

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, сделать его более здоровым, получайте его с некоторым уровнем убеждённости в том, что самый лучший способ устранения страданий и обретения счастья – это укрощение своего ума. Укрощая ум, вы делаете его здоровым. Настоящее буддийское учение – это наука об уме, о том, как сделать свой ум здоровым. Всё остальное в буддизме – такие вещи, как ритуалы и т.д., – вторичны. Самое главное в буддизме – это укротить свой ум, сделать его здоровым. Когда вы просите какого-то монаха помолиться о вашем здоровье, успехе – это вторично, это не главное в буддизме.

Сегодня, чтобы сделать общее введение в буддизм, я дам комментарий на слова Будды. В сутре Будда говорит: «В уме отсутствует ум. Природа ума – ясный свет». Эта строка имеет очень глубокий смысл, в неё включено всё учение буддизма. Эту строку я вам объясню в трёх частях. Первая часть – это когда Будда говорит: «Ум». Вторая часть – это когда Будда говорит: «Лишен ума». Третья часть – когда Будда говорит: «Природа ума – ясный свет». В эти три части включено всё учение по сутре и тантре. Теперь посмотрите на первую часть, когда Будда говорит: «Ум».

Почему он говорит: «Ум»? Все мы, живые существа, хотим счастья и не хотим страдать. Для чего мы так много всего делаем? Чтобы устранить свои страдания и чтобы обрести счастье. Любая цель любой образовательной системы – помочь обрести счастье и решить проблемы. Поскольку мы хотим счастья и не хотим страдать, живые существа исследуют, в чём же причина счастья и страданий. Большинство обывателей, не духовных людей, считают, что причины счастья заключаются во внешней материи. С утра до ночи они ищут материальные объекты, чтобы обрести счастье. Так они ищут счастье во внешнем мире.

Другая категория людей чувствует, что они духовные. Они думают, что причины их счастья и страданий созданы богом. Бог – это источник счастья, но если вы за ним не следуете, это источник страданий. Поэтому они основной упор делают на молитве, пытаются порадовать бога, делают ему подношения. Главная практика в индуизме – каждое утро ходить в храм и делать подношения. Если вы делаете больше подношений, это значит, что вы хороший практик. Если они пропустили хотя бы один день молитвы, то считают, что не выполнили практику правильно. Я не говорю, что это совершенно неверно, в этом есть определённый смысл, но это не высочайший смысл.

Когда Будда говорит: «Ум», тем самым он опровергает, что причины счастья и страданий находятся где-то во внешнем мире. Также Будда говорит, что они заключены не в боге, а в вашем уме. Ваш ум является творцом и ваших страданий, и вашего счастья.

Потом даются более подробные объяснения. В уме присутствует большое количество ментальных факторов. Вы должны понимать, какие ментальные факторы являются источником вашего счастья, а какие – источником ваших страданий. Проще говоря, источник ваших страданий – это ум с негативными эмоциями. Эти негативные эмоции являются источником ваших страданий и страданий других. А источник вашего счастья – это ваши позитивные эмоции. Таким образом, творцы ваших страданий и счастья – это ваши собственные негативные и позитивные состояния ума.

Когда Будда давал более подробные объяснения относительно механизма ума, его устройства, он дал учение по четырём благородным истинам. Посредством этого учения Будда очень ясно продемонстрировал нам, каким образом наш ум является творцом нашего счастья и страдания. Учение по четырём благородным истинам Будда дал в трёх категориях. Первая категория называется «Наставления по сущности четырех благородных истин». Вторая – «Функция четырех благородных истин». Третьим Будда передавал учение о результате четырёх благородных истин.

Теперь первая категория. Когда Будда давал наставления по сущности четырёх благородных истин, он сказал: «Вот благородная истина арьев о страдании. Вот благородная истина арьев об источнике страдания. Вот благородная истина арьев о пресечении страдания. Вот благородная истина арьев о пути». В этих четырёх строках заключается сущность четырёх благородных истин. Эти четыре благородные истины говорят нам о нашей жизни, о наших страданиях и причинах страданий, о нашем счастье и причинах счастья. Их сущность – то, что мы ищем и хотим знать глубже. Обычные люди не видят это как истину.

В действительности благородную истину страдания люди не видят как страдание. Даже, несмотря на то, что вы слышали учение, глубоко внутри вы не видите это как страдание, вы думаете, что если обретёте какую-то благородную истину страдания, то будете счастливы. Вы слышали о благородной истине страдания, но всё равно, если вы получите миллион долларов, то скажете: «О, как здорово! Это нирвана, счастье». Вы всё ещё думаете, что это счастье. Как собака – когда ей говорят, что в мясе есть яд, она соглашается, но потом, когда человек уходит, она всё равно хочет это мясо. Вот такой наш ум. Из-за этого мы вращаемся в сансаре. У нас очень мало терпения. Мы даже чуть-чуть потерпеть не можем. Как собака, которая знает, что в мясе яд, но всё равно лучше его съесть, чем сидеть голодной: «Пусть я потом от яда заболею, сейчас мне надо наполнить желудок. Я не могу терпеть». Глубоко внутри у вас тоже нет убеждённости.

Если у вас появится настоящая убеждённость в четырёх благородных истинах, если вы по-настоящему убедитесь в благородной истине страдания, то уже не будете гнаться за ней. Но это нелегко. Для этого нужно медитировать, тренироваться в течение долгого периода времени. Буддийская практика – это практика, с помощью которой устраняются наши соблазны. Это очень сильные соблазны, они основаны на неведении. Но кроме этого у нас есть пристрастие. Человек, который пьёт водку, не думает, что эта водка полезна для тела. Вначале он не знает, что она вредит, потом узнаёт на своём опыте: у него болят почки, появляется кашель и слабость. Люди знают, что это нехорошо. Но привычку очень трудно убрать.

Точно так же у нас есть пристрастие к объектам омрачений. В том числе и из-за этого мы вращаемся в сансаре. Нам необходимо устранить это пристрастие. Для этого очень важен длительный период медитации. Вначале делайте упор на устранении этого неверного пристрастия. Если вы от него не избавитесь и сразу же начнёте пытаться медитировать на ясный свет, тантру, это будет просто детская игра. Никакого результата не будет. Это пустая трата времени. Поэтому в учении Ламрим, в учении Атиши (а это второй Будда в человеческом теле), шаг за шагом показан путь. Не сразу медитируйте на ясный свет. Конечно, Атиша и лама Цонкапа – высокие мастера, сами медитировали на ясный свет. Они знают, что в конце без медитации на ясный свет невозможно стать буддой. Но вначале у

нашего ума есть наркотик. В нашем уме есть пристрастие к омрачениям, и его нужно устранить в первую очередь. Поэтому Будда дал учение по четырем благородным истинам в трёх разных категориях.

