

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию, искреннюю мотивацию укротить свой ум, искреннюю мотивацию достичь состояния будды ради блага всех живых существ, с осознанием того, что наш ум болен и ему требуется лечение. Если говорить просто, то болезненное состояние ума называется сансарой. Нам очень ясно, что у нас есть гнев, зависть и болезни всех остальных омрачений тоже, которые нас делают несчастными и делают несчастными других. Вы сами очень ясно видите, что ваша болезнь омрачений сначала делает вас несчастными и далее делает несчастными всех других. Посмотрите на других – вы сможете это увидеть еще яснее. Собственную болезнь омрачений понять не так просто, но посмотрите на других людей, и вы увидите, каким образом они в первую очередь страдают от болезни омрачений, и далее, как они делают несчастными других людей. Чужие ошибки легко увидеть. Вы видите, что эта болезнь омрачений не позволяет другим живым существам иметь даже временное счастье. Если у них есть болезнь омрачений, то даже если у этих людей есть достаточно денег, даже если у них нет необходимости работать – все равно эти омрачения создают проблемы этим людям. Если нужно работать, то, конечно, есть проблемы. Но бывает так, что у человека есть деньги, дом и нет нужды работать, а он все равно не может жить счастливо, потому что у него неправильный образ мышления. С безначальных времен и по сей день наши страдания нам никто не создавал. Мы сами создавали наши страдания. На этот раз у нас есть очень хороший шанс излечиться от этой болезни омрачений. Если у вас появляется такой интерес, если с ним вы начинаете изучать буддийскую философию, размышлять, медитировать, то тогда это настоящий интерес к буддизму. Тогда вы идете в правильном направлении. Если же вы хотите стать каким-то особенным, сверхъестественным человеком, экстрасенсом, тогда вы пришли в неподходящее место, потому что я сам не являюсь экстрасенсом.

Я могу сказать в отношении болезни омрачений: хотя она у меня до сих пор есть, но мои омрачения стали немного меньше, я вижу эффект от лечения и я также вижу результат этого – это невероятное счастье. В достижении этого я вам могу помочь. Благодаря простому пониманию философии, даже если вы не медитируете, то грубых омрачений у вас в уме становится меньше. Это я вам могу сказать с уверенностью на сто процентов. Вы становитесь немного мудрее, чем раньше. И тогда, если у вас есть достаточно денег, и у вас нет необходимости работать, то для вас это очень хорошие новости. Вы можете сидеть и читать книги по философии. Вы не будете искать себе других временных проблем, вы по-настоящему сможете наслаждаться этим временным счастьем. Тогда вы будете уже немного знать, как отдыхать даже в этой жизни.

Я вижу, что молодые люди в основном получают такое образование, которое помогает им зарабатывать деньги, помогает им работать. Они знают, как зарабатывать деньги и как работать. Но большинство современных людей не знают, как отдыхать. Они говорят: «Я отдохну позже». Сначала – работа, а потом – отдых. В конце вы отдохнете на кладбище. Я говорю не с точки зрения высокого духовного уровня, а с точки зрения обычного человека. Нам, как обычным людям, в жизни также необходим отдых. Отдых не только для нашего тела, но также и чтобы расслаблялся и наш ум. В коренном тексте тантры Ваджрайогини говорится о том, что как только вы познаете абсолютную природу своего ума, вы сможете по-настоящему отдохнуть, полностью отдохнуть в абсолютной природе своего ума. Итак, когда вы изучаете буддийскую философию, с одной стороны вы изучаете то, каким образом вам по-настоящему полностью отдохнуть в абсолютной природе своего ума, потому что мы не знаем, как отдыхать. В буддизме с одной стороны говорится о том, как быть счастливым и как отдыхать. Когда вы изучаете буддийскую философию, вы должны понимать, что вы учитесь тому, как отдыхать.

Теперь, что касается воззрений Читтаматры. В прошлый раз мы с вами обсуждали то, каким образом школа Читтаматра представляет основу, путь и результат. Итак, основу мы закончили. Теперь мы рассматриваем путь.

Представление о пути в Читтаматре объясняется в двух главах – это объект отбрасывания и непосредственно путь. Непосредственно сам путь, то, каким образом продвигаться все выше и выше – это во многом зависит от знания объекта отбрасывания. Объект отбрасывания – это главная цель, главная болезнь, которую нам необходимо устранить из своего ума.

В философии Читтаматры говорится, что в нашем уме есть пятьдесят два ментальных фактора, и хотя все это концептуальные мысли, но нельзя сказать, что все это объекты отбрасывания. Китайский наставник Хашан говорил о том, что не нужно иметь никаких концептуальных мыслей и тогда вы освободитесь от сансары. Но это – ошибка. Это подобно тому, что в вашем теле обнаружены какие-то вредоносные бактерии, вы знаете, что они вредят вам, и при этом говорите, что вам нужно полностью избавиться от всех бактерий в своем теле – это было бы крайностью. В отношении бактерий различают и полезные бактерии, и также вредоносные бактерии. Если вы обнаружили один-два вида вредоносных бактерий, то вы не можете сказать, что все бактерии плохие. Если вы полностью устранили все бактерии из своего тела, то в этом случае не сможете выжить. Вы это хорошо знаете из науки. В нашем теле есть множество хороших бактерий, и они должны быть здоровыми, должны эффективно работать. Тогда у нас будет здоровое тело.

