сущность понятия.

Благородная истина пресечения страдания – это пустота ума, полностью свободного от омрачений, то, что является результатом благородной истины пути и что имеет четыре характеристики: пресечение, умиротворение, высшее благоприятствование и бесповоротный выход. Вот что называется благородной истиной пресечения страданий. Если вы используете такое определение в диспуте, то никто не сможет вас победить.

Если вы скажете, что благородная истина пресечения страдания – это пустота ума, то из этого следует, что живые существа без медитации могут достичь пресечения страдания. В текстах Джамьяна Шепы говорится, что благородная истина пресечения страдания – это

пустота ума. В некоторых других текстах, например, Панчена Сонам Драгпы, говорится, что благородная истина пресечения – это не пустота. Диспут строится так: если благородная истина пресечения страдания есть пустота, то живые существа без медитации достигают благородной истины пресечения, потому что все живые существа имеют ум и у них есть пустота ума. Если пустота ума – это благородная истина пресечения, то у всех живых существ есть благородная истина пресечения. Как защищал свою точку зрения Джамьян Шепа? Он говорил, что когда речь идет о пресечении омрачений, то оно неотделимо от пустоты. Омрачения исчезают не в уме, они исчезают в сфере пустоты. Поэтому пресечение омрачений неотделимо от пустоты. Это особое воззрение Прасангики Мадхьямики. В низших школах в отношении пресечения омрачений говорится, что они пресекаются в уме, а не в сфере пустоты. Так, Джамьян Шепа говорил, что благородная истина пресечения – это пустота ума, но не любого ума. Здесь говорится о пустоте ума, свободного от омрачений. Вот это – благородная истина пресечения. Пустота ума, несвободного от омрачений – это не благородная истина пресечения. Хотя с точки зрения пустоты разницы нет, но с точки зрения объекта пустоты разница есть.

В тексте «Абхисамаяланкара» есть такие слова: «Природа будды – это пустота ума». Будда Майтрея говорит, что с точки зрения пустоты ума между существами разницы нет. Однако есть разница в уровнях ума, обладающего пустотой. Поэтому есть разница в природе будды. Непонятно? Ладно, объясню еще раз. Это понять сложно, вы не сможете это понять за один-два раза. В монастырях на это требуется месячный курс, а вы хотите понять очень быстро. За пять-десять минут понять такое учение – это признак очень высоких ожиданий. Хотя русские люди очень умные, но не настолько. В тексте «Абхисамаяланкара» говорится: «В пустоте разницы нет, вся пустота одинаковая». Тем не менее, природа будды объясняется разными способами. Природа будды – это пустота ума. Почему она объясняется на разных уровнях? Потому что есть разные уровни ума, которые обладают пустотой. В соответствии с уровнем ума даются объяснения уровня природы будды. Природа будды на первом и на втором бхуми различается, хотя сама пустота одинакова. В основе природы будды есть разница – какая-то основа чуть выше, а какая-то чуть ниже. Поэтому говорится о разных уровнях природы будды. Пустота вашего ума и пустота ума архата одинакова – разницы нет, но с точки зрения объекта пустота вашего ума – это пустота ума, который находится под контролем омрачений. Эта пустота не является благородной истиной пресечения страдания. Ум архата также обладает пустотой, но это пустота ума, полностью свободного от омрачений. Она называется благородной истиной пресечения страдания. Как только вы ее обретете, вы обретете благородную истину пресечения, и что с вами произойдет? Это устранил все ограничения и все болезни вашего ума.

