

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Породите искреннюю мотивацию и подумайте: «То учение, которое я получаю, я постараюсь применить в своей жизни, и постараюсь сделать это искренне. Я постараюсь сделать свою жизнь значимой». Настоящая буддийская практика – это когда вы стараетесь применить советы, которые слышите, стараетесь применить буддийское учение в своей повседневной жизни и стараетесь сделать свою жизнь более здоровой.

Здоровый образ жизни возникает благодаря здоровому образу мышления, а для обретения здорового образа мышления очень важна философия. Без философии, или если вы придерживаетесь какой-то странной философии, ваш ум становится странным. Почему подлинная философия делает ваш ум здоровым? Потому что она основана на фактах, на истине, и поэтому она помогает вам пребывать таким стабильным и прочным человеком. Я бы хотел сказать вам, русским людям, что вначале вы можете изменить себя не с помощью медитации. Медитация пока за пределами ваших способностей. Я могу вам сказать, что у вас нет таланта к медитации. Даже если вы попробуете, то через одну-две минуты ваш ум начнет блуждать здесь и там. Концентрация у вас будет очень плохой.

Если говорить о Речунгпе – ученике Миларепы, то у него был настоящий талант к медитации. Мальчиком он был пастухом и ничего не знал о медитации, но однажды он встретил Миларепу, и Миларепа передал ему объект, на который он должен был медитировать. После чего Речунгпа в течение недели пребывал в однонаправленном сосредоточении на этом объекте медитации. Вот это называется талантом к медитации. Его родители испугались и стали искать его. Когда они его нашли, то увидели, что он так и сидит в позе медитации. Он по-настоящему медитировал, не просто так. Он находился в настоящей медитации. Они его спросили: «Что ты делаешь?» Он сказал: «Я чуть-чуть медитировал». Они ему говорят: «Ты неделю не приходил!» Он даже не понял, что был в медитации целую неделю. Вот такому человеку, у которого есть талант к медитации, нужно делать упор только на медитации. Ну а мы с вами одной категории – у нас есть другого рода талант – это тоже не плохой талант. Это тоже хороший талант. Это – аналитический ум. В буддизме острый, аналитический ум очень важен. Это не хуже, чем одна неделя однонаправленной медитации. Не думайте, что наш талант хуже. Поэтому, нам необходимо развивать свой ум с помощью этого таланта.

Например, учителя в школе и преподаватели в университете исследуют своих учеников и студентов, и говорят, что у такого-то ученика есть такой-то талант и с помощью этого таланта он может чего-то достичь в своей жизни. У нас у всех есть определённые сильные стороны, есть также слабые стороны. Нам необходимо это знать и стараться развиваться со стороны своих сильных качеств, а не со стороны слабостей. Тогда позже мы сможем сбалансировать все свои качества. Поэтому аналитический, острый ум очень важен для понимания буддийской философии. Будда сам говорил о том, что его ученики будут делиться на две категории. Первые – это ученики, следующие его учению через мудрость, а вторые – это ученики, следующие его учению через веру. Это больше похоже на слепую веру. Среди этих учеников, те, кто следуют учению с помощью мудрости, с помощью аналитического, острого ума, – это более надежные ученики. Нам в нашей жизни очень важно иметь философию.

Вначале начните с философии Вайбхашики. У вас есть определенная основа. Позже в некоторых положениях вы почувствуете себя неудобно, когда будете проводить анализ. Вам нужно понимать, что основа всей буддийской философии – это школа Вайбхашики. Затем, когда вы изучаете эту школу, и в процессе исследования, когда вы находите определенные противоречия, после этого вы устраняете эти противоречия и переходите к школе

Саутрантика. Далее вы перемещаетесь к школе Читтаматра. Затем, когда начинаете исследовать самые тонкие моменты, и они вас перестают устраивать, вы переходите к школе Мадхьямика.

