

Я очень рад всех вас сегодня видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. При рождении обрести драгоценную человеческую жизнь – это большая редкость, в особенности, в этой драгоценной человеческой жизни изучать четыре буддийских философских воззрения, – для нас это очень драгоценно.

Вначале для нас медитация не эффективна. Вначале для нас очень важно обрести точное понимание четырех уровней буддийского философского воззрения. Если вы обретаеете правильное воззрение, даже если это воззрение школы Вайбхашика, то вы обретаеете воззрение Будды. С помощью этого воззрения вы можете освободиться от сансары. С точки зрения школы Прасангика Мадхьямика такое невозможно, но с точки зрения школы Вайбхашика определенных реализаций вы достигнете. Тем не менее, с точки зрения Прасангики Мадхьямики, имея воззрение Вайбхашики, вы можете обрести более высокое перерождение и можете достичь пути подготовки. Далее, в дополнение к этому, воззрение школы Вайбхашика является основой для обретения других более высоких воззрений. Если практикующий обрел воззрение Вайбхашики и медитирует, а затем встречается с книгой, содержащей воззрение Прасангики Мадхьямики, то, прочитав эту книгу, он сможет гораздо легче обрести это воззрение. Мой Духовный Наставник говорил мне о том, что все низшие философские школы подобны подготовительным ступеням для обретения более высоких воззрений, и поэтому, никогда не смотрите на эти школы свысока, думая, что это воззрения Хинаяны. Также, поскольку мы являемся последователями Махаяны, то нам очень важно не смотреть свысока на Хинаяну. Есть такие практики Хинаяны, которые обрели очень чистое отречение, ведут очень чистый образ жизни, и они гораздо лучше, чем мы. Если же их сравнивать с махаянскими бодхисаттвами, которые действуют ради блага всех живых существ, жертвуют собой ради блага всех живых существ, то в сравнении с такими бодхисаттвами, они немного ниже. Но, тем не менее, они не ниже, чем мы.

Вам нужно понимать, что мы подобны поклонникам Махаяны. Мы не являемся настоящими практиками Махаяны. С того момента, когда вы обретаеете бодхичитту, вы становитесь настоящим практиком Махаяны. Вот тогда вы вступаете на первый путь Махаяны, тогда вы настоящий практик Махаяны. В настоящий момент мы не являемся практиками тантры, практиками Махаяны, мы просто любители этой практики. Поэтому, вам должно быть стыдно, называть себя практиком махамудры, практиком дзогчен. В настоящий момент вы очень далеки от практики махамудры, от практики дзогчен. Мы даже не являемся хорошими практиками Махаяны, потому что у нас очень много эгоизма. Если вы называете себя практиком тантры, имея такое эго, и говорите: «Я практикую стадию порождения», визуализируете себя божеством, то ваше эго становится божеством. С этим надо быть очень осторожным. Ваше эго никогда не может стать божеством, а вот видимость вашей мудрости, познающей пустоту, должна явиться в облике божества. Если у вас нет правильного философского воззрения, то есть, у вас нет мудрости, познающей пустоту, то, как тогда видимость вашей мудрости, познающей пустоту, может явиться в облике божества? Поэтому, вам нужно почувствовать, что вам очень повезло, что вы имеете возможность изучать самые фундаментальные философские воззрения.

В любой области продвигайтесь шаг за шагом. Может быть, в какой-нибудь другой области вы очень продвинуты, но что касается развития ума, то здесь вы – ноль. Например, если я сам – ноль в технике печатания на компьютере, но говорю, что я доктор философии и поэтому хочу сразу взяться за какой-то большой проект, например, говорю: «Я хочу печатать, не глядя; раз он может, то и я тоже так смогу», – я печатаю, но результата нет. Вроде печатаю, но никакого смысла в этом нет. Если люди хорошо подготовлены, то у них все пальцы натренированы, и поэтому они могут печатать, не глядя. Без подготовки это невозможно. Вам нужно понимать, что в плане развития ума вы – ноль. Поэтому вам необходимо начинать с самого начала и не позволять своему эго обмануть вас. Когда вы

изучаете философию, не думайте так: «Когда же Геше Ла закончит объяснять воззрение Вайбхашики? Я хочу скорее перейти к воззрению Мадхьямики». Здесь вам мешает ваше эго.

Теперь с большой радостью слушайте это учение по философским буддийским школам, которое объяснялось великими мастерами прошлого. Это не новое учение, которое создал я. Итак, слушайте его с большой радостью. Вы можете доверять этому подлинному учению на сто процентов. Я не передаю учение так, что высказываю первую попавшуюся мысль, которая пришла мне в голову. Это учение основано на этом коренном тексте и на множестве других коренных текстов. Я стараюсь подготовиться к этому учению, чтобы в будущем вышла книга «Буддийские философские воззрения», которая смогла бы принести пользу всей России. Это очень важно для России, потому что многие люди в России хотят развивать свой ум. Но, не овладев такими философскими воззрениями, какой бы медитацией вы ни занимались, она не будет иметь эффекта для вас. Философское воззрение и медитация должны идти вместе. Насколько глубинной становится ваша медитация, очень сильно зависит от того философского воззрения, которым вы обладаете.