Например, у вас в теле обнаружили болезнь, причина которой связана с наличием определенных бактерий. Если эти бактерии удалить с помощью противоядий, что будет являться отсутствием бактерий? Отсутствие бактерий – это пустота. Но не думайте, что отсутствие бактерий сделает вас счастливыми. Вы должны понимать, что не существует таких плотных объектов, которые дарят вам счастье. Счастье и мир по природе есть в нашем уме. Нам не нужна какая-то плотная причина, чтобы стать счастливыми, как, например, для того чтобы появился огонь в газовой горелке, нужен газ, который будет гореть. Мир и счастье в уме можно сравнить с тем, как видят ваши глаза: если в глаза попала грязь, то вы не можете ясно видеть. Если вы смываете эту грязь, то начинаете видеть ясно. Вам не требуется специальная особая причина, чтобы хорошо видеть – вы просто устраняете препятствие и после этого начинаете видеть четко. Таким же образом, спокойствие и счастье в умах живых существ существуют по природе. Будда Майтрея говорил, что все благие качества пребывают в уме по природе, а все омрачения временны. У всех нас есть потенциал обладать безупречным покоем, счастьем, так же как у Будды и у

архатов. Что этому мешает сейчас? Омрачения. Это основной фактор, который не дает нашему уму наслаждаться покоем. Например, в комнате находятся десять детей, которые громко кричат, – это подобно присутствию множества омрачений в нашем уме. Когда вы устраняете омрачения из ума, это подобно тому, что вы одного за другим уводите кричащих детей из комнаты, тогда в комнате становится спокойно. У этого спокойствия нет причин, это просто отсутствие детей. Дети отсутствуют, и вы постоянно спокойны.

Так же и благородная истина пресечения: она не дает счастья напрямую, но благодаря благородной истине пресечения вы обретаете безупречное бесконечное счастье. Например, если вы больны – в вашем теле обнаружены какие-то болезнетворные бактерии, и вы их устраните, то ваше тело становится счастливым и спокойным. Потому что, когда вы устраняете мешающие факторы, то достигаете покоя. Пока вы в сансаре, ваши пять совокупностей находятся под контролем омрачений. Поскольку они рождены под контролем омрачений, то есть их причина – омрачения, они все время обладают природой страдания. *Это теоретически очень важно знать.* После того как вы устраняете омрачения, пять скандх продолжают существовать, они не пресекаются. Но эти пять совокупностей уже не те загрязненные скандхи, которые находятся под контролем омрачений. Наоборот, они становятся пятью незагрязненными совокупностями, возникающими из чистой причины. Поскольку они возникают из чистой причины, их аспект – умиротворение, а не природа страдания. В отношении благородной истины страдания – она не только непостоянна, у нее также есть такой аспект, как природа страдания, потому что ее причины – омрачения. Как только вы обретаете пресечение страдания, ваши пять совокупностей становятся незагрязненными и их аспект будет умиротворение.

Итак, являются ли эти пять чистых незагрязненных совокупностей благородной истиной пресечения? Пять совокупностей архата – это не благородная истина страдания и не благородная истина источника страдания, но являются ли они благородной истиной пресечения страдания? Нет. Благородная истина пресечения страдания – это пустота. Незагрязненное чистое тело архата не является благородной истиной пресечения страдания, это также не благородная истина пути. Мудрый ум архата, познающий пустоту – это благородная истина пути, а чистое тело архата не является ни одной из этих четырех благородных истин. Вы должны понимать, что если что-то существует, то необязательно оно должно быть чем-то одним из этих четырех благородных истин. Чистое тело архата – это результат благородной истины пресечения страдания. Это не прямой результат, но, благодаря обретению благородной истины пресечения, вы обретаете чистое тело. Если вы в своем теле устраняете болезнь, то ваше тело не является отсутствием болезни. Отсутствие болезни – постоянно. Но поскольку у вас есть отсутствие болезней, вы обладаете чистым телом. Вы поняли? Наверное, поняли. Сегодня подискутируйте на эти темы. Пустота ума, полностью свободного от омрачений, которая является результатом благородной истины пути – что это значит? Благородная истина пути – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Это противоядие от омрачений.