В действительности, буддийский философ – это тот, кто принимает четыре печати. Все буддийские школы принимают эти четыре печати. Первая печать: то, что возникает из причин – непостоянно. Вторая печать: то, что рождено под контролем омрачений, обладает природой страданий. Эти два положения, эти две печати принимают все буддийские школы. Далее, третье положение: все феномены бессамостны и пусты. Вот здесь уже возникают различные философские взгляды. Здесь начинают рассматривать бессамостность. Говорят о грубой бессамостности, о тонкой бессамостности. Также и в отношении пустоты феноменов: говорят о грубой пустоте и тонкой пустоте. Четвертая печать: только ум, полностью свободный от омрачений, безусловно здоровый ум – это нирвана. Это безусловное счастье.

Только это является безусловным счастьем, а все остальное – это не настоящее счастье. Это иллюзия. То есть это выглядит как счастье, но не является настоящим счастьем. Буддийская философия это знает давно. Миллиардер живет в огромном доме, но если у него больной ум, то у него нет стопроцентного, настоящего счастья. Это правда. С больным умом, даже если кушать из золотой тарелки, пить из бриллиантовой чашки, то счастья нет. В этом вам нужно породить убежденность: «До тех пор пока мой ум находится под контролем омрачений, куда бы я ни отправился, чтобы я ни обрел – все по природе будет страданием». Говорится, что когда вы делаете такое утверждение, что только ум, полностью свободный от всех омрачений, является безусловным счастьем, то вы тем самым утверждаете, что все остальное обладает природой страдания. Ум под контролем омрачений – это природа страданий. Куда бы вы ни отравились, все по природе будет страданием, и в конце все будет завершаться страданием, трагедиями.

Рождение начинается со страданий и заканчивается также страданиями из-за неверной стратегии – из-за рождения под контролем омрачений. Об этом говорится в буддизме, и в этом вам необходимо породить убежденность. Если вы боритесь с таким страданием, если вы опираетесь на правильную стратегию, то вы рождаетесь не под контролем омрачений, вы рождаетесь из сострадания. Вот с такой стратегией вы рождаетесь со счастьем, и заканчивается у вас все тоже счастьем. Это очень важная теория. Подумайте над ней, проанализируйте эту теорию. Тогда, если в уме вы придете к такому утверждению, вы уже сможете сказать: «Я – буддийский философ». Четыре буддийские философские школы объясняют эти темы подробно, чтобы у вас породилась более сильная убежденность в этих четырех печатях. Эти четыре печати в буддизме – самые основополагающие.

Теперь мы подошли к воззрению школы Саутрантика. Когда мы говорим о Вайбхашике, мы говорим о философе. Саутрантика – это тоже философ. То есть, когда дается определение Вайбхашики и Саутрантики, то даются определения именно философам, то есть личности, а не чему-то абстрактному или какой-то абстрактной школе снаружи. Нет такой школы Вайбхашика, как, например, МГУ, где-то снаружи. Вайбхашика – это философия, которая находится внутри вас, а не какая-то школа, в которую можно поступить.

Воззрение школы Саутрантика объясняется в четырех главах. Первая глава – это определение. Вторая глава – это значение названия. Третья глава – это подразделения. Четвертая глава – это непосредственное представление воззрения Саутрантики.

Теперь, первое – определение. Саутрантика – это хинаянский философ, который принимает самопознание, а также внешние объекты, как истинно существующие. Это определение Саутрантики.

В прошлый раз я давал вам определение Вайбхашики. В чем разница? Смотрите, здесь говорится: Вайбхашика – это хинаянский философ, который не принимает самопознание, но принимает внешние феномены, как истинно существующие. Это школа Вайбхашики. А Саутрантика – это хинаянский философ, который принимает самопознание и также принимает внешние объекты, как истинно существующие.

Теперь причина, по которой Саутрантика обрела такое название – Саутрантика. Саутрантика – это те, кто главным образом следуют Слову Будды, и принимают Слово Будды буквально, и поэтому, они называются Саутрантикой. Это не определение. Это просто объяснение, почему школа получила такое название. Саутрантика – это связано с сутрами. То есть, здесь говорится о том, что сутры они понимают буквально. Поэтому школа называется Саутрантика.

