

Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение по Дхарме, развеите правильную мотивацию. Развейте мотивацию, связанную не только с укрощением ума, но также для того, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ. Ваш ум должен быть сильно побуждаем любовью и состраданием, слушайте учение без какого-либо эгоистичного ума. Если вы будете получать учение с сильными чувствами любви и сострадания, то учение станет для вас значимым. В противном случае, если вы будете получать учение с эгоистичным умом, то иногда учение по мудрости может сделать такого человека более высокомерным. Вы начнете думать, что вы необычный человек, начнете смотреть на других свысока, и тогда учение по Дхарме не принесет вам пользы.

Поэтому со скромным состоянием ума, с сильными чувствами любви и сострадания получайте учение. Думайте так: «Из-за неведения и недостатка мудрости я возвращаюсь в сансаре». Если бы вы были умными, то не возвращались бы в сансаре. Поэтому никогда не думайте, что вы умный. Может быть, среди глупцов вы немного умные, но в целом вы все равно глупые. Поэтому Будда говорил, что глупец, который знает, что он глуп, гораздо мудрее того глупца, который считает себя мудрым. Поскольку мы в сансаре, есть стопроцентная уверенность, что мы не являемся умными, что мы все очень глупые. Мы не пробуждены от иллюзий, мы потерялись в них, и при этом думаем, что мы умные. Есть очень много видов ошибочных состояний ума, каких только ошибочных состояний ума у нас нет! Большая удача, что вы не являетесь на сто процентов ненормальными людьми, но все равно, ваш ум на восемьдесят-девяносто процентов ненормальный. И это очень ясно. Как только в нашем уме возникают омрачения, мы становимся ненормальными.

Учение, которое вы получите, это учение по тексту «Бодхичарья-аватара», по девятой главе этого текста. По традиции, когда передается учение по «Бодхичарья-аватаре», вначале рассказывается об авторе, для того чтобы у вас возникла вера в автора этого текста.

Шантидева родился в царской семье. С раннего возраста он был очень добрым и очень красивым. В народе все ждали, что он станет очень хорошим царем. С раннего возраста он изучал не только философию, он получил все необходимые базовые знания. В самом раннем возрасте он стал мастером во множестве разных областей знаний. Но отец хотел, чтобы его сын занял трон в царстве. Шантидева уже был готов занять место царя. В ночь перед церемонией он увидел сон, в котором на том троне, который он должен был занять, восседало божество Манджушри. Во сне он сделал простирание перед Манджушри, а тот сказал Шантидеве: «Ты мой ученик, а я твой Духовный Наставник. Ученику не положено сидеть на том же троне, на котором сидит его Духовный Наставник». Шантидева сразу же понял смысл этих слов, и сразу же, как он проснулся, он покинул свое царство и направился в монастырь Наланда. Как он жил в монастыре Наланда? Он принял монашеские обеты. Днем он спал, а ночью занимался медитацией. Таким образом, никто не знал, что он является высоко реализованным мастером. Внешне он вел себя, как очень простой человек. Многие монахи говорили, что это человек, делающий три вещи. Его так и прозвали «человек трех поступков»: еда, сон и туалет. Бывает так, что в монашеской общине и в Дхарма-центрах есть такие люди, которые вместо того, чтобы следить за собой, все время смотрят на то, чем занимаются другие люди. Такие люди смотрели на Шантидеву, как на монаха, позорившего их монастырь, и хотели выгнать его из монастыря. Они обсуждали между собой, как же выгнать его из монастыря, и пришли к выводу, что это нетрудно сделать, нужно попросить его дать учение, а поскольку он не знает никакого учения, то ему будет стыдно, и он сам уйдет из монастыря. Поэтому они попросили Шантидеву о передаче учения и сделали для него очень высокий трон. На следующий день, когда Шантидева пришел, он увидел, что для него построили очень высокий трон. Шантидева с помощью ясновидения проверил, зачем для него построили такой высокий трон: из уважения или просто, чтобы поставить его в неловкое положение. И он увидел, что трон сделали таким

