

Очень важно породить альтруистическую мотивацию. В уме породите заботу о счастье всех. Как счастья хотите вы, точно так же хотят счастья все живые существа. Так же, как не хотите страдать вы, не хотят страдать и другие, поэтому заботьтесь о том, как было бы здорово избавить от страданий всех живых существ. Это чувство сострадания. Что касается страданий, то мы все время думаем о себе: «Пусть я не буду страдать», но точно также нужно думать о всех живых существах: «Пусть не страдает никто» – тогда это принесет вам больше заслуг. Думайте так: «Пусть все живые существа избавятся от страданий и причин страданий», то есть омрачений. Больной ум – это причина страданий всех живых существ, поэтому сегодня я получаю учение не только для того, чтобы избавить свой ум от болезни омрачений, но также, чтобы помочь всем живым существам избавить их умы от болезни омрачений. Думайте таким образом.

Что же касается мирского желания избавиться от страданий – это желание избавиться от временных страданий. Это не является отречением. Желание избавить себя от страданий страданий только в этой жизни – это не является даже духовной мотивацией. Если вы желаете избавить себя от страданий низших миров – это тоже желание избавиться от страданий страданий. Но, поскольку оно выходит за рамки этой жизни, то становится духовной мотивацией. Вам, как минимум, необходима эта мотивация. Если у вас мирская мотивация, то есть вы хотите избавиться от страданий в этой жизни или обрести какое-то временное счастье, если ради этого вы читаете мантры, читаете молитвы или получаете учение – это не становится даже духовной мотивацией.

Итак, как минимум, пожелайте себе избавиться от страданий низших миров, и далее породите более глубокую мотивацию. Подумайте, что до тех пор, пока ваш ум страдает от болезни омрачений, вы обладаете природой страдания, поэтому породите в себе желание избавиться от болезни омрачений. Такая мотивация – это очень умная мотивация, очень мудрое состояние ума, которое по-настоящему заботится о вашем будущем. Итак, отречение – это по-настоящему очень мудрое состояние ума, которое, действительно, заботится о вашем будущем.

Далее, распространите это ощущение на всех живых существ и думайте так: «Я принимаю на себя ответственность за то, чтобы по-настоящему избавить всех живых существ от болезней омрачений». В этом вам необходимо тренироваться каждый день. Это сущностная практика тренировки ума. Это породить нелегко, но как только вы породите хотя бы немного такой мотивации, вы по-настоящему станете источником счастья для себя и также источником счастья для других. Не только во время учения, а когда бы вы ни занимались практикой, все время старайтесь породить эти три уровня мотивации.

Далее, болезнь омрачений коренится в неведении. Просто желать освободиться от болезни омрачений недостаточно. Вам необходимо устранить это неведение. Неведение – это когда мы цепляемся, удерживаем нечто такое, что не является реальностью. В настоящий момент наши иллюзии очень похожи на иллюзии бабочки, которая, когда смотрит на масляный светильник, считает его объектом счастья, подлетает к нему, обжигает себе крылья, но при этом никогда не начинает думать, что светильник – это объект страданий, она все равно продолжает считать его объектом счастья. Что касается этих иллюзий, то из ума бабочки эти представления о масляном светильнике устранить нелегко. У нас – у всех живых существ в сансаре – есть одна самая главная иллюзия – это цепляние за себя и за все феномены как за

существующие истинно, как за самосушие. Поэтому вначале то, что вам необходимо сделать, это распознать эту иллюзию и не только на основе учения, а обнаружить ее на собственном опыте. Поэтому сегодня вы получаете учение по буддийской философии с главной целью – устранить такую иллюзию из своего ума.

В буддизме говорится: «Укроти себя и ты продвинешься. Открой себя и ты освободишься». Здесь, когда говорится об открытии себя, имеется в виду открыть свою абсолютную природу. В одном или двух словах я не могу для вас открыть вашу абсолютную природу, абсолютную природу феноменов. На это потребуются длительное время. В Ламрине лама Цонкапа дает следующее объяснение: «Для того чтобы познать пустоту, во-первых, очень важно накопить высокие заслуги. Если у человека мало заслуг, то каким бы умным он ни был, он будет понимать учение неправильно. Во-вторых, в дополнение к этому, очищение негативной кармы также очень важно для познания пустоты. В-третьих, необходимо очень длительное время получать подробное учение, а не просто какие-то общие наставления, и тогда вы со временем сможете очень ясно увидеть разницу между различными философскими воззрениями и между разными объектами отрицания». Если у вас в уме появляется правильное представление, правильное понимание различий грубой бессамостности и грубой пустоты в низших школах и тонкой бессамостности и тонкой пустоты в высших школах, то тогда в вашем уме уже появляется компас для понимания абсолютной природы себя и абсолютной природы феноменов, и вы точно можете сказать: «Вот это правильно. То-то и то-то существует, а вот это не существует».

