

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией принести благо всем живым существам. А лучший метод укрощения ума – это развитие мудрости. Дигнага говорил, что все омрачения возникают из-за отсутствия правильного понимания вещей. Из-за неправильного понимания у вас возникает ошибочное сознание, и из-за ошибочного сознания возникают все омрачения. Поэтому чтобы устранить омрачения, очень важным противоядием является развитие мудрости.

Далее, другая причина омрачений состоит не только в неправильном понимании, но также и в привычке к омрачениям. Чтобы устранить в уме эту привычку к омрачениям, вам нужно приучить свой ум к позитивному образу мышления. Для этой цели необходима медитация. В первую очередь, благодаря пониманию учения, ваши какие-то неправильные представления исчезают, и омрачений становится меньше, но далее, из-за привычки омрачения проявляются снова. Эту привычку к омрачениям необходимо устранить посредством медитации, приучения своего ума к позитивному образу мышления. Итак, что касается устранения омрачений, то здесь существуют два метода: в первую очередь, благодаря получению учения, благодаря обретению мудрости ваших омрачений становится меньше. Далее, эта привычка к омрачениям исчезнет, если вы приучите свой ум к позитивному образу мышления.

Что такое медитация? Медитация означает приучение своего ума к позитивному образу мышления. Здесь, что касается медитации, можно говорить о развитии однонаправленной концентрации и также об аналитической медитации. И тот и другой вид медитации одинаково важен. Если вы занимаетесь развитием только лишь однонаправленной концентрацией, то это неправильно, аналитическая медитация тоже важна, необходима. Но если вы занимаетесь только аналитической медитацией и не развиваете однонаправленную концентрацию, то это тоже неэффективно. Здесь вам необходим Духовный Наставник, который скажет вам, сколько усилий вам необходимо прилагать для развития однонаправленной концентрации в начале, в конце, сколько времени вам необходимо уделять аналитической медитации. Поэтому квалифицированный Духовный Наставник очень важен.

В Ламриме объясняется то, что здесь необходим баланс между аналитической медитацией и однонаправленной концентрацией. Если вы занимаетесь только развитием однонаправленной концентрации, то ваш ум становится очень странным, очень сухим. Если вы пребываете в неконцептуальном состоянии, то ваш ум становится все более сухим, у вас нет никаких чувств к живым существам. Тогда ваш ум начинает мыслить медленно, ваша память становится хуже – это признак неправильной неконцептуальной медитации.

Вам нужно понимать, что есть много разных уровней неконцептуальных состояний. Что касается неконцептуального состояния грубого уровня, то в нем могут пребывать также и небуддисты. Это состояние своего рода замороженного ума, оно не является высоким уровнем неконцептуального состояния. Высокий уровень неконцептуального состояния, то, что объясняется в учении по махамудре, это когда вы отпускаете концептуальные мысли, высвобождаете их, а не замораживаете. Ваш ум очень активен, и в том случае, когда возникает неконцептуальная мысль, вы не замораживаете эту мысль, не следуете за ней, эта мысль, не причиняя вреда и не помогая вам, просто возникает и исчезает подобно надписи на воде. Но при этом ум очень активен и очень бдителен. Когда это состояние ума познает абсолютную природу самого себя, то это уже очень высокий уровень неконцептуальной медитации. Поэтому вам нужно знать о существовании разных уровней неконцептуальных состояний – не все неконцептуальные состояния одинаковы.

А теперь, что касается мудрости, то здесь вам очень важно иметь подробное представление о том, как мудрость представляется в разных философских школах. Все четыре буддийские философские школы выражают воззрения Будды, но вам нужно понимать, что конечное воззрение – это воззрение школы Прасангика Мадхьямака. Все эти четыре буддийские философские школы изложили комментарий к четырем печатям Учения Будды, к четырем конечным заключениям. Если говорить о различии между буддийской и небуддийской философией, то, что касается тех философов, которые признают четыре печати, или четыре конечных заключения, то это буддийские философы. А те, кто не признает четырех печатей – это небуддийские философы.

Все четыре буддийские философские школы признают эти четыре печати. Четыре печати – это четыре закона буддийской философии. В науке открывают законы, а что касается буддийской философии, то она вся основана на этих четырех законах. Эти четыре конечных заключения отражают реальность феноменов, но при этом эти феномены не являются вам такими. Они являются вам существующими по-другому, но в действительности они существуют именно так.

Итак, первый закон – первое заключение: все, что возникает из причины, каждый миг разрушается. Например, когда вы смотрите на чашку, вам кажется, что вчерашняя чашка и сегодняшняя чашка практически одинаковы. Если вы сегодня смотрите на человека, на которого вы вчера злились, вы думаете: «Это тот же самый человек. Это именно он сказал мне то-то и то-то», – но в действительности это уже другой человек, это как бы продолжение вчерашнего человека. Из-за этого, из-за концепции постоянства у нас в уме возникает очень много омрачений. Это касается не только внешних объектов, но и в отношении вас самих у вас очень сильна концепция постоянства: «Я буду жить в этом мире вечно». Это концепция постоянства. Вам никогда не приходит мысль о том, что я могу умереть завтра, умирают другие люди, а ко мне это не относится. В буддизме говорится, что эта концепция постоянства – одна из главных причин возникновения омрачений. Когда вы устраняете эту концепцию постоянства, понимая, что всё разрушается каждый миг, поскольку создано из причины, то омрачений естественным образом становится меньше.

