

Итак, я очень рад всех вас сегодня здесь видеть. Как обычно, я говорю о том, что перед началом получения учений, перед тем как приступить к практике, породить правильную мотивацию – это очень важно. И для того чтобы всем вместе породить правильную мотивацию, мы сейчас все вместе прочитаем «Послание, напоминающее о ежедневной практике». Когда вы будете слушать это послание, думайте о том, что я читаю его вам напрямую. Это то, что я недавно написал, поэтому оно очень полезно для порождения правильной мотивации.

Итак, с мотивацией о благе всех живых существ получайте учение. Из четырех буддийских философских школ мы ведем речь о школе Вайбхашика. Как я вам говорил, в школе Вайбхашика дается представление об основе, пути и результате, и каким образом возможно достичь освобождения. Поскольку школа Вайбхашика является философской школой Хинаяны, то в ней подробно объясняется, каким образом достигается состояние освобождения, нирваны. Итак, состояние освобождения – это результат, результат зависит от пути, а путь зависит от основы. Мы с вами обсудили уже представление об основе. В зависимости от этой основы, относительной истины и абсолютной истины, практик Хинаяны развивает два пути. Как я говорил вам до этого, первый путь – это метод, отречение. Когда практик Хинаяны длительное время медитирует на четыре благородные истины, он приходит к пониманию, что ум под контролем омрачений обладает природой страдания. С глубоким пониманием четырех благородных истин эти практики понимают, что только ум, полностью свободный от омрачений, является покоем, и поэтому они находятся в поиске только лишь освобождения. Почему? Потому что ум, полностью свободный от омрачений, является безупречным счастьем.

Отречение – это ум, который желает достичь такого состояния, полностью свободного от омрачений. Отречение – это понимание того, что достижение такого освобождения – это смысл моей жизни, это моя конечная цель. Это называется отречением: «Ум, полностью свободный от омрачений – это мое конечное желание». Если вы развили такую установку, то вы достигли отречения. В настоящий момент наша установка очень низка, очень узка. Если вы исследуете, то увидите, что глубоко внутри вы полагаетесь на какие-то материальные объекты, думаете, что если я обрету какой-то объект, то тогда я стану счастлив. Или речь идет о каком-то временном статусе: «Если я достигну такого-то статуса, тогда я стану по-настоящему счастлив», и это ваша основная работа. Это мирская цель, которая называется мирской дхармой. С такой мотивацией, какой бы практикой вы ни занимались, она не станет чистой практикой Дхармы.

Чтобы стать практиком Хинаяны, как минимум, вам необходимо породить такое состояние ума: подумать, что достижение ума, полностью свободного от омрачений, именно это является моей целью. Так вы станете практиком Хинаяны. Если вы практикуете с этой целью, тогда вы станете практиком Хинаяны. В настоящий момент мы называем себя практиками Махаяны, практиками тантры, но в действительности в настоящий момент мы не являемся даже практиками Хинаяны. У нас нет такой цели, чтобы практиковать Дхарму для достижения ума, полностью свободного от омрачений, то есть мы не имеем отречения. Для того чтобы стать практиками Махаяны, нам необходима бодхичитта: «Чтобы принести благо всем живым существам, пусть я достигну состояния будды». Если вы практикуете с такой мотивацией, то это становится практикой Махаяны. Тантра – это часть практики Махаяны. Без бодхичитты тантра невозможна. Поэтому когда мы имеем понимание основы, пути и результата, который излагается с точки зрения Хинаяны, нам гораздо легче понять также основу, путь и результат, которые имеют место в практике Махаяны, и объясняются в школах Читтаматра и Мадхьямака.

Второй путь, путь к освобождению – это мудрость, познающая бессамость. С таким методом как отречение и мудростью познания бессамости личности, практик Хинаяны, проходя по пяти путям, достигает состояния освобождения, нирваны. Итак, в прошлый раз я вам объяснял эти пять путей.

Далее, третье – это представление о результате. Школа Вайбхашика как школа Хинаяны говорит о таком результате как освобождение. Результат – это когда ум, имея метод и мудрость, длительное время медитирует и достигает состояния ума, полностью свободного от омрачений, и такой здоровый ум, который полностью свободен от омрачений, это освобождение. В школе Вайбхашика говорится, что посредством отбрасывания омрачающих загрязнений достигается состояние освобождения, а посредством отбрасывания неомрачающих загрязнений достигается состояние будды, то есть достижение состояния будды также признается в школе Вайбхашика. Теперь, какой длительности период требуется для достижения состояния освобождения? В школе Вайбхашика говорится, что самое быстрое достижение состояния освобождения может пройти за такой период времени как три жизни. Что касается достижения состояния будды, то они говорят, что на это требуется три неисчислимых эона. Далее в школе Вайбхашика говорится, что как только достигается состояние освобождения, поток ума пресекается, то есть, достигнув состояния освобождения, ум пребывает в глубоком состоянии медитативного равновесия, и далее поток ума пресекается. В высших школах это отрицается, такое невозможно, даже если вы достигнете состояния освобождения, поток вашего ума продолжит существовать. Далее, когда говорится о том, что Будда является в нашем мире, то говорится, что тело Будды, физическая форма, в которой он проявляется в нашем мире – это не Будда, а мудрый ум Будды. В высших школах говорится, что даже форма Будды – это Будда. Здесь в школе Вайбхашика говорится, что через внешнюю форму Будды мы принимаем прибежище в мудром уме Будды, точно так же как мы не принимаем прибежище в статуе, а через статую мы принимаем прибежище в Будде. Это общее представление об основе, пути и результате в школе Вайбхашика.