Поэтому лама Цонкапа говорил о том, что одна из самых главных причин для випашьяны – это получение учения от подлинного Духовного Наставника в течение длительного периода времени. Випашьяна – это медитация на абсолютную природу феноменов. Випашьяна означает «высшее видение» и в этом случае с помощью аналитической медитации вы сможете достичь высоких реализаций. Главное – понимать определение випашьяны, которое говорит о том, что с помощью шаматхи, когда практик проводит анализ абсолютной природы ума и во время проведения этого анализа у него порождается безмятежность, блаженство и понимание абсолютной природы. Это называется випашьяна – познание пустоты. Существуют различные виды випашьяны, например, випашьяна познания непостоянства, випашьяна развития бодхичитты, випашьяна развития отречения. Иногда люди думают, что випашьяна обязательно означает познание пустоты, но это не так. Когда в процессе проведения медитации они обретают безмятежность ума и у них порождается очень сильное чувство, например, чувство бодхичитты, и когда у них порождается спонтанная бодхичитта – это випашьяна. Это реализация очень высокого уровня. Тогда вы становитесь бодхисаттвой. Вы становитесь объектом уважения всех людей и богов. С самого первого мгновения порождения бодхичитты целая кальпа вашей негативной кармы сгорает, и с самого первого мгновения развития бодхичитты невероятно высокие заслуги накапливаются сами собой. Поэтому говорится, что бодхичитта сама по себе очистит негативную карму, бодхичитта сама по себе накопит заслуги. Итак, хотя в буддизме говорится о множестве различных способов накопления заслуг, очищения негативной кармы, великое сострадание – бодхичитта – является самым эффективным методом.

В жизнеописании Асанги говорится, что он в течение двенадцати лет очищал негативную карму, начитывал мантры для накопления заслуг, чтобы увидеть Будду Майтрею, но это у него не получалось. Однажды он вышел из своей пещеры и посчитал себя безнадежным,

подумал, что не сможет увидеть Будду Майтрею. Это произошло из-за того, что у него не было сильных чувств любви и сострадания, он просто заботился о том, чтобы увидеть Будду Майтрею: «Я хочу его увидеть. Я хочу быть необычным, особым человеком». Если вы так же будете читать мантры, то станете немного лучше людей, которые ничего не делают, но силы у вас не будет никакой. Будда Майтрея специально хотел продемонстрировать Асанге, что самый лучший способ накопления заслуг и очищения негативной кармы – это развитие сострадания, и он явился Асанге в облике собаки, у которой половина тела была поедаема насекомыми. Как только Асанга увидел эту собаку, то, благодаря сильному благословию Будды Майтреи в нем породилось настолько сильное сострадание, что он полностью забыл про себя. «Себя» нет. Освобождение от этого страдания главнее, чем «я». Это называется состраданием. Наше эго внушает нам, что я самый главный, все остальное неважно. Асанга совсем забыл о себе. Он подумал: «Что нужно сделать, чтобы освободить ее от страданий?» Он вырезал кусок плоти из своего бедра и, чтобы ни одно из насекомых с тела собаки не погибло, он захотел языком перенести их на этот кусок плоти. Как только он уже почти дотронулся языком до тела собаки, он не смог этого сделать, и, открыв глаза, он увидел перед собой Будду Майтрею. Для нас это является очень ясным примером того, что самый лучший метод очищения негативной кармы и накопления высоких заслуг – это порождение великого сострадания.

Я хотел донести до вас, что для познания пустоты вам очень важно накопить высокие заслуги и очистить большое количество негативной кармы. У вас нет на это большого количества времени, поэтому у вас не остается выбора. Что вам необходимо – это сильное чувство любви и сострадания. Это то, что должно стать практикой вашей жизненной силы. Я не слишком большой упор делаю на начитывании мантр, не слишком много времени провожу в позе медитации, но двадцать четыре часа в сутки я стараюсь развивать чувство любви и сострадания. Даже во сне я стараюсь порождать любовь и сострадание, стараюсь спать с позитивным состоянием ума. В этом следуйте моему примеру. Я прошу вас об этом. Будьте счастливы, но одновременно с этим поддерживайте любовь и заботу о счастье всех. Когда вы переживаете счастье, то желайте: «Пусть все испытывают такое же счастье, какое переживаю я». Куда бы вы ни отправились, думайте: «Пусть я смогу нести счастье в любое место, в которое направляюсь». Это очень важно для вашей практики. Постепенно, по мере того как вы будете размышлять подобным образом, вы будете получать сильное благословение будд и божеств и когда-нибудь, без какой-либо причины, из ваших глаз могут потечь слезы, и вы переживете очень сильные любовь и сострадание. Это самое счастливое состояние ума и у меня иногда возникает вопрос: «Почему люди не могут пребывать в таком состоянии ума?» Это самое счастливое состояние ума – забота о счастье всех живых существ. Если в уме преобладают гнев, зависть – это сразу видно: сам не счастлив, другие люди тоже страдают. Зачем нужно такое состояние ума? В нашем уме есть такое пристрастие к негативному мышлению и поэтому мы не думаем, что негативные мысли – это как запах в туалете. Например, если человек курит у себя дома, его квартира наполнена папиросным дымом. Он не думает о том, что это неприятный запах. Для некурящего человека совершенно немыслимо находиться в таком помещении.