То же самое касается и концептуальных мыслей. Есть здоровые – позитивные концептуальные мысли и есть вредоносные – негативные концептуальные мысли. Любовь, желание всем счастья – это очень здоровая концептуальная мысль. Если вы устранили эту концептуальную мысль, то вы станете сухим, эгоистичным, неблагодарным человеком. Сколько люди вам доброго делали – вы все это забываете, потому что стали неблагодарным человеком. Сидите в медитации, убираете из ума все концепции и становитесь неблагодарным человеком. Зачем такое нужно? Потом глаза у вас становятся большими, вы не различаете сигналов светофора: красный, зеленый свет – вам все одинаково безразлично. Это не реализации. Пребывание в состоянии ума, в котором нет совершенно никаких концепций – это очень глупое состояние ума. Для этого вам не требуется медитировать, вы можете попросить кого-то ударить вас железным предметом по голове, и так вы будете пребывать в этом не концептуальном состоянии. Так вы достигнете этой реализации, в которой отсутствует всякое различие. Иметь различие, распознавание очень важно. Различать правильное от неправильного очень важно.

Поэтому среди этих пятидесяти двух ментальных факторов есть шесть коренных омрачений и двадцать вторичных омрачений. Вот это – объекты отбрасывания. Если говорить в сжатом виде, то они представляют собой нечто одно – это омраченные загрязнения.

Чтобы достичь состояния будды, в этом процессе есть два объекта отбрасывания – и это два вида загрязнений. Первое – это омраченные загрязнения. Второе – препятствия к всеведению. Школы Читтаматра и Мадхьямика используют одинаковую терминологию, но смысл, то есть то, что они подразумевают под омраченными загрязнениями и препятствиями к всеведению – разный.

Теперь, что такое с точки зрения Читтаматры омраченные загрязнения? Все омрачения являются омрачающими загрязнениями и их корень – это неведение. В двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения первое звено – это неведение. Оно является корнем сансары, корнем всех омрачений. Это то, что представляют собой омраченные загрязнения. Школа Читтаматра анализирует более подробно то, что представляет собой это первое звено

– неведение. То представление о неведении, первом звене двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения, какое дают в школе Мадхьямика, и то, что является первым звеном с точки зрения школы Читтаматра – это разные виды неведения.

В школе Читтаматра говорится, что первое звено двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения, неведение – это цепляние за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Это цепляние за «Я», как за независимо субстанционально существующее – это и есть неведение. Из-за этого возникает привязанность к себе. Вот эта привязанность называется эгоистичным умом. Из-за этого эгоистичного ума мы начинаем делить людей на категории друзей, врагов и посторонних. Если кто-то полезен для моего эго, то это мой друг, а если кто-то неприятен моему эго, то это мой враг. Так начинается игра эго. Откуда она возникает? Игра эго возникает из-за цепляния за себя, за свое «Я», как за независимо субстанционально существующее. После этого возникает привязанность, зависть и все остальные омрачения – это омрачающие загрязнения. Из-за этого все действия, которые мы создаем, являются загрязненными действиями, и здесь возникает второе звено – карма. Карма означает действие.

Каждое действие, которое возникает из-за эгоистичного ума, из-за цепляния за «Я», как за независимо субстанционально существующее, даже если это позитивное действие, оно создает загрязненную карму. Эта загрязненная карма становится причиной рождения в сансаре и не является причиной освобождения. Этот отпечаток остается в уме. Таким образом, Читтаматра объясняет двенадцатичленную цепь взаимозависимого возникновения. Все остальные объяснения такие же, только определение корня всех омрачения – неведения отличается.

Далее, из-за сознания с отпечатками – третьего звена возникает четвертое звено – это имя и форма – загрязненные совокупности. Из-за четвертого звена возникает пятое, шестое и так далее – все они связаны друг с другом. Таким образом, этот цикл цепи взаимозависимого возникновения вращается с безначальных времен, и он вращается без остановки, как порочный круг. Когда мы говорим о сансаре, то сансара – это циклическое существование, и здесь речь идет о том, что эта двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения все время совершает обороты, вращение без перерыва. Поэтому мы как рабы, безо всякого отдыха постоянно вращаемся в сансаре. Если вы хотите отдохнуть, вам нужно остановить этот порочный круг. До тех пор пока вы не остановите этот порочный круг, вам невозможно будет отдохнуть в сансаре. Нам всем хочется отдохнуть, и мы часто думаем, что хотели бы отдохнуть, поехав в Турцию или Египет, или в Индию, или на дачу, но это детский отдых. Это не настоящий отдых. Туристическая компания не может помочь вам по-настоящему отдохнуть. Если вы действительно хотите отдохнуть, то скажите себе: «Мне необходимо остановить этот порочный круг двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Мне надо разорваться эту цепь. Будда не может этого сделать. Мой Духовный Наставник не может этого сделать. Духовный Наставник может меня научить, каким образом это делается, но это вращение остановить необходимо мне. Если вы чувствуете, что для вас сейчас пришло время остановить этот порочный круг двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, который вы не остановили с безначальных времен и до сего дня, если с такой мотивацией вы выполняете ретрит, то вы выполните настоящий ретрит. Сейчас кто так думает? У кого есть такие мысли? «Я хочу провести тантрический ретрит», – это мысли эгоистичного ума. Эгоистичному уму становится приятно, но ничего полезного в этом нет. Эгоистичный ум хочет, чтобы вы стали духовным человеком: «Я духовный человек! Я делаю эту практику, поэтому я старший, опытный ученик». В результате колесо сансары закручивается еще сильнее. Поэтому философия очень важна для медитации. Итак, мы закончили рассмотрение омраченных загрязнений.