Далее, подразделения школы Саутрантика. Здесь есть два подразделения. Первое – здесь говорится о Саутрантике, которая следует логическим рассуждениям. Второе – это Саутратика, которая опирается на цитаты.

Саутрантика, которая следует семи разделам умозаключений – это последователи логических рассуждений в Саутрантике. А Саутратика, которая следует цитатам – это последователи Абхидхармы. Но это не очень важно.

Далее, четвертое – это непосредственное представление воззрения школы Саутрантика. Это объясняется в трех главах: основа, путь и результат.

Что касается презентации феноменов, то в школах Вайбхашики и Саутрантика она очень похожа. В Саутрантике немного более подробно объясняется то, что такое феномен. Потому что последователи логики в школе Саутрантика – это мастера логики. Им недостаточно просто дать название феномену, им необходимо более точно понять, что такое феномен. В современной науке, если вы спросите у ученых: «Что такое феномен?» – у них будут лишь абстрактные представления, они не смогут вам точно ответить, что такое феномен. Даже если они и дадут вам определение феномена, то они упустят при этом большое количество различных феноменов. То есть то, что они не могут понять, они считают не феноменом.

Что касается феномена, то это то, что существует. Здесь речь идет о том, что существует и что не существует. Это понять нелегко. Есть множество всего того, что кажется феноменом, но не является феноменом. То есть, это нечто несуществующее, а мы думаем, что оно существует. Как, например, если вы думаете про себя, что вы самосущие, то это самосущее «Я» не является феноменом. То есть, оно не существовало с самого начала. Но мы думаем, что такое «Я» существует и говорим: «Я хожу, я кушаю, я сижу». В действительности, это не феномен. Поэтому очень трудно провести такой анализ, что существует, а что не существует, и определение феномена очень важно. Такие мастера логики, как Дигнага, Асанга, Дхармакирти, давали очень точное определение феноменам – это очень интересное определение. Когда вы углубляетесь в такое понимание феноменов все глубже и глубже, в конце у вас остаются только феномены, а все, что не является феноменом, вы как бы устраняете. Это исчезает из вашего ума. И тогда у вас остается только достоверное познание.

Теперь, определение феномена. Когда вы слышите определение, оно вам кажется простым, но если вы будете исследовать его, то оно окажется не очень простым. Это как гроссмейстер, когда он делает ход в шахматной игре, то ход этот кажется очень простым. Одной пешкой он делает шаг вперед. Вы думаете: «Что там сложного?!» Но от этого зависят все дальнейшие решения. Там нет ошибок. Это самый лучший ход с точки зрения защиты, самый лучший ход с точки зрения будущей атаки. Это называется – ход гроссмейстера. Поэтому по-настоящему глубокая философия не означает, что вы произносите множество различных странных и непонятных слов. Это не философия. Это детская игра. Шахматисты, которые не знают хорошо теорию, могут пойти ферзем, делать какие-то сложные ходы конем, но в конце все потеряют – и коня и ферзя, потому, что у них нет умения.

Поэтому вы должны понимать, что настоящая философия – это не игра словами, когда вы произносите большое количество разных странных слов. Такие люди иногда сегодня могут дать один комментарий к чему-то, а завтра дадут совершенно другой комментарий. Потому что у них нет направления. Когда я говорю, что это что-то очень интересное, то вы ожидаете, что это будет определение, сформулированное очень красивыми словами. Определение – это компас. На основе этого компаса-определения вы на сто процентов устанавливаете, что является феноменом, а что не является феноменом.

Определение следующее: то, что является объектом достоверного познания, называется феноменом. Если это феномен, то вы проводите анализ с помощью логики и в конце он становится объектом достоверного познания. Существует два вида достоверных умозаключений – это относительные достоверные умозаключения и абсолютные достоверные умозаключения. Поскольку существует два вида умозаключений: относительные умозаключения и абсолютные умозаключения, то существует и две истины – относительная истина и абсолютная истина. Это феномены. Они существуют.