Теперь вернемся к учению. Я бы хотел вас попросить: каждый день питайте свой ум любовью и состраданием. По утрам вы не забываете накормить свое тело, позавтракать, попить чаю и точно также не забывайте напитать свой ум любовью и состраданием. Днем, когда у вас возникает мысль накормить свое тело, одновременно с этим подумайте, что

также вам нужно накормить свой ум любовью и состраданием. Думайте так же и вечером. Попробуйте породить такую привычку, что всегда, когда у вас возникает мысль о том, чтобы накормить желудок, подумайте о том, чтобы также накормить свой ум. Тогда день ото дня ваш ум будет становиться все более и более здоровым. Это должно стать вашей главной практикой. Даже если вы болеете, лежите в больнице и не можете читать мантры и выполнять практику, питайте свой ум любовью и состраданием. Когда вы болеете, ваш ум может стать более позитивным, если вы обладаете духовными знаниями и можете превратить эти условия в духовный путь. Итак, породите сильную любовь и сострадание, думайте: «Пусть никто не страдает. Пусть страдания, болезни всех существ проявятся во мне. Пусть все освободятся от страданий». Таким образом, когда вы делаете вдохи и выдохи, выполняйте практику тонглен. Все страдания принимайте на себя, а все свое счастье отдавайте другим. Я постоянно, когда дышу, делаю практику тонглен. Это моя тайная практика. Эту практику нужно выполнять втайне. Это секретная сущностная практика Махаяны и сегодня я вам о ней рассказываю, хотя это неправильно. Я говорю это вам, чтобы вы поступали так же. Теперь вернемся к учению по философии.

В прошлый раз мы с вами говорили о школе Сватантрика Мадхьямака. Я объяснил вам о том, что последователи школы Сватантрика Мадхьямака считают, что феномены не имеют истинного существования, но при этом обладают собственными характеристиками. Также я ясно вам объяснил, что подразумевается под истинным существованием с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки. Собственные характеристики и самобытие – это объекты отрицания Прасангики Мадхьямаки. В школе Сватантрика Мадхьямака говорится, что собственные характеристики, самобытие существует. Без них вы не могли бы говорить о феноменах, но Прасангика Мадхьямака говорит о том, что не существует даже и этого.

Например, когда чашка является вашему зрительному сознанию, Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что самосушая чашка, собственные характеристики чашки являются вашему зрительному сознанию и это достоверно. А Прасангика Мадхьямака говорит, что те собственные характеристики, самобытие чашки, которые являются вашим глазам – ошибочны, поэтому все видимости являются иллюзиями. Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что собственные характеристики чашки являются вашему ментальному сознанию, и вы даете ей обозначение «чашка». Такая взаимозависимая чашка существует. Какая-то другая чашка, что-то большее, существующая на сто процентов со стороны объекта – это самобытие. Представим людей, которые ничего не знают о цвете. Они думают, что цвет существует только со стороны объекта. В действительности, когда ученые проводят исследования, то они приходят к выводу, что со стороны объекта не существует никакого цвета, а цвет является результатом соединения света, падающего на объект, и отражения, которое исходит от объекта.

Например, если ученого спросить, что такое цвет, он не сможет очень точно сказать, что это такое. Скорее всего, он скажет, что это свет или что-то подобное, но не сможет точно дать определение цвета. Что такое цвет с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки? Они говорят с другой точки зрения. Собственные характеристики цвета являются зрительному сознанию, и ум обозначает это как желтый цвет. Поэтому на пятьдесят процентов желтый цвет должен существовать со стороны объекта, на другие пятьдесят процентов – со стороны обозначения мыслью. Он не существует на сто процентов со стороны объекта. Прасангика Мадхьямака говорит о том, что со стороны объекта нет ни единой характеристики желтого цвета. Он не

существует как желтый цвет. Так он существует с точки зрения обывателя, с обычной точки зрения. На самом деле он просто нечто, существующее номинально, но это также нечто функциональное.