Далее, презентация второй школы, это школа Саутрантика. Презентация, которая дается в школе Саутрантика – это более материалистичная презентация. Они говорят, когда объясняют относительную и абсолютную истину, что если что-то имеет субстанциональное существование, то для них это относится к абсолютной истине. Воззрение школы Саутрантика объясняется в четырех главах.

Первое, определение школы Саутрантика – это хинаянский философ, который признает как внешние объекты, так и самопознание. Любая хинаянская философия, в которой признаются внешние объекты и самопознание, это философия Саутрантики. Таково определение хинаянской школы Саутрантика.

Далее, второй подзаголовок, это почему школа Саутрантика известна как Саутрантика. Как я вам говорил в прошлый раз, все четыре буддийские философские школы – это воззрение Будды. Что касается низших философских школ, то хотя они не выражают конечного воззрения Будды, но это все равно воззрение Будды, которое во многом превосходит современные странные воззрения. В наше время, когда люди говорят о философии, это не является ни школой Вайбхашика, ни школой Саутрантика, может немного Читтаматра, но не полностью Читтаматра, или немного Мадхьямака, но не полностью Мадхьямака, и такое воззрение очень опасно. Вам нужно понимать, что тибетские школы Гелуг, Кагью, Ньингма, Сакья – все они являются последователями философии Мадхьямака Прасангика, потому что весь тибетский буддизм вышел из монастыря Наланда. Не существует такого отдельного буддизма, кроме того, что преподавалось в монастыре Наланда. Например, основатели школы Ньингма – это Гуру Ринпоче, Шантаракшита – оба были выходцами из монастыря

Наланда. Марпа был главным учеником Наропы, а Наропа и Тилопа также были выходцами из монастыря Наланда. Традиция Сакья, в основном, это традиция Майтрипы, а Майтрипа также учился в монастыре Наланда. Атиша также был выходцем из монастыря Наланда, и школа Гелугпа – это школа, которая как раз держит в качестве главного воззрения учения, которые передавал Атиша. Те, кто учился в монастыре Наланда, изучали все четыре буддийские философские школы и обретали очень точное подробное понимание всех четырех буддийских философских школ, и чем лучше они изучали низшие философские школы, тем легче им было понять более высокие философские воззрения. Если вы не изучили воззрение низших философских школ и сразу же начинаете говорить о высших воззрениях Прасангики Мадхьямаки, то хотя вы можете произносить красивые слова, но в действительности у вас не будет никакого понимания. Это все равно, что у человека нет хорошей научной основы, и он сразу же начинает говорить о таких вещах как электроны, протоны и нейтроны, – это будет простыми словами. Просто слова, которые не имеют никакого смысла. Именно поэтому базовая философия очень важна. И то, что я хотел сказать: буддизм, который изучается во всех этих четырех тибетских школах, вышел из монастыря Наланда, а монастырь Наланда – это монастырь традиции Махаяна, и учения, которые там изучались, это союз сутры и тантры. Поэтому Его Святейшество Далай-лама все время подчеркивает, что тибетский буддизм вышел из монастыря Наланда.

Теперь, здесь второй подзаголовок: почему школа Саутрантика называется Саутрантикой. Эта школа основной упор делает на коренных текстах, слове Будды, поэтому эта школа известна как школа Саутрантика, они основываются на сутрах. Чтобы они не устанавливали, основой для этого должны служить коренные тексты – Слово Будды, сутры. Также они принимают значение сур буквально, поэтому они известны как саутрантики.

Третий подзаголовок – это подразделения в школе Саутрантика. Здесь различают два вида последователей: одни являются последователями цитат, а другие являются последователями обоснований. Те саутрантики, которые являются последователями цитат, в основном основывают свои знания на тексте «Абхидхарма». Те саутрантики, которые являются последователями обоснований, в основном, в качестве основы используют текст «Праманаваерттика». Что касается буддийских мастеров логики, скажем, мастер Дигнага был последователем также школы Саутрантика. Здесь эти темы не очень важны, здесь самым важным является четвертая глава, непосредственно представления основы, пути и результата.