Теперь, что в школе Читтаматра говорится о препятствиях к всеведению? В Читтаматре говорится, что препятствия к всеведению – это не только отпечатки омрачений, это также цепляние за объект и субъект, как имеющих различную сущность. До тех пор, пока у вас есть цепляние за субъект и объект, как различных по сути, то есть, если вы думаете, что все существует таким, каким является вам, если вы думаете, что внешние объекты существуют отдельно от вашего ума, то это является цеплянием за истинность феноменов. Это цепляние за истинность феноменов является препятствием к всеведению. Школа Читтаматра объясняет, что это является объектом отбрасывания.

Для того чтобы достичь освобождения, вам достаточно устранить омрачающие загрязнения. Для того чтобы достичь состояния будды только устранить цепляние за самость недостаточно, вам необходимо также устранить цепляние за истинность феноменов. В школе Читтаматра говорится, что накопив высокие заслуги, вы устраняете цепляние за истинность феноменов, и так достигаете состояния будды.

Теперь, презентация пути. Здесь также идет речь о пяти путях. Поскольку Читтаматра – это школа Махаяны, то в ней дается подробное объяснение махаянских пяти путей. Первый путь Махаяны – это путь накопления. Вы становитесь на путь накопления с того момента, как порождаете спонтанное чувство бодхичитты: «Да смогу я достичь состояния будды ради блага всех живых существ!» Состояние будды – это тоже состояние освобождения. Это ум, полностью свободный от омрачений. В дополнение к этому в нем реализован весь благой потенциал – это состояние будды.

Что касается отречения, то у вас есть отречение, когда вы для того, чтобы избежать страданий, говорите: «Да смогу я обрести ум, полностью свободный от омрачений», – это отречение. Когда вы развиваете бодхичитту, то здесь отречение и бодхичитта у вас возникают вместе.

Что такое отречение? Отречение – это желание достичь состояния освобождения. Это отречение. С того момента, как вы порождаете бодхичитту, у вас есть также и отречение, то есть у вас есть также желание полностью избавиться от всех омрачений. Но у вас есть не только это. В дополнение к этому у вас есть сильное сострадание. То есть, это как два лекарства. Отречение представляет собой одно определенное лекарство, а бодхичитта – это лекарство, в котором есть такие же компоненты, то есть отречение, но есть также и дополнительные компоненты, которые делают это лекарство еще сильнее. Поэтому вам нужно понимать, что когда какой-то человек породил бодхичитту, то отречение у него уже есть: ему не требуется как-то уже с другой стороны породить отречение.

Для того чтобы породить бодхичитту, вам нужно также натренироваться в отречении. То есть, вам необходимо натренироваться в бодхичитте, а чтобы натренироваться в бодхичитте, вам требуется определенное искусственное отречение. Для того чтобы обрести спонтанное отречение, вам не требуется тренироваться, потому что, если вы породили спонтанную бодхичитту, то у вас спонтанное отречение возникает вместе с ней.

Теперь я вам объясню, почему для того чтобы обрести спонтанную бодхичитту, нам требуется определенное искусственное отречение. Почему нам нужно тренироваться на среднем уровне практики в соответствии с Ламримом, то есть, изучать четыре благородные истины и так далее. Шантидева говорил очень ясно: «Человек, который не имеет чувств по поводу того, что он возвращается в сансаре, не имеет желания освободиться от сансары. Как тогда он может почувствовать и пожелать другим живым существам избавиться от сансары?»