Теперь, что касается буддийских философских школ, то первая – это школа Вайбхашика. Воззрение школы Вайбхашика объясняется в четырех главах. Эта система передачи учения очень похожа на монашескую систему, которой обучают в монастырях. Итак, воззрение школы Вайбхашика объясняется в четырех главах. Первая глава – это определение. Вторая глава – это символизм, символика, то есть в ней дается объяснение, почему эта школа называется Вайбхашикой. Далее, третья глава – это подразделения школы Вайбхашика. Четвертая глава – это непосредственное изложение воззрения Вайбхашики.

Итак, первая глава – определение. Определение школы Вайбхашика – это хинаянский философ (Вайбхашика – это не только воззрение, здесь речь идет о философе); итак, Вайбхашика – это хинаянский философ, который принимает самопознающее сознание и принимает внешние объекты, как истинно существующие. Это определение философа Вайбхашики.

Теперь, вторая глава – символизм. Почему такой философ известен как Вайбхашика? Вайбхашика означает – конкретик. Почему такой философ известен как конкретик? Потому что он принимает три времени, как часть субстанционального существования. Но это не очень важно, почему это так называется. То, что очень важно, я вам объясню очень подробно. А что не очень важно, я объясню вам в общих чертах. Потому что нет времени углубляться во все подробности. Вы просто можете иметь общее понимание, что Вайбхашика – это конкретик. А конкретик – это тот, кто принимает время как часть субстанционального существования. Потому что только в школе Вайбхашика принимается, что все три времени – прошлое, настоящее и будущее – существуют субстанционально. В настоящее время ученые говорят о том, что, например, можно путешествовать в будущее, или вернуться в прошлое – это похоже на точку зрения Вайбхашики: прошлое субстанционально существует, будущее тоже субстанционально существует, можно туда поехать. С точки зрения высших философских воззрений прошлое уже закончилось, оно исчезло. Будущее еще не наступило. То есть существует только настоящее, субстанционально существует настоящее. Что касается будущего, то вы не можете отправиться в будущее, потому что это то, что еще не наступило. А школа Вайбхашика говорит о том, что прошлое существует субстанционально, будущее тоже существует субстанционально. Поэтому, если вы изобретете машину времени, то сможете путешествовать во времени. В наше время многие ученые фантасты основываются на таком воззрении Вайбхашики о субстанциональном существовании времени. В действительности это невозможно. Вы не можете попасть в будущее.

Теперь, третья глава – подразделения в школе Вайбхашика. В школе Вайбхашика рассматриваются четыре главных подразделения. Все обеты Винаи возникают на основе каких-либо из этих четырех подразделений Вайбхашики. Школа Вайбхашика – это главное философское воззрение, основа для обетов Винаи. Очень трудно передать вам определение всех подразделений на тибетском языке, но для вас самое главное знать, что в школе Вайбхашика существует четыре подразделения и в каждом из четырех подразделений есть свои подразделения. Вкратце вам нужно знать, что в школе Вайбхашика существует восемнадцать подразделений. К какому бы из подразделений ни принадлежал философ, он будет отрицать существование самопознающего сознания, а также будет считать внешние феномены существующими истинно. Косвенно это говорит о том, что они не принимают «Я», существующее независимо и субстанционально. Здесь говорится о том, что внешние объекты, внешние феномены они принимают как существующие истинно. Итак, существует восемнадцать подразделений, и если говорить о презентации основы, пути и результата, то представление об основе, пути и результате в разных подразделениях дается немного по-разному. Поэтому, хотя в целом все подразделения Вайбхашики придерживаются одного главного воззрения, но если говорить о тонкостях и деталях, то представления об основе, пути и результате, что является важным для каждой философской школы, в разных подразделениях немного отличаются. Таким образом, возникает восемнадцать подразделений.

Представление об основе, пути и результате является очень важным для каждой школы, потому что с помощью презентации основы, пути и результата школы доказывают, что можно достичь состояния освобождения и состояния будды. То есть с помощью презентации основы, пути и результата они доказывают, что это возможно, что такой результат возможен. Как в науке, для того чтобы что-то осуществить на практике, вначале ученые доказывают теоретически, что это возможно. Буддизм подобен науке. Он не похож на другие религии. Если где-то говорится, что нужно молиться богу и бог вам все подарит, тогда вам не надо создавать причины. Вы читаете молитвы, а потом, в один прекрасный день бог говорит вам: «Все, ты достаточно молитв прочитал, я дарю тебе реализацию нирваны! Получай!» Вот такого нет. Буддизм – это по-настоящему наука об уме. Поэтому, когда я изучал буддийскую философию, у меня возникло очень глубокое уважение к Будде, как к невероятному ученому в ментальной области. То есть это ученый в науке об уме. В наше время люди игнорируют науку об уме, потому что с помощью нее невозможно произвести какой-то красивый объект, который можно было бы продать на рынке. Наш мир стал как детский рынок. Дети создают красивые вещи и говорят: «О, как интересно!» А что касается развития нашего ума, то мы это не рассматриваем как что-то очень серьезное – и это очень большая ошибка в нашем мире.

