

Итак, я очень рад видеть вас здесь, сегодня. Как обычно, почувствуйте большую честь, что сегодня вы получаете драгоценное учение по Дхарме. Также очень важно осознать, что сейчас у вас есть золотое время – драгоценная человеческая жизнь, и это не просто драгоценная человеческая жизнь. Сейчас у вас есть возможность слушать учение, обдумывать это учение и также медитировать на него. Такое драгоценное золотое время не будет приходить к вам снова и снова. В будущем, хотя у вас будет желание получать учение, но для вас это будет невозможным. Такое тоже может произойти. Даже если вы получите учение, но из-за болезни не сможете его нормально обдумывать. И такое тоже возможно. Хотя вы захотите медитировать, но из-за каких-то физических условий, в том числе из-за отсутствия ясности в вашем уме, вы не сможете медитировать, хотя у вас будет искреннее желание медитировать. Та драгоценная человеческая жизнь, которой вы обладаете в настоящий момент, очень нестабильна, она очень легко может перемениться, так же как меняется структура облака. Поэтому очень важно, пока у вас есть эта драгоценная человеческая жизнь, не принимать ее как должное, а использовать ее для развития своего ума. Итак, с альтруистической мотивацией получайте учение.

В отношении нашего учения, каждый понедельник и каждый четверг мы рассматриваем воззрения четырех буддийских философских школ. По субботам дается комментарий на необычную Гуру-йогу, которая является союзом блаженства и пустоты. Это учение, которое вы получаете, эти темы – также очень драгоценны.

Теперь, что касается буддийских философских воззрений, мы закончили воззрение школы Вайбхашика, а теперь рассматриваем воззрение школы Саутрантика. Школа Саутрантика объясняется в четырех главах: первая – определение Саутрантики; вторая – объяснение названия, почему школа называется Саутрантика; третья – подразделения школы Саутрантика, я это уже все объяснил; четвертая – непосредственная презентация воззрений школы Саутрантика. Это объясняется в трех главах: основа, путь и результат. Основу мы уже обсудили. А теперь, что касается пути. Путь объясняется в двух главах – это объект отбрасывания и сам путь.

Путь – это метод и мудрость. Здесь говорится о том, что имея две основы, с помощью пути, который представляет собой метод и мудрость, вы достигаете результата. Для того чтобы породить метод и мудрость, вам необходимо знать объект отбрасывания, потому что этот объект отбрасывания является препятствием или загрязнением, мешающим достичь реализаций. Поэтому путь объясняется в двух главах: объект отбрасывания и непосредственно сам путь.

Если вы более подробно будете думать, что представляет собой объект отбрасывания, то цепляние за себя, как за нечто постоянное – это тоже будет объектом отбрасывания. Из-за этого мы теряемся только в делах этой жизни и не можем породить драгоценное состояние ума, которое явилось бы противоядием от омрачений. Объект отбрасывания означает ложное воззрение – это ложный способ цепляния. У нас в уме есть очень много всевозможных ложных образов мышления, ложных способов цепляния. Все эти ложные взгляды, ложные воззрения возникают из-за одного корня – из-за цепляния за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Это корень всех ложных цепляний, из-за которых возникают все омрачения. Все омрачения: гнев, зависть – возникают из-за ложных взглядов. Если вы исследуете, то увидите, что все ложные взгляды возникают из-за цепляния за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Например, привязанность. Откуда возникает привязанность? Она возникает из-за того, что вы считаете свое независимое, субстанционально существующее «Я» полезным для себя. То есть вы цепляетесь за такое «Я» и далее говорите: «Это нечто полезное для меня!»

Другое ложное воззрение состоит в том, что объект, который по природе является объектом страдания, мы считаем объектом счастья и цепляемся за него. Когда объект страдания мы считаем объектом счастья – это тоже ложное воззрение. Из-за этого у вас возникает влечение к этому объекту, желание им обладать, возникает привязанность. Если кто-то встает в качестве препятствия к достижению этого объекта, то у вас возникает гнев по отношению к этому препятствию. Таким образом, возникает целая цепочка негативных мыслей, стремление кого-то обмануть и всевозможные другие негативные состояния ума. Все это возникает из-за ложных взглядов, из-за ложного образа мышления. То, что мы цепляемся за себя, как за что-то постоянное – это ложное воззрение, а в сансаре все объекты загрязненные. Если мы цепляемся за них, как за объекты счастья – это тоже ложное воззрение.

Все загрязненные объекты обладают природой страдания. Что означает «загрязненный»? В сансаре в основном все объекты возникают под влиянием кармических сил, а эти кармические силы возникают под влиянием неведения. Поэтому все это загрязнено. В четырех великих печатях говорится, что то, что загрязнено, обладает природой страдания. Это означает, что то, что возникает под влиянием омрачений, обладает природой страдания. Поэтому не только вы, но и все сансарические объекты возникли под влиянием омрачений. Это я вам уже объяснял.