Теорию Прасангики Мадхьямаки мы обсудим немного позже, сейчас я просто хотел бы дать вам общее представление. Теперь Бхававивека, который является последователем школы Саутрантика Сватантрика Мадхьямака, говорит о том, что, например, синий цвет пуст от истинного существования, но это не означает, что он не существует. Последователи Саутрантики Сватантрики Мадхьямаки говорят о том, что синий цвет существует отдельно от ума. Он не является проекцией ума. Те пятьдесят процентов синего цвета, которые существуют со стороны объекта как собственные характеристики, не являются проекциями ума, существуют отдельно от ума. Это сущностные утверждения Саутрантики Сватантрики Мадхьямаки.

Теперь, что касается Йогачары Сватантрики Мадхьямаки. Представители этой школы, такие мастера как Шантаракшита и Камалашила, говорят, что синий цвет пуст от истинного существования, но синий цвет обладает собственными характеристиками, у него есть самобытие, он существует. Но если говорить о том, где он существует, то они считают, что он существует не где-то снаружи, а он существует в уме, является по сути единым с умом. Когда в квантовой физике говорят о том, что если заниматься поиском объекта, то невозможно найти некий объект, отдельный от субъекта. Здесь речь идет о чем-то очень похожем. Здесь говорится о том, что любой внешний объект является проекцией ума, существует неотделимо от ума, потому что, если бы он существовал отдельно от ума, то в процессе поиска этого объекта вы должны были бы найти его. Поскольку школа Читтаматра не признает неделимых частиц, то становится очень ясно, что если вы ищите объект, вы не сможете найти ничего со стороны объекта.

Итак, объект существует, но если вы его ищите, анализируете, то не можете найти ничего со стороны объекта. Поэтому объект существует, но как он существует? Он существует в рамках ума, в виде проекции ума. Это воззрение также является воззрением Будды. Оно гораздо выше, чем многие из современных ньюэйджевских представлений. В наше время бывает, что во имя буддизма смешивают все эти разные виды воззрений вместе, ньюэйджевское воззрение и так далее, это становится чем-то очень опасным. Вы уже достаточно запутались, а с привнесением таких ньюэйджевских воззрений вы запутаетесь еще больше, и тогда вам очень трудно будет избавиться от иллюзий. Здесь, когда говорится об истинном существовании, об иллюзиях, речь идет о двух видах иллюзий или истинного существования. Первое называется лхенкье – это спонтанное цепляние за истинное существование и второе – это кунтаг, когда, основываясь на каких-то ложных выводах, вы цепляетесь за них, за обоснование. У нас уже есть это лхенкье, то есть спонтанное цепляние за истинное существование. Если в дополнение к этому у нас еще появляется такое цепляние как кунтаг, привнесенное каким-то неверным воззрением, то нам потребуется очень длительное время, чтобы избавиться от этих иллюзий.

Так, что касается Йогачары Сватантрики Мадхьямаки, то в ней говорится о том, что все внешние феномены являются проекцией ума, поэтому они не существуют отдельно от ума. Что касается ума, который сам является проектором, то он тоже пуст от истинного существования. Школа Читтаматра признает то, что все внешние объекты являются

проекцией ума, но при этом они говорят о том, что ум существует истинно. В этом самое главное различие в воззрениях.

Автор текста говорит о том, что все те, кто не признает внешних феноменов, признают самопознание, и они расценивают его как критерий существования феноменов. Для признающих внешние феномены собственные характеристики внешних феноменов, существующие со стороны объекта, являются критериями достоверности. Я не уверен в настоящий момент, имеет это смысл для вас или нет, но если вы будете углубляться, уйдете далеко в философские диспуты, то эти темы будут очень важны. Например, если в шахматной игре я покажу вам тонкости какого-то хода, то в этом случае вы сможете увидеть все эти нюансы. Те, кто следует Саутрантике Сватантрике Мадхьямаке, то, что касается пустоты субъекта и объекта от истинного существования, они не признают это как пустоту. То есть то, что внешний объект пуст от субъективного ума, они не рассматривают как высшую мудрость, то, что в действительности, внешние объекты, если так сказать буквально, не пустеют в уме (не исчезают), поскольку существуют отдельно от ума.

И Саутрантика Сватантрика Мадхьямака и Прасангика Мадхьямака говорят о том, что внешние объекты существуют, даже если ваш ум их не проецирует. Даже если ничей ум их не проецирует, они все равно существуют как нечто отдельное от ума. Они существуют как внешние объекты, но что касается стола, чашки и так далее, все это зависит от обозначения ума человека. Например, человек, глядя на чашку, называет ее «чашка с водой или чаем», а насекомое может подумать, что это какой-то большой сосуд с водой, как океан. Внешний объект существует, но что касается того, чем он является, с точки зрения человека это может быть чашка, а для других существ – что-то другое. Например, если на стакан с жидкостью смотрит человек, то он видит воду, для духа та же самая жидкость – кровь или гной, а для бога это может быть нектар. Здесь сам стакан с водой существует как бы отдельно, как что-то внешнее, но с точки зрения человека это вода. Это связано с проявлением его кармических отпечатков. Будда имеет чистое видение, но то, что видят другие живые существа, связано с проявлением их кармических отпечатков. Это не стопроцентная проекция кармы, но как бы есть с этим связь. Кармическая связь здесь также имеет место, но здесь этот объект не является проекцией кармических отпечатков или проекцией ума, но связь с кармой, тем не менее, существует.