Когда вы порождаете бодхичитту, то вы желаете всем живым существам избавиться от страданий. Здесь речь идет о трех видах страданий, но не только о временных страданиях, главное – это избавиться от болезни омрачений. Вы желаете им, чтобы они избавились от сансары. Для этого вам очень ясно нужно видеть, что представляет собой сансара, и в отношении себя у вас есть очень сильное желание: «Да смогу я освободиться от этой болезни омрачений!» Ваша ситуация должна быть такой, что как только вы услышите слово «омрачения», вам уже должно становиться как-то не по себе. Это как врач знает, что какие-то определенные бактерии и вирусы очень опасны и вредоносны, ему стоит только услышать название этих бактерий, и сразу же становится как-то не по себе, возникает неприятное чувство. Точно также, когда вы слышите слово «омрачения», вам тоже должно становиться как-то некомфортно. Вспоминайте мои слова: «Думая об омрачениях и практикуя Дхарму, да смогу я освободиться от болезни омрачений». Это я вам даю сущностные наставления. В будущем, как только вы увидите омрачения других людей, вы сразу же будете испытывать к ним сострадание, и как только вы заметите омрачения в себе, вы сразу же породите отречение: «Пусть я смогу освободиться от этих омрачений. Это настоящие создатели всех проблем». Омрачения вредят вам на очень глубоком уровне. Другие люди могут вам немного вредить, но ничего страшного в этом нет, а омрачения, которые сидят в глубине вашего сердца, все разрушают. Это очень страшно. У вас должно быть такое чувство, что омрачения по-настоящему ужасны. Если у вас нет такого искусственного чувства, то тогда для вас породить бодхичитту невозможно. Вначале натренируйтесь в соответствии с теми наставлениями о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, которые я вам давал, и думайте о вреде омрачений. Это я вам объяснял раньше.

Далее представление о пяти путях: пути накопления, пути подготовки и так далее. Процесс, каким образом вы переходите с одного пути на другой, здесь совершенно одинаковый, как в школе Читтаматра, так и в школе Мадхьямика. Отличия есть только в вопросе объекта отбрасывания – неведения, то есть, в уровне глубины объяснения того, что такое неведение. Поэтому очень важна медитация на Ламрим. Как я вам говорил в прошлый раз, подумайте о причине омрачений, о сущности омрачений и о функции омрачений. Если вы проанализируете эти три момента, то увидите, что яд не очень опасен. Омрачения гораздо опаснее, чем яд. Поэтому, в сутре Будда говорил: «Не бойтесь бешеного слона, бойтесь своих омрачений». Этот бешеный слон может вас убить, но он не может свергнуть вас в низшие миры, а ваши омрачения создают вам проблемы из жизни в жизнь. Иногда они могут свергнуть вас в ад, в горячий ад на многие кальпы. Это настоящий факт. Это правда. Никто не хочет вас расстраивать. Когда профессиональный доктор объясняет вам, насколько опасной является болезнь, определенные бактерии, он это говорит не для того, чтобы напугать вас, а для того, чтобы вы были очень осторожны, чтобы не заразиться этой болезнью. Даже если у вас уже есть эта болезнь, если вы болеете, то вы будете очень аккуратны. Вы будете стараться вылечить себя, а не просто расслабляться.

Мы не знаем, как отдыхать, но мы знаем, как полностью расслабляться. Это тоже неправильно. Такая беззаботная установка – ничего не бояться – это тоже неправильно. Слишком сильно бояться – это одна крайность, а совсем ничего не бояться – это другая крайность. Если вы ничего не боитесь вообще, то однажды у вас возникнут очень большие проблемы. Реальность такова, что вам следует бояться того, чего стоит бояться. Вы должны знать, что это опасно и мне нужно бояться этого. Опасная болезнь омрачений – вот с этим вам по-настоящему нужно быть осторожным. Если вы уже заразитесь, то излечиться будет очень трудно. Если вы опоздаете с излечением, то это тоже очень опасно.

Спонтанное отречение и спонтанная бодхичитта возникают вместе. То есть, в тот момент, когда у вас порождается бодхичитта, у вас уже есть в этом случае спонтанное отречение и так вы становитесь на путь накопления.

Второй путь – это путь подготовки. Здесь, когда с помощью шаматхи вы обретаете концептуальное постижение бессамости личности, в этом случае вы переходите на второй путь – путь подготовки. И здесь есть определенные отличия между воззрениями Читтаматры и Мадхьямики. В Мадхьямике говорится, что одного лишь этого не достаточно.

Когда вы обретаете прямое постижение бессамости личности и бессамости феноменов, то вы становитесь на путь видения. И далее, после этого, в следующий миг вы уже оказываетесь на пути медитации. На пути медитации вы проводите длительный период времени, вы устраняете девять видов омрачений: грубые – грубые, грубые – средние, грубые – тонкие и так далее. Затем, когда вы полностью избавляете себя от всех омрачений, то вы достигаете состояния архата, полной свободы от омрачений.

В школе Читтаматра говорится, что вы устраняете омраченные загрязнения и препятствия к всеведению вместе. На десятом бхуми вы устраняете самое тонкое омраченное загрязнение – это цепляние за самость личности и одновременно с этим вы устраняете цепляние за истинность феноменов, то есть цепляние за то, что субъект и объект существуют как различные по сути. И после того, как вы устраняете эти два вида цепляния, вы достигаете состояния будды. Самые тонкие омраченные загрязнения и самые тонкие препятствия к всеведению вы устраняете одновременно на десятом бхуми. После этого вы достигаете состояния будды. И омрачения и препятствия к всеведению тоже делятся на грубые, средние, тонкие и так далее. Мадхьямика Прасангика дает несколько другое объяснение. Когда дойдем до их воззрения, я дам вам объяснения. Итак, это представление, которое дается в Читтаматре касательно пути.