Итак, если практиковать такой научный подход, то в первую очередь вам нужно исследовать, возможно ли такое, можно ли достичь определенного результата или нет. Какую причину вам необходимо создать для обретения результата и является ли это чем-то подлинным, настоящим. Сначала изучите теорию, не занимайтесь сразу медитацией. В противном случае после того как вы проведете год в медитации, вы скажете: «Все это неправильно. Это все неправда!» Но даже если в течение одного месяца вы будете изучать эту теорию, то вы поймете: «Да, здесь не просто чепуха говорится, здесь есть много глубинных мыслей. Это настоящая наука. С помощью этого мое состояние ума можно сделать совершенно чистым. Это возможно! Мой ум можно полностью освободить от омрачений, потому что омрачения не находятся в природе моего ума», – вы обретаете убежденность в этом: «Существует противоядие, которого у меня в настоящий момент нет, но я на сто процентов могу произвести это противоядие!» Когда вы создаете такое противоядие, то это медитация, это практика. В процессе практики вы производите такое

противоядие. Буддийская медитация не означает, что нужно просто сидеть, ни о чем не думать, а ваш ум в это время гуляет туда-сюда. Нет! Это работа, подобная той, которой занимаются ученые, чтобы найти противоядие от болезни. Когда ученый находит противоядие от болезни, он радуется: «Вот! Я нашел! Сейчас я могу вылечить любую болезнь». Такого нет, что врач готовит лекарство, а потом дает вам. Вам самим надо готовить это лекарство.

Что касается физиологических болезней, то здесь медики создают определенные лекарства, а потом дают их вам. Но что касается болезни вашего ума, то никто за вас не произведет такое лекарство. Вам необходимо создать это лекарство самим. Поэтому Будда говорил: «Вам нужно быть наставниками для самих себя». Это очень драгоценный совет Будды. Опираясь на внешнего Духовного Наставника, в конце вам необходимо стать наставниками самим себе. В конце вам нужно стать источником счастья для всех живых существ. И это очень драгоценный совет Будды. У вас у всех есть такой потенциал. Если вы станете источником счастья для всех живых существ, то вы на сто процентов раскроете весь потенциал вашей жизни. Итак, презентация основы, пути и результата очень важна.

Вначале я вам объясню в общих чертах, дам некоторое представление об основе, пути и результате, а потом объясню это более подробно. Почему школы Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика дают представление об основе, пути и результате?

Основа – это объект, который вы тренируете. Это – основа. Вы можете тренировать какие-то внешние объекты. Вы также тренируете свое тело и свой ум. Это объекты тренировки. Это основа. Ваше тело, речь и ум трансформируются в чистое тело, речь и ум. Здесь, ваше тело, речь и ум – это тоже основа. В учении Махаануттарайога-тантры также дается представление об основе, пути и результате. Итак, основа – это наше тело, речь и ум. Или мы можем говорить – наше тело и ум. Или относительная и абсолютная истина. На такой основе вы порождаете два пути. Один путь – это аспект метода, а второй путь – это аспект мудрости. Если говорить в общем, то на такой основе как относительная истина вы порождаете аспект метода – это отречение и бодхичитта. Когда вы рассматриваем воззрения колесницы Хинаяны – воззрения Вайбхашики и Саутрантики, то здесь в качестве метода рассматривается отречение. А в школах Махаяны в дополнение к отречению также необходима бодхичитта. Итак, вы обретаете очень ясное представление об основе – относительной истине, и благодаря этому развиваете метод – это отречение и бодхичитта. Обретая очень ясное представление об абсолютной истине, вы порождаете мудрость, познающую пустоту.

Эти два пути – метод и мудрость – трансформируют наше тело и ум в чистое тело и ум. С точки зрения Хинаяны, мы трансформируем свой ум в совершенно чистое состояние – полностью освобождаем от омрачений. Там не идет речь о теле. Там говорится о том, что наше тело является загрязненным телом, и когда достигается состояние архата, то далее нет продолжения тела. Здесь ум однонаправленно сосредоточен на пресечении омрачений. Он пребывает в состоянии безупречного счастья очень длительное время. Это то, что называется нирваной, которая объясняется в школе Хинаяны. Это полная свобода от страданий и от причин страданий. Такое состояние ума, полностью свободное от омрачений обретается с помощью мудрости, познающей пустоту, которая полностью очищает омрачения из нашего ума. Но в школах Хинаяны говорится не о мудрости, познающей пустоту, а о мудрости, познающей бессамость личности. Сейчас я даю вам общее объяснение, а более подробное дам позже.

С точки зрения школ Махаяны: Читтаматры и Мадхьямики – здесь говорится о мудрости, познающей пустоту, и о методе – бодхичитте. Благодаря этим методу и мудрости наше

тонкое энергетическое тело трансформируется в Рупакаю, а наш наитончайший ум трансформируется в Дхармакаю. Это общее представление об основе, пути и результате, которое дается в этих четырех буддийских философских школах.