Поэтому для утверждения Читтаматры есть основа. Мы не можем назвать это воззрение нонсенсом. Например, город Москва для одних людей может быть ужасным местом, для других это очень красивое место. Это также имеет отношение к кармическим отпечаткам и к кармической связи. Один человек видит другого человека, он его не знает, но ему приятно, он хочет с ним разговаривать. Того же самого человека видит другой и он ему не нравится. Это тоже кармическая связь. Но это не говорит о том, что ваши кармические отпечатки возникли из-за него. Ваши кармические отпечатки существовали у вас до него. Например, если московские здания возникают в качестве проявления отпечатков вашей кармы, то тогда, какие-то здания должны не существовать до вашего появления в этом месте.

Одна из трудностей в школе Читтаматра следующая: как существуют внешние объекты, зависимо от условий или независимо? Когда я своим зрительным сознанием вижу эту чашку, то результат этого процесса познания чашки должен зависеть от такого условия, как существующая чашка. Если оно зависит от такого условия, как чашка, то чашка должна

существовать еще до познания чашки. Если чашка существует еще до познания чашки, то в этом случае субъективный ум и эта чашка не являются едиными по сути. Что говорится в Читтаматре? То, что познающий ум, субъективный ум и сама чашка едины по сути. Поскольку они едины по сути, то объект не существует отдельно от ума. Это главное сущностное положение Читтаматры. Тогда возникает вопрос: для того, чтобы познать чашку, должно ли существовать такое внешнее условие в виде чашки, которое вам является? Если бы это условие не было необходимо, тогда везде вы могли бы познать чашку или нигде бы ее не видели. Но где есть чашка, там вы можете познать чашку, а где чашки нет, там вы чашку не познаете, и это означает, что наше познание чашки зависит от такого внешнего условия в виде чашки. Поскольку познание зависит от такого внешнего условия как чашка, то, поскольку это условие, оно должно существовать до момента познания. То есть здесь причина и следствие не могут существовать одновременно, иначе возникало бы противоречие. Здесь, о какой бы школе ни шла речь – о Читтаматре или Мадхьямаке, любая школа должна признать это.

Теперь, феномены делятся на две категории. Это абсолютная истина и относительная истина. Все подшколы в Сватантрике Мадхьямаке признают то, что абсолютная истина – это пустота от истинного существования. Это пример абсолютной истины. Пример абсолютной истины – это чашка, пустая от истинного существования. Когда говорится о том, что чашка пуста от истинного существования, то не говорится, что чашка не существует. Здесь говорится о том, что собственные характеристики чашки являются вашему достоверному познанию, и вы даете им обозначение «чашка». Это то, что существует и это называется взаимозависимостью. Собственные характеристики чашки являются вашему зрительному сознанию, вы даете им обозначение «чашка» и такая взаимозависимая чашка существует. Нечто, кроме такой взаимозависимости, определенно существующее со стороны самой чашки, со стороны объекта, такая чашка, за которую можно было бы взяться – это иллюзия, такой чашки не существует.

Далее, относительная истина. Пример относительной истины – это чашка. Различают два вида относительной истины. В отношении относительной истины все последователи Сватантрики Мадхьямаки говорят об ошибочной относительной истине и безошибочной относительной истине. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, если речь идет об относительной истине, то это ошибочная относительная истина. То есть не существует безошибочной относительной истины. Все, что относится к относительной истине, является ошибочным. Это очень тонкий момент. Постепенно вы к нему придете и устраните омрачения.

Как только я начал немного понимать, что все, что относится к относительной истине – это ошибочная относительная истина, то я не мог сдержать слез. Я подумал, насколько же я являюсь омраченным, сколько возникает иллюзий, нет ни одной безошибочной истины. Все является иллюзией, но при этом взаимосвязь причины и следствия осуществима. Хотя все ошибочно, но, тем не менее, мы также можем говорить и о достоверности. Это очень трудный момент. Это нечто ошибочное с одной точки зрения и нечто достоверное с совершенно противоположной, другой точки зрения. Поэтому здесь нет противоречий.