Сейчас мы переходим непосредственно к самому пути, говорим о пяти путях. Здесь рассматриваются те же пять путей, о которых я вам говорил, рассматривая воззрения Вайбхашики. Это путь накопления, путь подготовки, путь видения, путь медитации и путь более не учения. Для того чтобы продвигаться по этим путям, чтобы вступить на первый путь, вам необходимо развить метод. Мы говорили, что существует два вида пути – это метод и мудрость. Чтобы вступить на первый путь, необходимо породить метод – это отречение. С того момента, как вы порождаете спонтанное отречение, вы становитесь на первый путь – путь накопления. Далее вы постоянно медитируете на шестнадцать аспектов четырех благородных истин и, в особенности, на бессамость личности. Затем, практик обретает прямое познание абсолютной природы самого себя и так достигает пути видения. Когда обретается концептуальное постижение пустоты, то это путь подготовки. Но не пустоты, а бессамости личности. Потому что в школах Вайбхашики и Саутрантика речь идет только о бессамости личности и не говорится о пустоте. Далее, когда вы вновь медитируете, то есть продолжаете напрямую медитировать на бессамость личности, вы уже пребываете на пути медитации. А когда ваш ум освобождается от всех омрачений, вы становитесь на пятый путь – путь более не учения. Итак, основа – это абсолютная и относительная истина, а с помощью метода и мудрости она превращается в состояние архата – это результат.

Теперь, представление о результате. В школе Саутрантика говорится, что когда с помощью метода и мудрости вы полностью освобождаете свой ум от омрачений, когда это происходит, вы достигаете состояние архата – это результат. Затем, если с помощью высоких заслуг вы устраняете неомраченные загрязнения, то вы достигаете состояния будды. Это презентация результата. Поэтому школа Саутрантика признает путь Махаяны и результат Махаяны – достижение состояния будды.

Теперь, в чем разница между представлением основы, пути и результата в школе Вайбхашики и представлением основы, пути и результата в школе Саутрантика? Обе школы одинаково в качестве основы рассматривают абсолютную и относительную истину. Также обе школы в качестве пути одинаково говорят о методе и мудрости. В качестве результата обе школы рассматривают состояние архата и просветление.

В чем же разница? Разница состоит в том, что в школе Вайбхашика, когда рассматривают основу – относительную и абсолютную истину – здесь возникают отличия. Обе школы говорят об абсолютной и относительной истине. Например, то, что в школе Вайбхашика рассматривается как абсолютная истина, а это неделимые частицы и нечто непроемное, с точки зрения школы Саутрантика это не абсолютная истина. С точки зрения школы Саутрантика то, что по-настоящему функционирует, – это абсолютная истина. Школа Саутрантика не признает существования неделимых частиц, и поэтому, не говоря уже о том, чтобы называть это абсолютной истиной, они говорят, что это нечто несуществующее. То есть, не существует неделимых частиц.

Что касается основы, то в школе Вайбхашика говорится, что все три времени существуют субстанционально, а школа Саутрантика говорит, что не все три времени являются субстанцией. Школа Вайбхашика говорит о том, что прошлое имеет субстанциональное существование, настоящее и будущее также имеют субстанциональное существование. Если они существуют субстанционально, то это означает, что прошлое существует, в том числе и сейчас. Тогда с помощью особой машины времени вы способны отправиться в прошлое. Научная фантастика во многом основана на воззрениях школы Вайбхашика. Школа Саутрантика говорит, что прошлое и будущее – это не что-то субстанциональное, это просто название, которое возникает, отталкиваясь от настоящего. То, что уже прошло, в зависимости от настоящего называется прошлым. Настоящее существует субстанционально, а будущее не существует субстанционально, поскольку это то, что произойдет, то, что должно произойти. Поэтому не существует субстанционального будущего. Только настоящее существует субстанционально.

Далее, в способах познания чашки также существует разница. Школа Вайбхашика говорит о том, что сознание познает чашку без отражения – напрямую. Школа Саутрантика говорит, что сознание напрямую не может познать чашку, оно познает чашку через отражение. Сознание не может познать без отражения. Оно может познать с помощью отражения – напрямую, но через отражение. Что касается основы, то здесь есть такие отличия.

