

Я очень рад здесь вас всех видеть. Великий мастер Шантидева говорил: «После обретения такой драгоценной человеческой жизни не приучать свой ум к позитивным действиям – нет ничего глупее таких действий и нет большего заблуждения, самообмана, чем этот». В настоящий момент мы обладаем драгоценной человеческой жизнью и если каждый день в течение дня мы не приучаем свой ум к позитивному образу мышления, то мы впустую теряем этот день. С другой стороны, если мы слишком сильно потерялись в делах этой жизни, заботимся о славе, репутации, то это очень большой самообман. Если мы гонимся за временными объектами счастья – это самый худший самообман и нет большего самообмана, чем этот. Если вы очень сильно увлечены мирскими делами и если вы являетесь рабами своих негативных эмоций, то это можно уподобить тому, что вы постоянно взбалтываете воду. Если вы взбалтываете воду, то таким образом невозможно взбить масло счастья, из воды это сделать невозможно. С негативной мотивацией или с мирской мотивацией, чем бы вы ни занимались, это все равно, что взбалтывать воду, таким образом невозможно взбить масло счастья. Это было бы глупо – все время взбалтывать только одну лишь воду, думая, что таким образом можно получить масло счастья. Поэтому каждый день очень важно взбалтывать молоко позитивных состояний ума. Таким образом, если вы, хотя бы немного, взболтаете молоко, то получите немного масла счастья. Запомните слова о том, что обретая такую драгоценную человеческую жизнь, если я не осваиваю, не приучаю свой ум к позитивному образу мышления, то нет большего заблуждения, чем это, нет большего самообмана и нет ничего глупее, чем это. Для меня это полезно, это открывает глаза, и я в этот момент могу сказать, что я вижу, что сделал ошибку. Если вы распознаете свои ошибки, то это означает, что вы добиваетесь прогресса.

Теперь, что касается философии. Мы подошли к рассмотрению философии Прасангики Мадхьямики. С позитивным состоянием ума получайте учение. Каждый день приучайте себя к позитивным состояниям ума. Это называется медитацией. Как только вы замечаете, что у вас в уме появляется какая-то негативная эмоция, то в этот момент оставайтесь подобным бревну, как дерево, замрите и не делайте ничего под контролем этой эмоции. Иногда вы ведете себя очень упрямо, уперто. Если вам кто-то отдает приказ: «Сделай что-то», вы говорите: «Убейте меня, но я этого не сделаю». У вас есть такое упрямство: «Я вот это не сделаю». Но что касается вашего настоящего врага, ваших негативных состояний ума, когда они отдают вам приказ, вы очень послушно их исполняете. Почему? Если внешний враг вас просит о чем-то небольшом, вы говорите: «Я никогда этого не сделаю». Если враг попросит вас: «Дай мне стакан воды», вы скажете: «Нет. Я не дам». Дать стакан воды врагу – в этом нет никакой опасности. Ваши омрачения отдают вам приказ, и вот в это время не надо их слушать. Когда у вас в уме появляются негативные состояния, вот в этот момент, если они отдают вам приказы, не выполняйте их, какие бы это ни были приказы. Это духовная практика. Ваше негативное состояние ума может вам сказать, что он или она сделали то-то и то-то или сказали то-то и то-то, отругайте его или ее, и вы отвечаете на это: «Нет. Я не буду ругать. Я твою команду не буду слушать. Сколько жизней я был твоим рабом! Сейчас не буду рабом!» Это ваша практика. В этот момент вы выполняете по-настоящему мощную практику. Так постепенно вы освобождаетесь от рабства своих негативных состояний ума. Мы являемся рабами своих омрачений с безначальных времен и по сей день. Не слушайте своих негативных состояний ума, а приучайтесь к позитивным состояниям ума. Это мой для вас совет.

Итак, с альтруистической мотивацией получайте учение. Теперь, что касается позиций школы Прасангика Мадхьямика, в прошлый раз мы обсуждали с вами такой момент, что нирвана – это пустота. Мы также говорили о силлогизмах то, что Прасангика Мадхьямика не признает силлогизм рангью и использует силлогизм телгьюр. Это я вам также уже объяснял.

Далее, следующий важный момент, что касается учения по четырем благородным истинам, то Прасангика Мадхьямика излагает более тонкое учение четырех благородных истин. Что касается учения по четырем благородным истинам, в низших школах оно излагается в более грубой форме, а Прасангика Мадхьямика излагает очень тонкие моменты. В четырех благородных истинах в действительности речь идет о страданиях и причине страданий. Также речь идет о пресечении страданий, что является счастьем и о причинах счастья. Итак, что касается того страдания, которого мы не хотим, полностью объясняется, что представляет собой страдание и в чем состоит причина страданий. И далее, что касается того счастья, которого мы желаем, то здесь Будда говорил о самом высочайшем счастье, о бесконечном счастье – это пресечение омрачений.