Любой феномен, который вы находите с помощью относительного анализа – это относительная истина. И любой феномен, который вы находите с помощью абсолютного анализа – это абсолютная истина, и не существует третьего вида феноменов. Поэтому феномены делятся на две категории – это относительная истина и абсолютная истина.

Далее, в каждой философской школе есть свое собственное определение относительной и абсолютной истины. С точки зрения школы Саутрантика каково определение относительной истины? То, что не может функционировать – это относительная истина. Это определение, которое дается в школе Саутрантика. Это нечто, существующее лишь в концепции, это то, что не способно функционировать. Это относительная истина.

Далее, абсолютная истина с точки зрения школы Саутрантика – это то, что может функционировать. Например, Андрей – это то, что может производить функцию. Они говорят, что это абсолютная истина, потому что это не то, что существует только в концепции, это не просто название, это то, что может выполнять функции. Школа Саутрантика придерживается более материалистического подхода. То есть, они говорят, что то, что способно функционировать – это абсолютная истина. Поэтому в школе Саутрантика говорится, что функциональный объект, собственные характеристики, производное и абсолютная истина – это одно и то же. Вот эта чашка, поскольку она функционирует, то она производна.

Теперь, собственные характеристики. Что такое собственные характеристики? Эта чашка – это собственная характеристика, потому что эта собственная характеристика является моим глазам со стороны чашки. Это нечто, имеющее собственные характеристики, это не что-то абстрактное, а то, что возникает со стороны объекта. Это называется – собственная

характеристика. То есть, характеристика, существующая со стороны объекта, называется собственной характеристикой. Общая характеристика, общий признак – это когда вы концептуально создаете характеристику. Это то, что называется общей характеристикой. Например, когда вы закрываете глаза и говорите: «Чашка непостоянна», – в этот момент в вашем уме возникает образ чашки. Этот образ чашки, который возникает в вашем уме – это не собственная характеристика чашки, а это общая характеристика чашки, потому что образ чашки возник в вашем уме таким обобщенным способом. Это то, что называется общей характеристикой. Поэтому, когда вы познаете непостоянство чашки, то тонкое непостоянство вы не можете увидеть своими глазами. Когда с помощью рассуждений вы познаете непостоянство чашки, вам приходится его познавать с помощью общего образа, общей характеристики, и это называется концептуальным познанием. Поэтому, понимать собственные характеристики и общие характеристики очень важно для того, чтобы понять концептуальное познание.

В каждой школе есть свое понимание собственных характеристик и общих характеристик. Хотя терминология используется одинаковая, но в каждой школе есть собственное понимание каждого конкретного термина. Поэтому, если вы хотите понять воззрения школы Мадхьямика, то вам необходимо понять интерпретацию терминов, которые даются именно в школе Мадхьямика, тогда вы сможете точно понять воззрения Мадхьямики. Если вы смешиваете различные термины, и тема, которую вы стараетесь понять, очень сложна, то вы запутаетесь в терминах, смешаете их, и для вас понять что-либо будет практически невозможно. Также, если вы будете добавлять какие-то слова из тантры, будете стараться объяснить воззрения своими словами, то это будет каким-то странным воззрением, а вы будете считать это очень высоким воззрением, даже более высоким, чем Прасангики Мадхьямика.

В наше время некоторые люди говорят, что такое-то тантрическое воззрение выше воззрения Прасангики Мадхьямики. Это противоречит коренным текстам, это противоречит текстам, которые составили Нагарджуна, Чандракирти и великие мастера монастыря Наланда. Эти мастера сказали очень ясно, что в буддизме различают три колесницы, и нет четвертой колесницы: это Шраваки, Пратьекабудды и Махаяна. Махаяна, в свою очередь, делится на две колесницы – это Сутраяна и Ваджраяна. Вам нужно понимать, что Ваджраяна не существует отдельно от Махаяны. Сутраяна и Ваджраяна одинаково являются подразделениями Махаяны.