Что касается формы, то школа Вайбхашика невидимую форму признает как настоящую форму. Школа Саутрантика говорит, что, действительно, существует множество невидимых форм, но это не настоящие формы – это кунтаг формы. Например, обеты в нашем уме – это тоже формы. Это невидимая форма, но это форма. В отношении невидимой формы, если говорить то, что говорит школа Вайбхашика и школа Прасангика Мадхьямика, то это не кунтаг формы, а это настоящая форма. Она невидима, но это форма. Существует множество невидимых, тонких форм, но это настоящие формы. В настоящее время наука также признает, открыла, что существует множество невидимых форм, а невидимая форма означает форму, которую мы не способны увидеть своими собственными глазами. Что касается невидимых форм, то, например, обеты представляют собой невидимую форму. Также можно говорить об очень тонкой материи, мы также не способны увидеть ее своими глазами – это невидимая форма. Но это тоже настоящая форма.

Далее, что касается представления пути, которое дается в школах Вайбхашика и Саутрантика, то, за исключением одного подразделения в школе Вайбхашика, все остальные последователи этих двух школ одинаково говорят о пути. В одном из подразделений школы Вайбхашика не признается отсутствие независимого субстанционального «Я», а говорится о том, что «Я» не существует как постоянное, независимое и единичное – и это тонкая бессамость. Все остальные подразделения в школе Вайбхашика и в школе Саутрантика считают, что это не является тонкой бессамостью личности, – это грубая

бессамость личности. Тонкая бессамость личности – это отсутствие независимого субстанционального существования «Я».

Что касается представления результата, то оно в этих двух школах одинаково. Здесь говорится о состоянии архата, полной свободы от омрачений, и также говорится о состоянии будды. Итак, мы закончили рассматривать две философские школы Хинаяны.

Теперь мы переходим к рассмотрению школы Читтаматра. Школы Читтаматра и Мадхьямика – это две философские школы Махаяны. Очень важно постараться понять воззрения Читтаматры, объяснения которых давал Асанга. Очень важно точно его понять. Потому что, если вы обретете очень точное познание воззрения Читтаматры, которые объяснял Асанга, то это будет для вас очень полезно для дальнейшего понимания воззрений школы Мадхьямика. В противном случае, вы можете произносить красивые слова, но в своем уме вы ничего не отрицаете, все присутствует в вашем уме. Поэтому, Кунда Ринпоче говорил: «У вас в уме присутствует очень сильное цепляние за самосущее «Я», а какой-то внешний объект отбрасывания вы отрицаете». То есть, какой-то объект отрицания, который существует где-то снаружи, вы его отвергаете. А цепляние за истинность вы даже не застрагиваете, оно остается таким же сильным, каким и было всегда. То есть, вы говорите о пустоте от чего-то другого, а свое цепляние за истинность вы даже не трогаете. Какой в этом смысл? Кунда Ринпоче говорит о том, что нет никакого другого объекта отрицания, кроме тех плотных видимостей себя и других, которые перед нами предстают. Когда вы устраняете это, то кажется, что это воззрение нигилизма. Поэтому вам необходимо продвигаться шаг за шагом, чтобы понять то, каким образом объекты являются проекцией ума, что объясняется в воззрении Читтаматры. После этого, когда вы начинаете опровергать какую-то очень плотную видимость, то при этом у вас в результате отрицания что-то остается. Поэтому школа Читтаматра очень интересна и очень полезна для понимания воззрения школы Мадхьямика и, в особенности, школы Прасангики Мадхьямика.

Школа Читтаматра объясняется в четырех главах: первая – это определение; вторая – это значение названия Читтаматра; третья – это подразделения в Читтаматре; четвертая – это непосредственное представление воззрений Читтаматры.

Теперь, первое – определение. Читтаматра – это махаянский философ, который не признает внешних объектов, но признает самопознание, самопознающий ум и функциональные объекты, как истинно существующие. Это определение школы Читтаматра. Теперь еще раз. Итак, читтаматрин – это махаянский философ. Читтаматра – это философия Махаяны. Примеры читтаматринов – это философы Асанга, Васубандху. В действительности они придерживались воззрений Прасангики Мадхьямики, но вели себя как сторонники воззрений Читтаматры. Потому что определенной категории учеников понять философию, опираясь на Читтаматру, гораздо проще. Некоторые мои друзья геше продолжают во многом в своих взглядах опираться на воззрение Читтаматры, они находят его очень полезным для себя. Будда передал четыре буддийских философских воззрения для людей с разными склонностями, и для разных людей эти учения полезны. Для какой-то категории людей очень полезно воззрение Вайбхашики. Не толкайте себя, не говорите: «Я должен придерживаться воззрений высших школ!» Постепенно, когда у вас возникает понимание, переходите к воззрению более высоких школ. Итак, определение Читтаматры – это махаянский философ, который не признает внешних объектов, но признает самопознание и функциональные объекты, как истинно существующие. Это стопроцентное определение Читтаматры.