Когда вы обладаете мудростью, напрямую познающей пустоту, и медитируете длительное время, то в результате этого неведение не может пребывать в вашем уме. Ваше неведение цепляется за вас и все феномены, воспринимая их противоположно тому, как они существуют. Например, вороны с большого расстояния могут принять пугало за человека. На самом деле там не было человека изначально, поэтому его нет в настоящий момент, и не будет в будущем. Итак, вороны думают, что пугало – это человек, и боятся к нему подлетать. Это подобно неведению. Но одна мудрая ворона (ваш ум мудрости) анализирует, проверяет все вокруг и приходит к выводу, что пугало – это не человек, хотя выглядит как человек. Затем она клювом снимает с пугала шляпу и видит, что оно

представляет собой на самом деле. Как только ворона понимает, что в пугале отсутствует человек – исчезает неведение, которое верило в присутствие человека и порождало боязнь, потому что эти две концепции, неведение и понимание истинной сущности пугала – дихотомия, они не могут пребывать одновременно.

Так же и мы цепляемся за самосущее «я», самосущих живых существ. Это главный обман, из-за которого мы до сих пор возвращаемся в сансаре. Другие люди, когда видят вас, ведут себя так, будто вас знают. Вы думаете: «О, да, действительно, я так существую. Они знают меня, разговаривают со мной. Они называют меня Андреем. Раз все знают меня, значит, есть самосущий Андрей». Но они никогда не видели Андрея, а видели лишь его тело. Наука говорит, что за пять лет все частицы тела полностью меняются. От Андрея, которого вы видели пять лет назад, не осталось ни единой частицы. Сами они – тоже иллюзия, как и вы. В результате две иллюзии, пообщавшись, думают, что правильно поняли друг друга.

Итак, когда вы обретаете прямое познание пустоты, неведение исчезает из вашего ума. В буддизме говорится, что все омрачения поддерживаются неведением. Без его поддержки невозможно породить ни одно омрачение. Везде, где есть омрачение, есть неведение. В тексте «Мадхьямакааватара» говорится: «Все семена кунжута насыщены кунжутным маслом. Точно так же все омрачения пронизаны неведением». Вы должны понять, что лучший способ устранить омрачения – устранить неведение, поддерживающее их. У нас 84000 омрачений, все они поддерживаются неведением. Оно – корень всех омрачений. Когда вы более подробно узнаете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, то у вас возникнет сильное желание убрать это неведение, вы говорите: «Как было бы хорошо избавиться от этого неведения». Если вы хорошо и подробно понимаете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, четыре благородные истины, то, обретя способность прямого видения божества Манджушри, вы не обратитесь к нему с просьбой даровать вам посвящение. Вы скажете: «Пожалуйста, даруйте мне мудрость. Это неведение так сильно в моем уме – я хочу избавиться от него». Если есть неведение, то, сколько бы вы ни получали посвящений, какая от них польза? Сколько бы раз я ни касался вас ваджрой, какая будет от этого польза? У вас будет очень сильное желание: «Как было бы хорошо обрести такое состояние, когда неведение покинет мой ум». Когда вы достигаете пресечения неведения, то пресекаете всю двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Вы обретаете нирвану. Как бы это было хорошо!

Итак, если у вас есть правильное понимание двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, понимание того, как неведение существует в виде корня для всех ваших страданий, то вы становитесь подходящим сосудом для учения по теории пустоты. После этого у вас будет очень сильная жажда получить учение о мудрости, о Праджняпарамите. Если я скажу вам, что у меня есть драгоценное знание о Праджняпарамите, но я не могу его дать вам просто так – вам нужно для этого вонзить в свое тело сотни игл, только после этого я дам вам учение, – то вы будете рады сделать это, если у вас есть хороший уровень понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения и четырех благородных истин. Вы подумаете: «Я воткну в свое тело сотню игл и решу свои бесконечные проблемы. Какая хорошая новость!» Когда у вас очень сильно болит зуб, и врач его удаляет, вы говорите: «О, спасибо большое», – и даете ему деньги. Вы даже готовы расстаться со своим зубом, потому что испытываете большое страдание. В этом случае, чем больше вы понимаете, насколько опасно неведение, как оно возвращает вас в сансаре, тем больше вы захотите получить учение о пустоте. Тогда, глядя на других существ, вы будете испытывать сильное сострадание. Все сансарические существа из-за неведения лишены глаза мудрости. Они едят, что попало, создавая причины многочисленных болезней. Они делают все, что приходит им на ум. Они не знают, что