Что касается непостоянства того, что создано из причины, и каждый миг разрушается, все четыре буддийские философские школы немного по-разному смотрят на это положение. Когда говорится о разрушении каждый миг, рассматривается вопрос: что такое миг? Он рассматривается с точки зрения прошлого, настоящего и будущего, и в каждой из школ по-своему говорится о том, что такое прошлое, настоящее и будущее, и что такое время. Это буддийская наука. В Прасангике Мадхьямаке есть свое представление о том, что такое время, что такое прошлое, настоящее и будущее. В Вайбхашике своя собственная интерпретация прошлого настоящего и будущего.

Второе конечное заключение – вторая великая печать гласит, что все, возникающее под контролем омрачений, обладает природой страдания. Здесь говорится о том, что как только вы рождаетесь под контролем омрачений, вы обладаете природой страдания – всепроникающим страданием. Что касается этого всепроникающего страдания, то о нем говорят только буддисты, а другие философы никогда не рассматривают это страдание. Если вы не откроете для себя эту природу страдания и не устраните ее, то вы никогда не сможете полностью избавиться от всех страданий, поскольку это то, что является основой всех страданий, подобно болезни туберкулез. Болезнь туберкулез сама по себе не является бактерией, она возникает из-за бактерии. Болезнь туберкулез – это не высокая температура и не кашель, это симптомы болезни. Подобным образом наши омрачения похожи на вирусы, на эти бактерии. Из-за этих бактерий с самого нашего рождения мы обладаем всепроникающим страданием. Эта болезнь, болезнь омрачений называется

всепроникающим страданием. Это болезнь всепроникающего страдания, она возникает из омрачений.

Что касается всепроникающего страдания, то здесь нет больших отличий в разных философских школах, но если говорить о том, откуда возникает эта болезнь, это всепроникающее страдание, эти омрачения, то в разных школах они рассматриваются по-разному. Корень омрачений – это неведение, и здесь в отношении неведения есть свои представления в школе Читтаматра, в школе Вайбхашика, Саутрантика, Прасангика Мадхьямака. Например, в отношении бактерий, которые являются причиной болезни туберкулез, разные ученые, проводя разные анализы, также по-разному рассматривают то, что такое бактерии. Причина нашего всепроникающего страдания – это омрачения, корень омрачений – это неведение, и анализ неведения по-разному проводится в четырех буддийских философских школах.

Это очень важная тема. До тех пор пока у вас не сложилось правильного понимания того, что такое неведение, учение о пустоте для вас не будет эффективным, потому что у вас не будет правильного понимания объекта отрицания. Чтобы устранить бактерии из вашего тела, в первую очередь вам необходимо знать, что представляют собой эти бактерии. Например, если кто-то проводит анализ на наличие вируса СПИДа в крови, в этом случае ему в первую очередь важно правильно понимать, что такое вирус СПИДа. До тех пор пока у него нет правильного представления о том, что такое вирус СПИДа, что бы он ни использовал, какие бы мощные микроскопы не применял, он не сможет проверить, существует в крови вирус СПИДа или нет. Поэтому до тех пор, пока у вас нет правильного понимания объекта отрицания, сколько бы вы ни использовали пять умозаключений, которые применяются при анализе абсолютной природы феноменов, эти пять умозаключений не дадут вам ясного представления. Поскольку эти пять умозаключений подобны микроскопу, если у вас нет правильного представления о том, что такое вирус, вы не сможете исследовать с помощью микроскопа, есть этот вирус в крови или нет. Здесь основное различие в различных буддийских философских школах возникает на основе понимания объекта отрицания.

Далее, третья печать – это то, что все феномены пусты от истинного существования. Здесь каждая из школ интерпретирует это по-своему. Это очень важный момент в анализе – понимание того, что вы и все феномены бессамостны. Поэтому во всех четырех буддийских философских школах объясняется, что такое бессамостность личности и бессамостность феноменов. На основе этого анализа в разных философских школах существуют также разные интерпретации.

Далее, четвертая печать гласит, что только нирвана – это покой. Что касается нирваны, что такое нирвана, в разных философских школах существуют разные интерпретации. Например, в школе Вайбхашика говорится, что когда вы достигаете состояния архата и после этого умираете, то ваш ум перестает существовать. Это то, что говорится в школе Вайбхашика, а в других более высоких философских школах говорится о том, что ум не пресекается, ум продолжает существовать. Далее рассматривается вопрос, что такое нирвана, и в низших философских школах говорится о том, что нирвана – это чистота ума. Прасангика Мадхьямака говорит о том, что нирвана – это пустота ума. Далее существуют разные умозаключения, доказывающие, что нирвана – это то-то и то-то.