Вы не сможете найти какого-то философа – не сторонника Читтаматры, который бы подпадал под это определение. Такого философа вы ни найдете, ни среди буддистов, ни

среди не буддистов. Потому что это определение последователя Читтаматры. Если некто подходит под это определение, то это философ Читтаматры. Если вы думаете, что внешних объектов не существует, то вы последователь Читтаматры, то есть вы махаянский философ, не признающий внешних объектов. А если есть внешние объекты, то возникает множество противоречий. Тогда вы говорите: «Внешних объектов нет, и я могу доказать, что внешних объектов не существует. Но существует самопознающий ум и функциональные объекты. Они истинно существуют, потому что, если нет таких истинно существующих объектов, то вы не сможете говорить о функциональных объектах». То есть, это такое воззрение, в котором нет внешних объектов, но есть истинно существующие функциональные объекты. Функциональные объекты существуют истинно. Это понять не очень легко. Как только вы на сто процентов будете придерживаться такой теории, то, если даже с вами будут спорить, вы в диспутах будете отстаивать эту теорию. Вы сможете защитить это воззрение, что существует самопознающий ум; что нет внешних объектов; что есть самопознание и есть функциональные объекты, и они существуют истинно. Если вы можете защитить это воззрение в диспуте, то это означает, что вы сторонник воззрений Читтаматры.

Я бы хотел рассказать одну историю. Много лет назад, один мой друг геше сильно отстаивал воззрения Читтаматры. У нас состоялся диспут. Я ему сказал, что в соответствии с воззрением Читтаматры, если мы проведем такой эксперимент: установим один стол, который способен выдержать только одну чашку; и если десять человек посмотрят на эту чашку, то стол должен сломаться с точки зрения воззрений Читтаматры. Но это доказать не так просто. Если они будут смотреть и на стол, и на чашку, то стол не сломается. А если они будут смотреть только на чашку, то тогда стол должен сломаться. То есть, здесь есть логическое противоречие. В буддийской логике все обоснования должны сводиться к прямому эксперименту. Это как в науке: все должно сводиться к непосредственному эксперименту. Когда ведут диспут два геше, им не нужно произносить множество слов. Они говорят, что в соответствии с вашими утверждениями возможен такой эксперимент. То есть, если на стол, который способен выдержать только одну чашку, поставить вторую чашку, то он сломается. Возможен такой пример, или не возможен? Возможен. Итак, если десять человек смотрят на чашку, то там существует десять чашек. Тогда этот стол должен сломаться.

Другой пример. Например, стакан сока. Я смотрю на него, и вы смотрите на него. С точки зрения вашей проекции ума есть стакан сока. И также есть стакан с соком как моя проекция ума. Затем я выпью половину этого сока. Итак, я выпил свою половину этого сока. А теперь, в вашей проекции ума, в проекции этого стакана с соком – кто выпил половину этого сока? Злой дух не мог выпить. Вы тоже не трогали. Тогда, куда делся сок? Если есть проекция ума, то она индивидуальна. Что касается моей проекции ума, то здесь сок выпил я. А в отношении вашей проекции ума – кто выпил вашу половину сока? Школа Читтаматра говорит, что тот стакан с соком, который вижу я, вы не видите. Тот стакан с соком, который видите вы, не вижу я. Далее, исходя из этой теории, когда я отопью половину этого сока, то вы должны продолжать видеть полный стакан сока, потому что то, что вижу я, вы не видите. Вы не видите того сока, который вижу я. То есть, здесь это отстоять тоже трудно. Но это не важно. В отношении воззрений Читтаматры, я сейчас даю представление об этом воззрении, а не опровергаю его.

Почему школа называется Читтаматрой? Читтаматра означает «только ум». Причина состоит в том, что последователи Читтаматры признают, что все три мира являются проекциями ума. Поэтому, школа называется «только ум». Представители Читтаматры – это Асанга, Васубандху, Дигнага и также все великие мастера логики.

Теперь, третье – подразделения школы Читтаматры. Различают два подразделения в школе Читтаматра: Читтаматра ложных аспектов и Читтаматра истинных аспектов. Что это означает? Эта терминология должна иметь точный смысл.