Теперь, с точки зрения школы Вайбхашика подробно рассмотрим представление об основе. Итак, одна из основ – это пять совокупностей. Знать пять совокупностей очень важно. Потому что, когда вы говорите о своем «Я», то это «Я» неотделимо от пяти совокупностей. Только небуддийские философы утверждают, что есть такое «Я», отдельное от пяти совокупностей. Мы все время говорим: «Я, я, я!». Но это «Я» должно пребывать в пределах пяти совокупностей. Если вы не знаете, что такое пять совокупностей, то не сможете понять бессамость «Я». Тогда ваше понимание бессамости «Я» станет представлением о небытии, как будто ничего не существует. Сейчас вы обучаетесь настоящей мудрости, а то, чему вы обучаетесь в школе, в университете (я также обучался в школе и в университете), – это, в основном, не полезно. Во время сдачи экзаменов это полезно, а потом пользы от этого нет, я правду говорю. Сколько я всего учил, учил, потом экзамен сдал – и все – закончил. Пользы от этого в жизни нет. Потому что это написал какой-то один человек сто лет назад, он это придумал, записал, а потом его воззрения читают. На каком законе основаны эти воззрения? Никакого такого закона нет. Некоторые экономические законы основаны на законах страны, но эти законы меняются, уходят в прошлое, и книги, которые были написаны сто лет назад, сейчас уже не имеют смысла. Точно также, если вы изучаете любое учение, созданное на основе закона, принятого людьми, временного закона, то большой пользы не будет. Польза от этого будет кратковременной, время меняется – и эти знания становятся пустыми знаниями.

Буддийское философское учение основано на законах природы – это естественные законы, это не то, что создали люди или создал бог. Даже Будда говорил: «Я не создавал никаких законов, я не создал закон кармы. Я не создавал законов работы ума и так далее. Это природные механизмы. Я просто открыл их». И далее, основываясь на этих законах, возникают все эти теории. Поэтому, могут пройти миллиарды и миллиарды лет, но эти знания никогда не станут бесполезными. Они все время будут полезны для вас. Поэтому буддийские книги, которые были написаны 2500 лет назад – я некоторые из них читаю в наши дни, они для меня очень полезны. Это не старые знания. Нет, они все ещё живые. Они связаны с нашей жизнью. Потому что они основаны на природных законах. Поэтому, мой для вас совет: если вы хотите обрести настоящую мудрость, то эта мудрость должна быть основана на законах природы, а не на искусственных законах. Даже не на таких законах, которые создал бог или ваш Духовный Наставник. Эти искусственные законы были бы бесполезны. От них пользы нет. Даже если Учитель – мой Учитель – если он придумал закон, то это ерунда, пользы от этого нет. Поэтому в буддизме нет такого, что учитель приходит и говорит: «Я могу дать вам такое особое учение, которого не давал даже Будда!», – такого нет. Исследуйте Учение Будды: соответствует оно законам природы или не соответствует. Если оно противоречит законам природы, то вам также не нужно принимать такое учение. Будда сам говорил: «Вам нужно исследовать мое учение так же, как вы исследуете золото – проверяете, трете его и так далее. Не принимайте мое учение просто на веру». Поэтому, в настоящее время буддизм и наука идут вместе – рука об руку – поскольку и в той и в другой области происходит поиск истины. Здесь ни с одной, ни с другой стороны не говорится, что это наше положение, и поэтому мы будем его придерживать: «Можете убить меня, но я все равно это не отдам! Это мое!» Это тупой ум. Нужно думать так: «Если факты говорят, что это не правильно, значит, это не правильно. Неправильное воззрение мне не нужно. Мне нужна истина».

Итак, очень важно знать, что представляют собой эти пять совокупностей. Первая совокупность – это совокупность формы. Вам здесь недостаточно просто понять слова.

Когда я говорю «пять совокупностей», у вас в уме должен возникнуть образ. Что касается пяти совокупностей, то когда я говорю «Я», то это «Я» находится либо в пределах этих пяти совокупностей, либо это собрание пяти совокупностей, либо это одна из пяти совокупностей, либо это название, которое присваивается этим пяти совокупностям. На сто процентов не существует «Я» где-то во внешнем мире, отдельно от этих пяти совокупностей. Это индуистские представления. Это действительно, правда, потому что, когда ваше тело идет, вы говорите: «Я иду». То есть, если бы «Я» существовало отдельно от пяти совокупностей, то, как вы могли бы сказать: «Я иду?» Но когда вы исследуете свое тело, то ваше тело – это не «Я». Однако когда тело идет, вы говорите: «Я иду». Итак, это правда. Когда вы пытаетесь найти своё «Я», вы не находите его в своем теле, но когда ваше тело идет, вы говорите: «Я иду». И это, тоже, правда. Это относительная истина. Обе эти точки зрения правильные. Эти две истины должны идти близко-близко, чтобы вы точно поняли, что ваше относительное «Я» существует, но с абсолютной точки зрения такого-то «Я» не существует. Когда вы ищете, то не находите это «Я». И здесь нет противоречий. Итак, когда вы лучше поймете этот момент, вы точно увидите, что с одной стороны вы говорите: «Я кушаю, я становлюсь толще, я становлюсь красивым, я становлюсь уродливым, старым». Но, с другой стороны, субстанционально существующего «Я» не существует. Тогда какое «Я» существует?

Вначале, не используя медитацию, а просто применяя анализ и размышления, постарайтесь понять это и подумать, что это нечто очень глубокое, интересное. То, что вы думаете, это тоже аналитическая медитация. Для аналитической медитации не обязательно сидеть в строгой позе. Когда вы просто сидите – думайте, когда едете в машине – думайте: «Человек едет в машине, но тело человека – это не человек, его ум – это тоже не человек, но все равно он едет в машине. Он сидит рядом со мной. Его лицо иногда становится красным, когда его чуть-чуть критикуют». Если вы будете так размышлять, то со временем будете это понимать все глубже и глубже. Каждый раз все глубже и глубже. Итак, первая совокупность – это совокупность формы. Совокупность формы – это ваше тело. Далее, остальные четыре совокупности.