высоким специально для того, чтобы поставить его в неловкое положение. В этот момент Шантидева провел рукой вниз, и трон стал ниже. Он сел на трон. Когда все вошли в это помещение, Шантидева уже сидел на троне. Шантидева спросил у присутствующих, какое учение они хотели бы получить – то, которое уже слышали, или то, которое еще не слышали. Все начали твердить, что хотят получить то учение, которого они никогда не слышали. После этого Шантидева спонтанно в стихотворной форме прочитал все десять глав текста «Бодхичарья-аватара». Я не знаю, как этот текст звучит на русском языке, но я знаю, что на санскрите это очень красивые стихи, на тибетском они уже не такие красивые, а что касается русского, наверное, они еще менее красивые. Это очень легко можно увидеть на примере ксерокопий – если вы делаете копию с оригинала, то она получается не очень хорошей. А если вы дальше делаете копию с копии, то она становится еще хуже. Далее, если этот текст с русского языка перевести на бурятский, тувинский или калмыцкий, то перевод станет еще хуже.

Итак, когда Шантидева дошел до девятой главы, он воспарил над тронном. До девятой главы он сидел на троне, а когда начал передавать девятую главу, то поднялся над тронном. В этот момент, когда он давал это учение, все монахи очень сильно сожалели о той мотивации, которая у них была, они выполняли простирания, и по мере этого Шантидева поднимался все выше и выше. Когда он дошел до десятой главы, люди уже перестали видеть Шантидеву, только слышали его голос. Десятая глава – это посвящение заслуг и там произносятся очень глубокие слова посвящения заслуг с очень сильными чувствами любви и сострадания.

Итак, в ходе десятой главы Шантидева исчез из монастыря Наланда и перенесся в другое место. С тех пор он никогда больше не возвращался в монастырь Наланда. Поэтому вам нужно понимать, что если вы создаете нехорошую взаимозависимость, то это приводит к тому, что высокие мастера к вам уже не возвращаются.

Этот текст Шантидевы стал невероятно популярен и в Индии, и в Тибете. Во всех четырех школах изучают этот текст, содержащий одно из главных махаянских учений, позволяющее развить бодхичитту и обрести воззрение мудрости, познающей пустоту. Я главным образом получал учение по «Бодхичарья-аватаре» от Его Святейшества Далай-ламы. Подробный комментарий к этому учению я также получал от своего Духовного Наставника Геше Наванга Даргье и других мастеров. Что касается краткого комментария, то вы можете получить его от Его Святейшества. Он довольно часто дает такой комментарий. А что касается подробного комментария к «Бодхичарья-аватаре», то Его Святейшество не передает такого комментария слишком часто. В этот раз я хотел бы передать подробный комментарий, и сейчас начну объяснять девятую главу. Если вы будете получать учение по каждой главе отдельно, то комментарий получится очень подробный. Тогда в вашем уме появится вопрос: «Как же возможно, что человек за такое короткое время передал такое глубокое учение в краткой форме?» Вы подумаете, что это невероятно. Передать такое учение, которое заключало бы в себе очень глубокий смысл, за короткое время в краткой форме, это очень трудно.

Однажды одного мастера попросили прийти в определенное место и дать учение на десять минут. Он сказал, что подготовить десятиминутное учение очень трудно, и придется готовиться к этому две недели. У него спросили: «Если к десятиминутному учению нужно готовиться две недели, то, сколько вам придется готовиться, если учение будет на двадцать минут?» Он сказал, что к такому учению ему придется готовиться одну неделю. У него спросили: «А если речь на два часа?» Он сказал, что прямо сейчас готов дать такое учение. У него спросили: «Почему так?» Он ответил: «За два часа я все смогу объяснить очень ясно, так, что у людей не будет недопонимания. Но если я буду что-то говорить в течение десяти