Школа Читтаматра ложных аспектов говорит, что когда вы видите форму или цвет, то в этом случае, это не является чем-то отражающимся откуда-то извне и то, за что цепляется ваш субъективный ум – это тоже ложно. Поэтому, эта школа известна, как школа Читтаматра ложных аспектов. То есть снаружи определенный спектр цвета не может отражаться в вашу сторону откуда-то снаружи – это ложный аспект. И то, что ваш субъективный ум цепляется за это – это тоже ложно. Это нечто ложное, но, тем не менее, все равно вы можете говорить о том, что достоверно, а что не достоверно с точки зрения обывателя. И это очень похоже на научные объяснения, в которых говорится, что не существует цвета где-то снаружи. Когда вы видите цвет: белый или желтый, то это просто отражение света, и нет такого цвета, который отражался бы откуда-то извне. Но все равно вы можете говорить о белом цвете, о желтом цвете с обывательской, мирской точки зрения. Ученые говорят то же самое. В реальности нет такого цвета где-то во внешнем мире, который отражался бы в вашем направлении. В школе Читтаматра ложных аспектов уже две тысячи пятьсот лет назад было известно, что нет такого цвета во внешнем мире, который бы отражался в вашем направлении. В этой школе говорится, что все ваши видимости ложные, но при этом они также могут быть достоверными с мирской, обывательской точки зрения. Это очень интересно.

Далее, школа Читтаматра истинных аспектов. В этой школе говорится о том, что когда какой-то цвет отражается извне в вашем направлении, и ваш ум в своем познании цепляется за цвет, то это не является чем-то ложным, это истинно. Но если вы цепляетесь за то, что этот цвет существует отдельно от ума, то это было бы неправильно. Но все равно что-то существует во внешнем мире.

Различают три вида этой школы Читтаматры истинных аспектов. Первое подразделение – это полный истинный аспект. Второе – это «истинный аспект наполовину сваренного яйца». Третье – это что-то «не множественное». Терминология здесь трудная, но смысл простой.

Когда говорится о полных истинных аспектах, то речь идет о том, что вам откуда-то извне является множество многообразия цветов, каждый цвет отражается в вашем направлении, и ваш субъективный ум познает каждый из этих цветов. И это называется «полным истинным аспектом».

Теперь, «истинные аспекты наполовину сваренного яйца». Это когда со стороны внешнего объекта в вашем направлении отражается многообразие цветов, и каждый из цветов отражается где-то во внешнем мире, а субъективный ум здесь не познает каждый цвет, он познает то, что отражается в целом. И это называется «истинными аспектами наполовину сваренного яйца».

Третье, это что-то «не множественное». Что это означает? Со стороны объекта не отражается каждый цвет, а цвета отражаются в общем, в целом, и ваше сознание не познает каждый из цветов, а познает все это в целом. Это называется «не множественный истинный аспект». То есть, это просто.

Это подразделения в школе Читтаматра. В них говорится о Читтаматре истинных аспектов и о Читтаматре ложных аспектов. Среди этих подразделений Читтаматра ложных аспектов – это самый главный держатель воззрений Читтаматры. То есть, всевозможные обоснования, объяснения более глубоки в Читтаматре ложных аспектов.

Далее, четвертая глава – это презентация воззрений Читтаматры. Воззрения школы Читтаматра объясняется в трех главах: основа, путь и результат.

Теперь, первое – это основа. Представление основы является очень важным, и те философы, которые дают более подробное представление основы, их метод и мудрость также будут более глубинными. Когда в философской школе нет очень подробного объяснения основы, это означает, что эта школа не пришла к полному открытию основы. Когда нет ясного представления об основе, то невозможно развивать основу.

В отношении материального развития, того, каким образом его добиваются ученые, то это происходит благодаря очень ясному пониманию основы, у них есть очень подробное представление основы. Благодаря этому и возникает материальное развитие. В буддийской философии нет такого подробного представления о материи, которое есть в науке. Это правда. Поэтому, опираясь на буддийскую философию, вы не можете продвинуться в материальном развитии. Опираясь на буддийскую философию, вы не можете создать автомобиль, даже «Жигули». Чем больше вы узнаете о материи, чем более тонкие механизмы открываете, тем большего материального прогресса вы можете добиться. В буддийской философии говорится о материи, но не с точки зрения функции этой материи, а больше с точки зрения того, каким образом эта материя существует; какова ее относительная истина, абсолютная истина – вот это исследуется подробно. То есть, способы открытия материи отличаются.

А главная основа – это ум, механизмы работы ума, классификация ума: что такое первичный ум, что такое вторичный ум и так далее, – все это объясняется в рамках основы. Но в этот раз мы не рассматриваем это подробно. Потому что, если мы будем все это рассматривать очень подробно, то так и не закончим рассматривать основу. Если подробно рассматривать только одну основу касательно ума, если мы будем рассматривать шесть видов первичного ума, пятьдесят два ментальных фактора, функции ума, что является достоверным состоянием ума, а что является недостоверным состоянием ума и так далее, то это учение займет целую книгу. Эта основа также является основой всех четырех буддийских философских школ. Я вам объясняю это лишь кратко. То есть, я не даю это подробно. То, что я вам даю – это презентация в очень сжатом виде.