Вторая категория говорит о функциях четырех благородных истин. В сутре Будда говорил: «Признайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения и медитируйте на благородную истину пути». Что это значит? Будда говорил, что недостаточно просто знать сущность четырех благородных истин. Это как научная информация: «Вот это – страдание, это – источник страдания, это – счастье, а это – источник счастья. Всё, до свидания». Это не так. Второй уровень – это не просто открытие, это демонстрация того, как четыре благородные истины применимы в нашей жизни. Чтобы применить их в нашей жизни, нам необходимо, в первую очередь, породить убежденность в благородной истине страдания.

В благородной истине страдания говорится о трёх страданиях. Первое – то, которое мы знаем. Но его мы не знаем полностью даже в грубой форме. Если вы страдаете сегодня, то считаете это страданием. Но вы не думаете о своих будущих страданиях, не думаете о грубых страданиях от страданий. Если вы сегодня голодны – это страдание. О страданиях завтра, послезавтра, через год мы не думаем. В этом смысле мы подобны божам, которые живут одним днем. Очень важно понять четыре вида страдания: страдание от рождения, старения, болезней, смерти. Это грубое страдание, но мы всё равно о нём не думаем.

Если вы посмотрите на жизнеописание Будды, то увидите, что когда Будда встретился с этими четырьмя страданиями, он породил отречение. Когда Будда был принцем, он отправился в колеснице на прогулку из дворца. Он увидел одного больного человека. У него возник вопрос. Поскольку он жил во дворце, его отец не показывал ему ничего плохого, а всегда демонстрировал только хорошее – иллюзию. Но однажды Будда тайне покинул дворец. Будда был мудрым человеком, он спросил: «Кто тот человек?» Возничий ответил: «Это больной человек». Будда (тогда он был принцем) спросил: «А все ли болеют?» Возничий ответил: «Да». Будда спросил: «А я тоже заболую?» Возничий ответил: «Да».

Когда мы ничего не делаем, не думаем о страданиях, о причинах страдания, о том, как их убрать, мы просто тратим время. Пьем чай, сок, кушаем фрукты. А у Будды возник вопрос. Будда просто нас учил, сам он давно Будда, он всё это знает. Это учение для нас. Если вы видите старых, больных людей, и у вас не возникают никакие вопросы, вы очень тупой. Однажды вы тоже станете таким. Что надо делать, чтобы в будущем, когда настанет такая ситуация, мой ум был готов? Если такие мысли приходят к вам, значит, у вас есть немного понимания буддизма. Таким образом, увидев эти четыре вида грубых страданий, Будда продемонстрировал, что он породил отречение.

Далее, когда вы распознаете второй уровень страдания – страдание перемен, у вас не будет привязанности ни к каким сансарическим объектам счастья. В буддизме говорится, что счастье в сансаре обладает природой страдания. Дальше оно принесёт еще больше страданий. Счастье, которое мы испытываем в сансаре – как обезболивающее средство. Когда вы болеете, принимаете лекарство и не чувствуете боли. Вы думаете: «Все, я здоров». Это не здоровое состояние. В конце вас ждут страдания. Потом два лекарства принимаете – эффекта нет, потом три принимаете – нет эффекта. В конце у вас ещё возникает больше и

больше страданий. Счастье, которое мы обретаем в сансаре – как обезболивающее средство. Это не настоящее счастье. И Будда нам говорил постараться это распознать.

Третий уровень страданий – это всепроникающее страдание. Панчен-лама говорил, что первый уровень страданий – страдание от страданий – знают даже животные. Второе – страдание перемен – знают даже небуддисты. Практикующие небуддисты, которые развивают шаматху, знают, что объекты пяти органов чувств не приносят счастья – это объекты страдания. Это то, что приносит другие страдания. Временное счастье они видят, как страдание перемен. И они пребывают в неконцептуальном состоянии ума. Они не видят третий уровень страданий как страдание. Так они осознают сущность первого и второго видов страдания, но третье страдание у них остаётся. Когда их потенциал медитации уменьшается, они вновь ввергаются в низшие миры.

Третье страдание – всепроникающее страдание – это нечто уникальное, о нём говорится только в буддизме. Ни в одной другой религии о нём не говорят. Это уникальное открытие буддизма. В буддизме говорится, что это основа всех наших страданий. Все другие страдания возникают из него. Если вы не устраните его, то никогда не избавитесь от страданий. Строго говоря, с точки зрения буддийской теории, человек, который не распознал всепроникающее страдание и не знает, как устранить его, никогда не сможет полностью избавиться от страданий. Поэтому, если есть какая-то небуддийская теория, в которой не даётся объяснений того, что такое всепроникающее страдание и как его устранить, то вы можете точно сказать, что с помощью этой теории невозможно достичь освобождения.

Я как ученый, который старается определить специфический вирус в крови. Я знаю, что пока он будет там, вы не сможете устранить болезнь. Что бы они ни говорили – это пустые слова. Если они не знают этот специфический вирус, если не убрать его, здоровое тело невозможно. Поэтому буддизм тоже не говорит: «Нирвана возможна, потому что она моя, другое невозможно, потому что оно не наше». Это не так. Если вы не знаете, что такое всепроникающее страдание и не знаете, как его устранить, то для вас это невозможно.

Это можно доказать логически. Поэтому СПИД даже тибетскими лекарствами излечить нельзя. Главная причина – это вирус. Тибетские лекарства делаются на травах, с их помощью можно сделать орган чуть-чуть сильнее. Но вирус они не убирают. Поэтому, сколько тибетских лекарств ни принимайте, СПИД они не смогут вылечить. Тибетский врач говорит, что может всё вылечить, но всё равно причину он не убирает, и результат не достигается. Тибетский врач говорит: «У нас есть такое лекарство, которое может вылечить все болезни». Но вам нужно знать конкретно, какова причина именно СПИДа. Науке известно, что главная причина СПИДа – вирус. Даже об этом вирусе вы не узнаете без врача. Если у человека немного грустное лицо, врач спрашивает его: «Наверное, у тебя с сердцем нехорошо?» – «Да, правильно, у меня с сердцем плохо». Вот такого сейчас много.