минут, то не смогу передать учение кратко таким образом, чтобы у людей не возникло никакого недопонимания». Поэтому для тех, кто думает о принесении блага другим, нелегко дать такое учение за десять минут, это очень трудно. А для тех, кто хочет показать другим, как много он знает, не будет труда дать учение даже за пять минут. Поэтому, если вы хотите приносить людям благо, очень важно приносить благо полностью. Если вы даете учение, то вам нужно постараться дать его таким образом, чтобы они поняли его правильно, чтобы не возникло никакого недопонимания, чтобы это учение стало полезным для них. Дайте им такое учение, которое было бы практичным и полезным для их жизни. Также, если вы даете учение в неправильной последовательности, например, вместо того, чтобы вначале передавать основополагающее учение, вы сразу же передаете учение высокого уровня, то это неправильно. Кроме того, если передавать учение слишком абстрактно, из-за чего у людей возникает большое недопонимание, то это тоже неправильно. Или давать учение не для укрощения их ума, а просто как передачу интеллектуальной информации, это тоже неправильно. Поэтому по традиции моих Духовных Учителей необходимо передавать учение, во-первых, в правильной последовательности, и, во-вторых, это учение не должно быть абстрактным, оно должно быть ясным, а также оно должно быть предназначено для укрощения ума.

Теперь, что касается девятой главы, то эта глава посвящена мудрости. Эта тема объясняется в трех частях: первая – цель мудрости, познающей пустоту; вторая – как развить мудрость, познающую пустоту; третья – какую пользу вам дает мудрость, познающая пустоту.

Теперь, первое – цель развития мудрости:

Все эти [парамиты]
Изложены Муни для [достижения] мудрости.
И потому да породит мудрость
Желающий устранить страдания.

В первой из этих четырех строк говорится о взаимосвязи. В первую очередь Шантидева говорит о том, что все остальные пять совершенств, за исключением мудрости, Будда передавал для порождения шестого совершенства – совершенства мудрости. Здесь не говорится о том, что все остальные пять совершенств изложены для обретения мудрости, познающей пустоту, а говорится, что они изложены, чтобы обрести совершенство мудрости. Поэтому вам нужно понимать, что есть разница между мудростью, познающей пустоту, и совершенством мудрости. Если мы буквально воспримем, что все предыдущие пять совершенств необходимы для обретения мудрости, познающей пустоту, то здесь придется сказать, что практики Хинаяны без этих пяти совершенств не обретают мудрости, познающей пустоту, и это логическое противоречие. Практики Хинаяны не развивают совершенство щедрости и так далее, но при этом они обладают мудростью, познающей пустоту, поэтому эти пять совершенств предназначены не для обретения мудрости, познающей пустоту. Хотя в тексте говорится «для мудрости», но речь идет о совершенстве мудрости. Если вы не интерпретируете это правильно, то возникнет логическое противоречие. На основе такого утверждения вам пришлось бы признать, что у практиков Хинаяны нет мудрости, познающей пустоту. Пришлось бы сказать, что они не познают пустоту, поскольку они не выполняют практику других пяти совершенств.

Теперь, в чем разница между мудростью, познающей пустоту, и совершенством мудрости? Говорится, что мудрость, познающая пустоту, является противоядием от омрачений. Что касается совершенства мудрости, то оно становится противоядием не только от омрачений, но также от препятствий к всеведению. Почему? Потому что совершенство мудрости – это не просто мудрость, познающая пустоту, а это то, что поддерживается очень большими заслугами. Это очень высокие заслуги, которые накапливаются благодаря практике пяти

других совершенств. Поэтому, что касается практиков Хинаяны, архатов, сколько бы они ни медитировали, пребывая с мудростью прямого познания пустоты, они не смогут устранить препятствия к всеведению. По той причине, что их мудрость не является совершенством мудрости. Очень важно, чтобы совершенство мудрости поддерживалось пятью другими совершенствами, поэтому не только Шантидева, но и Будда в сутрах говорит о том, что все пять совершенств предназначены для совершенства мудрости. Поэтому бодхисаттва, который практикует совершенство мудрости, когда он медитирует на пустоту, тем самым он устраняет не только омрачения, но и препятствия к всеведению, и достигает состояния будды.