Как я вам говорил до этого, все буддийские философские школы дают теоретическое представление о том, каким образом посредством основы, пути и результата возможно освобождение и возможно достижение состояния будды. Такую теорию очень важно ясно изучить, чтобы у вас возникла убежденность, что такого результата достичь можно. В буддизме говорится, что если вы основываетесь на ложной теории то, сколько бы вы ни практиковали, результата достичь будет невозможно. Поэтому чистая безошибочная теория очень важна, практикуйте на основе такой теории, и тогда на практике для вас можно будет достичь результата. Если вы говорите: «Теория не нужна, просто медитируйте», – это очень опасно. Это все равно, что медитировать, не имея какого-либо направления. Это все равно, что сказать: «Просто принимайте лекарство, а ставить диагноз вашему телу необязательно», но тогда будет только хуже. Вам необходимо знать, какое лекарство положено принимать и также правильную последовательность и дозу лекарства, это знать все очень важно. Если доза вашего лекарства маленькая, то прогресса вы добьетесь очень незначительного, а если доза слишком большая, то в этом есть опасность. Например, если вы возьмете первый попавшийся буддийский текст, прочитаете его, и на основе этого станете сразу же практиковать, то будет похоже на то, что в аптеке вы купили первое попавшееся лекарство и сразу же принимаете его. Поэтому не стремитесь сразу же принимать лекарство, а вначале

изучите устройство вашего тела, вашу болезнь, каким образом эту болезнь излечить, какое лекарство для нее подходит, и после этого покупайте в аптеке лекарство, тогда на практике для вас будет возможно излечиться. Поэтому для тех, кто хочет развивать свой ум, чистая теория очень важна. Как только вы обретете знание теории, вы будете знать направление, где вы находитесь, и после этого вы будете с радостью практиковать Дхарму. Вы скажете: «Сейчас я нахожусь здесь, а дальше надо будет делать так, я знаю». Поэтому каждый день вы двигаетесь шаг за шагом, вперед, вперед, вперед. Вы не сидите и не ждете, что однажды с вами произойдет чудо, а день за днем, постепенно вы прогрессируете, потому что выполняете практику на основе теории. Когда вы очень точно знаете теорию, то день ото дня вы прогрессируете, развиваетесь все выше и выше. Поэтому представления основы, пути и результата в каждой школе очень важны.

Теперь, что касается школы Саутрантика, представление основы. Здесь школа Саутрантика говорит, что в качестве основы представления только лишь об уме недостаточно, также недостаточно представления о материальных феноменах, необходима основа в качестве понимания всех феноменов. Так, мы знаем, что в науке, чем больше ученые приходят к открытиям в отношении материи, тем большего материального развития они добиваются. Здесь очень ясно то, что в науке добиваются материального развития благодаря тому, что приходят к открытиям в отношении материи. Без подробных открытий материи добиться материального развития невозможно. О том же самом говорилось в буддизме две с половиной тысячи лет назад: для того чтобы добиваться развития ума, прийти к открытиям в отношении всех феноменов очень важно. Только лишь открытий в отношении материи недостаточно, такие открытия могут привести только к материальному развитию, и с их помощью невозможно будет добиться развития ума. Если говорить о таких объектах как материя и ум, то открытия в отношении ума важнее. Поэтому в буддизме говорится о субъективном уме и объективных феноменах. Они взаимозависимы, взаимозависимость существует между субъективным умом и объективными феноменами. В буддизме говорится, что без субъективного ума вы не можете говорить об объективных феноменах. В наше время в квантовой физике исследовали этот вопрос, ученые также говорят, что без субъективного ума вы не можете говорить о каких-либо объективных феноменах. Теперь, что касается субъективного ума. Субъективный ум способен к познанию, и без объекта познания он не может что-либо познать. Без объекта вы не можете говорить о субъективном уме, ум – это субъект, который познает благодаря существованию объекта. Поэтому субъективный ум и объективные внешние феномены существуют взаимозависимо, зависят друг от друга. Как, например, эта гора и та гора – эта гора не может существовать без той горы, но в зависимости от «той» горы, мы говорим «эта» гора. Если есть всего лишь одна гора, то вы не говорите «эта» гора, вы называете ее просто «гора». Та гора также зависит от этой горы, благодаря тому, что есть «эта» гора, вы говорите «та» гора. Поэтому субъективный ум и объективные феномены зависят друг от друга. Представление всех феноменов очень важно для развития ума и недостаточно только лишь субъективного ума.

Что касается презентации феноменов, школа Саутрантика говорит о том, что существует два вида феноменов. Первое, они дают определение феноменов. Знать определение феноменов очень важно, в противном случае мы не будем знать, что существует, а что не существует. Современным ученым очень сложно установить что существует, а что не существует, то есть им трудно сказать, что представляют собой феномены, поскольку у них нет точного определения феноменов. В современной науке нет точного определения, что такое феномены. Современная наука свои доказательства строит на чем-то таком, что они могут доказать, что могут увидеть или к чему могут прикоснуться, тогда они говорят: «Это существует». Если что-то нельзя увидеть и прикоснуться, то они говорят, что это практически не существует. Поэтому они не могут понять, что существовали предыдущие жизни, что будет будущая жизнь. Что касается нирваны, ума полностью свободного от