На основе подробного анализа этих четырех печатей возникают четыре различные философские школы. И не только это, для того чтобы достичь результата, также необходимо знать об основе, пути и результате. На определенной основе вы порождаете метод и мудрость, и с помощью этих метода и мудрости, какого результата вы можете добиться? Вы

обретаєте безупречное состояние тела, безупречное состояние ума, опираясь на метод и мудрость, а метод и мудрость опираются на основу. Это представление основы, пути и результата является уникальным буддийским представлением, которое доказывает то, что состояние будды достижимо, это не вымысел, теоретически можно доказать, что такое возможно. В первую очередь вам теоретически необходимо убедиться, что такое состояние ума возможно, а после этого практикуйте, и на собственном опыте добейтесь такого результата.

Поэтому в буддизме теория и практика должны сочетаться вместе. Если вы практикуете без теории, то это бессмысленно, тогда вы не достигнете никакого результата. Если вы изучаете только теорию и не практикуете, то это останется просто интеллектуальными знаниями. Вы научитесь говорить очень красиво, но в действительности не будете выполнять практики, у вас не будет собственного опыта. Например, профессор в университете, который учит бизнесу, может рассказывать об очень большом количестве интересных бизнес-планов, но на практике он сам не занимается бизнесом, у него нет даже какого-то маленького киоска. Когда этот профессор с вами разговаривает, иногда это может стать очень опасным, это приведет к тому, что вы взлетите. Он будет говорить об очень больших планах, высоких результатах, но сам при этом не владеет даже одним маленьким киоском, и это очень опасно, из-за этого вы взлетите. В буддизме то же самое. Если человек очень долго изучает философию, и при этом не имеет собственного опыта, то он может говорить очень красиво о чем-то очень высоком.

Это так же как в ситуации с тем профессором, который не имеет своего дела, но говорит о каком-то большом бизнесе с миллионными и миллиардными оборотами. А в действительности он не может заработать даже сто тысяч рублей. Даже тысячи рублей он не может заработать. Это очень опасно. В буддизме некоторые мастера тоже не думают о том, как накопить заслуги, как очистить негативную карму, говорят о ясном свете, иллюзорном теле, туммо. Вы тоже вместе с ними начинаете летать, а в реальности даже маленькой настоящей практикой заниматься не можете. Тогда жизнь проходит впустую. Поэтому очень важно, чтобы было не только теоретическое понимание, а также и практический опыт, и опытный Учитель очень важен. Если ваш Духовный Наставник обладает опытом, то когда он начнет с вами разговаривать, он будет говорить об очень простых вещах, он не будет говорить о чем-то очень сложном, он будет давать практичные советы. Он может говорить о чем-то сложном, но при этом посоветует вам: «Начните с чего-то простого». В любой сфере начинайте с чего-то простого. Ваше эго не хочет начинать с простого, ваше эго сразу хочет необычных вещей. Это игра эго, это вам не принесет никакой пользы. В вопросе ведения бизнеса ваше эго говорит: «Не хочу заниматься маленьким бизнесом, каким-то киоском. Я сразу хочу заниматься крутым бизнесом». В итоге ничего нет, вы банкрот. Придя в духовную область, вы говорите: «О, я обычными практиками заниматься не хочу. Я хочу заниматься самой высшей тантрой, чтобы сразу стать буддой». Вот так вас обманывает эго. Ваше эго везде вас обманывает, поэтому будьте осторожными. Я, как ваш Учитель, всегда, когда вижу, что ваше эго вас обманывает, за это я буду вас ругать. Я не вас ругаю, я ваше эго ругаю: «Оно тебя обманывает».

Недавно я смотрел один американский фильм, который основан на реальных событиях, происходивших в Америке. У одного молодого человека была достаточно хорошая работа, он был рад своей работе, вполне доволен зарплатой. Он был тренером, тренировал тело. Однажды его друг сказал ему о том, что есть один особый ньюйоркский курс: «Есть такой тренер, который проводит курс. Это очень хороший курс, давай сходим?» И так, он отправился туда, заплатил денег и пришел к этому ньюйоркскому мастеру. Эта история основана на реальных фактах, на том, что произошло в Америке. Я видел то, что этот ньюйоркский учитель вскармливал эго людей, он говорил: «Вы все необычные люди, вы не простые люди. Вы все можете. Зачем вам жить как обычные люди? Вы уже устали от

жизни обычного человека. Надо открыть в себе необычного человека». У главного героя глаза сразу стали большими, я подумал в этом месте: «О, сейчас у него будут проблемы». Его эго вскормили, оно стало большим. В результате этого люди глупеют. Потом этот мастер сказал: «Кричите: «Я необычный человек!» Все люди закричали: «Я необычный человек!» И он кричал громче всех. Я подумал: «Сейчас у него самый кошмар начнется», – и точно, этот герой не захотел работать на прежнем месте, захотел заниматься чем-то необычным, а не своей простой работой: «Я хочу получать быстрые и большие деньги». Итак, он пошел в неправильном направлении, в результате все потерял и, в конце концов, попал в тюрьму.