Теперь, далее. Первые две строчки – это связующие строчки, а во вторых двух строчках объясняется цель мудрости, познающей пустоту. Здесь объясняется, для чего нам нужна мудрость, познающая пустоту. Она нам необходима, чтобы полностью устранить страдания и причины страданий из нашего ума. С этой целью мы развиваем мудрость. В наше время люди все яснее и яснее понимают, что какого бы уровня материального развития они ни достигали, они не могут устранить страданий и причин страданий. Хотя материальное развитие может быть высокого уровня, но вместе с ним приходят другие проблемы. И какого бы уровня материального развития мы ни достигли, в конце концов, происходит крах. Такова природа. В наши дни имеет место экономический кризис, но это не должно ввергать вас в шок, потому что такова природа. Вам нужно принять это. Может быть, вы читали мой совет, недавно на нашем сайте я опубликовал его, который звучит следующим образом: «Если вы идете под дождем, никто не увидит ваших слез. Но какая от этого польза?» Это означает, что ваши слезы на лице вперемешку с каплями дождя, и поэтому никто не увидит ваших слез. Но от этого вы ничего не обретаете. Тем самым я хотел сказать, что в нашем мире многие люди вместо того, чтобы решать проблемы, стараются просто скрыть их, и это ошибка. Есть такая известная фраза, которая относится к западной философии: «Я хотел бы идти под дождем, чтобы никто не видел моих слез», но никакой пользы вы от этого не получаете. Например, в Америке многие люди улыбаются и говорят, что у них нет никаких проблем, что у них все хорошо в жизни, но это самообман. Если кто-то стал неудачником, то это просто кошмар.

Буддизм предназначен для того, чтобы терпеть неудачи. Поэтому однажды у одного йогина спросили: «Что вы обрели от медитации?» Он ответил, что ничего не обрел. У него спросили, какая же польза от медитации? Он сказал: «Медитация очень полезна!» «В чем же польза?» Он сказал: «Я многое потерял». У него спросили: «А что вы потеряли?» Он ответил: «В первую очередь я потерял высокомерие, второе – я потерял зависть, беспокойство, страх перед смертью и старением. Это то, что я потерял, благодаря медитации». В действительности нирвана – это пресечение, это тоже состояние потери. Поэтому мы стараемся достичь самой высшей потери. Итак, мы стараемся полностью потерять свои омрачения, свое эго, и если вы полностью потеряете свое эго, это будет самым высочайшим достижением. Ваш ум в этом случае обретает очень красивую фигуру. Когда вы теряете свое эго, свои омрачения, если раньше ваш ум был толстым и некрасивым, то вы теряете все лишнее, и фигура вашего ума становится очень красивой.

Теперь вернемся к теме: «Если же вы войдете в воду целиком, то дождь страданий вас не потревожит. Поэтому не прячьте своих проблем, а принимайте их открыто». И это очень полезный антикризисный образ мышления. Просто примите то, что любой взлет заканчивается падением, вам нужно принимать такую реальность.

С точки зрения теории вероятности, если возникают какие-то проблемы, то они не должны приводить вас в шок, потому что в вашей жизни вы создаете мало причин счастья и очень много причин страдания. Поэтому не принимайте хорошее как должное, это большая

ошибка. В отношении любых хороших мгновений, которые вы переживаете, вы должны говорить: «Мне очень повезло, что я переживаю такое хорошее время». Когда наступят плохие времена, вам нужно сказать: «Я это заслужил, потому что создаю больше причин для страдания, чем причин для счастья. Но если сравнивать ситуацию с низшими мирами, то мне очень повезло». Какой бы кризис ни разразился в России, вы не умрете от голода, это я могу сказать с уверенностью на сто процентов. Вы не умрете от голода, просто ваша фигура станет более красивой. Если наступит кризис, меньше кушайте. И ваша фигура станет красивой, и болезней будет меньше. Когда я разговаривал с докторами, они утверждали, что у людей много болезней возникает из-за того, что они много кушают. Поэтому ешьте меньше, раз в неделю принимайте махаянские обеты, но если кризис будет очень тяжелым, тогда два раза в неделю берите махаянские обеты, это будет очень хорошо. Это для здоровья тоже очень полезно. Доктора говорят, что если два раза в неделю не кушать, то это очень полезно для здоровья. Скажите себе, что ситуация сейчас не очень тяжелая, поскольку я принимаю махаянские обеты один раз в неделю, но если ситуация станет хуже, то я стану принимать махаянские обеты два раза в неделю. Тогда и денег вы будете тратить меньше. Если кризис станет очень тяжелым, тогда каждый день принимайте махаянские обеты. Вы не умрете, вы сможете кушать раз в день. Поэтому для вас кризис очень полезен в отношении развития вашего ума, вы видите это. Развейте такую решимость в своем уме, и тогда вы скажете, что если кризиса нет, то это хорошо, а если наступает кризис, тоже хорошо. Но из-за ума, заботящегося о других, вы говорите: «Лучше, чтобы кризиса не было». Из сострадания вы желаете, чтобы в нашей стране не было кризиса, а в отношении себя вы думаете: «Для меня кризис – это очень хорошо. Чем тяжелее будет кризис, тем чаще я буду принимать махаянские обеты, и, как говорили мастера Кадампы, бедность – это украшение духовного практика». Это правда. Ваш ум, таким образом, становится гибким. Но если кризиса не будет, то многие люди будут спасены от каких-то временных проблем, и это тоже хорошо. Поэтому из сострадания вы говорите: «Пусть кризиса не будет». Но если вы молитесь о том, чтобы в нашей стране не было экономического кризиса из эгоистического ума, то это вам не поможет. Поэтому вы говорите: «Для меня кризис значения не имеет, но если наступит кризис в нашей стране, то это будет проблемой для многих других людей, для родителей, которые стараются для своих детей», и поэтому из сострадания вы думаете: «Пусть в нашей стране не будет кризиса». В особенности, когда вы принимаете махаянские обеты, молитесь: «Пусть благодаря моему принятию обетов в нашей стране не будет кризиса, не будет проблем».