Будьте осторожны. Настоящие врачи, которые ставят диагноз по пульсу, могут знать пятьдесят процентов, но они не могут знать сто процентов. Это надо знать. Поэтому, когда тибетский врач смотрит пульс, вам кажется интересным, что он знает общие вещи: «О, он узнал, что у меня есть такая болезнь». Конечно, если человек ко мне приходит, значит, он болеет. Я посмотрю пульс. Почему он пришел? Болеет, потому и пришел. Потом врач

думает: «Что у него болит? А, наверное, у него язва или почки больные» – «У вас почки болят?» – «Да-да, почки болят». Это всё нелогично.

Важно открыть у себя всепроникающее страдание и применять противоядие, чтобы устранить его. Это уникальная особенность буддизма. Если вы поймете всепроникающее страдание как страдание, то у вас гораздо легче появится отречение. Отречение – это не тогда, когда вы куда-то убегаете. Это желание достичь пресечения всепроникающего страдания и причин страдания. Если вы не знаете, что такое всепроникающее страдание, то у вас не возникает желания от него освободиться. Как только вы захотите избавиться от всепроникающего страдания, вы также захотите освободиться от его причин. Это называется отречением.

Отречение – это не когда вы себя заставляете: «Не привязывайся, не привязывайся», а когда открываете для себя всепроникающее страдание. Тогда некоторый уровень отречения появляется сам собой. Во время диспута более подробно обсуждайте, что такое всепроникающее страдание. Каждый пусть выражает своё понимание, один понимает так, другой так, и ваше понимание будет становиться всё глубже и глубже. Потому что всепроникающее страдание вы не можете увидеть своими глазами. Это не грубое страдание, которое вы можете почувствовать, оно является основой всех других страданий. Постарайтесь распознать его более глубоко.

Панчен-лама говорил, что всепроникающее страдание животные и небуддисты не распознают, это уникальное открытие буддизма, и не все в буддизме его понимают. Некоторые говорят: «Я буддист», но они не открыли это всепроникающее страдание. Поэтому Будда говорил, что с точки зрения функции, надо признать благородную истину страдания. В первую очередь, делайте упор не на медитации на пустоту. Если вы распознаете благородную истину страдания, это всё равно, что вы поставили полный диагноз, вы точно поняли свою болезнь, ваше страдание. В чём ошибка? Ошибка в том, что присутствует всепроникающее страдание. Всепроникающее страдание – как очень тонкий вирус, который вы не видите своими глазами, но он очень мощный и функционирует. Это очень тонкий вирус, поэтому глазами вы его видеть не можете. Распознав этот тонкий вирус, вы поймете, что это всепроникающее страдание.

Во второй строке Будда говорил о функции четырех благородных истин: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Здесь Будда говорил, что если вы не хотите страданий, то устраните их причину. И причины страданий, как я вам уже говорил, находится не снаружи, они в вашем уме. Это ваши беспокоящие омрачённые состояния ума являются источником ваших страданий.

Причина этого ума, благородной истины источника страдания – ложные взгляды. Его сущность – это яд, функция – делать несчастными вас и других. Это является причиной трех видов страданий. Всепроникающее страдание возникает из омрачённого состояния ума. Таким образом, с помощью понимания причины, сущности, функции негативных состояний вашего ума, вы стараетесь уменьшить свои негативные эмоции. Если вы хотите более точно узнать причину, сущность и функцию ваших негативных эмоций, это очень подробно объясняется в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Учение, которое я уже давал ранее, сейчас я стараюсь дать в сжатом виде. Если вы забудете это учение, то

последующее не будет эффективным. Эффективность учения по бодхичитте очень сильно зависит от этой основы – учения по четырем благородным истинам.

Есть схема двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения: из трех возникает два, из двух возникает семь, из семи возникает три. Вам очень важно медитировать на это. Как только вы осознаете эволюцию сансары, то узнаете, как освободиться из неё. Лама Цонкапа говорил: «Если вы не знаете эволюцию сансары, то не может освободиться из неё». Поэтому очень важно осознать эту эволюцию – каким образом мы возвращаемся в сансаре. Для этого необходимо медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Это очень важная тема для медитации. Делать сто тысяч простираций и сто тысяч других практик – не самое главное. Сто тысяч мантр начитать – это не главное. Когда я медитировал в горах Дхармасалы, мой Учитель Пананг Ринпоче ни разу не сказал, что мне надо начитать сто тысяч мантр Ваджрасаттвы. Он всегда мне говорил: «Делай аналитическую медитацию на эту тему». Это очень правильно. Некоторые люди, которые не умеют аналитически медитировать на философские темы, не имеют выбора, они делают сто тысяч простираций, чтобы накопить чуть-чуть заслуг. Потом в будущей жизни у них появляется шанс. Если человек умеет делать аналитическую медитацию, этого достаточно.

В Ламрима лама Цонкапа не сказал ни одного слова про 100000 простираций и мантр. Будда тоже не говорил про столько простираций и мантр. Будда сказал: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения страдания и медитируйте на благородную истину пути». Это настоящее учение Будды. Это не гелугпинский буддизм, не кагьюпинский, не ньингмапинский. Это всё учение Будды.

Выше Будды нет никого. Поэтому если вы хотите медитировать здесь на Байкале, надо медитировать научно. Буддизм – это наука. Иначе вы просто сидите, начитываете сто тысяч мантр, потом говорите друг другу: «Я столько мантр Ваджрасаттвы начитал, у меня было такое очищение, мое тело стало легким-легким». А другой человек вам отвечает: «Да-да, как интересно». Всё это чепуха, это не буддийский подход. Потом вы говорите: «Я ночью видел сон, как я принимал душ, и мое тело стало легким». Всё это вторично. Из-за всего этого буддизм в упадке. Это не главное. Сам Далай-лама много раз говорил, что если начитывать так много тысяч мантр, даже четки стираются, а омрачений меньше не становится.

В Амдо был великий мастер, настоящий буддийский ученый. Он говорил, что если вы не знаете сути буддизма и механизма ума, того, как надо меняться, то ваши омрачения останутся такими же, несмотря на то, что ваши четки станут очень маленькими. Тогда толка не будет. Это не буддизм, не буддийский подход. Самое главное в буддизме – это лечение ума, сделать ум здоровым. Ум будет здоровым не потому, что вы начитаете сто тысяч мантр. Иногда, если вы занимаетесь в большом тантрическом ретрите, вам надо сделать сто тысяч простираций. Это есть, но это не главная цель в буддизме. Главная цель – медитация на Ламрим.