С точки зрения философии говорится, что не существует пятого философского воззрения. Есть только четыре философских воззрения в буддизме. Если вы практикуете Ваджраяну, то это также воззрение одной из школ буддийской философии. Здесь, как минимум, вам необходимо воззрение Читтаматры, либо у вас должно быть воззрение Мадхьямики. Поэтому, вам нужно понимать, что не существует пятого философского воззрения.

Далее, общая характеристика, производное, нефункциональный объект и относительная истина – это синонимы с точки зрения школы Саутрантика. Даже если вы всего этого не понимаете – это не страшно. Записывайте это, и у вас будет основа для анализа. Это теория, это основа. Если вы в процессе размышлений немного запутались, посмотрите основу, тогда вы поймете: «А, этого я еще не понял». То есть, у вас в пути будет карта. Это очень хорошая карта.

Если говорить о феноменах и объектах, то это одно и то же. Если говорить об объектах, то различают два вида объектов. Вам нужно понимать, что объект – это тоже феномен. Субъективный ум также включен в объект, потому что это объект другого субъективного ума. Поэтому, если нечто феномен, то это объект. Если нечто субъект, то это тоже объект.

Ваш ум – мой объект. Мой ум – ваш объект. Это объекты познания. Итак, объект является феноменом. У вас может возникнуть вопрос: а что же происходит с субъектом? И здесь говорится, что субъект также включен в объект и также является феноменом.

Далее, если рассматривать объекты с другой точки зрения, то если что-то является объектом, то это либо собственная характеристика, либо это общая характеристика. Поскольку существует два вида объектов: такие объекты познания, как собственная характеристика, и как общая характеристика – поэтому различают два вида познания. Различают прямое, непосредственное познание – это когда объекты, представляющие собой собственную характеристику, познаются напрямую, непосредственно прямым познанием. А непостоянство чашки – это общий объект. Его нельзя увидеть глазами. Это то, что можно познать логически, через умозаключения.

Есть два вида познания – это прямое познание и познание через умозаключения. С точки зрения анализа, что является достоверным, а что является недостоверным – на основе этого анализа возникает текст о достоверном познании. Здесь подробно я вам его не объясняю. Это все объясняется в моей книге «Буддийская логика». Вы можете понять это, прочитав эту книгу. В этой книге я изложил учение по логике очень простым способом, чтобы вы, россияне, смогли понять его гораздо быстрее.

Теперь, что касается познания, например, зрительного познания – это достоверное познание. Здесь я вам расскажу, в чем заключаются различия в образе познания чашки в школе Вайбхашика и в школе Саутрантика. Это буддийская наука. Это не высшая наука, но это очень полезная наука. Это также послужит основой для воззрения Мадхьямики.

Во-первых, говорится следующее: почему у нас существует очень много ложных видов познания? У нас очень много таких ложных взглядов. Потому что мы не знаем, каким образом объект возникает и как он существует, и поэтому верим в то, каким объект нам кажется. Любой объект, любой феномен, когда является вам, в действительности существует совершенно противоположным образом, чем тот, каким он вам является. То есть, если говорить с точки зрения дистанции, расстояния, то все эти объекты являются вам совершенно противоположным образом. Если говорить о свете: что является ярким, а что темным, то это тоже является по-разному, в силу различных факторов. В действительности объект существует совершенно по-другому, противоположным образом тому, каким является вам. Поэтому многие ученые, квантовые физики говорят: «В процессе исследования вначале мы думали, что что-то должно существовать определенным образом, но затем исследовали, и оказалось, что это существует по-другому. То, что мы считали невозможным, в действительности оказывалось именно таким». То есть, они говорят, что существует большая разница между тем, какими вещи являются нам и как они на самом деле существуют. В буддизме говорится то же самое. Потому что вы ищите истину, и в конце находите что-то существующее совершенно не так, как вы думали, когда не анализировали.