В нашем мире к двадцать первому веку мы перепробовали уже все, и для нас очень ясно, что наши проблемы не уменьшаются, а возникают новые проблемы, и ситуация становится все хуже и хуже. Поэтому вы очень ясно можете увидеть, что тот метод, который используют обыватели для решения проблем, не эффективен. Что касается политических лидеров и профессоров в области экономики, когда случается кризис, они тоже не знают, что делать. Настоящей правильной стратегии у них нет. Поэтому Шантидева говорит, что для того чтобы полностью решить все проблемы, нам необходимо взрастить мудрость. Не только относительную мудрость, но и мудрость познания абсолютной природы феноменов. И здесь Шантидева объясняет двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. Я уже давал это учение во всех деталях, поэтому сейчас не могу его повторять. Многие из вас его слышали, а для тех, кто здесь впервые, кто не слышал учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, я скажу, что в этом учении говорится о том, что нам нужно развить мудрость для того, чтобы устранить первое звено этой цепи – неведение. В этих двух строках Шантидева очень коротко говорит о том, что корень двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это неведение. Пока вы не устраните этот корень, ваши проблемы продолжатся. Конца им не будет, они всегда будут продолжаться. Сколько бы вы ни прикладывали усилий, это будут лишь поверхностные изменения, но цикл

двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения будет продолжаться. Поэтому вашим проблемам не будет конца.

Поэтому, если вы хотите положить конец всем своим проблемам, вам необходимо устранить сам корень этих проблем, то есть первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Это неведение. Противоядие от неведения – мудрость, познающая пустоту. Поэтому перед тем, как приступить к медитации на пустоту, вам необходимо медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, иначе вы не поймете, в чем состоит цель вашей медитации. Цель состоит в том, чтобы устранить корень всех страданий – неведение. Но и это тоже не является полной целью. Здесь Шантидева говорит о цели, которая одинакова и для практиков Хинаяны, и для практиков Махаяны, но если рассматривать Махаяну, то в рамках Махаяны это не является полной целью. Цель Махаяны не состоит в том, чтобы одно существо освободилось от сансары. Цель в Махаяне – избавить от страданий всех живых существ. С точки зрения этой цели устранение омрачений – это не главная цель. Его Святейшество Далай-лама говорит: «Если у бодхисаттвы Махаяны спросить, что бы он предпочел устранить в первую очередь – омрачения или препятствия к всеведению, то бодхисаттва ответил бы, что из сострадания, если это возможно, сначала я хотел бы устранить препятствия к всеведению». Потому что, если вы устраните препятствия к всеведению, то обретете невероятный потенциал приносить благо всем живым существам. Если же вы устраните омрачения, то вы полностью освободитесь от страданий, но не обретете потенциала принесения блага всем живым существам.