Если вы медитируете на Ламрим, то иногда вы можете даже не читать мантры. Если вы хотите заниматься медитацией на прибежище, занимайтесь аналитической медитацией. Потом придет чувство прибежища в Будде: «А, это настоящий достойный объект прибежища». Потом, когда придет сильная вера, говорите: «Намо Гурубэ, Намо Буддая...».

Свет и нектар вас очищает, и у вас возникнет сильное чувство. Если вы начитаете десять раз эту мантру, это лучше, чем если другой человек сидит, читает и думает: «После ретрита я пойду кушать, какую там еду готовят?» Толка нет. Вы должны делать упор на качество. Даже вы сто мантр «Намо Гурубхе, Намо Буддая» начитаете, если вы породили чувство через аналитическую медитацию, то это настоящее прибежище.

Поэтому вести подсчёт необязательно. Главное – качество. Все вы получили учение по Ламриму, и поэтому для вас очень важно менять свой образ мышления, обретать более высокий образ мышления. Это ваша практика – менять образ мыслей. Чуть-чуть поняли страдание – стали чуть-чуть мудрее, чем другие люди. Через слушание этого учения вы видите чуть дальше, не только свой нос. Раньше вы только свой нос видели, сейчас видите чуть-чуть дальше. Потом еще дальше, и ваше терпение становится чуть больше. Когда вы чуть-чуть страдаете, вы не кричите: «Какой кошмар!» Это прогресс.

Традиция, которой следует мой Духовный Наставник – это традиция Ламрима. Здесь колокольчик и ваджра не самое главное. Ритуал – не самое главное. Традиция Ламрима – это наука, учение об уме, наука об уме. Одежда – не главное, есть волосы или нет – не главное. Как Лама Цонкапа сказал, самое главное – делать ум здоровым. Вам необходимо это понять – это традиция Ламрима. Практика шаг за шагом, когда делается упор на основу – это традиция Ламрима. Сначала её продемонстрировал Будда, а потом Атиша. Будда сам это показал. Он не говорил сразу, что всё – пустота, ничего самосущего нет, что через медитацию вы станете буддой. Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания». Всё это очень важно. Будда не говорил: «Все пустота. Всё, ни о чем не думайте». Потому что идти надо шаг за шагом.

Поэтому сразу перепрыгивать к практикам тантры, ясного света, туммо, иллюзорного тела – это ошибка, духовная иллюзия. У вас достаточно иллюзий. Когда вы встречаетесь с духовным учением, у вас появляются другие иллюзии. Лама Цонкапа говорил: «Вначале, когда у вас нет отречения, бодхичитты и грубого понимания природы феноменов, держите тайные учения о махамудре, дзогчен, шести йогах Наропы на алтаре. Основной упор делайте на порождении этих трёх основ пути. Как только вы обретёте три основы пути, тантрические учения будут для вас очень полезны». Вы это знаете, но я снова вам об этом говорю, чтобы вы сказали другим людям, что является ложным путём, и нужно продвигаться шаг за шагом.

Нет более надежного пути, это я могу вам сказать стопроцентно. Если вы хотите построить дом, то фундамент очень важен. Если вы совершите ошибку в закладывании фундамента, если он у вас будет слабым, то построенный дом рухнет и вам придется строить его заново. Поэтому с самого начала никуда не бегите. Сначала спокойно закладывайте фундамент. Вы, русские, совершаете одну ошибку – вы всё хотите очень быстро, потому что вы ленивые. Это ленивый ум всё хочет быстро. Раньше я тоже совершал такую ошибку. Когда я был молодым, я тоже не хотел закладывать весь этот фундамент, это тяжело: «Я хочу сразу ясный свет. Ум – пустота. Я хочу сразу стать буддой». Я тоже делал эту ошибку.

Мой Учитель геше Наванг Даргье много раз ругал меня: «Такого пути нет. Без фундамента сразу практиковать махамудру, шесть йог наропы, дзогчен – невозможно. Это иллюзия». Я делал такую ошибку, я и вам советую быть осторожными. Ошибиться легко. Если я думаю:

«Вместо Ламрима я хочу ясный свет, такой красивый! Везде летать – о, как интересно! Всё равно мы все будем буддами!», – это невозможно. Поэтому Далай-лама, мой Учитель, всегда говорит, что путь занимает долгое время, быстро пройти его не получится. Год за годом, жизнь за жизнью, кальпа за кальпой вы будете заниматься практикой, и потом станете буддой.

Наш Учитель Будда Шакьямуни занимался практикой три бесчисленных кальпы, поднёс своё тело тиграм. Пройдя такой трудный путь, он стал Буддой. Вы, ученики, спите, едите, в туалет ходите, даже работать не хотите. Думаете, что надо посмотреть в ум, увидеть ясный свет, и завтра вы станете буддой – это очень красивая история. Вы не можете поднести своё тело, даже половину последнего куска хлеба вы не можете поднести другим, а завтра хотите стать буддой. Как так можно? Вы не можете слышать одно слово критики, а завтра хотите быстро стать буддой. Это нереально.

Архатам, которые напрямую постигают пустоту, у которых есть шаматха, тоже трудно медитировать на ясный свет. Архаты ещё не стали буддами, потому что ещё не могут медитировать на ясный свет. Шаматха у них есть – у них такой острый ум, что когда они медитируют, то видят каждую частицу, как цифровая камера. Вот так ясно они видят, вот такой у них острый ум, но они ещё не могут медитировать на ясный свет. А вы одну минуту медитировать не можете, какой ясный свет? Это очень смешно.

Вы ничего не знаете о буддизме, если сразу хотите медитировать на ясный свет. Это очень долгий и тяжелый путь, но результат невероятный. Причина такого результата не может быть маленькой. Тогда бы все стали буддами: глаза закрыли, сразу в ум посмотрели, ум увидели и буддой стали. Но такого не бывает.

Таким образом, я спасаю вас от ложного пути, и для вас в будущем это самый лучший путь. Я не говорю, что медитировать на ясный свет – неправильно. Я говорю, что сразу же приниматься за медитацию на ясный свет – неправильно. Шантидева говорил, что даже медитировать сразу на пустоту – это ошибка. Он говорил, что медитировать на пустоту – это как драгоценный камень на голове змеи. Если вы не умеете держать голову змеи и хотите забрать драгоценность, вместо того чтобы это сделать, вы умрёте. Не знать правильное время – когда надо, когда не надо – тоже ошибка. Если вы всегда будете медитировать на фундамент и вообще не слушать тантру, это тоже ошибка.