Итак, рассмотрим вторую совокупность – это совокупность ощущений. Это вы знаете – это ваши ощущения, когда вы чувствуете счастье, когда вы чувствуете несчастье. Эти чувства, ощущения – это тоже совокупность. Это очень важный, очень активный вторичный ум, поэтому его тоже рассматривают как совокупность. Основную часть времени у нас присутствуют определенные ощущения, и поэтому эти ощущения являются такой важной совокупностью.

Далее, третья совокупность – это скандха различения: «Это – цвет, это – форма, это – учение. Это учение я принимаю, а такое-то учение я не принимаю...». Здесь нет такого независимого «Я», которое бы принимало такие решения. Здесь такие решения принимает ваша совокупность – скандха различения. Вы говорите: «Вот это я принимаю, а вот это я не принимаю». В действительности здесь нет такого плотного «Я», которое принимало бы или не принимало бы что-то. Например, когда ваше тело идет, вы говорите: «Я иду». Но здесь нет такого плотного «Я», которое бы шло. Точно также, основную часть времени мы думаем, что это «Я» принимает решения. Вы говорите: «Это мое утверждение, я от него не откажусь. Убейте меня, но от такого моего утверждения я не откажусь!» В этот момент возникает цепляние за «Я», как за независимо субстанционально существующее.

Когда вы очень ясно представляете основу, тогда отсутствие такого независимо существующего «Я» для вас становится все яснее и яснее. Например, если у вас нет правильного понимания того, что такое вода, то вы думаете, что вода существует субстанционально, что есть такая плотная, единичная, независимая субстанция воды. Но

когда вы исследуете воду, то находите, что вода – это соединение кислорода и водорода. Когда вы знаете, что вода – это соединение кислорода и водорода, вы говорите, что вода только кажется независимо субстанционально существующей, но в действительности это лишь соединение кислорода и водорода. Поскольку это соединение кислорода и водорода, то эта вода существует, но как же она может быть независимо субстанционально существующей? Это реальность воды. Она пуста от независимого субстанционального существования. А высшие школы говорят, что вода пуста от истинного существования, потому что она взаимозависима. Она зависит от названия, которое присваивает ей наша мысль. Это просто название, ярлык, который присваивает наш ум. Поэтому где-то там, снаружи, такая вода никогда не существовала. Но относительная вода существует, мы можем ее использовать. Однако истинно существующей воды нет. Для того чтобы понять эти вещи глубже, очень важно правильно понять основу. Итак, третья совокупность – это совокупность различения.

Далее, четвертая совокупность – это совокупность формирующих факторов. Это не так просто. Функциональный объект, который не является ни сознанием, ни формой, относится к формирующим факторам. Вы думаете, что основа для «Я» – это либо тело, либо ум. Но, в действительности, существует также и третий фактор – то, что не является ни телом, ни умом. Скажем, кармические отпечатки. Кармические отпечатки – это не сознание и не форма – это формирующие факторы. Личность – это тоже формирующий фактор. Личность – это не форма. Личность – это не сознание. Но это функциональный феномен. Личность может страдать, может быть счастливой, но это не субстанция и не сознание. Итак, эта четвертая совокупность – функциональный объект. Это то, что является чем-то производным, но это не сознание и не форма. Это то, что называется формирующими факторами.

Далее, пятая совокупность – это ментальное сознание, наше ментальное сознание, первичный ум. Это одна из самых главных объектных основ для нашего «Я». Наше грубое тело генетически возникает из клеток отца и матери. Но что касается остальных совокупностей – второй, третьей и четвертой совокупностей – они возникают из первичного ума, из ментального сознания. В высших буддийских философских школах ментальное сознание расценивается как личность. Хотя они соглашались с тем, что личность существует номинально, но в качестве примера личности они приводят ментальное сознание. То есть они говорят, что ментальное сознание – это представитель личности. Сегодня за очень короткое время я дарю вам очень много золотых монет. Для тех людей, кто хочет медитировать – это нечто драгоценное. А кто просто хочет продемонстрировать, что он ученый – это не будет очень полезно, просто пустые слова.

Далее, школа Вайбхашика в рамках презентации основы говорит о десяти обуславливающих факторах. Какая бы мысль не возникала в нашем уме, она возникает из десяти обуславливающих факторов. Пять внешних обуславливающих факторов – это форма, звук, запах, вкус и тактильные объекты. Это пять внешних обуславливающих факторов. Далее рассматриваются пять органов, как пять внутренних обуславливающих факторов. Это глаза, уши, нос, язык и так далее – это внутренние обуславливающие факторы. Когда внешние объекты встречаются с внутренними обуславливающими факторами, тогда возникает сознание. Поэтому рассматривают десять обуславливающих факторов: пять внешних и пять внутренних. Здесь рассматривается механизм, каким образом возникает сознание. Оно не возникает без причины. Оно возникает из стечения большого количества факторов. Это реальность.