омрачений, такого состояния они тоже не знают, они говорят, что это нонсенс. Но в действительности здоровый ум, полностью свободный от омрачений, это самое важное в нашей жизни, это единственное, что является счастьем, и вам нужно стремиться к такому состоянию. С помощью микроскопа вы не сможете увидеть такой ум, полностью свободный от омрачений. Поэтому для ученых все это не является феноменами. Для вас, чтобы убедиться в наличии таких скрытых явлений, которые не видят обычные люди, и которые очень важны в нашей жизни, в первую очередь очень важно обрести понимание феноменов. Чем глубже вы понимаете философию, тем более глубинно у вас появляется такая мысль: «Моя цель – это ум, полностью свободный от омрачений, и я хотел бы ее достичь. Но и это не является моей конечной целью, все живые существа имеют одинаковые чувства, хотят счастья и не хотят страдать. Если они будут находиться под контролем омрачений, то они будут страдать. Что касается меня и всех живых существ, кто заставляет нас страдать с безначальных времен, и по сей день? Это не какие-то внешние люди, это наши собственные омрачения». Как только вы обретете в этом убежденность, вы перестанете кого-либо винить, вы будете во всем обвинять только себя. Когда вы видите, что именно омрачения являются главной проблемой, вы будете желать всем живым существам полностью избавиться от этих омрачений. И тогда у вас появляется такое желание: «Для того чтобы избавиться от болезней омрачений всех живых существ, пусть я достигну состояния будды». Это называется бодхичиттой. Бодхичитта – это как амбиция, это ваша конечная цель, конечное желание, это называется бодхичиттой.

В настоящий момент, какие у вас есть цели, какие у вас есть амбиции? Амбиции такие: накопить какое-то богатство, стать популярным человеком: «Только я должен быть счастливым, то, что страдают другие, не важно. Кого бы я ни увидел, как же мне использовать этого человека ради собственной пользы?» Это наш мирской образ мышления, это больной образ мышления. Поэтому, когда вы изучаете философию, ваш образ мышления должен меняться, и тогда это говорит о вашем понимании философии. Тогда в повседневной жизни ваша духовная практика будет протекать спонтанно, поскольку в вашем уме появится сильный принцип. Поэтому, когда я даю учение по четырем буддийским философским школам, главная цель – это произвести изменения в вашем уме, чтобы ваш ум стал более глубоким.

Теперь определение феномена. Здесь приводятся простые слова, но постарайтесь понять смысл, анализируя это определение. Чем глубже вы будете обдумывать это определение, тем более глубокий смысл этого определения вы будете открывать. Определение феномена следующее: то, что является объектом достоверного познания – это феномен. Здесь речь идет не о вашем собственном достоверном познании, а любое достоверное познание, когда оно познает какой-либо объект, этот объект является феноменом. Сказать так, что если я что-то понимаю, то это феномен, а если что-то не понимаю, то это не феномен, – это не является критерием. Если есть любое достоверное познание, которое познает какой-либо объект, то этот объект является феноменом. Что касается достоверного познания, то различают два вида достоверного познания – это прямое достоверное познание и не прямое достоверное познание, через умозаключение. Например, эта чашка является феноменом, поскольку она является объектом прямого зрительного познания, а предыдущие жизни, зрительное сознание их не видит, как вы тогда можете сказать, что предыдущие жизни существовали, как вы можете это доказать? Предыдущие жизни существуют, поскольку есть достоверное познание, которое может познать то, что они существовали. Каким образом? Это познание является непрямым познанием, это опосредованное логическое познание через умозаключение. В науке также иногда используют логические умозаключения, например представления, которые есть в науке о предыдущих мировых системах. Ни один из ученых не видел предыдущую мировую систему, но, тем не менее, они на сто процентов знают, что имела место предыдущая мировая система. Каким образом? На основе умозаключения.

Потому что они говорят, что материя не могла в нашем мире появиться просто из ничего. Поэтому в науке есть знание таких законов, как законы сохранения массы и энергии, на основе которых они доказывают существование предыдущих мировых систем и будущие мировые системы. В буддизме такие законы сохранения массы и энергии использовали две с половиной тысячи лет назад. Основываясь на таких законах, законах сохранения массы и энергии, в буддизме утверждали, что не существует бога-творца.

В буддизме говорится, что в отношении любой материи, ее невозможно создать как нечто новое, она возникает из предыдущей причины. Без предыдущей причины ее появление невозможно, а та причина в свою очередь зависит от предшествующей ей причины. Поэтому нет ни одной материальной частицы, которая бы появилась как нечто новое, все частицы являются продолжением потока предыдущих частиц. Поэтому в буддизме говорится, что вы не можете создать как нечто новое ни единой материальной частицы. Как же вы можете говорить, что бог является творцом всего вокруг? Это нонсенс. Очень похожие знания есть и в науке и в буддизме, говорится, что наша мировая система возникла из-за большого взрыва, а большой взрыв произошел от предыдущей мировой системы. В буддизме говорится, что эта мировая система была создана из частиц предыдущей мировой системы. Предыдущая мировая система уничтожилась, распалась на космические частицы, которые впоследствии собрались вместе и образовали нашу мировую систему. Нет ни одной новой материальной частицы, все материальные частицы являются продолжением предыдущих материальных частиц. Поэтому как в науке, так и в буддизме есть одинаковая вера в безначальное существование мировых систем. Это феномен.