Все это может произойти и с вами. Я стараюсь опустить вас на землю, но я точно знаю, что будут появляться те, кто постарается вскормить ваше эго, это сможет произойти легко. В наши дни во имя духовного люди вскармливают эго других людей и превращают их в своих рабов. Это называется сектантством. В буддизме так нельзя. Настоящий духовный наставник никогда не будет превращать последователей в своих рабов, он скажет: «Старайтесь становиться лучше, а если вы не хотите становиться лучше, тогда вообще не приходите на мои учения». Мой Учитель тоже так поступает, он говорит: «Если слушаешь учение и становишься лучше, то приходи на учение. Если лучше не становишься, тогда смысла нет, не приезжай, отдыхай». Это наша буддийская традиция. Потому что подлинный Учитель ваше эго никогда питать не будет. Некоторые учителя так себя не ведут. Наше время – это время упадка, поэтому они питают ваше эго, говоря: «У нас есть кармическая связь. Вы необычный человек. Вам нужно заниматься высшей практикой. Зачем вам простая практика? О, вы столько времени потеряли! Если вы станете заниматься моей практикой, тогда вы достигнете высоких реализаций». Тогда ваше эго станет больше, вы скажете: «Я получу высокие реализации, потом я стану необычным человеком!» И сразу начнете летать. Но в дальнейшем ничего хорошего не будет, с этим нужно быть осторожными. И в материальной и в духовной области, если кто-то вскармливает ваше эго, этим он превращает вас в своих рабов. Вы становитесь своего рода двойным рабом. В первую очередь, вы – рабы своих омрачений. Мы с безначальных времен и по сей день являемся рабами наших омрачений. В дополнение к этому, если вы станете рабом еще какого-то человека, то у вас никогда не будет времени на то, чтобы просто отдохнуть. Мне вас жалко. Сколько жизней вы были рабами, и еще хотите стать рабами других людей. Зачем это надо? Все это ошибки эго.

Поэтому я хотел бы вам сказать, что кто бы ни вскармливал ваше эго, это очень опасно, и вы сами никогда не питайте свое эго. Получайте учение для уничтожения эго. Духовный Наставник должен быть очень строг со своими учениками. Я буду вас ругать, но даже если я буду вас ругать, вы должны очень радоваться этому. Если Духовный Наставник вас ругает, вы становитесь такими несчастными. Зачем это надо? Это хороший признак, это получение благословения, ваше эго станет меньше. Это для вас полезно. Когда меня ругает мой Учитель, мне от этого плохо не становится, ничего страшного в этом нет.

А если вас не будет ругать Духовный Наставник, то кто же тогда будет вас ругать? Один ученик из провинции Кхам собирался отправиться учиться в Лхасу, и наставник сказал ему: «Когда Духовный Наставник тебе улыбается, это означает, что ты слабый. Если он начинает тебя ругать, то ты становишься сильнее, ты становишься лучше. Это хороший признак. А теперь ты можешь идти». Этот ученик пришел в Лхасу, поступил в монастырь, вначале он не учился, как полагается, очень много гулял здесь и там. Духовный Наставник улыбался ему и ничего плохого не говорил. Позже этот ученик начал учиться лучше, стал становиться лучше, и Духовный Наставник становился с ним все строже и строже, начал ругать его. Он расстроился из-за этого, подумал: «Почему же Духовный Наставник меня ругает»? Здесь он вспомнил тот совет, который ему дал его предыдущий Духовный Наставник. Он сразу же

подумал: «Это очень хорошо! Это признак того, что я становлюсь лучше, как говорил мне мой предыдущий наставник».

Но здесь нужно сказать, что не всегда, когда вас ругает Духовный Наставник, это означает, что вы становитесь лучше. Если вы становитесь хуже, он также может вас ругать. Это лишь один из двух аспектов. Но вы знаете себя сами – становитесь вы лучше или нет, и поэтому вы знаете, почему вас ругает Духовный Наставник. Если вы не становитесь лучше, становитесь хуже, то вам нужно понять то, что Духовный Наставник вас ругает, потому что вы становитесь хуже. А если вы становитесь лучше, и он вас ругает, тогда скажите себе: «Меня ругает Учитель именно потому, что я становлюсь лучше».