Далее, школа Вайбхашика дает представление о восемнадцати элементах. Эти восемнадцать элементов принимают все философские школы. Очень важно знать эти восемнадцать

элементов. В науке сейчас говорят о пяти элементах, о шести элементах, но в буддизме говорится о восемнадцати элементах. Здесь не идет речь о фантазии. Эти элементы – реальность.

Вначале рассматривается шесть внешних элементов, а далее – двенадцать внутренних элементов. В действительности, это очень похоже на обуславливающие факторы. Шесть внешних элементов – это следующее: форма, звук, запах, вкус, тактильный объект и феномены. Но здесь не идет речь обо всех феноменах. Это такая специфическая терминология. Вы познаете эти шесть внешних элементов на основе шести внутренних элементов. Шестое – это то, что называется феноменами, это феномены, которые не относятся к предыдущим пяти. Существует множество таких феноменов, которые не относятся к этим пяти. Они не являются ни звуком, ни формой. Например, когда вы принимаете обеты, то это не грубая форма. Это не звук и не запах, и так далее. Вам нужно понимать, что это элемент феномена. Это другой, отдельный термин. Здесь надо знать специфическую буддийскую терминологию для более ясного понимания. Это элемент феномена. Феномен и элемент феномена – это разные термины. Феномен – это все феномены. Элемент феномена – это не запах, не вкус, это не грубая форма. Это элемент феномена. Элемент феномена невозможно увидеть органами зрения. Орган зрения видит грубую форму.

С помощью органа зрения вы видите грубую форму, а с помощью органа слуха вы слышите звук и так далее. Далее прибавляется ментальный орган. С помощью ментального органа вы можете увидеть обет. Не любой ментальный орган может это увидеть, но когда ваш ментальный орган становится острее, тогда вы с его помощью можете увидеть обет. Это похоже на ясновидение. Например, ученые говорят о шестом элементе, правильно – это шестой элемент. Шестой элемент – это ментальный орган, это очень особый орган. Вам также необходимо знать, как он используется.

Шесть внешних элементов – это основа; шесть внутренних элементов – это органы, и на основе сочетания этих элементов у вас возникает шесть элементов сознания. На основе шести внешних элементов и шести внутренних элементов – органов, когда они соприкасаются, возникает шесть внутренних элементов сознания. Когда элемент зрительного органа соприкасается с внешним элементом формы, то возникает элемент зрительного сознания. Это первый внутренний элемент сознания. Внутренний элемент – это орган. Итак, внешний элемент – это основа, внутренний элемент – это орган, и на основе их сочетания возникает внутренний элемент сознания. Это не очень трудно. Когда внешний элемент феномена встречается с внутренним элементом – ментальным органом, то возникает внутренний элемент ментального сознания.

Что такое ментальный орган? Например, орган зрения и зрительное сознание совершенно отличаются друг от друга. Одно относится к форме, а другое – к сознанию. То есть, орган зрения – это форма, субстанция. Это не сознание. Ученые исследуют этот вопрос и говорят то же самое, что орган зрения – это не сознание, это – форма. С помощью органов познает сознание. Ученые говорят, что внешняя форма является органу зрения, орган зрения передает в мозг электрический сигнал, и мозг познает, что это форма. А в буддизме говорится, что наш мозг не познает. Познает сознание. Иначе возник бы вопрос: какая часть мозга производит познание? Но вы не найдете такой части мозга. Нейробиологам также очень трудно ответить на вопрос: какая часть мозга производит познание?

Поэтому, в буддизме говорится, что мозг не познает. Мозг является органом, с помощью которого сознание производит познание. Ваш мозг и, например, орган зрения, совершенно одинаковые – разницы нет. Когда нет сознания, то мертвым является и ваш орган зрения, и

также ваш мозг. Это как компьютер. Если его не подключить к сети, когда нет электрического тока, то компьютер подобен органу или подобен мозгу, то есть он мертв в этом случае. Когда же компьютер подключают к электричеству, то возникает впечатление, что он что-то познает. Он ничего не познает, но выглядит, что он как будто познает, разговаривает с вами. Вы думаете: «О, какой умный! Компьютер со мной разговаривает». Компьютер не разговаривает. Точно также выглядит, как будто бы мозг познает. Но, в действительности, познает не мозг, а ваше сознание. Когда ваше сознание покидает тело, то мозг остается просто как какая-то субстанция.

Существуют исторические факты, имевшие место в прошлом в Тибете и в Индии: люди, которые выполняли практику донджуг, могли покинуть свое тело и перейти в мертвое тело, а потом это мертвое тело вставало. Мозг в этом теле совсем другой, и в этом мозге никаких отпечатков нет, никакой информации из прошедшей жизни. А практикующий, переместивший свое сознание в это мертвое тело, все свое прошлое помнит. Итак, тело умирает и в мозгу никакой информации не остается, а практикующий через этот мозг воспринимает совсем другую информацию. Это сто процентное доказательство того, что мозг ничего не понимает. Есть множество доказательств того, что такое происходило в прошлом.

Допустим далее, что мозг познает, но без причины информация в мозге не может возникнуть. Это соответствует законам науки и буддийским законам. Существует много подлинных историй, фактов из жизни – вы можете проверить в Интернете и найдете более двух тысяч историй о том, что маленькие дети хорошо помнят свои предыдущие жизни. Люди исследовали их показания и пришли к выводу, что это правда. Откуда возникает такая информация? В мозге такой информации нет, потому что у детей раньше такого опыта не было.