Итак, когда вы обретае пресечение омрачений, то это самое высочайшее, бесконечное счастье. Буддийская теория говорит о том, что если счастье возникает в силу какой-то грубой причины, то когда эта причина исчезает, прекращает существовать, счастье тоже прекращает существовать. Как, например, если горит газ, то этот огонь не является бесконечным, потому что в тот момент, когда заканчивается газ, также тухнет и огонь. Настоящее счастье – это не временное счастье, а это бесконечное счастье и это бесконечное счастье не зависит от грубых причин, потому что, если бы оно зависело от грубых причин, как только эти причины заканчивались бы, также останавливалось бы и счастье. Что касается пресечения омрачений, то здесь, в буддизме, говорится, что покой нашего ума пребывает в уме по природе. Но этот покой не проявляется из-за того, что омрачения беспокоят наш ум. Например, когда у вас дома громко кричат дети, в этот момент тишина пребывает в этом помещении, но тишина не проявлена из-за этого шума. Когда дети засыпают или выходят из этой комнаты, то эта тишина проявляется. Эта тишина не зависит от причины – это отсутствие каких-то препятствий, этого шума, она не зависит от причины. Поэтому когда нет чего-то беспокоящего, этого шума, то тишина все время присутствует. Ну, а что касается этой комнаты, то дети могут вернуться в нее и снова поднять шум, поэтому такая бесконечная тишина невозможна. Что касается ума, то здесь возможно такое отбрасывание омрачений, при котором они уже не возвращаются обратно. Основываясь на такой логике, в буддизме говорится о том, что бесконечный покой, счастье возможно. И это зависит от четвертой благородной истины – истины пути. Это общее объяснение.

Далее, в дополнение к этому есть также тонкое представление четырех благородных истин, которое дается в Прасангике Мадхьямике.

Теперь, что касается благородной истины страдания, то здесь все школы говорят о трех видах страданий: о страдании страданий, о страдании перемен и всепроникающем страдании. Среди этих трех видов страданий всепроникающее страдание в низших школах не объясняется очень точно. В низших школах говорится о таком всепроникающем страдании, которое имеет собственные характеристики, о самосущем всепроникающем страдании. Но такого всепроникающего страдания не существует. Такого всепроникающего

страдания, имеющего собственные характеристики, такого прочного всепроникающего страдания в действительности нет. Поэтому Нагарджуна говорил, что ни сансара, ни нирвана не существуют. Когда вы поймете сансару полностью, целиком, ваш ум выйдет за пределы печали и будет пребывать в нирване. Здесь, когда говорится о том, что сансары и нирваны не существуют, не идет речь о том, что они не существуют вообще, но с точки зрения Прасангики Мадхьямики говорится о том, что они не существуют как прочные, имеющие собственные характеристики. Такая прочная сансара с собственными характеристиками не существует, и нет такого всепроникающего страдания. Если бы существовала такая сансара, имеющая собственные характеристики, то ее невозможно было бы устранить. В самом начале она бы не возникала, и в конце ее нельзя было бы устранить, потому что она прочна, имеет собственные характеристики.

Теперь, во всепроникающем страдании отсутствует самобытие. Если в нем отсутствует самобытие то, как же тогда существует всепроникающее страдание? Всепроникающее страдание существует просто как название. Это название, присваиваемое особой специфической объектной основе. Это название присваивается не просто нашим пяти совокупностям, а это наши пять совокупностей, которые под контролем омрачений бесконечно, непрерывно перерождаются, – это то, что называется всепроникающим страданием. Итак, всепроникающее страдание является названием, которое присваивается нашим пяти совокупностям под контролем омрачений, непрерывно рождающимся, перерождающимся снова и снова, и оно становится основой для двух других видов страданий. Это основа для такого названия, а далее, когда пять совокупностей свободны от омрачений, они уже не перерождаются под контролем омрачений. Тогда у всепроникающего страдания нет основы, и всепроникающее страдание перестает существовать. Хотя это просто название, но оно может функционировать, оно может исчезнуть, остановиться. Именно с точки зрения номинального существования всепроникающее страдание может возникнуть и как существующее номинально оно также может исчезнуть. Потому что это название очень сильно связано со смыслом, и как только один из этих смыслов перестает существовать, также и всепроникающее страдание перестает существовать. Например, вода – это название, которое дается кислороду и водороду. До тех пор пока есть это соединение кислорода и водорода, есть и вода. Когда одна из этих характеристик исчезает, то есть, например, кислород отделяется от водорода, то также перестает существовать и вода, и нет такой прочной, плотной воды, которая исчезла бы. Но номинально существующая вода перестает существовать, поскольку у нее исчезает основа.

Современная наука также очень полезна для понимания теории пустоты. В прошлые времена не было всех этих знаний и поэтому понять эти вещи было труднее. А сейчас существует очень много хороших примеров. Раньше представление о том, что номинально существующие объекты функционируют, потом исчезают, для меня это сначала не укладывалось в голове. Но потом я посмотрел с научной точки зрения, и стало все понятно. Вода – номинально существующая, две комбинации (кислород и водород) названы этим именем. Самосущей воды нет, собственных характеристик воды нет. Две основы названы водой. Никаких собственных характеристик воды нет. Нет ни одной капли, ни одной частицы воды. Эти две основы названы водой. Поэтому всепроникающее страдание подобно воде, оно существует номинально, как простое название, присваиваемое пяти совокупностям под контролем омрачений. Это всепроникающее страдание существует с безначальных времен, и по сей день, поскольку наши омрачения никогда не отделялись от нашего ума, они

все время контролируют ум. Мы рождаемся под контролем омрачений и также кармических отпечатков, созданных под контролем омрачений, они проявляются, и после этого мы обретаем эти пять совокупностей. Каким образом можно пресечь это всепроникающее страдание? Только устранив омрачения из нашего ума, тогда эти пять совокупностей станут чистыми совокупностями. Если вы становитесь архатом, то еще до смерти ваши пять совокупностей считаются чистыми, но при этом у вас сохраняется остаток. В некоторых монастырях в философии говорится о том, что хотя есть остаток, но пять совокупностей чисты.