Здесь основное, что я хотел сказать, это то, что когда вы поймете механизм, каким образом объекты являются вам, то одно это уже устранил большое количество ваших ложных представлений. Например, когда вы заходите в супермаркет, то перед вами открываются двери, и когда вы заходите внутрь, то они за вами закрываются. Если в город приедет человек, который жил в джунглях, то он подойдет к дверям супермаркета и подумает, что это такая волшебная дверь. Может быть, он сделает подношение этой двери, будет молиться и думать, что здесь находится бог, он скажет: «Я пришел – дверь открылась! Я внутрь зашел. Дверь сама закрылась!» Все эти ложные взгляды возникают из-за того, что мы не понимаем механизма.

Если говорить о механизме того, каким образом чашка является вашему зрительному сознанию, как вы ее познаете – это также знать очень важно. Это не устраняет полностью всех заблуждений, но это устраняет определенные заблуждения в отношении того, как существует этот объект. Такое понимание также очень полезно и помогает понять более высокие воззрения. Если я буду говорить только о высоких воззрениях, то у вас не будет правильного понимания. Даже если я о самом высшем воззрении буду разговаривать, вы ничего не поймете. Потому что основы нет. Если же вы подготовите всю эту основу, а потом я скажу вам о самом высшем воззрении Прасангики Мадхьямики одно-два слова, то вам сразу станет все понятно. Ваши глаза откроются, и в это время польются слезы. Когда Его Святейшество Далай-лама дает учение по Прасангике Мадхьямике, лишь несколько человек среди учеников плачут, а остальные просто смотрят по сторонам. Некоторые еще разговаривают друг с другом. Когда в руках у Далай-ламы дамару, то они говорят: «Ооо! Это что-то особенное! Это мне благословение!» А когда Его Святейшество дает такое драгоценное учение, они ничего не понимают. Рядом со мной во время учения был один мой друг геше. Это давно было. Он плакал. Для того чтобы понять такое учение, вам необходима основа. Его Святейшество учение передает всем, но трогает оно только тех, у кого есть основа. Кхедруб Ринпоче познал пустоту в тот момент, когда получал учение от ламы Цонкапы. Большинство мастеров прошлых времен познавали пустоту в то время, когда получали учение или в то время, когда они читали книгу.

Вам нужно понимать, что существует концептуальное познание и прямое познание пустоты. Впервые обрести концептуальное познание вы можете, только благодаря слушанию учения или чтению книги. Затем, для того чтобы обрести прямое переживание пустоты, вам необходима медитация. Концептуально познать пустоту, если у вас нет понимания этой темы, а вы сидите в строгой позе, стараетесь это сделать, – так это у вас не получится. Итак, Кхедруб Ринпоче обрел концептуально понимание пустоты в тот момент, когда он получал учение от ламы Цонкапы. Когда у нас впервые возникает концептуальное познание пустоты, то для нас это становится шоком, потому что это устраняет привычные представления о нашем «Я». Те основные представления о нашем «Я» – это ложные представления. Когда эти представления исчезают, то вам кажется, что ваше «Я» исчезает. Когда у Кхедруба Ринпоче появился такой страх, что он полностью пропадает, он подергал себя за одежду и сказал: «На относительном уровне, номинально я существую. Успокойся».

Лама Цонкапа, хотя он является воплощением Манджушри, для нас он демонстрировал, каким образом познается пустота. Лама Цонкапа в течение длительного времени изучал различные учения, также в течение длительного времени накапливал заслуги, и после этого однажды он начал читать текст Буддапалиты, который до этого он читал много раз. Он читал очень важную шлоку, в которой заключен глубокий смысл. И хотя он читал ее много раз до этого, на этот раз он познал пустоту. Это произошло после накопления им высоких заслуг. Поэтому, для того чтобы на относительном уровне познать пустоту, чтобы обрести воззрение школы Мадхьямика, вам необходимо накопить высокие заслуги. Только интеллекта недостаточно, вам также необходимы высокие заслуги. Если у вас мало заслуг и высокий интеллект, то есть опасность, что вы впадете в крайность нигилизма, когда будете исследовать абсолютную природу.