С точки зрения Прасангики Мадхьямаки говорится, что чашка существует, познание чашки ошибочно, но при этом оно также достоверно. Если вы не понимаете тонких утверждений,

то это может показаться трудным моментом. Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что, например, что чашка, стол и так далее – все это относится к безошибочной относительной истине. А что является ошибочным? Ошибочным является, например, мираж. То есть сама вода является безошибочной относительной истиной, но когда возникает мираж воды, то это уже ошибочная относительная истина. Поэтому в Сватантрике Мадхьямаке говорят о безошибочной относительной истине и ошибочной относительной истине.

Здесь автор говорит о том, что и последователи Саутрантики Сватантрики Мадхьямаки и последователи Йогачара Сватантрики Мадхьямаки, когда исследуют что такое «я», обе школы говорят о том, что можно найти это «я». Здесь, когда вы ищите «я», то вы должны найти это «я». «Я» существует номинально, как название, присвоенное пяти совокупностям, но когда название присваивается объектной основе, то со стороны объектной основы должно существовать что-то субстанциональное, нечто, являющееся представителем этого «я». Потому что в противном случае, если вы присваиваете обозначение объектной основе, которая в свою очередь тоже является лишь номинальной, то вы не можете говорить о достоверности.

Те, кто признает самобытие, собственные характеристики, должны признавать также и то, что объектной основой для обозначения «я» является некий представитель этого «я». Это логическое утверждение. Вы должны к нему прийти, установить его, а в противном случае вы столкнетесь с большим количеством противоречий. В ходе диспута вы не сможете ответить ни на один из аргументов, вашу позицию полностью разрушат. Если вы придерживаетесь такой теории, то вы сможете защищать ее достаточно продолжительное время.

Далее, когда вы будете продвигаться и доходить до все более тонкой и тонкой логики, тогда вам будет становиться все труднее и труднее. Например, если в шахматной игре вы допустили дебютную ошибку, на вас наступает противник, атакует, и если вы знаете, как защищаться, то вы сможете продержаться достаточно длительное время. Если вы не знаете, как защищаться и вас атакуют, то вы сразу же проигрываете. Здесь ситуация очень похожая.

Буддийская логика очень похожа на шахматную игру. Если вы выдвинули какое-то неправильное утверждение, то вы не сможете избежать защиты этого утверждения. А если духовный наставник выступит с ложным, неправильным утверждением и ученики начнут опровергать это утверждение, то он не сможет как-то уйти в сторону, то есть ему придется признать это. Когда мы ведем диспут, я иногда стараюсь защищать ложную теорию, чтобы посмотреть, как будут со мной дискутировать. В итоге возникает множество проблем, и, в конце концов, я должен соглашаться с оппонентами. Так, если вы выступили с каким-то неправильным утверждением, то вам очень трудно будет вести диспут, защищать его. Или другая ситуация, это когда вы совершенно не знаете логики. Русские люди, когда пытаются защитить свои убеждения, просто стоят на своем. Они говорят: «Это мое утверждение. Я так думаю». Почему? «Потому, что я так думаю». Это не логично. Если вы отвечаете, что здесь существует особое обоснование, которое выходит за рамки вашей логики, – это также не является логичным ответом: «Это нечто невыразимое». Например, если спросить существует ли эта чашка, и вы даете такой ответ: «И да, и нет», – то это тоже не логично. Иногда такие ответы бывают и среди тибетцев.

Школа Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что ментальное сознание является представителем «я». Если уточнить, о каком именно ментальном сознании идет речь, то здесь речь идет о наитончайшем ментальном сознании, которое существует с безначальных времен, и будет существовать бесконечно, поэтому и «я» также существует с безначальных времен, и будет существовать бесконечно. Такой ум является представителем «я» и поэтому «я» пришло из предыдущей жизни, и так существует с безначальных времен, и будет также впредь существовать бесконечно. Тело является объектной основой для обозначения «я», но оно не является представителем этого «я», поскольку оно возникло как соединение клеток отца и матери и если бы это тело являлось представителем вашего «я», то тогда ваше «я» должно было бы начать существовать только в этой жизни. Но, если вы сидите, то почему вы говорите: «Я сижу?» Когда ваше тело принимает пищу, вы говорите: «Я ем». Здесь школа Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что тело – это также объектная основа для обозначения «я», поэтому, когда тело ест, вы говорите: «Я ем», но тело не является представителем этого «я».

Среди пяти совокупностей каждая из них относится к объектной основе для обозначения «я», но при этом не все является представителем «я». А если говорить о представителе, то это именно ум, ментальное сознание является представителем этого «я». Теперь это становится еще яснее. Так ваших иллюзий стало немного меньше. Если ваше тело толстеет, то не расстраивайтесь. Ваше тело не является представителем вашего «я». Это просто объектная, временная основа для вашего «я». Когда тело становится красивым, то не слишком этим гордитесь, потому что это лишь временная объектная основа для обозначения. Это не представитель вашего «я». Если ваш ум становится красивым, то тогда есть определенная причина, основание гордиться, потому что ум по-настоящему является представителем вас. Но в школе Прасангика Мадхьямака говорится, что даже ум не является представителем «я». Здесь речь идет о еще более тонком воззрении и тогда у вас может возникнуть вопрос, а если ум, ментальное сознание не является представителем «я», то, как тогда мы можем говорить о том, что «я» существует с безначальных времен и продолжит существовать, на какой основе?