Есть много ошибок. Только говорить: «Ламрим, Ламрим», тантру не слушать, посвящение не получать – это тоже ошибка. Ламрим – это фундамент, учение тантры – это большая редкость, чем приход в мир Будды. Поэтому, если Далай-лама даёт посвящение, обязательно надо ехать. Вам надо получить любое посвящение, которое даёт Далай-лама. Это большая редкость. Я тоже делаю упор на сутру, но когда Далай-лама даёт любое посвящение, я еду получать его. Это тоже надо знать. Говорить: «Сначала сутра, потом я поеду получать посвящение» не надо. Если Далай-лама даёт посвящение, обязательно надо ехать. Но ко всем людям ехать нельзя. Если человек говорит: «Я дам вам посвящение», отвечайте: «Спасибо большое. Мне посвящение не нужно». Хорошо? Если учителя надо много раз просить, чтобы он дал посвящение, тогда получать его можно. А если учитель сам говорит: «Я вам дам посвящение», надо быть осторожным. Скажите: «У меня нет времени, спасибо большое».

Третья строка: «Осуществите благородную истину пресечения страдания». Четвертая строка: «Медитируйте на благородную истину пути». Это наставления о функции четырех благородных истин, запомните их наизусть. Это слова Будды. То учение, которое я сейчас вам передаю, было сохранено в монастыре Наланда. Если вы это общее учение не будете знать, то ничего не будете знать о буддийской философии. Вначале надо знать общее учение. Все коренные слова Будды вам нужно знать наизусть.

«Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения страдания. Медитируйте на благородную истину пути». Медитировать на благородную истину пути очень важно. Настоящая благородная истина пути – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Чтобы ее обрести, крайне необходимы другие вспомогательные вещи – бодхичитта, отречение. Это очень важно. Для медитации на благородную истину пути другие медитации становятся вспомогательными. Это самая суть, вам нужно знать её наизусть. Проще говоря, здесь имеется в виду, что вам нужно распознать все ваши страдания.

Поставьте полный диагноз всех ваших страданий. Говоря простым языком, если вы не хотите страдать, устраните причину ваших страданий – ваши омрачения. В третьей благородной истине говорится, что если вы хотите счастья, вам необходимо обрести истинное счастье – безусловно здоровое состояние ума. Это то, что называется нирваной. Вам необходимо это осуществить – обрести безусловно здоровое состояние ума. Это наука ума, наука о том, как сделать ум полностью здоровым. Если у вас будет полностью здоровый ум, без омрачений, которые являются мешающим фактором, если вы уберете их, уму никто не будет мешать. Уже невозможно будет мешать уму.

Ваши омрачения мешают вашему уму, поэтому ваше лицо становится красным, из головы идёт дым. Это мешающий фактор вашего ума. Если этого фактора нет, то вы будете сидеть спокойно, даже если человек подойдёт к вам и скажет: «Ты – дурак, тупой, толстый», вам в одно ухо влетит, из другого вылетит. Вы будете сидеть спокойно, потому что мешающего фактора у вас нет. Когда он есть, если человек вам скажет «Ты толстый», вы сразу преувеличиваете это слово «толстый». Психологи выяснили, что когда человек злится, он не видит объективно, очень много преувеличивает. Когда люди привязаны к чему-то, то объективно вообще не видят, очень много преувеличивают. Это больной ум. Когда ум становится здоровым, этого преувеличения нет.

Что является фактом? Слова пусты от самосущего существования. Нет самосущего слова «толстый». Есть много букв. А что есть толстого? Когда вы слышите это слово, вы сразу думаете о своём теле, что оно толстое: «О, меня назвали толстым». Всё это – иллюзия. Что в этом слове? Если взять это слово отдельно, у вас не возникнет никаких мыслей из-за него. Если вам сказали такое слово, вы всю ночь не можете спать. Всё это – цепляние за истинное существование. Из-за этого мы крутимся в сансаре. Поэтому ум становится здоровым, когда он видит объективно, без преувеличения, без отрицания.

Буддизм говорит, что ложных воззрений бывает два. Одно воззрение утверждает, что то, что существует – не существует. «Будущая жизнь есть?» – «Нет». – «Почему?» – «Я её не вижу». Это ложное воззрение – отрицание. Когда что-то существует, а вы говорите, что

этого нет – это ложное воззрение. Будды нет, будущей жизни нет, кармы нет. Второе ложное воззрение – это когда вы думаете, что существует то, чего не существует. Это тоже ложное воззрение. Из этого тоже возникает много омрачений. Это концепция самосущего «Я». Про то, чего нет, вы думаете, что оно есть. Поэтому буддизм говорит, что оба этих ложных воззрения нужно устранить. Если вы думаете, что ваш ум будет здоров только через чтение молитв, это тоже ложное воззрение, это буддийское ложное воззрение.

То, что вы молитвы читаете, и потом ваша болезнь уйдет – это тоже ложное воззрение. Когда это чуть-чуть помогает, вы думаете: «Я не буду принимать лекарства, я буду читать самые сильные мантры самого сильного Будды, тогда болезнь уйдет». Это тоже ложное воззрение, потому что это не факт. Если вы только молитвы читаете, ваша болезнь, язва ума, не пройдет. У неё есть свои причины. Уберите причину, и болезнь пройдет. Просто молитвы читать, чтобы вылечить все болезни – это ложное воззрение. Если вы думаете, что вы будете только читать молитвы, и еда сама придет к вам в рот, это тоже ложное воззрение, это тоже неправильно.

Всё создал бог – это тоже ложное воззрение. Бог всё не мог создать, получается противоречие с наукой. Почему буддизм подходит науке? Буддизм говорит о двух ложных воззрениях. То, чего не существует, вы думаете, что это существует. Это не факт. Если что-то существует, а вы говорите, что не существует, это тоже ложное воззрение. Посередине находится факт, истина. Поэтому буддизм – это наука, которая ищет истину.

Третий уровень четырех благородных истин называется «Наставления о результате четырех благородных истин». Здесь говорится: «Распознайте благородную истину страдания – распознавать нечего. Отбросьте благородную истину источника страдания – отбрасывать нечего. Осуществите благородную истину пресечения страдания – осуществлять нечего. Медитируйте на благородную истину пути – медитировать не на что». Что здесь имеется в виду? Есть две интерпретации.