Если Учитель ругает вас без всяких оснований, это очень хорошо, это устраняет всевозможные ваши препятствия. Когда Марпа ругал Миларепу, он не имел на это каких-либо оснований, потому что Миларепа был очень сильным учеником. У Марпы не было ни единой причины ругать Миларепу, поскольку Миларепа был очень чистым, очень скромным. Марпа искал хоть одну причину, чтобы отругать его, но он не находил ни одной причины. Как-то Марпа спросил у Миларепы: «Кто тебе сказал построить здесь дом? Я тебя не просил строить здесь дом. Сейчас же разбери его полностью, и все камни, из которых ты его сложил, отнеси обратно туда, откуда ты их принес». В этой ситуации Миларепа не сказал, что Марпа как бы совершенно сумасшедший. Он подумал, что на это должна быть причина. Так, он разобрал дом, и все камни обратно отнес в то место, откуда он их взял. Это называется преданностью Учителю. Как только вы разовьете преданность Учителю, вам нужно поступать именно так, доверяться на сто процентов. Если вы полагаетесь на Духовного Наставника, то в этом случае, даже если он является демоном, это неважно, вам необходимо иметь преданность к нему. Но если он дает вам неправильный совет, не выполняйте его. Если он вам скажет, что хочет съесть вас, то скажите: «Хорошо, ешьте меня, поскольку вы мой Духовный Наставник. У вас я получаю учение. Вы мой Духовный Наставник, и я с радостью поднесу вам свое тело, даже если вы демон». Если вы поступите так, то жизнь за жизнью Манджушри и Авалокитешвара будут вашими прямыми духовными наставниками. Это то, что имеет отношение к преданности Учителю. Лама Цонкапа говорил, что это не означает, что вы должны выполнять все то, что говорит вам Духовный Наставник. Если Духовный Наставник говорит вам нечто соответствующее Дхарме, то исполните это, а если он советует сделать нечто противоречащее Дхарме, то не выполняйте этого, но при этом не теряйте уважения к Духовному Наставнику. Вам нужно сказать себе: «Может он меня проверяет, сильный я или нет». Это называется преданностью Учителю. В противном случае, если у вас появится ложный духовный наставник, который будет советовать вам нечто противоречащее Дхарме, то исполнять это тоже было бы неправильно. Что касается ложных учителей, которые ведут вас в ложном направлении, не критикуйте их, но соблюдайте дистанцию.

Теперь, что касается четырех буддийских философских школ. Первые две школы Вайбхашика и Саутрантика – это философские школы Хинаяны. Далее следующие две школы Читтаматра и Мадхьямака – это философские школы Махаяны.

Теперь, что касается Вайбхашики. Как я говорил в прошлый раз, определение этой школы следующее: это хинаянская философская школа, не признающая самопознание и признающая внешние феномены, как существующие истинно. Это определение школы Вайбхашика.

Теперь определение школы Саутрантика – это хинаянская философская школа, которая признает самопознание и внешние феномены, которые существуют истинно. Здесь главное различие между Вайбхашикой и Саутрантикой состоит в том, признает философ

самопознание или нет. Это главный отличительный момент. Также есть множество других мелких отличий, но вот это самое главное.

Сейчас мы подошли к школе Читтаматра. По традиции, сложившейся в монастырях, я буду передавать вам объяснение, основанное на коренном тексте, слушайте его внимательно. В будущем, когда вы будете получать учение, для вас очень важно получать учение, основанное на коренных текстах, и также старайтесь получить полный комментарий.

Итак, школа Читтаматра объясняется в четырех главах:

1. Определение.
2. Причина, по которой школа называется таким образом.
3. Подразделения в этой школе.
4. Непосредственно представление основы, пути и результата.

Теперь первое – это определение школы Читтаматра, или определение философа Читтаматры: это махаянский философ, который не признает внешних феноменов и признает самопознание и все производное, как существующее истинно. Это определение философа Читтаматры.

Второе – причина, по которой школа называется Читтаматра. Читтаматра означает «школа только ума». Причина состоит в том, что эта философская школа не признает наличие внешних феноменов и говорит о том, что три мира являются проекциями ума. Поэтому эта философия называется «школой только ума».

Теперь, примеры последователей школы Читтаматра: это Васубандху, Дигнага, Дхармакирти. Все великие мастера логики были последователями школы Читтаматра. Это не означает, что они были в действительности последователями школы Читтаматра, они вели себя так, как будто являются сторонниками воззрения Читтаматры, теми, кто распространяет это учение, но поскольку они все были ариями, то это означает, что на самом деле они следовали воззрениям Прасангики Мадхьямаки. Они все признавали воззрения Прасангики Мадхьямаки, но для того чтобы сохранить воззрение Читтаматры они вели себя так, как будто являются последователями Читтаматры. Причина состоит в том, что у разных живых существ разные наклонности, разные отпечатки. Поэтому бывает так, что если кому-то сразу же начать объяснять воззрение Прасангики Мадхьямаки, то это не подойдет этим людям, поэтому для начала им лучше изложить воззрение Читтаматры.

Философия школы Читтаматра основана на третьем повороте Колеса Учения Будды. Когда Будда впервые повернул Колесо Учения, он сделал очень большой упор на передачу учения по четырем благородным истинам, и излагал все так, как будто есть истинное существование. Он не говорил об отсутствии истинного существования, он говорил о бессамостности личности, пустоте от независимого субстанционального существования, – это то, чего не существует. В первом повороте Колеса Учения не говорилось о бессамостности феноменов, а говорилось только лишь о бессамостности личности и не шло речи о пустоте.