Теперь, что касается пути, то в зависимости от основы, от относительной истины, опираясь на относительную истину, вы порождаете путь метода – это бодхичитта и отречение. То есть, относительная природа феноменов, как мы вращаемся в сансаре, какова природа сансары, какова природа нирваны, и то, как страдают все живые существа – с опорой на эту относительную истину достигается отречение и бодхичитта. Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения – это относительная истина, поскольку это истина. Природу никто не создавал. Вы сами являетесь творцом сансары. Это относительная истина, а бог-творец даже не является относительной истиной. Потому что на относительном уровне бог не может создать наше счастье и не может создать наше страдание. Он может вам немного помочь, но от сансары избавиться можете только вы сами. Бог не может избавить вас от сансары. Поэтому, если вы думаете, что только с помощью молитвы вы сможете избавиться от сансары, то это не является даже относительной истиной. Это не истина. Если вы страдаете от опасной болезни и при этом только молитесь богу в надежде, что ваша болезнь пройдет, ваша болезнь не пройдет от этого. Что касается физической болезни, то здесь есть определенный шанс, потому что эта физическая болезнь не очень глубока, она на поверхностном уровне. Поэтому, иногда, благодаря молитве, благодаря сильной уверенности, эта болезнь тоже может измениться. В вашем теле меняется иммунная система, она становится сильной – такое возможно. Потому что причина болезни поверхностная. Что касается болезни омрачений, то это очень глубокий механизм. Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения вращается с безначальных времен, и по сей день. А этой физической болезни может быть год или два, или шесть месяцев – это что-то недавно возникшее, поэтому она может быстро и пройти. То есть, есть шанс, что болезнь пройдет, но что касается двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то здесь думать, что только лишь с помощью молитв Будде или богу вы сможете устранить

двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, то это даже не является относительной истиной.

С точки зрения Прасангики Мадхьямики, когда в Читтаматре говорится об архате, то Прасангика Мадхьямика говорит, что это тоже даже не является относительной истиной. Потому что там все еще отсутствует относительный фактор. Например, доктор высокого уровня может видеть результаты обследования доктора с более низким уровнем, и если доктор с более низким уровнем заключит, что пациент здоров, то доктор более высокого уровня скажет, что он еще не полностью здоров. То есть еще не полностью архат. Там еще остаются тонкие болезни, он их еще не понял. В будущем, если он встретит определенные условия, то болезнь опять начнется, и доктор высокого уровня знает об этом.

Поэтому очень важно знать, что по-настоящему представляет собой относительная истина. С такой основой, как относительная истина, вы сможете породить подлинное отречение, подлинную бодхичитту. Что касается буддизма, то думать, что просто медитируя, не слушая учение, не обдумывая философию; думать, что вы можете перестать есть, закрыть окна, двери, сесть в строгую позу, и через три года вы достигнете состояния будды, то это тоже не является даже относительной истиной. Некоторые индуисты не только три года, а всю свою жизнь пребывают где-то в уединении, медитируют, прибегают к самоистязанию, но не достигают освобождения. Потому что там нет относительной истины, там нет правильной теории.

В буддийской философии говорится, что истязая свое тело, невозможно достичь освобождения. Для того чтобы достичь освобождения, вам необходимо породить мудрость в своем уме, и эта мудрость будет противоядием от корня сансары – неведения. Таким образом, вы достигаете состояния освобождения. Мудрость – это очень важно. В России это надо очень хорошо знать: мудрость не появляется без слушания учения, без чтения книг. От того, что вы будете просто так сидеть, ничего не делая, в темной комнате с закрытыми окнами, мудрость от этого не возникла раньше, сейчас нет такого и в будущем это невозможно. Вы думаете, что к вам сами придут однажды божества и скажут: «О, ты три года сидел в медитации, сейчас я дам тебе мудрость». Нагарджуна говорил, что ваше освобождение никто не удерживает, и никто не может вам его подарить. Познав абсолютную природу самих себя, вы можете освободиться от сансары. Для этого вам нужна мудрость.

Что касается мудрости, то здесь Будда говорил очень ясно, что в первую очередь вам необходимо породить мудрость, возникающую из слушания учения. Итак, слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Это мой для вас совет. Затем, думайте, думайте и еще раз думайте. Таким образом, вы породите мудрость, возникающую на основе размышлений. После этого я вам скажу: «Медитируйте, медитируйте и еще раз медитируйте». Через три года вы скажете: «Геше Ла, я устал». А я вам скажу: «Еще медитируйте». И тогда вы добьетесь результата. Это советы, которые давали подлинны мастера прошлых времен. Это не мои личные советы. Даже Шантидева говорил, что ему нечего сказать чего-то такого, о чем не учили великие мастера прошлого.

Итак, здесь основная мысль состоит в том, что опираясь на относительную истину, вы порождаете отречение и бодхичитту, а опираясь на абсолютную истину, вы порождаете мудрость, то есть познание бессамости личности и бессамости феноменов.