правильно, а что неправильно. Шантидева говорит, что существа, желая счастья, по неведению гонятся за причинами страдания и отбрасывают причины счастья, словно яд. Какие же они великие объекты сострадания! Я сам являюсь объектом сострадания и другие живые существа тоже. Поэтому, как хорошо было бы мне в уме обрести мудрость, которая будет видеть абсолютную природу всех феноменов и меня – как, каким образом они все существуют. Мудрость, напрямую познающая пустоту, становится противоядием от неведения. Вы устраняете неведение, и оно со всеми омрачениями пресекается в сфере пустоты. Так вы обретаете пустоту ума, полностью свободного от омрачений. Эта пустота ума, полностью свободного от омрачений называется благородной истиной пресечения. Поэтому пресечение является результатом пути, но не прямым результатом – не в том смысле, как из семени вырастает дерево. Благородная истина пресечения является результатом благородной истины пути в том смысле, что благодаря мудрости, познающей пустоту, вы полностью избавляете свой ум от омрачений. Когда ум полностью освобождается от омрачений, омрачения пресекаются в сфере пустоты. Эта пустота ума, полностью свободного от омрачений, – нирвана является результатом благородной истины пути.

Итак, с одной стороны говорится, что благородная истина пресечения является результатом благородной истины пути, а с другой – что благородная истина пресечения постоянна. Если благородная истина пресечения – это пустота, то она не зависит от причины. Если она не зависит от причины, то она не может являться результатом причины. Если это результат причины, то она не может быть постоянной. Она непостоянна. Что вы на это ответите? Вы должны ответить, что благородная истина пресечения постоянна. Здесь терминологически она является результатом, но это не значит, что она является прямым субстанциональным результатом пути. Благодаря пониманию пустоты, омрачения пресекаются, поэтому благородная истина пресечения является как бы результатом благородной истины пути, но не прямым. Когда в вашем теле есть болезнь, вы принимаете лекарства, и ваше тело избавляется от болезни. При этом отсутствие болезни – постоянно, оно не является непостоянным объектом. Здесь лекарство не является субстанциональной причиной пресечения болезни. Если бы пресечение болезни было субстанциональным результатом причины, такой как лекарство, то такое пресечение было бы непостоянным. Со временем бы оно изменялось.

Итак, вы должны понимать, что отсутствие болезни – это результат лекарства, но не субстанциональный результат. Точно так же благородная истина пресечения – это результат благородной истины пути, но не субстанциональный ее результат. В настоящий момент у вас нет пустоты ума, которая является пресечением омрачений – результатом благородной истины пути и обладающей четырьмя характеристиками. В настоящий момент ею обладают архаты. Пустота ума архата является результатом благородной истины пути. Архат длительное время обладал прямым постижением пустоты, медитировал и пресек свои омрачения в сфере пустоты. Благодаря медитации возник такой результат как пустота ума, свободного от омрачений. Пустота этого чистого состояния ума имеет четыре характеристики. Она называется благородной истиной пресечения. Теперь вы понимаете это яснее. Если до сих пор вы не прояснили это для себя, то я не могу вам помочь. Тогда мне лучше давать учение каким-нибудь баранам. Я просто шучу.

Теперь рассмотрим эти четыре характеристики благородной истины пресечения – пустоты ума, полностью свободного от омрачений. Как только вы обретете такое пресечение, ваш ум будет чист, ваше тело будет чистым, вы будете пребывать в умиротворении и безмятежности. Итак, четыре аспекта.