Я очень рад видеть, что лица многих людей меняются, что у них возникает понимание. Это очень хорошо. Это открытие самих себя. Это одно из самых драгоценных знаний. Можно открывать очень много различных феноменов. Например, если у вас нет знаний в отношении Марса, Юпитера – это не страшно, поскольку они очень далеки от вас. Но вы всегда находитесь с собой, ваш ум всегда находится с вами и поэтому обрести открытие в отношении себя, в отношении своего ума крайне необходимо для всех живых существ. Если вы имеете знания в экономике – хорошо. Если нет, то это не важно, вы можете научиться в любой другой области. Но что касается знаний, которые касаются вас, вашего ума, все это крайне важно, совершенно необходимо для всех живых существ. Если вы откроете себя, то вы сможете освободиться от всех нежеланных страданий.

Теперь, что касается трех характеристик. Все феномены обладают тремя характеристиками. У этой чашки есть три характеристики. Это кунтаг, шенванг и йондуп этой чашки.

С точки зрения Читтаматры чашка, существующая отдельно от ума – это кунтаг чашки. В Читтаматре говорится, что это иллюзия. Кунтагом называется то, что существует исключительно в уме и для чего, в действительности, нет основы. Шенванг чашки означает

взаимозависимую чашку. Школа Читтаматра говорит о том, что шенванг, взаимозависимая чашка, – это проявление кармических отпечатков. Такая чашка, которая является проявлением кармических отпечатков, существует неотделимо от ума и она действительно есть. Когда мы смотрим на эту чашку, то я не вижу проявления ваших кармических отпечатков в отношении этой чашки, а вы не видите моих кармических отпечатков, которые создают эту чашку. Говорится так, что хотя она появляется как нечто отдельное от ума, но, тем не менее, она является проявлением кармических отпечатков ума. Поэтому шенванг – это взаимозависимая чашка, которая является проекцией ума. Это то, что существует. Теперь йондуп чашки. Йондуп чашки – это отсутствие кунтага этой чашки (то есть представления о том, что чашка существует отдельно от ума) в шенванге (во взаимозависимой чашке, которая является проекцией ума) – это и есть йондуп. Отсутствие такого кунтага в этой взаимозависимой чашке называется абсолютной природой – это пустота. И, таким образом, пустота устраняет иллюзию, но не устраняет взаимозависимой чашки, шенванга.

Итак, взаимозависимая чашка, шенванг, – это относительная истина, а пустота от кунтага этой чашки – это абсолютная истина, йондуп. Например, цвет. Когда, не имея научных знаний, мы думаем, что цвет существует стопроцентно со стороны самого объекта, то это кунтаг. Это то, каким образом все это является, и мы действительно думаем, что оно существует именно так, это иллюзия, это кунтаг. А шенванг цвета – это взаимозависимый цвет. Когда свет падает на объект, сам объект отражает какой-то цвет. При стечении всех этих моментов, при такой взаимозависимости такой желтый цвет, в действительности, существует. Это шенванг. Это существует. В науке тоже не говорят, что такого нет. Это существует. Это нечто существующее. Что касается йондула, то это отсутствие такого кунтага цвета, который однозначно существовал бы со стороны объекта, отсутствие его во взаимозависимом цвете, который возникает как падение света на объект и отражение света. Это абсолютная истина. Ученые не говорят это таким образом, но вы можете сформулировать это так. Например, когда мы говорим о чашке, то мы говорим о чем-то похожем.

А теперь Сватантрика Мадхьямака. Что такое кунтаг чашки? Это когда речь идет о чем-то, кроме той чашки, которая является вашему достоверному ментальному сознанию и которой ваше сознание присваивает обозначение «чашка». Это нечто большее, существующее на сто процентов со стороны объекта, эта истинно существующая чашка – это кунтаг. Когда мы смотрим на чашку и не знаем о такой взаимозависимости, а это грубая взаимозависимость, то мы думаем, что объект существует на сто процентов со стороны самого объекта. Мы думаем, что это нечто однозначно существующее со стороны объекта, то, до чего можно дотронуться, поднять, что это истинно существующая чашка.