Далее, что касается второй благородной истины, благородной истины источника страданий, то во всех философских школах говорится об омрачениях, в особенности, о неведении. Все эти школы одинаково говорят, что неведение является корнем всех омрачений. Это правда. Но когда речь заходит о том, что такое неведение, то определение неведения в разных школах дается разное. Корень сансары, то есть неведение, которое объясняется в низших школах, это нечто грубое. Все низшие школы говорят о том, что корень сансары – это неведение в качестве цепляния за «я», как существующее независимо субстанционально. Прасангика Мадхьямика говорит о том, что цепляние за «я», как за независимо субстанционально существующее, – это очень грубое неведение, и оно не является корнем всех омрачений. Если устраняется такое цепляние за «я», как за существующее независимо субстанционально, то большое количество омрачений пресекается. Но при этом не все омрачения возникают из этого цепляния, а есть такие омрачения, которые возникают из-за цепляния за «я», как имеющее собственные характеристики, самобытие и также из-за цепляния за самосущие феномены. Таким образом, также порождаются омрачения. Так, Прасангика Мадхьямика говорит о том, что неведение – это не просто цепляние за «я» как за независимо субстанционально существующее, но неведение – это цепляние за «я» как за самосущее.

То, о чем я сейчас говорю, основано на текстах Нагарджуны. Нагарджуна говорил, что до тех пор, пока есть цепляние за пять совокупностей, как за самосущие, как за существующие истинно, будет и цепляние за «я», как за самосущее, имеющее истинное существование. Из-за этого цепляния возникают омрачения, омрачения создают карму и таким образом происходит вращение в сансаре. Поэтому корень всех омрачений – это не цепляние за «я», как за независимо субстанционально существующее, что объясняется в низших школах, а цепляние за пять совокупностей и за «я», как за существующее истинно, как имеющее самобытие. До тех пор, пока есть цепляние за пять совокупностей, как за самосущие, всегда будет возникать цепляние за «я», как за самосущее. Из-за этого возникают омрачения, омрачения создают карму и таким образом возникает двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. Поэтому Нагарджуна говорил о том, что одного лишь познания бессамостности личности, то, что личность пуста от независимого субстанционального существования, недостаточно. Необходимо познать бессамостность феноменов, то есть пустоту пяти совокупностей. Здесь тоже речь идет не просто о пустоте от истинного существования, то, что утверждает школа Сватантрика Мадхьямика, нам необходимо познать пустоту от самобытия. Потому что цепляние за феномены, за пять совокупностей и за свое «я», как за самосущее, – это корень сансары. Этот корень сансары – ошибочное сознание, то есть, у этого цепляния нет основы. И чтобы нам продемонстрировать, что у этого цепляния за самобытие нет подлинной основы, в Прасангике Мадхьямике дается очень много самых разных объяснений. Поэтому тонкое

представление второй благородной истины, благородной истины источника страдания – это не просто неведение, которое является цеплянием за независимое субстанциональное существование «я». Но это цепляние за «я» и за феномены, как за самосущие. Это тонкое представление благородной истины источника страдания.

Далее, благородная истина пресечения страдания. Это мы с вами обсуждали в прошлый раз. Пресечение страданий – это нирвана. В низших школах говорится, что нирвана – это пресечение омрачений в уме. Она постоянна, но это не абсолютная истина. Омрачения пресекаются в чистом состоянии ума и поэтому нирвана – это отсутствие омрачений, нечто постоянное, но у нирваны есть собственная характеристика. Если у нирваны есть собственная характеристика, то нирвана не может быть пустотой. В низших школах здесь противоречий не находят, но что касается Прасангики Мадхьямики, в ней говорится, что любой объект, который обладает собственными характеристиками, не может быть пустым от самобытия. Прасангика Мадхьямика говорит о том, что у нирваны нет собственных характеристик, нирвана – это пустота. Поэтому то, что говорил Нагарджуна о том, что не существует ни сансары, ни нирваны, здесь речь идет о том, что ни сансара, ни нирвана не имеют собственных характеристик или самобытия. Таким образом, они не существуют. Нет прочной нирваны, нет прочной сансары. И то и другое – это просто название, присвоенное объектной основе. Когда меняется объектная основа, то состояние сансары трансформируется в состояние нирваны. Именно в том, что существует номинально, возможны эти изменения, а в собственных характеристиках такие изменения невозможны. Итак, касательно того, почему пресечение омрачений, нирвана – это пустота, эти объяснения я вам уже давал, и повторять их не буду.