Что касается основы, то в школе Читтаматра говорится о субъективной и объективной основе. Если нечто феномен, то это должно быть одним из двух: либо это должно быть чем-то субъективным, либо – объективным. В школе Читтаматра говорится, что все объекты неотделимы от субъективного ума. Также, вам нужно понимать, что в воззрениях Читтаматры не говорится, что ваш ум является проекцией моего ума. Здесь говорится, что внешние объекты, такие как форма и так далее – это проекция моего ума. Ваш ум – это тоже некий субъект, он не зависит от моего сознания, потому что он сам является проектором. У каждого существа есть индивидуальны ум, который является проектором трех миров. Школа Читтаматра говорит, что все три мира спроецированы нашим умом. Это очень похоже на видимость в нашем сне. Во сне вы можете увидеть какую-то очень красивую гору или какой-то дом, но в действительности, это будет неотделимо от вашего ума. Это проекция вашего ума. Поэтому, в первую очередь, проводя анализ основы, Читтаматра говорит о субъективном уме и объективных феноменах. Это тоже основа. Также, с точки зрения основы, здесь говорится о двух истинах – относительной истине и абсолютной истине. Потому что эти две истины очень важны для развития пути, что является мудростью. Поэтому эти две истины очень важно ясно понять.

Теперь, что такое абсолютная истина с точки зрения школы Читтаматра? Абсолютная истина – это то, что является объектом недвойственного познания. Абсолютная истина – это пустота и бессамость, это объекты недуалистичного ума. Например, когда в школе Саутрантика в отношении чашки говорится как об абсолютной истине, то в школе Читтаматра говорится, что это не абсолютная истина. А в школе Вайбхашика говорится, что неделимые частицы – это абсолютная истина. Школа Читтаматра говорит, что это очень далеко от абсолютной истины, а то, что является объектом познания недуалистичного ума – это абсолютная истина. С этим соглашается также и школа Мадхьямика. То есть, в отношении того, что такое абсолютная истина. Что касается объекта отрицания, то в школе Мадхьямика дается очень тонкое представление объекта отрицания, с которым не могут согласиться последователи Читтаматры. Но в отношении абсолютной истины они говорят об одном и том же.

Итак, говорится, что то, что познается недуалистичным умом, недвойственным умом – это абсолютная истина, а то, что познается двойственным умом – это относительная истина. Например, эту чашку мы познаем двойственным умом. Это все относительная истина. С точки зрения школы Читтаматра абсолютная истина, таковость, пустота, абсолютная природа – это синонимы, это одно и то же. Если что-то абсолютная истина, то это пустота, это таковость. Теперь, что представляют собой две главные абсолютные истины: это тонкая бессамость личности и тонкая бессамость феноменов.

Что такое тонкая бессамость личности? Это «Я», личность, пустая от независимого субстанционального существования – это бессамость «Я». Это то, что существует с безначальных времен, потому что такого независимого субстанционально существующего «Я» никогда не было. Поэтому всегда есть отсутствие независимого субстанционального существования. Это реальная природа. Но когда «Я» является вам, то оно наоборот является вам существующим независимо и субстанционально. То есть, реальность вашего «Я» вам не является, а вам является видимость чего-то совершенно противоположного. И так у нас возникают галлюцинации. Итак, говорится, что тонкая бессамость личности – пустота от независимого субстанционального существования всегда существовала. Приходил Татхагата или нет, пустота всегда была.

Тонкая пустота объектов в школе Читтаматра состоит в том, что внешние объекты пусты от отдельного от ума существования. Это тонкая пустота феноменов. Высшие школы не признают это, как тонкую пустотность феноменов. Высшие школы также не признают «Я», пустое от независимого субстанционального существования, как тонкую бессамость личности. Они говорят, что это грубая бессамость личности. То есть, есть нечто более тонкое, еще остается более тонкое заблуждение.

Если абсолютную природу рассматривать подробно, то с точки зрения объекта пустоты говорят о шестнадцати, восемнадцати, двадцати видах пустоты.

Теперь, что касается представления основы в школе Читтаматра. Говорится, что если что-то основа, то это феномен. Если нечто феномен, то у каждого феномена есть три характеристики – это кунтаг, шенванг и йондуп. Итак, говорится, что каждый феномен обладает этими тремя характеристиками, и если нечто – феномен, то у него должна быть какая-то из этих характеристик.

Кунтаг – это то, что существует лишь в названии и не имеет никакой субстанции. Это кунтаг. Поэтому нечто производное, например, пространство – это тоже кунтаг. В первую очередь, когда вы говорите о кунтаге, то кунтаг – это номинальное существование. Это то,

что существует лишь в названии и это название не опирается на какую-то субстанцию, это просто название. Это то, что называется кунтаг. Это то, что существует лишь в концепции.