Что касается жизни, для ученых предыдущая жизнь – это большой вопрос. В буддизме говорится, что ум без причины тоже не может существовать. Первый момент существования сознания ребенка в утробе матери также не может существовать без причины, это главная логика, которую использует Дигнага для доказательства существования предыдущей жизни. Если бы сознание ребенка возникало от сознания матери, то тогда в момент появления сознания у ребенка сознание матери прекращалось бы, она бы умирала, потому что это была бы субстанциональная причина. Если нечто – субстанциональная причина, то после первого мига она переходит во второй миг и то, что существовало до этого, прекращает существование. Первый момент существования исчезает, он не может пребывать вместе со вторым моментом. Например, если у вас есть глина и вы лепите глиняный горшок, когда глина превращается в глиняный горшок, глина прекращает существовать, поскольку она стала глиняным горшком. И точно также, если бы сознание матери являлось субстанциональной причиной сознания ребенка, то в момент возникновения сознания ребенка сознание матери прекращало бы существовать, поскольку оно полностью перешло бы в сознание ребенка, как субстанциональная причина.

Первое, что утверждает Дигнага, – это то, что в первый миг сознание ребенка в утробе матери не может возникнуть без причины. Что касается причины, то здесь есть всего три варианта и не существует четвертого варианта. Первый вариант: возможно, сознание возникло генетически от отца и матери. Второй вариант: возможно, оно перешло от отца или матери к ребенку. Если вы докажете, что первые два варианта невозможны, то остается только третий вариант – это предыдущий момент самого этого сознания.

Итак, первое – это то, что сознание и материя без причин не могут существовать, и это очень ясно и для науки и для буддизма. Что касается субстанциональной причины сознания, если говорить что это сознание матери, то в этом случае сама мать умирала бы в момент появления сознания у ребенка. Этого не происходит, поэтому очень ясно, что сознание матери не является субстанциональной причиной сознания ребенка.

Второе, генетическое происхождение сознания, гены – это материя, если бы материя являлась субстанциональной причиной сознания, то само сознание должно было быть материальным. Это большое противоречие, сознание не имеет никакой материи. Определение сознания – это отсутствие какой-либо формы, материи, и то, что является познающим и ясным по природе, это сознание.

Тогда остается только третий вариант – это собственный предыдущий момент этого сознания. Что касается первого момента существования сознания ребенка в утробе матери – это предыдущая жизнь этого ребенка. Таким образом, очень ясно то, что первый момент сознания ребенка возник из своего предыдущего момента, тот момент из предшествующего ему момента и таким образом у сознания нет начала, так же, как у нашей вселенной. Так, в буддизме утверждается, что предыдущая жизнь – это тоже феномен. Феномен означает, что она существует, поэтому предыдущая жизнь существует. И не только это, поток предыдущих жизней безначален, и это тоже феномен, это тоже достоверно. Если нечто – феномен, это означает, что оно существует как нечто достоверное.

Будущих жизней вы не видите, но через умозаключение вы также очень точно можете прийти к выводу, что будущие жизни есть, и они тоже феномен. Будущая жизнь – это тоже феномен, это объект достоверного познания. Через умозаключение вы можете познать очень много всего вокруг, и поэтому в Праманаварттике говорится о трех видах умозаключений. У меня сейчас нет времени для того, чтобы подробно вам объяснять все эти три умозаключения, три способа доказательства того, что существуют феномены. Что касается трех видов умозаключений, первое называется «умозаключение по единой сущности»; второе «умозаключение по результату»; третье «умозаключение по ненаблюдению».

Первое, это умозаключение по единой сущности. Например, когда вы смотрите на эту чашку, вы можете видеть только эту чашку, и вы не видите непостоянства этой чашки. Непостоянство этой чашки – это тоже феномен, его нельзя увидеть своими глазами, но его очень ясно можно познать через умозаключение. Если я вам буду объяснять очень подробно, то мы не закончим рассматривать воззрение школы Саутрантика, тем не менее, все эти моменты очень важны в вашей жизни. То, о чем я вам сейчас говорю, это наука, которая изучалась в монастыре Наланда. В монастыре Наланда имелись знания о существовании безначальных мировых систем и также о том, что грубые материальные объекты меняются очень быстро. Но если речь идет о тонком уровне материи, в этом случае она выглядит очень прочно, то есть изменения происходят, но эти изменения зависят только от перехода момента к моменту, и материальный объект продолжает существовать таким же, очень похожим, то есть, практически не меняясь. Если мы говорим об очень тонкой материи, то в ней не происходит таких быстрых изменений. Точно также, если мы говорим об уме, о грубых состояниях ума – гнев, зависти и так далее, все эти состояния ума постоянно сменяют одно другое, но если говорить о наитончайших уровнях ума – о ясном свете, то в этом случае поток ясного света не меняется, продолжает существовать. Как будто человек является одним и тем же человеком. Некоторые люди каждый день выглядят одинаково, а некоторые люди слишком меняются. Ясный свет – это как один человек каждый день. Не так, что один день – хорошее настроение, а потом плохое настроение, а стабильно. Поэтому в тантрах стараются использовать наитончайшее состояние ума для достижения очень прочного состояния ума. Чтобы понять тантру и использовать наитончайшее состояние ума, понять эту философию крайне необходимо.