Теперь, четвертая благородная истина – благородная истина пути. Тот самый путь, который ведет вас к состоянию нирваны, в низших школах объясняется, что это мудрость, напрямую познающая отсутствие независимого субстанционального существования. В Прасангике Мадхьямике говорится о том, что такая мудрость – это грубая мудрость, и она не может полностью устранить неведение. Итак, когда в Прасангике Мадхьямике излагается тонкое представление о четвертой благородной истине, благородной истине пути, которая ведет нас к состоянию освобождения, то это мудрость, напрямую познающая отсутствие самобытия «я», личности и самобытия феноменов. Такую мудрость вам необходимо развить для того, чтобы освободиться от сансары. Итак, благородная истина пути – это конкретный вид мудрости, которой в настоящий момент у нас нет. Благородная истина пресечения – это пустота вашего чистого состояния ума, того, что в настоящий момент вы не имеете. Итак, пустота чистого состояния ума – это нирвана. Ее в настоящий момент у нас нет. И это точное объяснение того, что такое нирвана. Обычно для нашего представления говорится, что нирвана – это такое очень чистое счастливое состояние ум. Представление о нирване, как о чистом, счастливом уме – это очень грубое представление. Когда мы подходим к настоящему пониманию нирваны, то здесь нирвана – это пустота чистого состояния ума. И омрачения, когда пресекаются, они пресекаются в сфере пустоты. Когда вы делаете свой ум все чище и чище, то здесь вам не требуется как-то специально создавать нирвану, нирвана возникает, проявляется автоматически.

В Абхисамаяаланкаре объясняются первый бхуми и второй бхуми. На первом бхуми существует какой-то уровень пресечения омрачений. Это как вторичная нирвана. Поскольку вы достигаете первого бхуми, в этом состоянии некоторое количество омрачений у вас в уме

пресекается и это называется вторичной нирваной. А далее, на втором бхуми вы достигаете какого-то следующего уровня нирваны. Если арья находится на первом бхуми, то он может видеть нирвану первого бхуми и не может увидеть нирвану второго бхуми. Это за рамками его понимания. Мы не будем рассматривать диспуты, иначе мы никогда не закончим эту тему. Итак, когда проходит прогресс по разным бхуми, то здесь сама пустота является одинаковой, но поскольку объектная основа меняется, становится все чище и чище, то достигаются первый бхуми, второй бхуми и так далее. И уровни нирваны также возрастают. Хотя здесь речь идет о пустоте ума, но поскольку объектная основа – чистота ума – разная, то и уровни нирваны тоже разные. Поэтому нирвана, с точки зрения Прасангики Мадхьямики – это пустота безупречно чистого состояния ума. И это то, чего вы можете достичь посредством очищения своего состояния ума.

Далее, вторая благородная истина – благородная истина источника страданий. Итак, здесь, что касается благородной истины источника страдания, то все низшие школы одинаково говорят о том, что это кармические отпечатки и омрачения. Это благородная истина источника страданий. Карма возникает из омрачений, а эти омрачения возникают из неведения. Их корень – неведение. И все школы согласны в отношении этого. А теперь, когда стоит вопрос, о каком неведении идет речь, то здесь в разных школах даются разные объяснения.

Итак, все низшие школы говорят о том, что корень сансары – это неведение и неведение – это цепляние за «я», имеющее независимое субстанциональное существование. Они говорят, что цепляние за «я», как за независимо субстанционально существующее, – это омрачение. В школе Сватантрика Мадхьямика говорится о том, что цепляние за внешние феномены, как за существующие истинно, – это не омрачения, а это препятствие к всеведению, и чтобы освободиться от сансары, вам не нужно обретать понимание пустоты феноменов от истинного существования. Школа Читтаматра признает то, что феномены не существуют отдельно от ума, и цепляние за внешние феномены, как за существующие отдельно от ума, не является корнем сансары, это не неведение, это препятствие к всеведению. А школа Прасангики Мадхьямика говорит о том, что цепляние за «я», как за существующее независимо субстанционально, как за самосущее, также цепляние за феномены, как за самосущие, все это является корнем сансары. Цепляние за независимое субстанциональное существование – это не полностью корень омрачений, поскольку из-за этого цепляния возникает лишь часть омрачений, а, действительно, корень всех омрачений – это цепляние за «я» и за феномены, как за самосущие.

Тогда, что представляет собой препятствие к всеведению? Препятствие к всеведению – это отпечатки, оставленные омрачениями. Например, если вы из чашки вынимаете дольку чеснока, которая подобна омрачениям, подобна неведению, то запах чеснока подобен препятствию к всеведению. Так, отпечатки, оставленные омрачениями, – это препятствия к всеведению. Здесь, что касается препятствий к всеведению, то в разных монастырях существуют разные конечные утверждения. Например, в монастыре Гоман Джамьян Шепа говорил, что касается препятствий к всеведению, то не обязательно это одни лишь отпечатки, там также есть сознание. А конечное заключение Панчена Сонома Драгпа, мастера монастыря Лосселинг, состояло в том, что препятствия к всеведению – это только отпечатки, оставленные омрачениями, и там нет сознания. Джамьяна Шепа говорил, что когда речь идет об арье, например, арье на восьмом бхуми, в этот момент у него полностью

устранены все омрачения. В то время, когда арьи находятся в медитативном равновесии, у них нет никаких двойственных видимостей, но когда они выходят из состояния медитации, то появляется двойственная видимость, и вот эта двойственная видимость – это видимость самобытия. Итак, что касается арьев, которые напрямую познали пустоту и полностью устранили все омрачения, то когда они выходят из состояния медитации, то перед ними предстает двойственная видимость. И эта двойственная видимость – это не омрачения, но это ошибочное сознание. Тогда оно должно быть препятствием к всеведению. Поэтому я все время подчеркиваю, что те конечные заключения, которые делал Джамьян Шепа, очень точны и в отношении конечных заключений, нужно рассматривать то, чему учил Джамьян Шепа. Если вы это понимаете, то никто не может победить вас в диспуте, потому что вы придерживаетесь конечных заключений в отношении препятствий к всеведению.