Философия Хинаяны и все ее разновидности основаны на первом повороте Колеса Учения. Поэтому воззрение таких школ как Вайбхашика и Саутрантика, поскольку это философские школы Хинаяны, основано на первом повороте Колеса Учения. Буддизм, который распространился в таких странах как Таиланд, Шриланка, Камбоджа и так далее, все их цитаты основаны на первом повороте Колеса Учения, и это буддисты, которые не признают второго поворота Колеса Учения, а также не признают третьего поворота Колеса Учения и тантру. Поэтому, что касается философии, то они говорят только о четырех благородных

истинах, отречении и шаматхе. Для них самой важной практикой является практика нравственности и это очень хорошо. Это гораздо лучше, чем в случае, когда некоторые люди, не имея никакой основы, сразу же приступают к практике тантры. Это вообще не дает никаких результатов. В сравнении с такими людьми, которые практикуют тантру, не имея какой-либо основы, эта традиция Хинаяны гораздо лучше. Благодаря той системе, которая объясняется в традиции Хинаяны, вы можете практиковать прибежище, четыре благородные истины, развивать отречение, очищать негативную карму, накапливать заслуги, и таким образом ваша жизнь в будущем будет все более и более стабильной. Крепкий фундамент – это очень хорошо. Нам, практикам Махаяны, надо поступать точно так же. Не надо свысока смотреть, что это учение Хинаяны. Нам нужно практиковать полное Учение Будды.

В Ламримае все это учение Хинаяны составляет основу, далее добавьте второй и третий повороты Колеса Учения, затем тантру, и тогда ваша практика станет целостной практикой. И это не мой совет, это тот совет, который достаточно часто передает Его Святейшество Далай-лама. Буддизм, который распространился в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии – это целостный буддизм, который включает в себя все три поворота Колеса Учения и также практику тантры (четыре класса тантры), в нем присутствует вся практика сутры и тантры.

В индийской традиции в прошлые времена в монастыре Наланда учение было сохранено именно в такой форме. Из этого монастыря Наланда вышли такие великие мастера, философы как Нагарджуна, Чандракирти, Наропа, Тилопа, Шантидева. Атиша, который принес буддизм в Тибет, был также выходцем из монастыря Наланда. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что наша традиция – это традиция монастыря Наланда. Не существует тибетского буддизма или бурятского буддизма, наша традиция восходит к традиции монастыря Наланда. И эта традиция монастыря Наланда во всей чистоте была сохранена в Тибете ламой Цонкапой. Эта чистая линия преемственности учений, которые сохранил лама Цонкапа, позже распространилась в такие регионы как Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия. Это духовная история, которую вам необходимо знать, чтобы вы правильно понимали эту линию вашей традиции.

А теперь подразделения в школе Читтаматра. Это полезно для вас. Что касается подразделений в школе Читтаматра, то здесь есть две подшколы, одна из них называется «Читтаматра истинных аспектов», а другая «Читтаматра ложных аспектов». И та и другая подшколы признают то, что не существует внешних феноменов, отдельных от ума, все они являются проекциями ума. Но когда они являются вашему зрительному сознанию, например, эта чашка неотделима от вашего ума, она является проекцией вашего ума, но при этом она также является вашему зрительному сознанию. Что касается этой видимости, то Читтаматра истинных аспектов говорит: то, что является вам со стороны чашки – это правда. Чашка не существует отдельно от ума, но при этом все то, что вам является – это нечто истинное. Например, если чашка является вам как белая, то эта видимость белой чашки истинна, не ложна.

Читтаматра ложных аспектов говорит о том, что чашка является проекцией ума, а когда она вам является, то она является вам, как существующая отдельно от ума, поэтому это ложная видимость. Поэтому различают два подразделения в школе Читтаматра – это «Читтаматра истинных аспектов» и «Читтаматра ложных аспектов».

В подшколе «Читтаматра истинных аспектов» также есть три подразделения. Первое называется «равное количество субъектов и объектов». Например, вам является какой-то многоцветный предмет, и вы различаете каждый из этих цветов. Здесь со стороны объекта вам является определенный цвет и ваше зрительное сознание распознает этот цвет;

говорится о том, что здесь происходит уравнивание объекта и субъективного познания. Теперь, более глубокий анализ: если вам является какой-то многоцветный предмет и то, что вам является – это нечто истинное, то там не существует такого единого соцветия, а существует набор разных цветов, и они образуют это соцветие. Поэтому, когда вам является многоцветный объект, то со стороны объекта вам является по отдельности каждый из цветов. Нет такого одного прочного единого многоцветного объекта, вам является каждый из этих цветов и таким образом является многоцветный объект. Субъективное познание по отдельности один за другим познает каждый из этих цветов. Поэтому здесь говорится об уравнивании объекта и субъективного познания. То есть эта подшкола «Читтаматры истинных аспектов» говорит о том, что когда вам является некий многоцветный предмет, то с его стороны вам является по отдельности каждый из цветов, и ваше сознание также по отдельности распознает каждый из этих цветов. И это то, что называется «школой Читтаматра истинных аспектов – «равное количество объектов и субъектов».