Итак, если бы гипотетически бодхисаттву спросили: «Что бы вы предпочли: устранить омрачения и в этом случае избавить себя от страданий, или устранить препятствия к всеведению и этим обрести потенциал принесения блага всем живым существам?» – то бодхисаттва ответил бы: «Самое лучшее – это устранить препятствия к всеведению, чтобы помогать всем живым существам, а если я буду страдать, то это не страшно. Если я не устраню все омрачения, у меня останутся страдания, но это не так страшно, для меня самое главное – приносить благо живым существам». Но в реальности, не устранив омрачения, невозможно устранить препятствия к всеведению. Поэтому в Махаяне главная цель – это устранить препятствия к всеведению, и полная цель медитации на пустоту – это устранение препятствий к всеведению, а не устранение омрачений. Вам нужно понимать в отношении цели медитации на пустоту: для практика Хинаяны – это устранение корня сансары – омрачений, а для практика Махаяны цель медитации на пустоту – это устранение препятствий к всеведению. Таковы две цели медитации на пустоту с точки зрения Хинаяны и с точки зрения Махаяны. Итак, это то, что излагает Шантидева, опираясь на коренные тексты.

Итак, мы перешли ко второй главе. Первая глава, как я вам говорил, это цель обретения мудрости, познающей пустоту. Вторая глава – как развить мудрость, познающую пустоту. Вторая глава – это самая главная часть. Это основная глава. Она излагается в трех заголовках: первый – определение мудрости, познающей пустоту; второй – объект мудрости, как удерживать объект мудрости, что является бессамостностью. Это главный смысл. Когда мы переходим к более точному учению, тут без объяснения терминов вы не сможете правильно понять, о чем идет речь, поэтому терминология здесь сильно отличается. Также на тибетском языке без комментария эти слова не имеют никакого смысла. Когда люди читают девятую главу, у них складывается впечатление, что это не тибетский язык, а язык богов или полубогов. Для многих тибетцев, когда они читают этот текст, он не имеет никакого смысла. Третий заголовок – отбрасывание или отвержение объекта отрицания – цепляния за истинность.

Метод развития мудрости, познающей пустоту, объясняется в трех заголовках. Здесь вам нужно понимать, что Шантидева объясняет пустоту с точки зрения Прасангики Мадхьямаки. Шантидева во многом опирается на коренные тексты, написанные Нагарджуной и его учеником Чандракирти, как на тех, кто главным образом возродил конечное Учение Будды, и это теория Прасангики Мадхьямаки, поэтому Шантидева высоко восхваляет воззрение Нагарджуны и Чандракирти. Итак, здесь теория пустоты объясняется с точки зрения высшей школы – Прасангики Мадхьямаки, то есть очень тонко. И без такого фундамента, как общее понимание всех философских школ, в том числе Вайбхашики, Саутрантики, Читтаматры, Сватантрики Мадхьямаки, без этого очень трудно понять учение Прасангики Мадхьямаки. Понимание низших философских школ – это ступеньки лестницы, которая ведет к пониманию все более высоких философских школ. Поэтому в качестве фундамента для понимания девятой главы «Бодхичарья-аватары» прочитайте мою книгу о четырех философских школах, в которой излагается общее представление о воззрении этих четырех школ. Это важно в качестве основы.

Итак, первый заголовок – это распознавание мудрости, познающей пустоту. Эта тема объясняется в двух подзаголовках: первый – презентация двух истин. Здесь дается презентация двух истин для определения или установления мудрости, познающей пустоту. Если у вас не будет понимания двух истин, то вы не поймете, что такое мудрость, познающая пустоту, для вас она останется просто абстрактным представлением. Поэтому Шантидева говорит, что для того чтобы обрести точное понимание того, что такое мудрость, познающая пустоту, в качестве основы необходимо точное понимание двух истин. Две истины очень важны для понимания, что такое мудрость, познающая пустоту. Мудрость, познающая пустоту, это Дхарма. В настоящий момент, когда мы говорим, что принимаем прибежище в Дхарме, люди зачастую думают, что Дхарма – это тексты, которые находятся где-то на алтаре, и когда вы поклоняетесь этим текстам, то из них исходит свет и благословляет вас, но это не Дхарма. Дхарма – это третья и четвертая благородные истины. Поэтому для того, чтобы установить, что такое Дхарма, необходимо установить две истины. Вначале вы устанавливаете, что такое относительная истина и что такое абсолютная истина, и далее тот, кто постигает относительную истину, обретает относительную мудрость, а тот, кто обретает постижение абсолютной истины, обретает абсолютную мудрость. Тогда вы понимаете, что та мудрость, которая познает абсолютную природу феноменов, является мудростью, познающей пустоту. Поэтому очень важно знать, что представляют собой эти две истины: относительная и абсолютная. Я говорил вам о том, что из четырех благородных истин третья и четвертая – это очень глубокие истины, и для глубокого их понимания необходимо обрести понимание текста Чандракирти «Мадхьямака-аватара». В этом тексте приводятся очень глубокие объяснения того, каким образом развить мудрость, познающую пустоту.