Низшие школы, например, Сватантрика Мадхьямика, говорят о том, что цепляние за истинность феноменов – это не омрачения, это препятствие к всеведению. Это не омрачения, но это состояние ума, и между препятствиями к всеведению и состояниями ума есть нечто общее. Прасангика Мадхьямика это отвергает, она говорит, что это невозможно, что это конкретное состояние ума – цепляние за феномены, как за существующие истинно – это омрачения, и это не препятствия к всеведению. Но при этом не говорится, что нет никакого состояния ума, которое было бы общим с препятствиями к всеведению. Джамьян Шепа говорил, что всего этого не существует, но, что касается дуалистичной видимости на восьмом и девятом бхуми, то она не является омрачением, а это препятствие к всеведению, это сознание. Итак, сознание и препятствие к всеведению имеют что-то общее. Это тоже конечное заключение.

Хотя я из монастыря Сераме, но мои конечные заключения – это заключения Джамьяна Шепа, потому что его конечные заключения для меня имеют глубокий смысл, и они для меня гораздо яснее других. Когда я разговаривал с другими высокими геше, многие из которых к настоящему моменту уже ушли из жизни, они мне часто говорили о том, что даже, когда, скажем, монахи учатся в монастыре Лосселинг, или в монастыре Сера, или в Гомане, когда они встречают конечное заключение Джамьяна Шепа, они также могут придерживаться этих заключений. А те, кто учатся в Гомане, они могут придерживаться конечных заключений мастеров других монастырей. Здесь нет такого, что если вы учитесь конкретно в каком-то монастыре, то вы обязательно должны придерживаться конечного заключения этого монастыря, такого подхода нет. Но, тем не менее, в отношении этих конечных заключений, если вы знаете, заключения разных мастеров формулируются немного по-разному, но смысл одинаковый.

Далее, благородная истина страдания, первая благородная истина, я вновь объясняю, но с другой стороны. Здесь это касается не только всепроникающего страдания, но также и страдания страданий, страдания перемен, когда мы распознаем их, то они являются нам, как имеющие собственные характеристики, как самосущие. Это тоже ошибка. Как будто порождается такое прочное страдание, и мы думаем: «Как же я смогу жить с таким прочным страданием, самосущим страданием?» И это тоже ошибка. Страдание страданий, которое вы переживаете, если вы его исследуете, то это просто название, присвоенное каким-то специфическим факторам. Каковы эти факторы? Фактором является то, что отпечатки негативной кармы проявились в вашем уме. Из-за того, что проявились отпечатки негативной кармы, возникло какое-то плохое условие, и это условие проявляет страдание.

Страдание – это что-то неприятное, то, что не позволяет вам оставаться в покое. Когда соединяются два вида плохих условий, какие-то внешние, например, болезни и другие внешние условия, и внутренние, такие как проявление отпечатков негативной кармы, когда они объединяются вместе, то вы испытываете страдание страданий. Если вы исследуете это страдание страданий, то вы не найдете там чего-то такого, на что вы могли бы указать пальцем и сказать: «Вот оно страдание страданий. Врач, пожалуйста, уберите его, тогда я буду счастлив». Такого нет. Там есть некая объектная основа и страдание страданий – это просто название, присвоенное такой объектной основе.

Например, лес – это название, которое присваивается группе деревьев. Когда деревьев становится больше, вы говорите: «Лес становится больше». Хотя это просто название, но лес может становиться больше, может становиться меньше, это логично. Хотя это просто название, но, тем не менее, он функционирует: лес может стать больше, стать меньше, вы можете продать его или купить. Вы можете купить его, но при этом нет такого прочного леса. Это просто название, данное объектной основе. Далее, эта объектная основа меняется, и лес перестает существовать.

Итак, что касается страдания страданий, то здесь нет прочного страдания страданий. Это название, которое присвоено данной объектной основе и, например, когда у вас каких-то плохих условий становится меньше, то также, естественным образом, становится меньше и этого страдания, или, когда вы постепенно очищаетесь от этих отпечатков негативной кармы, то также страдание становится меньше.

Итак, когда вы переживаете страдание страданий, вам нужно понимать, что у него есть два вида причин и условий и вам нужно иметь дело с ними обоими, а не только с какой-то одной причиной. В настоящий момент нирвана для нас – это слишком далеко, нам нужно научиться тому, каким образом иметь дело со страданием страданий, с тем, чего мы не хотим. Вы, люди, не знаете, как поступать со страданием страданий, вы делаете его хуже и хуже. Когда и так достаточно страданий, вы делаете еще хуже, еще хуже, а потом говорите: «Жить не хочу», – и сами себя убиваете. Это неправильно. Сначала на основе буддийской философии вам на практике нужно научиться тому, каким образом поступать со страданием страданий, которое возникает у вас в повседневной жизни. Итак, что делать со страданием страданий, очень подробно и ясно объясняется в учении лоджонг. Там не говорится о том, как устранить страдание страданий. Что касается страдания страданий, то здесь вам нужно понимать, что вы не можете полностью его устранить, вы можете только сделать его меньше, потому что до тех пор, пока есть основа этого страдания – всепроникающее страдание – страдание страданий всегда будет возникать. До тех пор, пока, скажем, есть такая болезнь, как туберкулез, то подобное кашлю страдание страданий также все время будет возникать. Когда мы переживаем страдание страданий, у нас порождается такое чувство, что мы хотели бы, чтобы полностью все это страдание страданий целиком исчезло. Как было бы здорово! Как это было бы хорошо. Но это неправильно. Далее, вы также хотите сбежать от этого страдания страданий, и это другая ошибка. Две ошибки. Вы постоянно в жизни совершаете эти две ошибки, когда у вас возникает страдание страданий, вы хотите полностью его устранить. Например, думаете, что если я убью этого человека, то исчезнет мое страдание. Он – причина моих проблем, если я его убью, то все у меня будет спокойно, тихо. Нет. Это неправильно. И в силу этого возникает множество других ошибок. Далее,