Теперь, вернемся к теме. Научное изложение того, каким образом познается чашка в школе Вайбхашика. В школе Вайбхашика говорится, что чашка не отражается в нашем органе зрения. Школа Вайбхашика говорит о том, что наше зрительное сознание как бы обнаженным способом дотрагивается до чашки и познает эту чашку. Именно это в школе Вайбхашика называется прямым познанием. То есть, здесь нет никакого отражения. Здесь сознание напрямую соприкасается с этой чашкой. Так же как звук взаимодействует со

слуховым сознанием, это прямой контакт, прямое взаимодействие. Процесс не происходит так, что возникает какое-то отражение звука, а потом познание. То есть, обнаженный звук соприкасается со слуховым сознанием, и вы слышите звук. Поэтому, школа Вайбхашика говорит, что когда зрительное сознание познает чашку, оно познает ее без отражения.

Теперь, школа Саутрантика. Школа Саутрантика говорит, что когда чашка является зрительному сознанию, то она является зрительному сознанию не напрямую, а через орган зрения. Итак, эта чашка отражается в зрительном органе. Через это отражение вы познаете чашку. Итак, собственная характеристика чашки отражается в вашем зрительном органе, и через эту собственную характеристику вы познаете эту чашку. Это прямое познание, потому что оно происходит через собственную характеристику, а не через общую характеристику. Отражение в вашем зрительном органе и образ чашки в вашем ментальном сознании – это разные вещи. Когда у вас появляется образ чашки в уме – это общий образ. Через этот общий образ вы можете познать непостоянство чашки – это будет познанием через умозаключение. Что касается этой чашки, то вы познаете ее не через общий образ, а собственная характеристика этой чашки является вашему зрительному органу. И далее, ваше зрительное сознание через ваш орган зрения напрямую познает чашку. Поэтому чашка, которая отражается в вашем органе зрения, является вашему зрительному сознанию – это отражение. Оно так и называется – отражение.

Существует разница между познанием чашки через отражение и познанием чашки без отражения. Школа Вайбхашика принимает «НАМЕ» (nam med), что означает – без отражения. Школа Саутрантика принимает «НАМДЖЕ» (nam bcas), что означает – с отражением. Все высшие школы также принимают «НАМДЖЕ» – познание через отражение.

Теперь, вернемся к теме. Далее, все что объясняется в школе Саутрантика касательно восемнадцати составляющих (восемнадцати элементов) и пяти совокупностей – здесь такие же объяснения, как в школе Вайбхашика.

Второй раздел – это презентация пути. Она объясняется в двух главах: первая – это объект отбрасывания; вторая – само представление о пути.

Что касается объекта отбрасывания, то здесь нет разницы с тем, что объясняется в школе Вайбхашика. То есть, здесь мне повторять не нужно. Это то же самое объяснение. И пять путей, которые объясняются в школе Вайбхашика, объясняются также и здесь – разницы нет. Также как и в школе Вайбхашика, в Саутрантике принимается, что корнем сансары является цепляние за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Здесь, когда мы говорим о двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения и рассматриваем первое звено – неведение, которое является корнем всех остальных одиннадцати звеньев, то здесь идет речь о специфическом неведении – цеплянии за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Это корень сансары, и для того, чтобы устранить этот корень сансары, вам необходимо понять, что «Я» пусто от независимого субстанционального существования – это тонкая бессамость личности. Таким образом, вы способны освободиться от сансары и здесь не обязательно познавать пустоту феноменов.

Поэтому, школа Вайбхашика и школа Саутрантика не объясняют пустоты феноменов. Они объясняют только бессамость. Они говорят, что когда познается бессамость феноменов, то это устраняет препятствия к всеведению. То есть, они не отрицают это, но что касается их пути, то они стремятся к освобождению. И для достижения освобождения устранять препятствия к всеведению необязательно, поскольку их путь – это путь к

освобождению. Поэтому, в тексте Дигнаги, последователя Саутрантики, написано, что через познание бессамости личности можно освободиться от сансары. Тогда для чего же необходимо познание феноменов? Поэтому, главным объектом медитации являются шестнадцать аспектов четырех благородных истин и двенадцатичленная цепь взаимозависимого возникновения. Итак, это представление – презентация пути. Пять путей я вам уже объяснил.