Например, если вы знаете, как выглядят настоящие деньги, и видите фальшивые банкноты, то вы говорите: «Это фальшивые, а это настоящие деньги». Но стопроцентных настоящих денег не бывает. Я могу поспорить с вами и поехать в банк. Но что знают в банке? Только номинал банкнот. Из-за этой основы говорят: «Это настоящие деньги». Но там нет настоящих, истинно существующих денег. Вы думаете, что есть такие истинно существующие деньги со стороны объекта и поэтому, когда возникает банкротство, вы говорите: «Какой кошмар!» Когда люди хорошо знают экономику, они понимают, что в нашем мире все эти деньги – бумага. И существующие цены – тоже иллюзия. Крупные

бизнесмены хотят, чтобы цена была выше, тогда им будет больше выгоды. Они выпускают больше бумаги, люди считают, что стали богаче, получили больше денег. По-настоящему не стало ни больше, ни меньше. Это все иллюзия. Не существует истинно существующих денег, истинно существующего золота. Когда вы видите золото, то вы думаете, что это нечто истинно ценное. Возникает привязанность. Вы деретесь. Все это иллюзия. В силу ситуации мы создаем ценность этому золоту. У этого золота нет ценности со стороны самого объекта. Мы, как экономисты, знаем об этом. Если бы в нашем мире было много золота, но мало камней, тогда бы вы на себя повесили эти камни. Это все детские игрушки. Когда немного понимаете философию, тогда все эти украшения, как украшения для обезьян, не имеют цены.

Во внутренних качествах есть немного надежности, но все равно там нет истины. Поэтому даже в отношении реализаций не существует истинно существующих реализаций, они тоже подобны иллюзии и высокие практикующие знают об этом. Они не привязываются даже к высоким реализациям. Когда ваши ограничения устраняются, то реализации проявляются сами собой. Там не к чему привязываться, реализации проявляются сами собой в процессе устранения недостатков.

Такой кунтаг чашки, кунтаг золота, то есть нечто существующее стопроцентно со стороны объекта, независимо от явления вашему достоверному сознанию и присвоению обозначения, – это кунтаг чашки, кунтаг золота. Это объект отрицания. Но при этом чашка существует, золото тоже существует. Каким образом они существуют? В буддизме говорится о шенванге чашки, шенванге золота. Что такое шенванг чашки? Это когда собственные характеристики чашки являются вашему достоверному сознанию и ваш ум присваивает им обозначение «чашка». Это когда речь идет о такой взаимозависимости пятьдесят на пятьдесят процентов с обеих сторон, то есть нечто не полностью существующее со стороны обозначения мыслью и не стопроцентно существующее со стороны объекта, а нечто возникающее с обеих сторон. Например, ученые говорят о том, что цвет – это не просто падающий свет и также не просто отражение, которое исходит от объекта, то есть не сама субстанция этого объекта. Субстанция не является цветом, она просто отражает свет. Но когда это все сочетается вместе, то появляется подобный иллюзии цвет. Он также достоверен. Желтый цвет не является полностью иллюзией, и он достоверен. Но если вы видите желтый цвет как красный, то это полная иллюзия. Тогда вам нужно идти в больницу, так как иллюзия зашла слишком далеко.

Так же как пример с научными знаниями, если мы говорим о чашке, то, что чашка возникает на пятьдесят процентов со стороны объекта как собственные характеристики, которые являются вашему достоверному сознанию и на вторые пятьдесят процентов ваше сознание присваивает ей обозначение «чашка», – вот такая взаимозависимая чашка существует. В буддизме это не отрицается, она существует. Если вы скажете, что такая взаимозависимая чашка не существует, то это нигилизм. Тогда вы не смогли бы выпить чаю из этой чашки, но я могу попить из нее чаю, то есть она достоверна, она функционирует. Но когда вы ищите, что из этого объекта является чашкой, вы ищите истинно существующую чашку и не находите такой чашки. Если бы чашка стопроцентно существовала со стороны этого объекта, то вы должны были бы найти ее здесь. Но вот эта ручка – это не чашка, верх чашки – не чашка, другие части – это тоже не чашка. Ни одна из частиц этой чашки не является

чашкой. Вы можете делить эту чашку на мельчайшие частицы, но вы так и не сможете найти этой чашки: вы не найдете неделимых частиц.

В буддизме две с половиной тысячи лет назад говорилось о том, что неделимых частиц не существует. Поэтому пусть ученые-физики не думают, что они сделали открытие, это давно открыто, две с половиной тысячи лет назад. Такая взаимозависимая чашка, шенванг чашки, существует. А тогда что такое йондуп чашки? Это пустота этой взаимозависимой чашки, шенванга от кунтага этой чашки, от независимо существующей чашки. Это йондуп, абсолютная природа этой чашки. Истинно существующая чашка отсутствует в этой взаимозависимой чашке. Это абсолютная природа этой чашки. Это абсолютная реальность.