следующая ошибка – мысль, что если я сбегу от этого страдания, то стану счастлив – это другая ошибка.

Итак, что говорится в учении лоджонг о том, каким образом иметь дело со страданием страданий. В учении по лоджонгу в первую очередь говорится о том, что невозможно сбежать от страдания страданий до тех пор, пока вы обладаете всепроникающим страданием, которое возникает из омрачений, то есть это означает, что до тех пор, пока у вас есть омрачения, всегда также будет присутствовать и страдание страданий. Это самый высший, самый чистый уровень теории, выше этого совета нет. Существуют разные книги, разные философские воззрения, они, возможно, что-то объясняют правильно, но потом в конце допускают очень большие ошибки. Вроде чуть-чуть интересно, но потом в конце – большие ошибки. Поэтому люди все эти советы пробуют, пробуют, но ничего полезного нет, в конце концов, все равно проблем они не решат. Такие советы, которые дал Будда, я не как буддист говорю, в конце дают только хороший результат, потому что там ни одной ошибки нет. Поэтому, до тех пор, пока есть омрачения, страдание страданий всегда будет возникать, и вам нужно знать об этом, принять это как реальность. Вам также нужно понимать, что до тех пор, пока ваши омрачения остаются в вашем уме, куда бы вы ни отправились, ваши страдания отправятся вместе с вами. Тогда вы подумаете: «Ну, это бессмысленно – бежать в какое-то другое место».

В лоджонге также говорится о том, что у такого страдания есть пять достоинств, которые очень полезны для развития ума. Хотя они не приятны для вас, но, тем не менее, очень полезны подобно сауне: неприятно, дышать трудно, но полезно. Поэтому люди платят деньги и сидят в сауне. Здесь вам нужно получить подробное учение о том, каким образом трансформировать всепроникающее страдание в тренировку ума. Это то, что объясняется в учении лоджонг. Далее, вам также нужно понимать, что каким бы прочным вам ни казалось такое страдание страданий, оно существует просто номинально. Просто в зависимости от каких-то факторов оно называется страданием страданий, но когда эти факторы меняются, страдание исчезает. Тогда вы преисполняетесь оптимизмом и думаете: «Это возможно». И вы думаете, что однажды я смогу полностью избавиться не только от страдания страданий, но от всех видов страданий. Но также вы поймете, что, не устранив всепроникающее страдание, полностью устранить страдание страданий будет невозможно. Это невозможно. Это иллюзия.

Вы в своей жизни решали много различных проблем, но, при этом вы решали эти проблемы, думая, что можете полностью устранить страдание страданий, не устранив при этом всепроникающего страдания. Это философская ошибка. Даже, если пройдя через множество трудностей, вы устраните какое-то одно страдание страданий, на смену ему придет другое страдание страданий. Подобно волнам такое страдание страданий все время будет приходить к вам. Вам нужно понять, что все эти страдания страданий, которые вы испытываете, подобны волнам, которые возникают в океане всепроникающего страдания. Поэтому устранить одно лишь это страдание невозможно. Вы можете как-то уменьшить волны. И это тоже хорошо. А это означает устранить условия, которые делают страдание страданий сильнее. С другой стороны, вам нужно также пытаться уменьшить страдание страданий посредством устранения условий для этого страдания, тогда волны в этом океане будут становиться меньше, и вы сможете на них кататься. Вы не сможете заниматься серфингом на волнах в океане, если они слишком большие. Если же на поверхности океана

небольшие волны, то вы сможете кататься на сёрфе, потому что, в противном случае, если на поверхности штиль, то вы подумаете: «Как скучно, я не могу даже покататься». Люди, которые умеют это, когда видят волну, говорят: «О, как здорово!» Когда опытный человек видит большую волну, он говорит: «О, как хорошо!» Они специально ищут волны. Наши страдания подобны волнам. Если у вас большой опыт, то большое страдание вам очень понравится, вы скажете: «О, как здорово! Это страдание – как хорошо!» Вы говорите: «Это очень сильная сауна. Как хорошо! Очень жарко, но очень полезно!» Сначала начните с маленького, это практично и очень полезно в вашей повседневной жизни.

Итак, что касается четырех благородных истин и тонкого представления четырех благородных истин с точки зрения Прасангики Мадхьямики, я закончил эту тему. Теперь следующая тема. Прасангика Мадхьямика не признает самопознание. Она не признает «ум – основу всего».