Сейчас я вам объясню аспект мудрости пути с точки зрения школы Читтаматра. Вам необходимо развить два вида мудрости. Различают бессамость личности и бессамость феноменов. Здесь, когда в школе Читтаматра и в школе Сватантрика

Мадхьямика говорится о бессамостности личности и бессамостности феноменов, то речь не идет о пустоте личности и пустоте феноменов. Когда в школе Читтаматра говорится о бессамостности личности, то речь идет о пустоте от независимого субстанционального существования. То есть, отсутствие независимого субстанционального существования может относиться не только к себе, это также может относиться к столу, к другим феноменам. Это бессамостность личности. Бессамостность феноменов с точки зрения школы Читтаматра – это отсутствие различных сущностей субъекта и объекта.

Теперь, чтобы у вас сложилось представление о бессамостности личности, вам необходимо знать о кунтаге, шенванге и йондупе. В первую очередь я вам объясню, что такое бессамостность личности. В качестве примера вы можете рассматривать чашку или самих себя – не важно. Если в качестве примера вы рассмотрите чашку, то есть, в качестве примера бессамостности личности, то эта чашка кажется вам независимо субстанционально существующей. Поскольку такой вам является чашка, то вы цепляетесь за нее, как за независимо субстанционально существующую, и это является корнем сансары. Откуда возникает корень сансары? Из кунтага. Кунтаг – это что-то поверхностное, существующее номинально, а вы думаете, что это то, что имеет собственные характеристики. Независимо субстанционально существующая чашка – это кунтаг. Если говорить с точки зрения науки, то лучше рассматривать воду. Вода – это соединение кислорода и водорода. Вы это знаете очень хорошо. Если у людей нет научных знаний, то они думают, что есть независимая субстанционально существующая вода. То есть, эта независимая субстанционально существующая вода – это кунтаг, она является вам, кажется вам. Что такое шенванг? Шенванг – это взаимосвязь кислорода и водорода. Что такое йондуп? Это абсолютная природа воды. А какова эта абсолютная природа?

Кунтаг – это независимое субстанциональное существование, которое является вам, и вы в него верите, в действительности с самого начала не существовал. Приходил Татхагата или нет, природа воды – это отсутствие независимого субстанционального существования, потому что она взаимозависима. Поскольку вода взаимозависима, то независимое субстанциональное существование отсутствовало в воде с безначальных времен. Поэтому оно отрицается пустотой. Различают два объекта, отрицаемых пустотой. То есть, здесь просто: если говорить об отрицании, то различают два вида отрицания.

Первое – это отрицание посредством умозаключения. Это умозаключение, основанное на абсолютном анализе. Кунтаг – это объект отрицания абсолютного анализа. Этот кунтаг не существует. Отрицаемое умозаключением должно быть несуществующим. Если это нечто существующее, а вы это отрицаете, то это уже нигилизм. То есть, вы отрицаете то, что существует, а это – нигилизм. Это не похоже на болезнь вашего ума, это нечто другое.

Далее, объект отрицания пути. Например, независимое субстанциональное существование воды – это кунтаг. А взаимозависимая вода, взаимосвязь кислорода и водорода – это шенванг, это относительная истина. Это истина, и это – относительная истина. А независимая субстанционально существующая вода не является даже относительной истиной. Она также не может быть и абсолютной истиной. Тогда она не существует. Просто мы так думаем, но она не существует. Кунтаг – объект, отрицаемый умозаключением, должен быть несуществующим. Для чего нам требуется отрицать его? Например, рога на вашей голове тоже не существуют. Но вам не нужно устранять это отрицаемое, то есть вам не нужно говорить, что на вашей голове отсутствуют рога. Почему? Потому что у вас нет такого цепляния, что на вашей голове у вас есть рога. Если бы у вас было такое цепляние, что на вашей голове есть рога, то тогда мне нужно было бы доказывать, что у вас на голове нет рогов: не было с безначальных времен, сейчас нет, и в будущем не будет. То есть вы говорите: «У меня на голове есть рога, есть рога!» Точно также вы цепляетесь за себя и за

феномены, как за существующие независимо и субстанционально. Цепляние за феномены и за себя, как за независимые субстанционально существующие – это то же самое, что цепляние за то, что на вашей голове есть рога. «У меня на голове рога есть – кошмар!» – вот так. Поэтому вам надо объяснять: «У вас на голове нет рогов!» А когда вам открыли глаза, вы говорите: «Да, да у меня нет рогов!» – и спокойно отдыхаете. До этого вы не могли отдыхать, все время думали: «На голове рога есть, рога есть!» – от этого можно сойти с ума. Точно также у вас возникает вот эта иллюзия – цепляние за себя и за феномены, как за независимо субстанционально существующие. Потому что они вам кажутся такими. Поэтому вам необходимо это опровергать, говорить, что такое не существует. Из-за такой иллюзии у вас есть объект отрицания пути.

Что такое объект отрицания пути? Лама Цонкапа говорит очень ясно, что объект отрицания пути должен быть существующим, а объект отрицания умозаключением должен быть несуществующим. То есть, различают два вида объекта отрицания.