Теперь, когда вы смотрите на эту чашку, ваше зрительное сознание видит только эту чашку. В монастыре Наланда говорилось то же самое, что говорится в науке, что эта чашка, когда вы ее видите, отражается в вашем уме, и вы видите отражение этой чашки. У этой чашки есть множество характеристик, таких как непостоянство чашки, но их вы не видите.

Поскольку мы не видим непостоянства этой чашки, то наш ум начинает думать, что это очень прочная чашка и возникает больше привязанности. Эта концепция постоянства порождает больше привязанностей, удерживающих эту чашку. Далее, что касается другой природы этой чашки – это пустота от того образа, каким она является вам, то есть такой, какой она является для вас, такой она не существует. Но что-то существует, нельзя сказать, что она полностью не существует, но, тем не менее, она не существует такой, какой является вам. Эта середина очень трудна и это называется теорией пустоты, она не существует такой, какой является вам, но, тем не менее, там что-то существует. Что касается того, что там существует, то здесь четыре буддийские философские школы как раз говорят о том, каким образом существуют явления.

Так, низшие школы говорят о том, что существуют собственные характеристики. Низшие школы говорят, например, о том, что эта чашка существует истинно. А высшая школа Прасангика Мадхьямака говорит о том, что даже собственных характеристик не существует – есть только название, и нет никаких собственных характеристик, остается одно лишь название. И это название не просто то, о чем говорят обыватели, это название очень сильно связано со смыслом. Номинальное существование, о котором говорится в Прасангике Мадхьямаке, – это не просто любое название, о котором вы можете подумать. Это название, которое очень сильно связано со смыслом.

Таким образом, у чашки есть множество различных характеристик. Мы видим только внешнюю форму чашки, мы не видим непостоянства этой чашки. Как мы можем увидеть непостоянство чашки? Без познания непостоянства чашки уменьшить омрачения невозможно. Без познания абсолютной природы чашки вы не сможете освободиться от сансары. Итак, непостоянство чашки, пустота этой чашки – этих явлений не видят ваши глаза, как вы можете познать их? С помощью микроскопа вы не можете их увидеть. С помощью умозаключения вы можете познать непостоянство чашки. В Праманаварттике не говорится о чашке, приводится такой пример как звук – если вы поймете непостоянство звука, то же самое будет относиться и к чашке. Каким образом это познается? Это познается с помощью умозаключения по единой сущности. Пустота этой чашки познается с помощью умозаключения по ненаблюдению. Итак, если вы очень ясно знаете логику, то тогда такое утверждение как: «Звук непостоянен, поскольку является производным», будет для вас стопроцентным доказательством непостоянства звука. Если человек очень хорошо знает логику, то ему достаточно этих слов: звук непостоянен, поскольку он является производным. Это же относится и к чашке: чашка непостоянна, поскольку является производной. Здесь для того чтобы доказать, что это умозаключение является достоверным, используются три условия: чоґчо, доґчаб и джечаб. Сейчас я это вам подробно объяснить не буду, поскольку недавно вышла моя книга «Буддийская логика» и вы можете прочитать эти доказательства в ней, там все это рассматривается очень подробно. У вас хороший ум и та логика, которую излагают Дигнага, Дхармакирти в Праманаварттике, вам подходит, у вас есть такой талант к пониманию. Я всегда говорю, что россияне не имеют таланта к медитации. Если вы говорите: «У меня есть талант к медитации», то это ерунда. Вы одну минуту не можете медитацией заниматься. Ваш ум аналитический, поэтому вам трудно. У меня тоже нет таланта к медитации. К философии талант есть, а к медитации таланта нет.

Я вам могу сказать, что у Речунгпы был талант к медитации. Миларепа передал Речунгпе объект медитации, он не учил его философии, поскольку у Речунгпы были очень высокие отпечатки из предыдущей жизни, и он попросил Речунгпу медитировать на этот объект медитации. В то время Речунгпе было шестнадцать лет, он был пастухом. Итак, Речунгпа отправился медитировать на этот объект медитации, который дал ему Миларепа. Когда он принялся медитировать, он совершенно забыл про скот. Так, он где-то в удаленном месте медитировал и не возвращался в стечении семи дней, все начали беспокоиться. Тогда его

родители пришли к Миларепе и спросили: «Видели ли вы нашего сына»? Миларепа сказал, что семь дней назад один мальчик попросил передать ему объект медитации, я дал ему объект медитации, может быть, он сейчас медитирует. Так, родители пошли и увидели, что Речунгпа сидит в медитации, он просидел в медитации семь дней. Они его пробудили и спросили: «Что ты делаешь»? Он сказал: «Я немного помедитировал». Он думал, что медитировал очень короткий период времени, но прошло семь дней. Вот это называется талантом. Проверьте себя, есть ли у вас такой талант.