Второй подзаголовок – субъективный ум, вступающий на путь. Таковы две презентации. Итак, первое – презентация двух истин. Это то, что объясняется в двух частях: первая часть – презентация сущности двух истин; вторая часть – опровержение неверных доводов в диспуте на эту тему. Вам необходимо изучать философию таким образом, и тогда ваше понимание станет очень точным.

Презентация сущности двух истин объясняется в трех подзаголовках: первый – разделы двух истин; второй – сущность двух истин; третий – анализ ума, который анализирует это.

Теперь, первое – виды двух истин:

Относительная и высшая,
Таковы два вида реальности.

Здесь Шантидева объясняет сущность двух истин: относительной и абсолютной. Существуют относительная истина и абсолютная.

Что такое относительная истина? В «Мадхьямака-аватаре» говорится: «Относительная истина – для тех, кто пребывает под контролем омрачений. Для них, с их точки зрения такие объекты существуют. Они, находясь под контролем омрачений, видят объект, но при этом не познают его абсолютную природу». Относительная истина не означает, что что-то описывает некий феномен объективно, со стороны объекта, это истина с относительной точки зрения. Например, большое и маленькое. Что касается большого и маленького, то нет чего-то истинно существующего со стороны объекта как большое или маленькое. Этот стол, например, большой по сравнению с этой чашкой. Но с объективной точки зрения он не является большим. Если бы этот стол был объективно большим, то тогда даже в сравнении с домом он должен быть большим. Поэтому относительная истина – это истина с относительной точки зрения. Большой стол существует, но в сравнении с этой чашкой. Он существует, но только если его с чем-то сравнивать, а объективно большого стола нет. Поэтому, хотя не существует объективно большого стола, но при этом относительно большой стол существует в сравнении с относительно маленьким объектом.

Это то, о чем говорится в научной теории, теории относительности. Здесь речь также идет об относительной истине. Что касается теории относительности, то в ней Эйнштейн говорил о том, что нет самосущей истины, что все относительно. Он не говорил о двух истинах, но если смотреть с точки зрения теории относительности, и предположить, что есть что-то самосущее, то возникнет много противоречий, поэтому все относительно. Хорошее и плохое – это относительно, большое и маленькое – это тоже относительно. В сутре говорится, что раскаленная лава в нашем мире, если вы принесете ее к существам ада и выльете на тех существ ада, которые горят в аду, то для них это будет как холодный душ. Когда в Москве минус десять градусов, то все говорят, что очень холодно, а когда в Новосибирске минус десять градусов, то все говорят, что тепло. И они не лгут, так как по сравнению с температурой минус сорок градусов это действительно тепло. Относительная истина существует, но она существует в зависимости от большого количества факторов.

Чандракирти в «Мадхьямака-аватаре» говорит о том, что относительная истина существует с точки зрения существ, находящихся под контролем омрачений. Если Будда посмотрит со своей точки зрения, то не увидит никаких нечистых объектов. Нечистые объекты, например, хорошее или плохое, то есть то, что видим мы, существуют с точки зрения обывателя. Со своей точки зрения Будда видит все чисто, а что касается нечистых объектов, то их он видит с точки зрения людей с мирским восприятием. Относительная истина искусственная, а абсолютная истина, или природная – естественная. Поэтому можно сказать, что одна истина искусственная, а вторая – естественная. Здесь автор приводит цитату из коренного текста, это слова Будды, что истина искусственная является перед умом, а познание ее – это истина абсолютная. Итак, абсолютная истина – это естественная истина. Ее познают арьи без видимости, посредством устранения объекта отрицания. Отвергая объект отрицания, арьи познают естественную истину, это абсолютная истина. Для понимания этого также полезны те объяснения, которые я давал в отношении двух истин с точки зрения школ Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра, Мадхьямака, а в рамках школы Мадхьямака это презентация с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки и Прасангики Мадхьямаки.