Итак, теперь причина, по которой Прасангика Мадхьямика не признает самопознания. Почему в низших школах, например, в Читтаматре говорится о наличии самопознания? Например, когда мы познаем чашку, позже мы можем вспомнить то сознание, которое познавало эту чашку. Итак, сознание познает чашку, а что касается того сознания, которое познавало чашку ранее: «Что познает его?» – спрашивается в Читтаматре. Если нет самопознания, которое бы познавало то познание, которое познает все остальное, то позже мы не могли бы вспоминать это сознание. Поэтому нам необходимо самопознание, благодаря которому мы можем вспоминать, что в прошлый раз мой ум познавал то-то и то-то, мы можем помнить разные вещи, опыт. Это самопознание достоверно и достоверность должна сводиться к собственным характеристикам. Итак, что касается сознания, которое познает какой-либо объект, собственные характеристики этого познания познаются самопознанием. Если у этого познания нет того самопознания, которое могло бы познать его, то тогда нет такого познания, которое дает этот опыт. Поэтому требуется самопознание, которое познавало бы весь наш опыт, весь опыт нашего сознания. Поэтому есть такое самопознание, которое направлено только внутрь и познает то, что познает сознание. Это объяснение, которое дается в Читтаматре, причина, по которой в Читтаматре признается самопознание.

В Прасангике Мадхьямике говорится, что такого самопознания нет. Это выдумка. Ум не может познать сам себя. Если бы сознание познавалось каким-то другим сознанием, то это было бы нормально, это не являлось бы самопознанием, но сознание не может познать само себя. Например, орган зрения не может увидеть сам себя. Зрительное сознание не может себя увидеть, каким бы острым оно ни было. Точно также, нет никакого такого первичного ума, который мог бы познать сам себя. Но что касается тех чувств, которые вы испытывали в прошлом, то их можно помнить и без самопознания. Здесь не обязательно должно быть такое самопознание, которое удерживает все это, помнит. Все, что вы переживаете, оставляет в уме отпечатки. Когда эти отпечатки проявляются, вы вспоминаете о чем-либо. Иногда, если такой отпечаток не проявится, то вы не можете вспомнить. Например, вы можете четко вспомнить какое-то событие, произошедшее десять лет назад и, при этом не можете вспомнить то, что произошло вчера, и это происходит не из-за того, работает у вас самопознание или не работает, а это происходит в силу проявления или не проявления отпечатков. Вот, например, то событие, которое произошло десять лет назад, оставило очень сильный отпечаток, поэтому вы его очень четко помните, а то, что вы сделали вчера или

позавчера, отпечатки этих событий не были такими сильными, поэтому вы не можете их легко вспомнить. Вам нужно понимать такой момент, что если в вашем уме оставлен какой-то сильный отпечаток, то вы легче можете вспомнить это событие, а если отпечаток не сильный, то вы не можете его легко вспомнить. У некоторых детей бывает так, что какие-то события в предыдущей жизни оставили в их умах очень сильные отпечатки, поэтому они могут их вспомнить. В вашей жизни также, если у вас был какой-то очень плохой опыт или, наоборот, что-то очень приятное, это все оставило отпечатки, и вы сейчас можете ясно, четко вспомнить эти переживания. И здесь не идет речи о самопознании, потому что, если бы все это вспоминало самопознание, то это было бы подобно записи на магнитофоне. То есть самопознание все могло бы вспомнить, но, тем не менее, мы что-то помним, а что-то забываем. Какова причина этого? Это все объясняется не самопознанием, а просто отпечатками в уме. Поэтому самопознания нет, но при этом, все, что хранится в вашей памяти, вы можете очень легко объяснить, говоря об отпечатках. Что бы ни почувствовало ваше сознание, вы сможете запомнить это благодаря отпечаткам.

Теперь, в отношении отпечатков кармы – позитивной или негативной кармы, говорится, что, как только вы создали соответствующий отпечаток, в следующий же миг он разрушается. Итак, карма, кармический отпечаток разрушается в следующий же миг после возникновения, и, если он разрушается в следующий же миг, то он не может принести результата. Тогда, как же мы можем говорить о механизме кармы, о том, что карма приносит результат, если кармический отпечаток разрушается в следующий же миг и уже не может принести результат? В некоторых низших школах говорится о том, что карма каждый миг разрушается и это правда. Но, когда она разрушается, она не исчезает как-то бесследно, она оставляет отпечатки. И где этот след остается? Например, в школе Читтаматра говорится о том, что все эти отпечатки хранятся в особом виде сознания, в сознании «основе всего», они не могут храниться просто в сознании, которое все время меняется, становится то грубее, то тоньше. Поэтому здесь говорится об особом сознании, сознании «основе всего». А Прасангика Мадхьямика говорит, что карма каждый миг разрушается, но разрушающаяся карма может приносить результат. С точки зрения низших школ, когда речь идет о разрушении кармы, то разрушающаяся карма не может давать результат. А что такое разрушающаяся карма, разрушение кармы? Разрушение кармы – это пресечение, исчезновение какой-то конкретной кармы.