Что такое объект отрицания пути? Объект отрицания пути – это такое цепляние, что я существую, как нечто независимо субстанционально существующее. Это цепляние существует. Откуда возникает это цепляние? Из иллюзий. То есть, в реальности для этого нет никакой основы, но вы цепляетесь за это. Также как на вашей голове отсутствуют рога, а вы думаете, что у вас есть рога. Объект отрицания умозаключения или рассуждения – это кунтаг. Он не существует. Я вам говорил, что различают два вида кунтага – существующий кунтаг и не существующий кунтаг. Здесь объект отрицания – это не существующий кунтаг. Это цепляние за себя и за феномены, как за независимо субстанционально существующие – это не существующий кунтаг, и это объект отрицания умозаключения. Объект отрицания пути – это ваш ум из-за иллюзии цепляется за себя и за феномены, как за независимо субстанционально существующие. Это цепляние за независимое субстанциональное существование называется корнем сансары. Итак, теперь вы это хорошо знаете теоретически, и для вас пришло время распознать это самим. Это нелегко. Посмотрите, каким образом ваш ум цепляется за независимое субстанциональное существование. Это обнаружить нелегко. Это объект, отрицаемый пустотой.

Бессамость феноменов Читтаматра также объясняет, используя термины кунтаг, шенванг и йондуп. Школа Читтаматра говорит, что любые внешние объекты, когда являются вам, кажутся вам существующими независимо от вашего ума. Как будто есть такой внешний объект с собственными характеристиками, существующими отдельно от вашего ума. Школа Читтаматра опровергает именно это – то, что внешние объекты с собственными характеристиками существуют отдельно от вашего ума. И это – правда, такого не существует. Мадхьямика говорит о том, что внешние объекты существуют, но не имеются в виду внешние объекты с собственными характеристиками. Если бы речь шла о внешних объектах с собственными характеристиками, то возникали бы противоречия. Мадхьямика говорит, что не на основе собственных характеристик, а просто номинально с мирской точки зрения внешние объекты существуют.

Итак, когда Читтаматра отвергает внешние объекты, то в первую очередь нам нужно понять, что у нас есть очень сильное цепляние за то, что объекты имеют собственные характеристики. Когда мы обсуждаем внешние феномены, существуют они или не существуют, то наше представление очень похоже на представление низших школ, оно очень сильно основано на собственных характеристиках. То есть здесь критерии существования феноменов – это собственные характеристики. Мы до сих пор не понимаем высокого уровня Мадхьямики, где говорится о номинальном существовании. В настоящий момент, когда вы думаете, что чашка существует отдельно от ума, то вам представляется такая чашка с собственными характеристиками, существующая отдельно от ума. И это

противоречит множеству различных обоснований, логических рассуждений. Поэтому Читтаматра говорит о том, что чашка и любые внешние объекты не существуют отдельно от ума, потому что не существует неделимых частиц. Сколько бы вы ни делили объекты, вы не сможете найти ни одного атома, который обладал бы собственными характеристиками. Собственные характеристики означают, что хотя это нечто существующее номинально, но это номинальное обозначение дается какой-то субстанции с собственными характеристиками. Читтаматра говорит, что «Я» существует номинально, но когда вы ищете «Я», то должны обнаружить это «Я». Должно существовать что-то, представляющее это «Я», какие-то собственные характеристики, а в противном случае, «Я» будет несуществующим.

Прасангика Мадхьямика говорит, что «Я» существует номинально, но если вы ищите его, то это не означает, что вы должны его найти. То есть, это означает, что вы не обязательно должны его найти, потому что «Я» не является объектом абсолютного анализа. Это очень интересная точка зрения Прасангики Мадхьямики. Позже я вам ее объясню. Когда вы ясно понимаете теорию Прасангики Мадхьямики, тогда вы видите, что воззрение Читтаматры является хорошим, но в нем все равно чего-то не хватает, даже многого не хватает. Вы будете говорить: «О, это очень интересно».

Когда Читтаматра говорит, что внешний объект пуст от существования отдельно от ума, то здесь не имеется в виду конкретно так, как сказано. Здесь имеются в виду собственные характеристики объекта. Потому что, если что-то существует, то оно должно иметь собственные характеристики. Собственные характеристики чашки не могут существовать отдельно от ума. С точки зрения Читтаматры, если что-то существует, то оно должно обладать собственными характеристиками. Вот этот шенванг имеет собственные характеристики. Шенванг чашки имеет собственные характеристики. Видимость того, что чашка существует отдельно от вашего ума – это кунтаг.

Каков здесь шенванг чашки? Шенванг чашки – это взаимозависимая чашка. Теперь, что представляет собой этот шенванг чашки? Философы Читтаматры говорят, что в нашем уме находится очень большое количество отпечатков кармы. В силу проявления кармы, подобно тому, как во время сна у вас появляется видение гор и чашки, то эти гора и чашка существуют, но не отдельно от ума во сне. Точно также, чашка является проявлением кармических отпечатков вашего ума. Поэтому шенванг чашки – это взаимозависимость субъекта и объекта, имеющих одну сущность. Это шенванг чашки.