Таковы виды двух истин. Если анализировать виды относительной истины, то существует множество видов относительной истины. Есть пять видов относительной истины. Что касается видов абсолютной истины, то здесь различают интерпретированную абсолютную истину и не интерпретированную абсолютную истину. Далее, есть другие два вида относительной истины – это ошибочная относительная истина и неограниченная относительная истина. Таковы виды истин.

Теперь переходим ко второму подзаголовку. Второй подзаголовок – это сущность двух истин:

Высшая реальность непостижима для разума,
Ибо разум называют относительным.

Это имеет очень глубокий смысл. Здесь Шантидева дает объяснение, что такое сущность абсолютной истины. Он говорит, что абсолютная истина непостижима. Если эти слова вы воспримите буквально, то совершенно неправильно поймете учение. Здесь возникнет логическое противоречие. Если сказать, что абсолютная истина непостижима, то нет такого сознания, которое познавало бы абсолютную истину. Если нет сознания, которое бы познавало абсолютную истину, тогда в диспуте выдвигается такой довод, что абсолютной истины не существует, потому что нет такого сознания, которое бы познавало абсолютную истину. Вы можете спросить: почему? Потому что определение феномена – это то, что является объектом познания. И все буддийские философские школы признают это. Поэтому если нечто является феноменом, то должно существовать сознание, которое познает этот феномен. В противном случае этого не существует.

Теперь, почему здесь Шантидева говорит о том, что абсолютная истина не является объектом познания? Здесь он имеет в виду, что абсолютная истина не является объектом двойственного познания. Сколько бы ни познавал дуалистичный ум, он не сможет познать абсолютную природу феномена.

Что касается познания феномена, если говорить очень точно, то речь идет о прямом познании. Что касается познания абсолютных феноменов, то для обретения прямого постижения абсолютной истины необходим недвойственный ум. Двойственный ум не может познать ее. Итак, здесь Шантидева не говорит о том, что абсолютная истина не является объектом познания, а говорит о том, что абсолютная истина не является объектом познания дуалистичного ума. Прямое познание абсолютной истины обретается недвойственным умом. Если вы скажете, что в целом пустота познается только недвойственным умом, тогда возникает противоречие. Потому что на пути подготовки практик познает пустоту. Это познание, которое возникает на основе шаматхи, оно не является прямым постижением пустоты, и это познание двойственным умом. Потому что это концептуальное познание. У этих практиков нет познания пустоты напрямую, они познают пустоту через ментальный образ. Это то, что выполняет дуалистичный ум.

Что касается неконцептуального, недвойственного ума, без образов, когда пустота познается напрямую, то это называется прямым постижением пустоты без ментального образа. Что касается прямого постижения пустоты, то оно выходит за рамки постижения двойственным умом и может познаваться только недвойственным умом. Тогда в диспуте у вас не возникнет противоречий. Если вы скажете, что абсолютная истина выходит за рамки каких-либо концепций и представлений, то сразу же проиграете в диспуте. Если сказать, что нет сознания, которое бы познавало пустоту, на этом ваш диспут закончится. Здесь говорится, что прямое постижение пустоты имеет место только при познании недвойственным умом, а если вы скажете, что в целом познание пустоты осуществляется недвойственным умом, то это тоже будет неточным. Тогда вам придется признать, что на пути подготовки бодхисаттвы не познают пустоту, потому что у них нет прямого постижения пустоты. Они познают пустоту через ментальный образ, а это двойственный ум. Есть пустота, которая является объектом познания двойственного ума. Итак, здесь говорится, что прямое постижение пустоты выходит за рамки постижения двойственным умом и может напрямую познаваться только недвойственным умом.

Вторая строчка: «Ибо разум называют относительным». Здесь речь идет об относительном, двойственном уме, он познает относительную истину. Поняли вы это или нет, но время закончилось.