Далее, следующая подшкола «Читтаматры истинных аспектов», которая называется «наполовину сваренное яйцо». Эта подшкола признает то, что со стороны объекта, если этот объект многоцветный, с его стороны вам по отдельности является каждый из цветов. Но со стороны субъективного ума нет отдельных видов сознания, которые бы познавали каждый из этих цветов, а одно сознание познает весь многоцветный объект в целом. Это называется «школой Читтаматра истинных аспектов – «наполовину сваренное яйцо».

Третье подразделение в школе «Читтаматра истинных аспектов» – это «Читтаматра истинных аспектов – «отсутствия различий». В этой подшколе говорится о том, что со стороны объекта вам не является каждый из цветов по отдельности, а являются сразу все цвета вместе, и со стороны вашего сознания вы также не познаете каждый из цветов, а тоже, в общем, познаете весь многоцветный объект. Это называется школой «Читтаматра истинных аспектов – «отсутствия различий». Это тоже полезно для понимания.

Если говорить о подшколе «Читтаматра ложных аспектов», то здесь есть также два подразделения: это «Читтаматра ложных аспектов – загрязненного» и «Читтаматра ложных аспектов – незагрязненного». Здесь рассматривается вопрос сознания, которое познает объекты, есть в нем загрязнения или нет. Та школа, которая называется «школой загрязненного» утверждает, что это сознание имеет загрязнения. А школа, которая называется «школой незагрязненного», утверждает, что в этом сознании нет загрязнений. Они говорят, что с точки зрения видимости здесь загрязнений нет, но с точки зрения цепляния существует это загрязнение. Школа, которая называется загрязненной, считает, что загрязнения есть и с точки зрения видимости и с точки зрения цепляния. Когда вам являются внешние феномены, то в этой видимости можно говорить также о том, что является загрязненным и что является незагрязненным.

Теперь, четвертое – это само представление основы, пути и результата. В отношении основы в Читтаматре говорится об объекте и субъекте. Читтаматра говорит о том, что объект и субъект взаимозависимы. Без субъективного ума вы не можете говорить о чем-то объективном, и без объекта вы не можете говорить о субъекте. Что касается объекта и субъекта, то школа Читтаматра говорит о том, что они не существуют в отрыве друг от друга. Например, эта чашка является объектом вашего субъективного ума. Вы к ней привязываетесь, из-за нее вы с кем-то ссоритесь, не хотите никому отдавать, так же как вашу подругу или вашего парня. Вы говорите, что это должно быть только ваше: «Я никому этого не отдам, и ради этого я готов даже умереть». Это некий объект, ради которого вы готовы пожертвовать своей жизнью, вы даже не пожалеете умереть ради него.

Читтаматра говорит о том, что у вас неправильное понимание этого объекта. Эта подруга или ваш парень – это проекции вашего ума, они не существуют отдельно от вашего ума. Если бы они существовали отдельно от вашего ума, тогда если этот объект красив, то все должны были бы видеть его как красивый, любое достоверное познание должно было бы воспринимать его как красивый. Но то, что вы видите как нечто красивое, для кого-то другого может быть чем-то ужасным, например объектом гнева, а не объектом привязанности. Здесь школа Читтаматра говорит о том, что если человек думает о том, что некий объект ужасен, это проекция его ума состоит в том, что этот объект ужасен. Например, если говорить с точки зрения школы Читтаматра, когда мы все смотрим на эту чашку, все видят чашку по-разному, и это проекция нашего ума. Здесь нет никакой единой чашки, которую видели бы мы все. У каждого из нас проявляются ментальные кармические отпечатки, и в силу этого каждый из нас видит эту чашку.

Теперь, что касается той чашки, которую видит каждый из нас, если бы она существовала отдельно от ума, где-то там во внешнем мире, если бы она не являлась проекцией нашего ума и существовала бы истинно со стороны объекта, то тогда со стороны этого объекта вы должны были бы обнаружить эту чашку. Эта чашка образована большим количеством материи, верх этой чашки – это не чашка, нижняя часть – это не чашка, середина – это тоже не чашка, ручка – это тоже не чашка. Вы можете исследовать каждую из частиц этой чашки, и ни одна из частиц не является этой чашкой. Теперь, школа Читтаматра говорит о том, что если бы существовали внешние объекты, то должны были бы существовать неделимые частицы. Если бы существовали неделимые частицы, то тогда на сто процентов существовали бы внешние объекты, отдельные от ума, потому что вы могли бы указать на нечто и сказать: «Это неделимая частица, которая существует отдельно от ума».

Итак, школа Читтаматра говорит о том, что такой неделимой частицы не существует. Какое рассуждение используется в школе Читтаматра для доказательства неделимых частиц? Здесь логическое обоснование очень простое. Дигнага и Дхармакирти использовали следующую логику.