Основываясь на таких доказательствах, мы очень ясно видим, что в нашем теле не только мозг, не только органы, но самым главным является сознание. Сознание, которое существует с безначальных времен и будет существовать до бесконечности. Это сознание испытывает ощущения, испытывает счастье, испытывает страдания. Оно пронизывает все ваше тело. Если у вас дискомфорт в какой-то части тела, то сознание сразу же ощущает его. Это делает не мозг. Это ваше сознание. Это на сто процентов так. Здесь ментальное сознание в зависимости от ментальных факторов производит такое познание.

Далее, что такое ментальный орган? Ментальный орган – это сознание. В первый момент объект является ментальному органу. Хотя это ментальное сознание, но оно не может произвести познание сразу же, в первый миг. Основываясь на первом моменте сознания, далее во второй миг уже происходит ментальное познание и, поэтому, первый момент называется ментальным органом. Итак, ментальный орган – это тоже сознание, которое возникает за миг до ментального познания. Я думаю, что мозг также играет очень важную роль, это тоже орган, который поставляет информацию ментальному сознанию, потому что если мозг в каких-то частях поврежден, то ментальное сознание не может познавать правильно. Поэтому буддисты не отрицают участие мозга. Мозг также играет очень важную роль в процессе познания. Но не думайте, что без мозга вы не можете познавать. Во время смерти ваш мозг уже мертв, но вы можете познавать и даже яснее. Люди, которые умеют использовать тело сна, могут покинуть это свое грубое тело и отправиться в какие-то другие места, посетить другие места. В этот момент у них нет грубого тела, нет мозга. У них есть тонкое энергетическое тело. В тантрах объясняется то, каким образом можно обрести такое тело сна. Это тоже возможно.

Тантра – это очень тонкая наука в буддизме. Не думайте, что тантра – это просто ритуалы, звон в колокольчик, когда вы бьете в дамару – это не так. Чтение мантр, ХУМ ПЕ – это вторичная тантра. Это не настоящая тантра. Настоящая тантра – это наука, это как квантовая физика. Тантра – это такая квантовая наука об уме, в которой вы изучаете то, каким образом использовать свое наитончайшее энергетическое тело и наитончайшее сознание, как использовать наитончайшее энергетическое тело и в нем посетить другие вселенные. Например, тело сна – это нечто самое простое, но если вы не можете обрести даже его, то, как же вы тогда можете обрести иллюзорное тело и ясный свет? Это нечто очень сложное, я хотел бы вам об этом сказать. Это очень сложная наука. Если вы будете подобно маленьким детям просто так сидеть и смотреть в свой ум, то таким образом постичь ясный свет невозможно было раньше, сейчас невозможно и в будущем будет невозможно. Это не просто. Просто так сидеть, смотреть в свой ум – это подобно тому, как человек, который не знает науки, думает, что если эти два камня потереть друг об друга, то появится ядерная энергия, и ее можно будет использовать. Думать, что два камня потереть, и отсюда будет ядерная энергия – это невозможно. Использовать наитончайшую энергию очень трудно.

Итак, это представления об основе, которые даются в школе Вайбхашика. Что касается различных миров, различных уделов, то в школе Вайбхашика говорится, что существует пять уделов – пять миров. В других школах говорится о шести мирах, а в школе Вайбхашика говорится о пяти мирах. Они рассматривают полубогов и богов как один мир. Поэтому пять миров. Что касается жизни, то существует не только жизнь человека, но есть жизнь животного, есть также голодные духи, мы их не видим, но они существуют. Также есть существа ада. Мы их не видим, но они существуют. Мы, люди и животные – соседи. Мы можем друг друга видеть. Боги и полубоги (здесь речь идет о мирских богах) – они также соседи, и поэтому они иногда сражаются. Они не только видят друг друга, но также сражаются друг с другом. Нам не нужно думать, что мы все время были людьми. Мы были уже всеми этими существами. В настоящий момент нашим временным адресом является мир людей, но в зависимости от нашей кармы, мы далее обретаем другие различные тела. И до тех пор, пока мы не освободим свой ум от омрачений, мы будем перерождаться в этих шести мирах, в соответствии с нашей кармой. То, что мы вращаемся в этих шести мирах, называется циклическим существованием. Итак, в Вайбхашике говорится о пяти мирах.

Что касается способов рождения, то говорится о четырех способах рождения. Такие четыре способа рождения принимаются не только школой Вайбхашика, но всеми четырьмя школами. То есть, можно родиться не только из утробы матери. Один из видов рождения – это рождение из материнской утробы. Следующий вид – это рождение из тепла. Существует множество насекомых, которые рождаются из тепла. Еще один вид – это рождение из яйца. Далее, также говорят о спонтанном рождении. То есть не обязательно рождаться из материнской утробы. Некоторые существа рождаются на нашей планете спонтанно. Гуру Ринпоче родился из цветка лотоса. Таким образом, существует четыре способа рождения.