Тут речь идёт о результате. Как только вы полностью распознаете благородную истину страдания, вам не нужно будет распознавать её снова. Это совершенный результат, вам не требуется его повторять. Как только вы отбросите благородную истину источника страдания, то обретёте безупречное состояние ума. Вам уже не потребуются вновь отбрасывать источник страдания. Когда вы принимаете обычные лекарства для вашего тела, потом вы можете заболеть снова, и вам опять придется их принимать. Это не совершенное лечение. Это можно распространить и на другие области. Например, когда вы хотите обрести какой-то статус, когда вы его получаете, бывает, что вам вновь надо его обрести.

После выборов вы на четыре года становитесь президентом, а потом снова проходят выборы, опять надо становиться президентом. В этом нет стабильности. Поэтому если вы спросите крупных бизнесменов, очень богатых людей, они скажут, что деньги, красивый дом – это не счастье, главное – надёжность. Потому что они знают, что могут в любое время упасть. Они говорят: «Мне нужна надёжность», потому что знают, всё это – ненадежно, и в любое время можно всё потерять.

В сансаре нет ничего надёжного. Только когда ваш ум становится полностью здоровым, пройдя этот путь, вам не нужно ничего снова достигать. Когда вы сделали это дело, ваш ум

до конца будет чистым. Все вы находитесь в сансаре с безначальных времен, вы делали много дел без хорошего фундамента. Дело было сделано, но потом опять приходилось его делать. Опять, опять и опять, и так вы крутитесь в сансаре. Это одна причина.

Если же вы обретёте безупречное состояние ума, вам не нужно будет снова его обретать. Это очень глубокая мысль. В ней говорится о том, что это надёжно, чтобы стать счастливым, ничего больше делать не надо. Поэтому, если вы мудрый человек, это надёжно. Когда вы завершите своё дело, вам останется только помогать другим людям: «Если мой ум стал полностью здоровым, тогда мое дело завершилось». Больше с ним делать ничего не надо. Это надёжно.

Итак, осуществите благородную истину пресечения страданий. Как только вы это сделаете, вам не нужно будет повторять это вновь. В отношении медитации на благородную истину пути, когда вы медитируете безупречным образом, вам не требуется медитировать заново. Это первый уровень интерпретации.

Второй уровень – когда говорится: «Распознайте благородную истину страдания – распознавать нечего», имеется в виду, что нет такой самосущей благородной истины страдания. Вы можете думать, что такая истина есть, и вам необходимо её распознать, но её нет. Благородная истина страдания взаимозависима. Через омрачения ума создаются причины, и в результате этого приходят страдания. Это тоже взаимозависимо. Вещи, которые зависят от причин, не могут быть самосущими. Если что-то самосуще, оно независимо, не зависит от причин. То, что зависит от причины, не может быть независимым. Поэтому самосущего страдания нет. Говорится: «Медитируйте на распознавание страдания, но там нечего распознавать». Такого самосущего страдания нет, и не было. Отбросьте благородную истину источника страдания – отбрасывать нечего. Нет самой благородной истины источника страданий. Это вторая интерпретация о пустоте.

Это учение о четырех благородных истинах. Если вы не поймете их, если вы будете считать страдание счастьем, то, несмотря на желание обрести счастье, вы будете гоняться за причинами страданий. Таким образом, вы создаёте страдания. Ваш ум – создатель ваших страданий.

Различают два вида позитивного ума. Сначала я скажу вам простым языком. Простой язык вначале очень полезен, вы понимаете общее. Потом философская терминология делает понимание более точным. Два хороших качества позитивного ума – это добрый ум и мудрый ум. Это творцы вашего счастья. Добрый ум – это самое главное в буддийской практике. В первую очередь делайте упор на развитии доброго ума.

Лама Цонкапа говорил: «Если ум добрый, то земля и путь будут хорошими. Если ум злой, земля и путь будут нехорошими». Всё зависит от состояния ума. Поэтому постоянно возвращайте доброе сердце. Проще говоря, Будда утверждал, что создатели наших страданий – это злые состояния ума, а всё наше счастье возникает из добрых состояний ума.

Вначале основной упор надо делать на развитие доброго сердца. Если у вас нет доброго сердца, то у вас нет корня буддизма. Корня ума нет. Знаете ли вы философию или не знаете – это не главное. Самое главное – это добрый ум, доброе сердце. Я не знаю много

философии. В монастырях очень много великих геше, они знают много философии. У меня память не такая хорошая, я не могу всё запомнить. Но сущность я чуть-чуть знаю.

Учение Будды состоит из восьмидесяти четырех тысяч томов, там очень много деталей. Я всё это запомнить не могу, это невозможно. Самое главное, что я получил сущностное учение от моего Учителя. Сущность – это корень, который он мне дал. Когда есть корень, листва сама появляется. Когда у вас будет добрый ум, всё остальное тоже придет само по себе. Поэтому Будда говорит: «Где есть корень, лес деревьев сам по себе возникнет». Где есть первичный ум, вторичный ум сам по себе придёт. Великое сострадание – это самое высокое доброе состояние ума. Сострадание – это самый лучший добрый ум. Если у вас есть великое сострадание, то все остальные благие качества появятся у вас сами собой. Это слова Будды.

Буддийская философия очень обширна, там много всего. Самое главное – надо знать механизм, когда вы его знаете, ваши знания полезны. Если вы не знаете механизм, как всё связано друг с другом, тогда всё будет подобно звездам: это звезда, та звезда. Вы знаете много звезд, но даже если вам известен миллион звезд, какая разница? Я тоже знаю, что далеко-далеко есть звезда. Но если в памяти есть миллион звезд – какая от этого польза? Если вы не знаете, как всё учение связано друг с другом, как оно связано с развитием доброго ума, насколько оно полезно для того, чтобы устранить злой ум, омрачения, какая польза от философии? Даже если есть немножко знаний – это полезно.

Наш ум не может помнить всё, существует очень много обширных знаний. Если вы не знаете всего – не страшно, потому что есть очень много знаний. Иногда, когда идёт диспут, высокие геше не могут ответить не потому, что не знают, а потому что буддизм слишком обширный, как океан. Поэтому один человек всё знать не может. Некоторые мои друзья геше, у которых очень много знаний, когда идёт диспут, говорят: «О, этого я не знаю, что это?» Знания обширны, как океан, поэтому им не стыдно сказать, что они чего-то не знают. Даже Далай-лама, Будда в человеческом теле, иногда говорит: «О, этого я не знаю, забыл. Я должен посмотреть в книги». Он не говорит: «Я это знаю, но сегодня не скажу». Он говорит это без какого-либо неудобства, потому что он знает, что буддизм – это океан мудрости. Далай-лама говорит: «Это я забыл, это я не знаю. Я раньше это слушал и не понял. Я посмотрю в книги». Иногда он спрашивает: «Что это? Я забыл».