Первый аспект – это пресечение. Здесь говорится не о пресечении омрачений, а о пресечении страданий. Все страдания полностью пресекаются в вашем уме. Ваше тело и ум не имеют никаких страданий благодаря такому пресечению, нирване. Это конец всех страданий. Все ваши проблемы полностью решены. Все старые проблемы будут решены, в настоящем не будет проблем, и в будущем новые проблемы не возникнут. Это полное решение всех проблем. Сейчас в нашем мире нет людей, чьи проблемы решены полностью. Любой человек, сколько бы у него ни было власти, даже президент Америки или России, до сих пор не решил всех своих проблем. Старые проблемы не решены, но сейчас возникают новые, а в будущем проблем еще прибавится. Поэтому мирские методы решения проблем неразумны. Пока вы не достигнете пресечения страданий, вы не сможете окончательно решить все свои проблемы. В прошлом это было невозможно, невозможно сейчас и в будущем тоже невозможно. Если вы знаете, что это настоящее окончательное пресечение проблем, то придете к внутреннему решению: «Как было бы хорошо мне обрести эту благородную истину пресечения». Это желание достичь нирваны.

Раньше, когда вы говорили: «Я хочу достичь нирваны», у вас было некое абстрактное представление о нирване. Как будто вы мечтаете о телевизоре или драгоценности, которые сделают вас счастливыми. Нирвана не такова. Она полностью устраняет из вашего ума страдания и их причины. Как было бы здорово полностью пресечь страдания! Когда достигну нирваны, я смогу решить все неразрешимые проблемы, мучившие меня с безначальных времен. Пока вы не достигнете нирваны, все ваши проблемы невозможно будет решить. С безначальных времен по сей день, не было конца вашим проблемам. Они будут возникать вновь и не закончатся. Сейчас пришло время решить все неразрешимые проблемы. Скажите себе так.

У вас есть неизлечимая болезнь, которой вы страдаете с безначальных времен и до сего дня. Сейчас пришло время излечиться от нее. Это такая болезнь, которая до сегодняшнего дня не устранена. «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, помогите мне излечиться от этой болезни, от которой я не смог излечиться с безначальных времен до сего дня», – если с таким чувством вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то это промежуточный уровень прибежища. Когда вы думаете о таком состоянии ума – полном пресечении всех омрачений, то есть нирване, которое является концом всех проблем: «Как было бы хорошо мне обрести такое состояние», – то вы обретаете отречение. «Как здорово! Как можно терпеть такую ситуацию, что мои проблемы не решены полностью с безначального времени до сего дня?! Что будет в будущем, неизвестно. Если завтра умру, то могу попасть в низшие миры. Как много проблем даже в этой жизни, а что будет дальше? Нерешенные проблемы все можно решить одним способом – полностью устранить неведение и омрачения. Как здорово, если бы я этого достиг! Еды нет – ничего, даже ногу сломаю – ничего. Самое главное – достичь этой цели». Когда вы понимаете такую философию, вы сможете отрубить кусок своей руки и дать как подношение Учителю, чтобы получить мудрость – причину нирваны. Когда у вас будут мысли в таком ключе, вы обретете отречение.

Второй аспект – это умиротворение. Когда вы достигаете пресечения, нирваны, в вашем уме умиротворяются все омрачения. Ум становится очень чистым, мирным. Такой ум вы обретаете, когда достигаете благородной истины пресечения страданий. Вы должны думать: «Как было бы великолепно, если бы я обрел такое умиротворение страданий».

Третий аспект – это высшее благоприятствование. Когда вы однажды обретаете такое состояние – благородную истину пресечения, полностью пресекаете все омрачения, благодаря этому ваш ум становится великолепным, безупречным. Такое безупречное состояние ума является результатом благородной истины пресечения страданий. Таким

образом, у вас возникает больше вдохновения к достижению нирваны, благородной истины пресечения страданий.

Четвертый аспект – это бесповоротный выход. Пресечение называется бесповоротным выходом, потому что как только вы устраняете все омрачения, назад они не возвращаются. В отношении нашего тела, когда вы принимаете лекарства, болезнь уходит из тела, но это не бесповоротный выход, так как болезнь может прийти снова. Итак, лекарства устраняют болезнь, но не приводят к бесповоротному выходу. Поэтому мы принимаем лекарства, когда заболеваем гриппом, он проходит, а через несколько дней начинается снова. Вы можете подхватить инфекцию от других людей и опять вынуждены принимать лекарства, опять болеть, потом опять принимать лекарства – конца нет.