У вас есть талант к пониманию философии, и это не хуже, чем развитие однонаправленной концентрации. Что касается учения Будды, оно предназначено для развития ума и здесь понимание философии является столь же важным, как и развитие однонаправленной концентрации. Таким же важным, равно важным. Если вы обретаете понимание философии, то после этого вам очень легко развить концентрацию. В особенности, если вы поймете непостоянство чашки, абсолютную природу чашки и всех внешних объектов, то в этом случае ваш ум не захочет где-то блуждать. То есть вас в этом случае ничто не отвлекает, потому что нет таких феноменов, которые бы существовали такими, какими являются вам. Тогда однонаправленная концентрация у вас проходит гораздо легче, если вы понимаете непостоянство и абсолютную природу феноменов. Поэтому такое умозаключение по единой сущности является очень важным: какое бы явление вы ни увидели, вы можете сказать, что каждый миг оно разрушается, потому что оно производно. Если что-то является производным, возникает из причины, то далее следующий миг также возникает из причины, и здесь нет какого-то прочного пребывания, в каждый момент постоянно происходят изменения. В буддизме говорится, что производное и непостоянное – это тождество, имеет единую сущность. Познавая то, что они едины по сути, вы можете познать непостоянство звука и других объектов.

Здесь я даю вам лишь общие объяснения, и для того чтобы познать абсолютную природу чашки или феномена, используется умозаключение по ненаблюдению. Чтобы использовать умозаключение по ненаблюдению, очень ясно нужно понимать объект отрицания. Если вы очень ясно представляете, что такое объект отрицания, то далее, когда вы ищете такой объект отрицания в объекте и не находите его, вы приходите к логическому выводу, что этот объект не существует таким, каким является вам. Поэтому, чтобы использовать это умозаключение по ненаблюдению, нужно очень точно установить, что представляет собой объект отрицания. Умозаключение по ненаблюдению очень похоже на то, как в современной медицине проводят анализ крови, исследуют, есть ли в крови какие-то опасные вирусы или нет. Чтобы заключить то, что в крови нет каких-то опасных вирусов, в первую очередь человек, который проводит анализ, должен точно знать, что представляет собой конкретный вирус. Если он будет точно знать, что представляет собой конкретный вирус, то после этого он сможет исследовать какой-то образец крови и прийти к выводу, что в этой крови отсутствует этот вирус и такое отсутствие – это тоже феномен, это феномен отрицания. Пустота – это феномен отрицания. Если человек думал до этого, что в его крови присутствует какой-то опасный вирус, то он очень боялся, паниковал, но после проведения анализа, когда через отрицание вы говорите, что этот вирус отсутствует, в этом случае он сразу чувствует облегчение и вся паника пропадает. Поэтому в буддийской философии говорится о том, что существует два вида феноменов – это феномены утверждения и феномены отрицания. Феномены утверждения – это чашка, стол, всё это феномены утверждения. Феномены отрицания, например, что эта чашка пуста от самобытия – это существует, это феномен, это объект достоверного познания. Любое достоверное познание может исследовать и прийти к выводу, что эта чашка пуста от самобытия, самобытие – это иллюзия. Это просто видимость, которая является вам, но в действительности этого не существует. Также как доктор исследует кровь и говорит, что в крови отсутствует тот или иной вирус, это отсутствие – тоже феномен. Любой подлинный доктор проведет это

исследование и подтвердит, скажет: «Да, это правда, в этой крови отсутствует этот вирус». Это тоже феномен отрицания. Существует множество феноменов отрицания. Цель понимания феноменов отрицания – это устранить нашу иллюзию и понять реальность.

Поэтому в буддизме используется логика умозаключения по ненаблюдению, и для этого вам в первую очередь нужно очень точно определить, что представляет собой объект отрицания. Существует пять умозаключений для познания пустоты, это: умозаключение единичного и множественного, умозаключение четырех альтернатив, умозаключение единого и отдельного, далее умозаключение существующего и несуществующего, и пятое называется «царь умозаключений» – взаимозависимость. Основываясь на этих пяти видах умозаключений, вы можете познать абсолютную природу чашки и всех феноменов. Эти пять умозаключений подобны микроскопу, с помощью этого микроскопа вы можете увидеть абсолютную природу этой чашки. Вам не требуются все пять умозаключений, если у вас есть хотя бы одно, этого достаточно. Но это зависит от человека, некоторым людям гораздо легче познать абсолютную природу, используя умозаключение единичного и множественного, кому-то легче использовать умозаключение взаимозависимости. Умозаключение взаимозависимости называется «царь умозаключений», и его использовали многие мастера прошлых времен. Если вы очень ясно понимаете такое умозаключение, то во время медитации вы просто, без подробного анализа, вспоминаете такое умозаключение, и с его помощью можете очень точно познать абсолютную природу всех феноменов. Тогда, если вы практикуете тантру, и произносите: ОМ СУБАВА ШУДА САРВА ДАРМА СУБАВА ШУДО ХАМ (здесь эти санскритские слова означают, что все феномены по природе пусты от самобытия), когда вы произносите эти слова, то в этот момент вы об этом вспоминаете, и приходите к выводу, что это правда – все феномены пусты от самобытия. Вы вспоминаете о царя умозаключений, взаимозависимости, что все феномены пусты от самобытия, поскольку взаимозависимы. И здесь вы можете провести очень точный анализ, используя такие условия, как чогчо, догчаб и джечаб, и в этом случае вы можете обрести очень ясное понимание, а в противном случае это для вас не будет иметь смысла. То есть просто сказать, что все феномены пусты от самобытия, поскольку взаимозависимы, это не имеет никакого смысла. Для меня это очень ясно.