В школе Читтаматра различают два вида этого кунтага. Рассматривают уже более подробно. Кунтаг – это то, что существует лишь в концепции, это то, что не опирается на субстанциональную основу. Это то, что называется кунтаг. Например, лес существует также номинально. Лес – это тоже нечто номинальное, но это название, которое опирается на деревья, которые представляют собой субстанцию. Поэтому, лес может стать больше, лес может стать меньше. И поэтому, лес – это не кунтаг. А что тогда означает кунтаг? Кунтаг означает название, которое присваивается объектной основе, которая сама не состоит из субстанции. Например, пространство. Пространство существует. Но чему присваивается название «пространство»? Название «пространство» присваивается отсутствию препятствий. Это и называется пространством. А отсутствие препятствий – это не субстанция. Поэтому, это то, что существует лишь в концепции. Это нечто существующее, но существует лишь в концепции. Это кунтаг.

Теперь, если говорить более точно об этом кунтаге, то различают два вида кунтага: существующий кунтаг и не существующий кунтаг. Раньше, когда вы слышали о кунтаге, вы получали лишь общую информацию, а сейчас вы проходите более методичное изучение, изучаете эти вещи более точно. А теперь, что такое существующий кунтаг? Существующий кунтаг – это пространство, это пресечение страданий. Это кунтаг. Но здесь не нужно говорить о пресечении страданий, потому что с точки зрения Прасангики Мадхьямики – это абсолютная истина. Итак, вам нужно понимать, что абсолютная истина не зависит от субстанции, отсутствие независимого субстанционального существования – это не кунтаг. Это абсолютная природа – это йондуп. Хотя это что-то непроемное, но это не существует лишь в концепции, это существует как абсолютная природа объекта. Поэтому, не смешивайте эти два момента. А существующий кунтаг – это пространство и также все непроемные объекты.

Далее, не существующий кунтаг. Несуществующий кунтаг – это когда наш ум в силу большого количества факторов преувеличивает этот объект. Несуществующий кунтаг – это галлюцинация. То есть, это нечто, не существующее где-то там, но вы думаете, что это существует. Это объект отрицания. Это объект, отрицаемый пустотой. Эту галлюцинацию мы не понимаем как галлюцинацию, и мы гонимся за галлюцинацией. В настоящий момент в нашем уме присутствует очень много таких несуществующих кунтагов. Когда вам является чашка, то вам является несуществующий кунтаг. Но настоящая чашка – взаимозависимая чашка вам не является, а вам является независимая субстанционально существующая чашка. Или, с точки зрения Читтаматры, вам является чашка, существующая отдельно от ума. Это тоже кунтаг.

Поэтому различают два вида кунтага: один – это существующий кунтаг, а второй – это несуществующий кунтаг. Когда мы говорим, что отсутствие кунтага в шенванге – это йондуп, абсолютная истина, то здесь речь идет о несуществующем кунтаге, а не обо всех видах кунтага. Поэтому, когда в будущем вы будете использовать такие термины, когда будете говорить об отсутствии кунтага в шенванге, что это йондуп, то здесь вы говорите не обо всех видах кунтага, а только о несуществующем кунтаге. Здесь также не говорится обо всех возможных кунтагах, а речь идет о специфическом кунтаге только этой чашки. Когда вам является чашка, то вам также является и кунтаг этой чашки.

Когда вам является ваше «Я», то вместе с ним также является и кунтаг вашего «Я». Это независимое субстанционально существующее «Я» является вам чем-то плотным, существующим здесь. Это вам видится. Это галлюцинация. Если вам кто-то говорит: «Ты

глупый!» – то в этот момент вам является ваше независимо субстанционально существующее «Я», и вы чувствуете боль. То есть, это такое представление о плотном «Я»: «Меня назвали дураком!» Если кто-то вам говорит: «Ты – толстый!» – то у вас также возникает представление о таком плотном «Я», которое назвали толстым. В действительности сказали о том, что тело толстое. Но тело – это не вы. Тогда, где же находится это плотное «Я», которое является толстым? «Я толстый, я некрасивый! О, кошмар!» – такой кунтаг вам необходимо распознать, как галлюцинацию.