Я даю вам богатый материал, но и вам также необходимо выполнять домашнее задание. Для вас очень важно, когда вы возвращаетесь домой, изучать и анализировать то учение, которое я вам даю. Если у вас появятся вопросы по философии, то я буду очень рад. Если вы будете задавать мне вопросы по медитации, то мне станет плохо. У меня аллергия на такие вопросы: «Геше Ла, я в медитации синий свет видел! Почему, что это?! Вчера был желтый свет, сегодня, почему синий свет?!» – от этого у меня голова болит. Таких вопросов не надо задавать. А вот вопросам по философии я буду очень рад.

Исследуйте это, используйте свой ум: правда это учение или не правда? Если у вас возникают противоречия между собственным образом мышления и этой философией, то задавайте вопросы. Ваш Духовный Наставник никогда не скажет: «У вас очень плохие взгляды! Это вопросы от демона!» или что-то подобное. Такое говорится, чтобы закрыть рты скептическому уму. В буддизме, наоборот, говорится, что скептический ум крайне необходим. Он помогает нам открыть двери к реальности. Вы можете задавать любые вопросы. Здесь не существует такого представления, что это что-то такое, направленное против буддизма. То есть, вы просто говорите, что просто с определенной точкой зрения не согласны. Поэтому, задавайте вопросы. А после того, как я уеду, собирайтесь здесь, несколько раз в неделю, может быть, в понедельник, четверг, по субботам. Сначала читайте ежедневную молитву, почитайте мантры, а после этого обсуждайте философию Вайбхашики и Саутрантики. И также обсуждайте буддийскую логику. В это время вы будете добиваться большего прогресса. Это настоящая реализация. Когда вы заходите, то у вас нет реализаций, но когда вы выходите, то вы выходите уже с небольшой реализацией – это реалистичная реализация. Сегодня, когда вы сюда пришли, вы сюда пришли с большим неведением, а сейчас после этого учения ваше неведение стало немного более худым. То есть вы обрели более красивую фигуру. Вы также пришли сюда с очень худой мудростью, но сейчас она стала немножко полнее. И это называется реализацией.

Кхедруб Ринпоче говорил: «Когда одно неведение, одно негативное состояние ума становится меньше, и когда одно позитивное, одно достоверное состояние ума становится больше – это называется реализацией». Что такое реализация? Это когда ум становится более здоровым. Это реализация. А безусловно здоровый ум – это нирвана. Безупречно здоровый ум возникает благодаря тому, что день за днем вы делаете свой ум чуть более здоровым, и у вас становится меньше омрачений в уме. Потом, как счастливо! Такую маленькую нирвану вы можете почувствовать сами напрямую. Когда омрачений чуть-чуть меньше стало, как счастливо! Когда здоровых мыслей чуть-чуть больше стало, как это счастливо! Это нирвана. Это маленькая нирвана! Тогда вы говорите: «В моем уме чуть-чуть меньше омрачений, чуть-чуть больше здоровых мыслей, как я счастлив! Если ум станет совсем здоровым, какое это будет счастье, слов нет. Это будет невероятное счастье! О, как здорово, если бы я получил такую нирвану!» Это не просто пустые слова. Это настоящее. Это реалистичный подход к буддизму.

Когда говорится о четырех буддийских философских школах, и мы говорим о хиньянских буддийских философских школах, то они говорят о нирване, как о безусловном состоянии ума. Это нирвана. Реалистичный подход очень важен. Сегодня вы по-настоящему обрели определенную реализацию.

Поэтому, будьте счастливы и возвращайтесь назад с этим. Скажите себе, что точно также каждый день я буду добиваться какой-то реализации. Капля за каплей вы будете накапливать реализации каждый день, тогда для того, чтобы накопить океан реализаций, вам для этого не потребуется долгого периода времени. То есть, последовательность очень важна.