Есть два вида противоядий: противоядие без возникновения вновь и грубое противоядие. В отношении благородной истины пресечения – здесь вы устраняете омрачения, чтобы они не возникали вновь. Невозможно, чтобы они вернулись. Такое пресечение называется бесповоротным выходом. Пресечение дает такой иммунитет, что невозможно заболеть снова. Когда вы принимаете лекарства, болезнь проходит. Вы интересуетесь, может ли она возникнуть снова, и узнаете, что да, может. Вас беспокоит этот факт. Когда вы принимаете такое могущественное лекарство, которое устраняет болезнь бесповоротно – вы спокойны. Физическое тело невозможно излечить бесповоротно, а ум – возможно, потому что у него есть такое невероятно могущественное противоядие. Грубая медицина из химических компонентов не может такое создать, поэтому обычная медицина – не настоящее лекарство.

Мудрость, напрямую познающая пустоту, зависит от невероятного количества факторов. Поэтому она является бесповоротным выходом. То есть, невозможно снова вернуться в омраченное состояние, поэтому оно очень надежное. Индуистские йогины, не имеющие прямого познания пустоты, медитируют на шаматху длительное время, в результате у них возникает ощущение, что в уме омрачений больше нет. Индуистские практики очень привязаны к своей бороде. Их борода тем длиннее, чем дольше они медитировали. Они демонстрируют это с гордостью. Один такой практик, выйдя из медитации, увидел, что крыса погрызла его бороду, и очень разозлился. Так к нему вернулись омрачения. Итак, когда вы медитируете на шаматху, вы устраняете омрачения, но это не бесповоротный выход. Возникает небольшое условие, и омрачения вновь возвращаются. Поскольку объект благородной истины пресечения – это бесповоротный выход, то достигнув его, вам уже ничего не нужно будет делать ради собственного счастья. У вас останется только одна работа – помогать другим. Я надеюсь, что сейчас вы понимаете смысл определения благородной истины пресечения.

Теперь определение благородной истины пути – это мудрость, напрямую познающая пустоту, которая является причиной благородной истины пресечения и имеет четыре характеристики: путь, знание, осуществление и полностью отбрасывающее. В отношении благородной истины пресечения, там говорится «полностью отброшенное», а здесь «полностью отбрасывающее». Здесь разница во времени – одно прошлое, другое настоящее. Прошлое – для пресечения, для пути – настоящее, потому что путь – это то, что отбрасывает омрачения. Итак, мудрость, напрямую познающая пустоту, – что это значит? Чтобы иметь представление о мудрости, напрямую познающей пустоту, сначала вам нужно обрести концептуальное познание пустоты, изучить теорию – понять, что такое пустота. Пустота – это феномен. Есть два вида феноменов: феномены утверждения и феномены отрицания. В уме мы все время думаем о феноменах утверждения. Например, такие феномены, как чашка, стол, дом, электроны, нейтроны, протоны – все это феномены

утверждения. Мы думаем, что, если что-то феномен, то должно быть феноменом утверждения. Ученые немного знают о феноменах отрицания.

Что такое феномен отрицания? Например, когда вы исследуете, болеет ли кто-то СПИДом, что вы здесь ищете? Вы ищете феномен отрицания. Сначала вы определяете, что является вирусом СПИДа. Вирус СПИДа должен быть такой-то и такой-то. Потом берете у человека кровь, смотрите, есть ли там такой вирус. Нет. Отсутствие вируса – это феномен. Вы думаете, что отрицание – это не феномен, но это очень важный феномен. Если у вас нет вируса, ваш ум будет очень спокойным. Если вы знаете, что у вас нет этого вируса, то говорите: «О, очень хорошо!» Вы очень счастливы. Сначала, когда вы сдаете кровь на анализ, то немного волнуетесь, а затем, когда вы узнаете об этом феномене отрицания, об отсутствии этого вируса, то очень радуетесь. Отсутствие вируса – это феномен отрицания. Он существует. Отсутствие рогов у вас на голове – это тоже феномен. Если бы это не было феноменом, то на вашей голове должны были расти рога.