Вам тоже не должно быть стыдно говорить: «Я не знаю». Когда идёт диспут, там так много вещей, которых вы не знаете. То, что вы знаете, другие люди не знают, то, что знают другие люди, вы не знаете. Нет ничего стыдного в том, чтобы говорить: «Я не знаю». Иногда я смотрю на ваш диспут, когда вам чуть-чуть трудно, ваше лицо становится красным. Зачем так стыдиться? Вы ничего не знаете, даже у геше лицо не красное, он говорит: «Да-да, я не знаю». Геше всю жизнь учатся и им не стыдно сказать: «Я не знаю». Вы один-два года, может быть, пять, семь, десять лет учите философию, вы молодцы. Потому что вы не каждый день учитесь, вы не живете в монастыре, вы раз в неделю занимаетесь, причем не каждую неделю. У вас хорошие знания, молодцы.

Самое главное – знать механизм. Ум будет чуть-чуть меняться, чуть-чуть мудрее станет. Это главное. Добрый ум очень важен. Добрый ум – это метод, а мудрый ум – это мудрость. Когда в буддизме говорится о методе и мудрости, то метод – это добрый ум, а мудрость –

это мудрый ум. Это если выразить мысль просто. Добрый ум накапливает очень большие заслуги, и поэтому вы обретаете такой результат, как Тело Формы Будды – Нирманакаю. С помощью мудрого ума вы накапливаете высокую мудрость. Чем больше вы накапливаете, тем меньше становится ваше неведение. Далее, если с помощью мудрости вы познаёте пустоту, то вы устраняете все омрачения из своего ума, устраняете препятствия к всеведению, и ваш ум познает все феномены. Таким образом, вы обретаете Тело Мудрости Будды – Дхармакаю.

Основа ума – это развитие доброго и мудрого ума. Благодаря методу и мудрости, вы достигаете совершенного результата – святого тела будды и святого ума будды. Говорится, что из ума возникают все страдания и из ума же может возникнуть безупречное состояние будды. Всё это берётся из него. Будда говорил, что первое – это ум. Буддизм – это наука об уме. Все страдания приходят из ума, всё надо решать через ум. Через ум вы можете получить невероятное состояние будды, развить огромный потенциал. Поэтому вначале – ум.

Это очень сжатое учение. Будды, обладающие просветленным умом, могут сжать всё учение в одну-две строки. Над словами учения, которое даётся утром, думают весь день, медитируют. Даже неделю можно медитировать над этими словами. Вы запоминаете коренное слово, а потом медитируете. Это нормальная медитация. Потом ум становится мудрым.

Во-вторых, говорится, что ум лишен ума. Будда говорил, что ум, который является творцом нашего счастья и нашего страдания, пуст от самобытия. Когда Будда говорит об абсолютной природе феноменов, он объясняет корень страданий. В философских школах Вайбхашика и Саутрантика Будда даёт такое объяснение: корень наших страданий – неведение. Здесь речь идёт об одном конкретном специфическом виде неведения, когда происходит цепляние за себя как за «я», независимо субстанционально существующее. С точки зрения школ Вайбхашика и Саутрантика, корень сансары – это цепляние за себя как за нечто независимо субстанционально существующее. Первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – неведение, относится именно к этому, то есть, к цеплянию за себя, а не за других, как за независимо субстанционально существующее. Это корень, из которого возникает двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения и вращение в сансаре. Поэтому даётся объяснение, что «я» пусто от независимого субстанционального существования.

Школы Вайбхашика и Саутрантика не принимают пустоты феноменов. Они не произносят такого слова, как пустота, они говорят о бессамостности. Эта бессамостность относится к пустоте от независимого субстанционального существования.

Философские школы Вайбхашика и Саутрантика – это школы Хиняны. Здесь даётся представление о нирване как о состоянии ума, полностью свободном от неведения, которое является цеплянием за себя как независимо субстанционально существующее. Обе эти школы говорят об архатах. Архаты – это те, кто полностью устранил неведение и все омрачения. Поэтому, с точки зрения объекта отрицания, нет разницы между двумя этими школами. Но, тем не менее, есть разный способ изложения. В школе Саутрантика придерживаются чуть более высокого образа мышления, чем в школе Вайбхашика.

Обе эти школы говорят о грубой и тонкой бессамостности. Они говорят, что «я» пусто от независимого, единичного, постоянного. Это грубая бессамостность личности. Тонкая бессамостность – это «я», пустое от независимого субстанционального существования. Обе эти школы говорят, что цепляние за «я» как за постоянное, единичное, независимое – искусственное. Такое цепляние может возникнуть только под влиянием догматических учений. У нас не возникает такого врожденного цепляния. А цепляние за «я» как независимо субстанционально существующее, у нас врождённое.

Пример приводится такой: цепляние за «я» как за постоянное, единичное, независимое – это цепляние за «я», которое существует независимо от пяти совокупностей. В буддизме не признаётся, что существует «я», отдельное от наших тела и ума. Такого «я» нет. Это догматическое понимание. Индуисты и некоторые христиане говорят об атмане – душе, отдельной от тела и ума. Такой независимой, постоянной, отдельной от тела и ума души, которая пойдет из прошлой жизни в будущую, не существует.

Это подобно душе воды, которая существует отдельно от кислорода и водорода. Это догматическое понимание. Такой воды явно нет. Что такое вода? Это комбинация кислорода и водорода H_2O . Если вы знаете науку, вам понятно, что христианская догма – это догма. В индуизме говорится, что есть душа отдельно от тела и ума. Нет отдельного «я», как у воды нет отдельного кислорода или водорода. Это очень явно. Вы знаете науку, и это для вас очень полезно. Если вы науку не знаете, то про «я» вам будет очень трудно объяснить. Сначала я вам должен буду объяснить, что кислород и водород вместе становятся водой. А потом говорить, что такой отдельной души нет. Сейчас вы это знаете, поэтому научные открытия для вас полезны, они открывают ваши глаза. Вы не поверите, что есть душа-вода отдельно от кислорода.