Но шенванг «Я» существует. Вы не говорите, что шенванга «Я» не существует. Шенванг «Я» – это относительная истина. Это существует. Кунтаг «Я» не существует, а шенванг «Я» существует. Кунтаг «Я» – это галлюцинация, а шенванг «Я» – это взаимозависимость. Это нечто возникшее взаимозависимо под влиянием причин и условий – это называется шенвангом. «Я», которое возникло в силу стечения большого количества причин и условий, – такое «Я» существует. Такое «Я» может страдать, такое «Я» получает удовольствие. Взаимосвязь причины и следствия осуществима для такого «Я». Если бы мы говорили о независимом «Я», то оно находилось бы за рамками причины и следствия. Тогда взаимосвязь причины и следствия была бы неосуществима для такого «Я». Поскольку «Я» пусто от независимого субстанционального существования, то для него возможна взаимосвязь причины и следствия, потому что оно взаимозависимо. Взаимозависимость – зависимость от причин и условий называется шенвангом. Все функциональные объекты – это шенванг, это нечто зависящее от причин и условий.

Теперь, что касается пространства. В действительности пространство – это кунтаг. Когда мы анализируем пространство и говорим о кунтаге, шенванге и йондупе, а такие три характеристики есть у любого феномена, то кунтаг пространства – это такое независимое пространство. То есть, это то, что является нашему уму, как независимое пространство – это кунтаг пространства. В действительности шенванг пространства зависит от отсутствия препятствий и также зависит от частей. Это нечто взаимозависимое – это шенванг, но вам нужно понимать, что это ненастоящий шенванг, это подобие шенванга. Настоящий шенванг – это то, что возникает из причин и условий. Это настоящий шенванг. Шенванг пространства – это тоже шенванг, но это подобие шенванга, а не настоящий шенванг. Настоящий шенванг должен возникать в силу стечения причин и условий. Шенванг означает «зависящий от другого, зависящий от причин». В этом смысле зависящий от другого – это шенванг.

В школе Читтаматра говорится, что все, что относится к относительно истине – это все взаимозависимо. Это все шенванг. Шенванг означает относительную истину. Это нечто, зависящее от большого количества факторов. Это относительная истина. Это существует в зависимости от большого количества вещей. Даже пространство является взаимозависимым. Оно не зависит от причин и условий, но оно также является взаимозависимым, и поэтому это то, что называется подобием шенванга, относительной истиной.

Теперь, что такое абсолютная истина? Абсолютная истина – это йондуп. Йондуп означает абсолютную природу. Это нечто полностью установленное.

Если мы рассматриваем шенванг «Я», то это взаимозависимое «Я». Но когда оно вам является, оно является вам независимо субстанционально существующим, и это кунтаг. Этот кунтаг как галлюцинация отсутствует в шенванге, он не существует в этом шенванге. С самого начала такой иллюзии не существовало. Отсутствие кунтага в шенванге – это абсолютная природа.

Итак, Будда сам говорил, что если один человек в течение сотни калп практиковал щедрость, то он накопил очень высокие заслуги. Но второй человек получал учение по Праджняпарамите в течение одной минуты, и он накопил более высокие заслуги.

Учение по воззрению Читтаматры, которое я вам передаю – это то учение, которое также передавал Будда. Это третий поворот Колеса Учения. Во время третьего поворота Колеса Учения Будда передавал учение таким образом, для соответствующей группы людей, для их развития. Здесь все философские школы, все философские воззрения не противоречат друг другу, они представляют собой как бы лестницу, и более низкие воззрения помогают вам понять более высокие воззрения. Если говорить о более низких воззрениях, то для сторонников этих воззрений определенные утверждения соответствуют реальности, а с точки зрения более высоких воззрений эти утверждения не соответствуют реальности.

Вам очень повезло, что вы получаете такое учение. Вы накапливаете очень высокие заслуги и одновременно с этим вы также накапливаете мудрость. Для того чтобы достичь состояния будды, вам необходимо накопить невероятно высокие заслуги и также накопить невероятную мудрость, то есть, собрать эти два собрания. Благодаря накоплению невероятной мудрости это становится непрямой, косвенной причиной Дхармакаи. А накопление очень большого количества заслуг является непрямой, косвенной причиной Рупакаи.

В настоящий момент прямые причины – это иллюзорное тело и ясный свет – для вас недостижимы. Сейчас это очень далеко, это за пределами ваших способностей. А косвенные причины сейчас в ваших руках, вы на это способны. Это очень хорошо! Способности у вас есть – это реально. Хорошо, что у вас есть такие способности. Это реально для вас. Поэтому копите эти два собрания.

Доброта тоже находится в ваших руках. Вы можете быть добрыми, вы можете делать что-то хорошее для других. И это ваша практика. Многие люди в России добрые. Иногда слишком добрые. Нет ничего плохого в том, чтобы быть слишком добрым, но демонстрировать другим, что вы слишком добрые – это неправильно. Когда я говорю «быть слишком добрым», я имею в виду, что вы демонстрируете свою доброту другим людям, и это неправильно. Вам нужно быть слишком добрыми внутри, а не снаружи.