Когда вы познаете это пресечение, то в нем нет какой-либо субстанции и нет ничего утвердительного, это только лишь отрицание. То, что существует и в следующий же миг разрушается, это отрицание. Прасангика-Мадхьямака говорит о том, что разрушение кармы может функционировать. В нас в настоящий момент очень сильно представление о самобытии, собственных характеристиках и поэтому мы думаем, что разрушение не может функционировать, а то, что не разрушается, может функционировать. Здесь, что касается разрушения кармы, то эту тему понять нелегко, вы сможете ее понять, когда точно поймете номинальное существование. Что касается объектной основы разрушения кармы, то это не просто отрицание, там есть какая-то специфическая характеристика, которая также может функционировать. Поскольку разрушение кармы может функционировать, то нам не нужно принимать наличие такого сознания, как «ум – основа всего». Отпечатки могут храниться в уме. Но здесь в отношении этих тем, если вы их понимаете, хорошо, если не понимаете, то не страшно. Это не является корнем сансары. Это просто утверждения некоторых школ. Я тоже не хотел бы очень углубляться в эти моменты. Это не так важно. Также слишком много

диспутировать на тему того, есть у препятствия к всеведению нечто общее с сознанием или нет, это тоже пустая трата времени. Иногда в монастырях ведут слишком длительные диспуты на эту тему, и я говорю: «Ну, это не так важно, есть ли что-то общее между препятствием к всеведению и сознанием или нет. Если вы устраняете препятствие к всеведению, то они просто исчезают». Они исчезают. Они не говорят: «О, я вместе с сознанием. Я не уйду». Они все уйдут. А самое главное – это мудрость, познающая пустоту. Это подобно тому, что у вас появляется очень мощное лекарство.

Например, если вы обрели такое очень сильное хорошее лекарство, то в этом случае вам не нужно изучать, есть у вашей болезни связь с какими-то субстанциями или нет этой связи. Если с этой субстанцией есть связь – ничего страшного, нет этой связи – тоже ничего страшного. Лекарство есть, и болезнь уйдет. Слишком много подробностей знать не обязательно, но общее понимание – это хорошо. Если слишком много диспутировать, то когда заниматься медитацией? Поэтому я говорю о том, что вам необходимы знания, но при этом не теряйтесь полностью в какой-то маленькой области, как поступают некоторые ученые. Некоторые ученые изучают всю жизнь какой-то маленький листок и только об этих вещах говорят. Я устаю от таких ученых. Некоторые мои друзья философы говорят, что им нравится философия Читтаматры или Сватантрики Мадхьямики, и они всю жизнь там остаются. У меня голова от этого болит. Это лекарства ради устранения болезни, к ним привязываться не надо. Что вам понравится, то и берите. Наш ум должен быть в динамике. На одной вещи заикливаться не надо, не надо заниматься одной маленькой конкретной практикой всю жизнь. В России говорят так: «Я – махамудринский, я – дзогченровский, я – бодхичитинский», – вот от такого я устаю в России. «Я практикую только чод», – вот так не надо. Полное учение Будды – это лекарство. Не делайте буддизм сектантским: «Я – это, я – это». Потом буддизм станет сектантским. Все четыре буддийские философские школы надо уважать. Они не такие простые. Что вам подходит, то в себе держите. Если пока не понимаете, так и говорите: «О, я этого пока не понимаю». Ни к чему привязываться не надо.

Не теряйтесь в этих маленьких моментах, не теряйтесь в каких-то конкретных отдельных школах, а как-то выходите, используйте эти знания и развивайте свой ум. Иногда в монастыре тоже люди надевают шапку: «Я – Джамьян Шепа». Надевают шапку Джамьяна Шепа. Потом говорят: «О, это другая школа». Это тоже неправильно. Поэтому всегда эту шапку не надевайте. Что говорит Джамьян Шепа, великий мастер, его мудрость берите, становитесь мудрым человеком, открывайте свой ум, а шапку надевать не надо. Идите в любую школу, но шапку надевать не надо. Даже шапку Прасангики Мадхьямики надевать не надо. Говорите так: «Я во всем с Прасангикой Мадхьямикой не могу согласиться, но я не говорю, что Прасангика Мадхьямика неправильная. Некоторые темы я еще не понимаю. Они очень глубокие темы обсуждают, я знаю. Там правда есть, но я еще не понимаю». Некоторые моменты понять нелегко.

Каждый год в Москве дается учение лоджонг, проходит ретрит по лоджонгу. Для вас это учение очень полезно и практично. Это учение не должно оставаться для вас просто интеллектуальной информацией. После получения такого учения, как лоджонг, ваш ум должен отличаться от умов других людей. Вам нужно стать подобными серфингисту, который, если видит волну, то очень радуется этому. Подобным же образом вы должны радоваться, когда переживаете какие-то временные страдания. Здесь вы должны себе сказать: «Это временное страдание очень полезно для развития моего ума, в противном

случае, я никогда не смогу добиться прогресса в своем уме». Это правда. Если тело вообще не двигается, вы только дома сидите, кушаете, то становитесь все толще и толще, тело будет очень слабым. Чуть-чуть себя толкайте: «Делом занимайся, работай, почисти дом». Это полезно. Тогда тело слабым не будет. Небольшие временные страдания делают наш ум сильнее. Наш ум как тело, когда нет маленьких проблем, нет временных страданий, то наш ум, как тело, кушает, сидит, потом становится толстым, потом маленькая проблема – кошмар! Потому что ум слабый. Поэтому иметь чуть-чуть проблем – полезно. Спасибо надо говорить. Натренируйте ум таким образом, чтобы стать хорошими серфингистами на волнах страдания страданий.