Итак, вы должны понимать, что феноменов отрицания больше, чем феноменов утверждения. Мы привыкли думать, что феноменов утверждения больше и есть лишь немного феноменов отрицания, таких как отсутствие вируса СПИДа. Но, в действительности, существует много таких отсутствий. Каждый объект, каждая чашка имеет свою пустоту – это отрицание. Пустота также имеет свою пустоту, то есть существует больше отрицаний, чем утверждений. Итак, если нечто феномен, то должна существовать его пустота. Количество феноменов отрицания соответствует количеству феноменов утверждения, а в отношении феноменов утверждения – для них есть ограничения. Поэтому важно знать не только феномены утверждения, но и феномены отрицания. В первую очередь вам нужно знать, что феномены отрицания – это феномены. Они существуют.

Теперь, когда вы говорите о пустоте, – что именно вы отрицаете этим феноменом? С точки зрения Прасангики Мадхьямики, что является объектом, отрицаемым пустотой? Все, что вы сейчас видите, является объектом отрицания.

Низшие школы, в частности, Сватантрика Мадхьямика, говорят, что все, что вы видите своими глазами, то есть, достоверно познаете, не является объектом отрицания. Если все это – объект отрицания, то ничего не остается, как вы можете говорить о феноменах? Сватантрика Мадхьямика говорит: то, что вы видите своим зрительным сознанием – это не объект отрицания. Но в вашем ментальном сознании возникает преувеличение – это и есть объект отрицания, то есть Сватантрика Мадхьямика говорит в отношении чашки, что вам являются ее собственные характеристики. Какими являются вам эти характеристики, такими они и существуют. Когда они вам являются, ваш ум навешивает на них ярлык – чашка. После этого ваш ум начинает думать, что эта чашка существует независимо от обозначения – такая плотная конкретная чашка. Такое представление является объектом отрицания. Сватантрика Мадхьямика говорит: то, какой является чашка вашему достоверному зрительному сознанию – не объект отрицания.

Прасангика Мадхьямика говорит, что та чашка, которая является вам – это обман. Прасангика Мадхьямика говорит, что все, что вы видите, достоверно или нет, в каждом случае у вас возникает заблуждение относительно абсолютной природы этого феномена. Поэтому все наши видимости – это обман. Тогда возникает такой диспут: если все видимости обманчивы, то, как можно говорить о том, что достоверно, а что нет. Если видимость обманчива, то, как можно достоверно сказать, что является чашкой, а что столом. Например, стол я так же могу назвать чашкой. Прасангика Мадхьямика говорит, что все феномены являются вам самосущими, истинно существующими, и с этой точки

зрения у вас возникает обманчивая видимость. Вас это обманывает. Но, тем не менее, в этом обмане вы можете говорить о том, что достоверно, а что нет. Не с позиции истинного существования, а с точки зрения мирской общеизвестности.

Прасангика Мадхьямика говорит, что нет такой плотной достоверности объекта – то, что можно было бы назвать достоверным или недостоверным. Достоверность возникает с мирской точки зрения. Только с мирской точки зрения. Нет такой плотной основы для относительной достоверности. То есть, то, как объекты известны какому-то обществу, с этой точки зрения вы можете говорить о том, что достоверно, а что нет. Например, если Андрея я назову Таней – это недостоверно. Там нет Тани не потому, что есть какой-то плотный объект Андрей со стороны объекта. Когда Андрей родился, его отец и мать назвали «Андрей», после этого все его стали называть так. Если бы в России, когда рождались мальчики, их могли называть именем Таня, а когда рождались девочки, их могли называть именем Андрей, тогда это было бы нормально – называть Андрея Таней. Если бы в самом начале мужчин называли Таня, а женщин Андрей, то сейчас, когда я называл бы Андрея Андреем, вы испытывали бы некоторое неудобство, потому что это женское имя. «А, Андрей – это женское имя. Не подходит». Это все влияние мирских концепций. Что такое Андрей, Таня? Это ваша концепция. Например, имя Таня у вас связано с женщиной, которая должна быть худой с длинными волосами и должна много смеяться. Это все влияние вашей концепции. Что есть в имени Т-А-Н-Я, или А-Н-Д-Р-Е-Й?