Кунтаг чашки – это чашка, существующая отдельно от ума, то есть собственные характеристики чашки, существующие отдельно от ума. Если есть такая чашка, существующая отдельно от ума с собственными характеристиками, то тогда, если вы ищете такую чашку, то должны обнаружить ее. Она имеет собственные характеристики. Одна часть чашки – это не чашка, другая часть чашки – это тоже не чашка, нижняя часть – это не чашка, середина – это тоже не чашка. Итак, здесь вы не можете найти ни одного такого неделимого атома этой чашки. То есть, со стороны объекта вы не можете ничего такого найти, и поэтому то, что кажется вам – это иллюзия.

Поэтому йондуп чашки – это то, что такая чашка, существующая отдельно от вашего ума, то есть кунтаг, отсутствует в шенванге чашки, который возникает в зависимости от ума. Это относительная истина. Относительная истина – это нечто, возникающее в зависимости от ума, и поэтому Читтаматра – это школа, которая называется «только ум». Что бы люди ни говорили, то, как вы это интерпретируете, может быть чем-то болезненным или, наоборот, похвалой, или чем-то полезным. Если у человека сильный ум, то, сколько бы его ни критиковали, эти слова становятся полезными для его ума. Слабого человека, если даже

похвалить, то он расстроится. Он подумает: «Все еще меня мало хвалят! Почему ты сказал, что мое лицо красивое? Это значит, что мое тело некрасивое?!»

Наш ум играет очень важную роль. Наше счастье и наше страдание, как говорят в Читтаматре, очень сильно зависит от интерпретации нашего ума. Если вы производите чистые проекции, то где бы вы ни находились, все будет очень красивым, и вы будете очень счастливы. В школе Читтаматра приводится такой пример. Если вы с грязным лицом смотрите в тысячу зеркал, то видите грязные отражения. Если вы пытаетесь очистить это отражение, то вы не сможете устранить эту грязь. Если вы вместо этого умоете свое собственное лицо, то увидите тысячу чистых отражений. Точно также в Читтаматре говорится, что сансара – это загрязненная видимость, а нирвана – это чистая видимость. Это не что-то такое плотное, прочное во внешнем мире. Это проекция нашего собственного ума. В Читтаматре очень глубокая философия, но все равно, с точки зрения Прасангики Мадхьямики этого недостаточно. Но, тем не менее, она очень хороша.

Поэтому, когда Будда смотрит на сансару, то со своей точки зрения он видит все очень чистым. То есть, он со своей точки зрения не видит загрязненной сансары. Только с нашей точки зрения Будда видит загрязненную сансару. С собственной точки зрения Будда видит все только очень чистым, потому что его ум чист и все проекции его ума также чисты. Это очень сильное положение школы Читтаматра. Это правда, Будда все видит только очень чистым. Точно также и вот с этим помещением: если вы будете достигать все более и более высоких реализаций, то видение этого помещения у вас изменится. И далее, постепенно вы уже перестанете видеть этот дом, помещение с мирской точки зрения, вы начнете видеть его как мандалу. Это правда.

Поскольку все пусто, то все возможно. Нагарджуна говорил, что благодаря пустоте, все взаимозависимое – и хорошая взаимозависимость и плохая взаимозависимость – все это возможно. Если бы существовали собственные характеристики, если бы было самобытие, то тогда это не могло бы появиться, потому что собственные характеристики, самобытие не могут возникнуть. Этому не нужно появляться, потому что это уже нечто существующее. Поэтому самобытию, собственным характеристикам не нужно рождаться, не нужно пребывать и не нужно разрушаться. То есть, они не будут разрушаться. Чандракирти говорил, что четыре благородные истины не осуществимы для чего-то самосущего.

Поэтому, если говорить о кунтаге, шенванге и йондупе этой чашки, если мы говорим о бессамостности феноменов, то чашка, существующая отдельно от ума – это кунтаг. Я повторяю это еще раз, чтобы вы поняли это точнее. Взаимозависимая чашка – это шенванг. То, что эта чашка является проекцией ума – это взаимозависимая чашка, это относительная истина. Йондуп – это то, что в этой взаимозависимой чашке отсутствует кунтаг чашки, то есть, чашка, существующая отдельно от ума. Это то, что отсутствует в этой чашке, потому что она возникает в зависимости от ума, это ее абсолютная природа, это абсолютная истина. Это бессамостность феномена. Когда вы познаете это – то, что в чашке отсутствует существование, отдельное от ума, то это познание бессамостности феноменов.

Итак, в четверг состоится учение. Это будет последнее учение по философии. В субботу также будет лекция в двенадцать часов дня. Будет продолжение комментария на необычную Гуру-йогу. В воскресенье в двенадцать часов дня будет благословение Белой Тары. Даже если ваши родственники, друзья – не буддисты, вы можете их пригласить, и благодаря благословению, они установят связь с Тарой. Это будет с вашей стороны самый лучший подарок вашим друзьям, родственникам, если они установят кармическую связь с божеством. Если это им не поможет, то уж точно никогда не навредит, поэтому, не беспокойтесь. Если они примут обеты, то станут более безвредными – это очень хорошо!

Для вас в этом преимущество потому, что если эти люди станут безвредными, то и для ваших ушей наступит тишина. Вы можете привести их не только ради их блага, но также и для вашего блага, для общего блага.