Нет такого атмана, такого «я», которое существовало бы отдельно, независимо от тела и ума, у нас нет врожденного чувства в отношении такого «я». Что касается воды, то у вас есть чувство, что есть какая-то такая вода снаружи. Где-то в этом соединении H_2O есть вода. Так же считают все буддийские философы. Что существует «я», находящееся в пределах тела и ума. Поэтому вам надо знать, что только небуддисты думают, что есть «я» отдельно от тела и ума. Это полная ерунда. Это подобно тому, что один учёный говорит, что есть вода отдельно от кислорода и водорода, а новосибирские учёные ему отвечают, что это чепуха. Это просто придумано умом, такой воды нет.

Вопрос: где вода? Ученые изучают состав воды, ее физические свойства, но они не находят воду и говорят: «То, что мы нашли, мы не можем выразить словами». Они просто не нашли, поэтому говорят, что невозможно выразить словами. Поэтому ученые говорят много красивых слов, но, всё равно, точно не могут сказать, что такое «вода». Цвет они также не могут найти: в уме не находят, и со стороны объекта также не могут найти. Поэтому, если ученый не знает философии, он может стать нигилистом. Если вы спросите, что такое «цвет», учёные его не найдут. Они говорят, что цвет – это свет. Но это не так, это совершенно разные вещи. Так как они не знают, что такое цвет, они его не находят. Они говорят, что цвета нет. Это тоже нигилизм. В буддизме говорится, что цвет существует. Но независимого цвета нет. «Я» есть, но независимого «я» нет.

Все буддийские философские школы: Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика говорят, что «я» существует в рамках тела и ума. Вайбхашика говорит, что «я» – это соединение пяти совокупностей. Саутрантика говорит, что «я» – это поток ума. Хотя они признают, что «я» – это обозначение, они говорят, что оно присваивается собственным характеристикам. Эти собственные характеристики объекта, который является представителем «я», и есть ум. И поток ума – это «я».

Когда в Читтаматре говорится о «я», то утверждается, что это ум – основа всего. «Я» – это то, что продолжает существовать. Ум – основа всего продолжает существовать и в бессознательном состоянии. Когда школа Читтаматра опровергает воззрения низших школ, она говорит, что если «я» – это поток ума, то он прекращает существовать в бессознательном состоянии. Когда вы находитесь в бессознательном состоянии ума, «я» прекращает существовать, потому что нет продолжения ума. Поэтому они говорят, что ум – основа всего – это «я», и это продолжает существовать.

В школах Сватантрика Мадхьямика и Прасангика Мадхьямика известно, что «я» – это название, присваиваемое телу и уму. Школа Сватантрика Мадхьямика говорит, что когда вы присваиваете название, должна существовать определенная объектная основа, которому даётся это название, которая является представителем этого «я». Иначе вы можете любой объект называть, как угодно. Поэтому все низшие школы говорят, что номинальное существование должно быть основано на субстанциональном существовании. Должно быть какое-то субстанциональное существование как основа для номинального существования.

Например, все низшие школы говорят, что лес существует номинально. Солдаты, армия тоже существуют номинально. Но они основаны на субстанциональном существовании. Что это? Для леса каждое дерево существует субстанционально и является основой для обозначения «лес». Лес номинален, но он функционирует, у него есть субстанциональная основа. Сватантрика Мадхьямика и Прасангика Мадхьямика говорят о номинальности, но основа номинальности разная. Все низшие школы говорят, что основа номинальности должна существовать субстанционально. Если этого нет, тогда это всё пустое, как рога зайца. Это существует просто номинально, там нет субстанциональной вещи, нет основы. Поэтому это просто номинальное существование, которое не существует фактически.

Если Прасангика Мадхьямика говорит, что всё существует номинально, это похоже на рога зайца. Субстанциональной основы нет. Это как будто не существует. Низшие школы думают, что Прасангика Мадхьямика – нигилистическая школа. У неё очень высокий уровень, которого низшие школы не понимают. Это как в шахматах. Гроссмейстер делает ход, а кандидаты в мастера смотрят и думают, что ход неправильный. Но они так думают потому, что это очень тонкий ход, которого они не понимают. Если у вас не возникают некоторые сомнения, то вы не поняли философию. Сейчас вы чуть-чуть понимаете. Это я вам открываю двери в теорию пустоты. Теория пустоты говорит очень тонко о том, что существует, а что – нет. Она ищет истину феноменов.

Относительная истина говорит о том, каким образом объект существует, а абсолютная истина говорит о том, каким образом объект не существует. В действительности эти две истины имеют один смысл, но являются разными аспектами. Поэтому в «Сутре Сердца» говорится, что форма есть пустота, а пустота есть форма.

Сватантрика Мадхьямика говорит, что объектная основа для обозначения «я», представитель, на который накладывается обозначение «я» со стороны объекта – это ментальное сознание. Ментальное сознание, которое является представителем «я» – это то, что называется «я». Это вы обозначаете как «я». Это главная объектная основа, как дерево для «леса». Там, где нет деревьев, вы не можете сказать, что есть лес. Когда есть деревья, вы говорите: «Три, четыре, пять деревьев». Потом говорите «лес». Основа для этого леса – каждое дерево. Без деревьев вы не можете сказать «лес», без них лес не может существовать. Потому что основа для леса – это каждое дерево, субстанциональное. В этом есть очень хорошая логика: как что-то существует и как оно не существует.

Прасангика Мадхьямика говорит, что каждая вещь – это просто название. Вам не нужен какой-то объект, который будет представителем «я» или какого-то другого объекта. При этом существует большая разница между рогами зайца и обозначением «я». Рога зайца вообще не существуют, потому что для них нет объектной основы. Если существует объектная основа, необязательно она должна существовать субстанционально. Объектная основа может существовать номинально. Поэтому Прасангика Мадхьямика – единственная философская школа, которая говорит, что феномены существуют просто номинально, и нет никакого субстанционального существования.

Если вы думаете, что во внешнем мире есть какое-то субстанциональное существование, это ошибка. Квантовые физики пришли к выводу, что во внешнем мире ничего не существует. Они не находят цвета снаружи. Цвет зависит от очень большого количества факторов, он очень зависит от света. Когда есть свет, вы видите цвет, когда его нет, то цвета вы не видите. Поэтому они думают, что свет – это цвет. Есть ли в темной комнате синий цвет чашки? Когда есть свет, появляется синий цвет чашки, когда света нет, нет и синего цвета чашки. Тогда свет создал эту синюю чашку.