Например, у вселенных не существует начала, поскольку любая материя возникает из причины. Если любая материя возникает из причины, то у вселенной нет начала и это очень точное ясное умозаключение. У вас появился образ представления? У вас есть знания науки и поэтому вы можете сказать, что поскольку любая материя возникает из причины, то у вселенных не существует начала и это очень ясно, а для других людей, у которых нет научных знаний, для них это не будет иметь смысла. И точно также, если у вас нет хорошей основы, и я вам скажу, что все феномены пусты от самобытия, поскольку взаимозависимы, это также не будет иметь для вас никакого смысла. Как только вы очень ясно поймете философию, вы скажете: «Действительно, это правда – все феномены пусты от самобытия, поскольку взаимозависимы». Поскольку они взаимозависимы, как они могут быть независимы? Зависимый и независимый – это дихотомия. Если нечто зависимое, оно не может быть независимым, и если нечто независимое, то оно не может быть зависимым. Теперь это имеет для вас некоторый смысл. И это называется глаз мудрости. Благодаря получению учения от вашего Духовного Наставника ваш глаз мудрости потихоньку открывается. И когда потихоньку вы обретаете знания, происходит ваше развитие, благодаря открытию глаза мудрости. Во времена Будды большинство учеников Будды достигали реализаций в то время, когда получали учение от Будды. Посмотрите в сутрах, вы можете найти множество упоминаний о том, что такой-то и такой-то ученик получал учение от Будды, и когда учение закончилось, он остался медитировать на это учение и достиг таких-то и таких-то высоких реализаций. Первые пять учеников Будды достигли высоких реализаций в то время, когда они получали учение напрямую от Будды. В то время, когда

Будда впервые повернул Колесо Учения, в этот момент он установил и теоретическую доктрину и доктрину реализаций вместе, одновременно.

Что касается учения Будды, то различают два вида учения Будды – это учение теории и учение реализаций. Если говорить о сохранении учений, то сохранить лишь только теоретическое учение недостаточно, необходимо также сохранить учение реализаций, тогда это будет настоящим сохранением Дхармы. И поэтому когда Будда впервые передавал учение пяти своим ученикам, то с одной стороны он передавал теоретическое учение, и также они достигли реализаций, поэтому одновременно было установлено в нашем мире и учение теории, и учение реализаций. Когда вы слушаете учение с очень хорошей концентрацией, то вы также одновременно получаете и учение теории, и учение реализаций. Теперь, что касается реализаций, Кхедруб Ринпоче говорил, что такое реализации. Кхедруб Ринпоче – один из величайших мастеров логики Тибета, сердечный ученик ламы Цонкапы, который был мастером сутры и тантры, тексты, которые он составил по тантре, невероятно точны, подобно тому, как меч Манджушри проводит рассечение на то, что существует и что не существует. Так, Кхедруб Ринпоче говорил, что такое реализации: «Реализации – это не ясновидение и не умение летать в небе». Скажем, какие-то чудеса, например, вы можете проходить сквозь землю, – это не является особой реализацией. Птицы умеют летать. После смерти, во время пребывания в бардо, у вас также будет определенное ясновидение. Если вы родитесь насекомым, то в будущем вы сможете проникать под землю. Это не особая реализация. Кхедруб Ринпоче говорил, что такое реализация: «Когда одним негативным состоянием ума у вас становится меньше и одно позитивное состояние ума у вас возникает, именно это называется реализацией». Поэтому, когда во время учения одно ваше неведение исчезает и какая-то одна мудрость возникает, это называется реализацией.

Итак, время закончилось. В четверг состоится лекция, а в субботу пройдет благословление Манджушри. Начало благословления Манджушри в шесть часов. Расскажите об этом всем друзьям, родственникам, оно также полезно для студентов, поможет увеличить мудрость. Манджушри – это божество, которое может устранить всевозможные препятствия в вашей жизни. Это благословление, возможно, защитит вас от всевозможных препятствий на шесть месяцев до моего следующего возвращения.