Здесь, если говорить о буддийской философии, то не только школа Читтаматра, но и Мадхьямака, например, Прасангика Мадхьямака, все они не признают существование неделимых частиц. Низшие школы признают существование неделимых частиц. Если вы признаете неделимые частицы, то тогда сказать, что существует внешний объект, – в этом есть противоречие. Например, Прасангика Мадхьямика признает наличие внешних объектов, но при этом также признает отсутствие неделимых частиц, также она признает, что внешние объекты есть, но это не истинные внешние объекты. Прасангика Мадхьямака говорит о том, что подобные иллюзии внешние объекты существуют. Если бы существовали некие истинные внешние объекты, то это бы противоречило логике. Здесь существует большая разница между объектами, подобными иллюзии, и полной галлюцинацией. Между ними большая разница. Вы это поймете позже. Тогда вы поймете, что представляют собой объекты, подобные иллюзии, но при этом не галлюцинации. В этом случае вы не впадете ни в одну из крайностей.

Сейчас мы вернемся к философии школы Читтаматра. Итак, логика здесь используется следующая, она одинаковая во всех высших философских школах. Если гипотетически предположить что неделимая частица есть, то есть ли у этой некой единой неделимой частицы верхняя сторона, нижняя сторона, правая часть, левая часть. Если у нее есть верх и низ, правая часть и левая часть, то тогда она не является неделимой частицей, поскольку ее можно разделить. Может быть, вы не можете ее просто разделить, но при этом она является делимой. Если у нее нет верхней части и нижней части, нет правой стороны и левой

стороны, тогда она не существует. Итак, логика здесь очень простая, очень ясная. Тогда становится очень ясно, что неделимых частиц не существует.

Когда я получил такое учение, я обрел сто процентную убежденность, что неделимых частиц нет, и мне не нужно было разглядывать в микроскоп, существуют они или нет. Как те ученые, которые когда наблюдают за частицами, делят их на все более и более мелкие, и, в конце концов, приходят к выводу, что неделимых частиц не существует. Это детский анализ – делить, делить, наблюдать за делением, потом заявить: «О, мы сделали открытие!» Что вы открыли? «То, что больше невозможно делить частицы». В буддизме столько много времени не надо. Если для того, чтобы открыть одну частицу, требуется так много времени, тогда дальше как будут делать открытия? Поэтому, когда я встречаюсь с учеными, с разными учеными – я вижу, что на открытие одной вещи они тратят столько лет, а в результате открывают какую-то маленькую закономерность, и на этом все заканчивается. И тогда я понял, что мне очень повезло, что я изучаю буддийскую философию. Это философия, которая по-настоящему раскрыла мой ум, и сделала мою жизнь более значимой. Эти знания на практике очень полезны также с точки зрения обретения счастья и решения проблем.

Я расскажу вам одну историю. Однажды один американский ученый отправился в Тибет. Он слышал о том, что в Тибете есть некая тайная мудрость, он хотел узнать, в чем же состоит эта тайная мудрость. В Тибете он встретил группу молодых монахов. Он спросил у этих молодых монахов: «Знаете ли вы, что Земля круглая»? Эти монахи ответили: «Нет, мы этого не знаем». Этот ученый подумал: «Эти монахи не знают даже простых вещей, тогда какие знания я могу почерпнуть здесь?» Он стал очень гордиться и начал объяснять всевозможные другие вещи, что Земля круглая и так далее. Во время этих объяснений к ним подошел также один пожилой монах. Этот ученый продолжал рассказывать о том, что американцы уже летали на Луну, направляли различные спутники на Марс и другие планеты, он спросил монахов: «Знаете ли вы об этом?» Все монахи вместе ответили: «Нет, мы не знали этого». Далее он продолжал давать им различные объяснения в отношении планет – Марса, Юпитера.

Итак, объясняя все это, он подумал: «Все эти люди не знают даже таких простых вещей, что же я могу узнать у этих людей?» Когда он закончил свои объяснения, этот пожилой монах сказал: «У меня есть один вопрос к вам». Ученый сказал: «А какой вопрос? Вы можете мне задать любой вопрос». Этот пожилой монах сказал: «Вы так много всего рассказали о Марсе, Юпитере, о том, что Земля круглая. У вас так много знаний. Назовите мне из этих знаний хотя бы одно, которое помогло бы вам обрести покой ума и стать счастливым». Ученый подумал, что ни одно из этих знаний не помогло ему обрести покой ума. Тогда этот монах сказал ученому: «Если вы обладаете информацией о Марсе, Юпитере – это хорошо, но если вы о них ничего не знаете, это не кошмар. Потому что они от нас с вами очень далеки. Что касается вашего ума, вы используете его все время, а знаете ли вы что-нибудь о своем уме? Сколько существует видов первичного ума, сколько видов вторичного ума, каким образом все они функционируют?» Этот ученый сказал: «Нет, я этого не знаю». Монах сказал: «Вот это кошмар». В этот момент ученый понял, что перед ним находится его Духовный Наставник. И он сказал: «Пожалуйста, станьте моим Духовным Наставником. Я хотел бы больше узнать о своем уме, как сделать свой ум все более и более здоровым».