В Прасангике Мадхьямике говорится, что нет ничего самосущего, все различается только с позиции мирской общеизвестности. В Сватантрике Мадхьямике так же говорится об обозначении достоверной основы. Это зависимость от объектной основы. В Прасангике Мадхьямике говорят, что обозначение не зависит от основы для обозначения. Обозначение зависит от мирской общеизвестности. В чем здесь разница? Если говорить, что обозначение зависит от основы для обозначения, то это значит, что со стороны основы для обозначения на 50% должны существовать собственные характеристики. Если я назову веревку змеей, она змеей не будет. Если я называю змею змеей, то это – стопроцентная змея. Почему? Потому что со стороны змеи есть 50% от змеи, а у веревки никаких 50% от змеи нет. У веревки нет собственных характеристик змеи. Поэтому, когда я называю змеей змею, то это происходит на объективной основе.

Змею вы называете, накладывая это обозначение на основу для обозначения «змея», на то, что обладает собственными характеристиками змеи. В Сватантрике Мадхьямике говорится, что вы не можете называть объекты, как угодно – обозначение должно зависеть от основы для обозначения. Сколько бы вы ни называли песок золотом, он им не станет, потому что у песка нет собственных характеристик золота. Нет истинно существующего золота. Если вы наложите обозначение «золото» на основу для обозначения, которая имеет характеристик золота, тогда оно станет золотом, то есть, будет функционировать как золото. Такое существование есть. Если бы его не было, то нельзя было бы говорить о феноменах. В буддизме, когда говорится о пустоте, не идет речь о несуществовании. Это неправильное представление. То, что остается – это феномен. Если бы феномен не оставался, тогда было бы несуществование. Итак, с точки зрения Сватантрики Мадхьямики, собственные характеристики – это феномен. Каждый феномен обладает собственными характеристиками, и это существует. Когда вы даете имя, то даете его собственным характеристикам объекта. Андрей – это слово, вы его накладываете на собственные характеристики Андрея. Потому что достоверно, что здесь присутствует Андрей. В Сватантрике Мадхьямике говорится, что если я назову Андрея Таней, то все будут смеяться, потому что у этого объекта нет собственных характеристик Тани.

Прасангика Мадхьямика говорит, что собственных характеристик Тани и собственных характеристик Андрея нет в этом объекте. Где собственные характеристики Андрея? Нос – это не собственная характеристика Андрея, ухо тоже. Все исследуйте – что является собственной характеристикой, где? Итак, собственные характеристики – это тоже умственное преувеличение.

Сватантрика Мадхьямика говорит, что если собственных характеристик нет, то, как вы можете говорить о том, существует феномен или нет? Здесь Прасангика Мадхьямика отвечает: существует феномен или нет – критерий для этого не собственные характеристики, а общеизвестность с точки зрения живых существ. Например, когда вы смотрите на луну, она кажется возрастающей, полной и убывающей. С нашей мирской точки зрения луна растёт, становится полной и убывает. Но, в действительности, такой луны нет. С мирской точки зрения вы говорите: я родился, я пребываю, я умираю. Но, в действительности, вы не рождались. Это пустота. Это настоящая пустота. С самого начала вы не рождались. Что родилось? Ваше тело. Тело – это не вы. Где «я»? Это просто название. С самого начала вы не родились, в середине не существовали, в конце вы не умираете.