Далее, школа Вайбхашика принимает то, что все феномены являются функциональными феноменами. Они говорят, что и постоянные и не постоянные феномены являются функциональными. Поэтому, если что-то является феноменом, то это функциональный феномен. Например, что касается пространства, они говорят, что пространство функционирует. Оно функционирует таким образом, что позволяет нам передвигаться в пространстве. Если бы не было пространства, то мы не смогли бы передвигаться в пространстве. Но, поскольку пространство функционирует так, что позволяет нам передвигаться, то мы можем передвигаться. Пространство является основой для ветра. Из-за пространства существует ветер. Это уникальная особенность школы Вайбхашика. В других философских школах не принимается то, что пространство функционирует.

Итак, вначале мы рассмотрели восемнадцать элементов, пять совокупностей, десять обуславливающих факторов – это общее представление о феноменах.

Далее, феномены делятся на две категории. Это уже с другой точки зрения, здесь мы уже будем рассматривать, как феномены существуют с точки зрения относительной реальности и с точки зрения абсолютной реальности. До этого рассматривалось, как феномены функционируют и как они существуют вообще, не в реальности, а просто как они вообще существуют.

Итак, с точки зрения двух истин существует два вида феноменов – это феномены относительной истины и феномены абсолютной истины. Феномены относительной истины – это тоже феномены. Из-за того, что абсолютная истина не может обнаружить этих относительных феноменов, вы не можете сказать, что они не существуют. Они существуют. С точки зрения абсолютной истины вы устраняете ложные представления о вашем «Я», но относительное «Я», относительная истина вашего «Я» существует. Если вы опровергните относительную истину вашего «Я» из-за утверждений, основанных на абсолютной истине, абсолютном анализе, и скажете, что «Я» не существует вообще, то это будет уже нигилизмом. То есть вы, таким образом, отвергнете относительную реальность, которая в действительности существует.

Буддийская теория пустоты не говорит о небытии. В этой теории вы устраняете ложное представление об объекте, ложное представление о себе. Когда вы устраняете это ложное представление о себе, то ваше относительное «Я» становится для вас еще более ясным. Поэтому в буддизме теория пустоты не говорит о том, что «Я» не существует, что страдания не существуют – что ничего не существует, потому что в противном случае вы могли бы просто сидеть, как ребенок, и думать, что болезней нет – они не существуют, поэтому лекарства принимать не надо. В теории пустоты болезнь зависит от множества факторов. Лекарства принимать обязательно надо. Раз болезнь зависит от множества факторов, то самосущей болезни нет, поэтому ее можно вылечить. Если есть самосущая болезнь, то ее невозможно вылечить. Поэтому, если вы знаете теорию пустоты, то понимаете, что лекарства обязательно нужно принимать. Потому что болезнь существует взаимозависимо. Она не самосущая. Некоторые буддисты говорят, что болезнь – это пустота, что не обязательно принимать лекарства – это является неправильным пониманием теории пустоты. Когда у вас возникает какая-то проблема, вы можете сказать, что эта проблема – пустота и сидите спокойно. Проблем нет – все пустота. Это неправильно. Проблемы есть, и это взаимозависимые проблемы. Существует проблема, и это взаимозависимая проблема. Нет самосущей проблемы. Нагарджуна говорил, что если бы существовала самосущая проблема, то ее невозможно было бы решить. Поскольку это взаимозависимая проблема, то ее можно решить. Поэтому проблемы возникают из сферы пустоты, и исчезают обратно в сфере пустоты. Это настоящее понимание.

Вернемся к теме. Я перехожу к более высоким философским воззрениям. Вы очень радуетесь! Итак, наша тема – это школа Вайбхашика. Мы рассматриваем относительную и абсолютную истину. Определение относительной истины в школе Вайбхашика. Рассматривается объект. Если этот объект исчезает вследствие удара по нему молотом или вследствие анализа, то это относительная истина. Например, чашка. Если вы ударите по ней молотком, то эта чашка исчезнет. Вы не сможете найти чашку. Осколки чашки – это не чашка. Это относительная истина чашки. Если мы говорим о форме, субстанции, то даже, если вы ударите по форме, то форма, субстанция все равно останется. Сколько бы вы ни дробили субстанцию, это все равно будет субстанция. Поэтому, если вы бьете по объекту молотом или анализируете его, и он при этом не исчезает, то это абсолютная истина.

Итак, школа Вайбхашика говорит, что относительная истина существует номинально. Например, лес. Лес существует номинально. Если вы устранили все деревья, то лес исчезнет. Итак, он существует номинально, поэтому это относительная истина. Армия тоже существует номинально. То, что существует номинально – это не абсолютная истина, это относительная истина. Что касается материи, тонкого сознания, то школа Вайбхашика говорит о том, что все это имеет субстанциональное существование и не существует номинально. Поэтому, это абсолютная истина.

Прасангика Мадхмика говорит, что все феномены существуют номинально, подобно лесу. Все они номинальны.

Кто-то из Москвы или из каких-то других Центров может приступить к расшифровке этого учения, чтобы в дальнейшем оно вышло в виде книги. Вы начинайте делать эту книгу, начинайте создавать книгу, а мое учение далее будет все глубже и глубже.

Я читаю все больше и больше книг. Я знаю, что в будущем по этому учению выйдет книга, поэтому для меня это очень полезно. Я также очень тщательно готовлюсь к этому учению. Я читаю разные книги, чтобы потом давать вам учение в сжатой форме. У вас в будущем нет много времени. Поэтому, если будут такие книги, то это будет очень полезно.