

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. «С умом, сильно побуждаемым любовью и состраданием, для того, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, сегодня я слушаю учение», – думайте таким образом. Тогда получение учения, в особенности учения по Праджняпарамите станет для вас накоплением очень больших заслуг и также накоплением мудрости. Что касается теории пустоты, если вы лишь один или два раза послушали учение, и у вас появилось какое-то представление о пустоте, то этого недостаточно. Вам необходимо получать это учение со всех точек зрения, рассматривая все аспекты, и развивать сильную убежденность. Вам необходимо развить такую убежденность, чтобы она немного испортила ваше цепляние за эго, чтобы ваше эго стало немного слабее. Чтобы вы поняли, что ваше цепляние за эго не имеет основы, это иллюзия, фантазия. Чтобы вы поняли также, что ваша сансара до сих пор не имела конца, но, тем не менее, она не имеет основы, это иллюзия, фантазия, поэтому, однажды она может полностью рухнуть. Когда вы откроете реальность, все ошибочные состояния ума растворятся обратно в сфере ума – все ваши ошибочные состояния ума, омрачения, в особенности цепляние за эго, которое является корнем всех остальных омрачений. Цепляние за эго – это цепляние за самобытие своего «я». Все они возникают из-за ошибочных состояний ума.

Когда вы откроете для себя реальность (речь идет не о простом концептуальном познании), когда вы откроете реальность напрямую, когда обретете прямое познание, тогда постепенно вы начнете устранять омрачения – сначала грубые, затем средние, затем тонкие и очень тонкие. Таким образом, постепенно ваш ум станет очень чистым. Если для познания пустоты вы используете свой наитончайший ум, ясный свет, и с его помощью обретаете прямое постижение пустоты, то в следующий же миг спонтанно исчезнут все омрачения. Поэтому получение учения по теории пустоты – это лучший метод устранения омрачений из ума.

Мы с вами рассматриваем учение по випашьяне, основанное на «Среднем Ламриме». Вчера мы с вами рассматривали четыре ключевых положения, которые доказывают то, что не существует самосущего «я». Мы закончили рассматривать первый подзаголовок: установление «я» как пустого от самобытия. Далее мы переходим ко второму подзаголовку: установление «моего» как пустого от самобытия. Третья глава – это, каким образом развить видение этих явлений как подобных иллюзии. После выхода из медитативного равновесия, что бы вам ни явилось, как увидеть все это подобным иллюзии.

Второе положение – это как удостовериться отсутствие самобытия «моего». Здесь лама Цонкапа говорит о том, что пустота одного феномена точно такая же, как и пустота всех других феноменов. Когда вы приходите к убеждению, что «я» пусто от самобытия, используя четыре ключевых положения, далее, как говорил Нагарджуна в тексте «Коренная мудрость», поскольку нет самосущего «я», то как же может существовать «мое» как самосущее? Например, когда вы устанавливаете, что невозможно, чтобы существовал ребенок у бесплодной женщины, то есть для вас совершенно ясно, что невозможно, чтобы существовал ребенок у бесплодной женщины, тогда у вас не может возникнуть таких сомнений, что, может быть, существуют его нос, уши, лицо и так далее, этого не произойдет. Как «я» пусто от самобытия, так же и каждая из пяти совокупностей, которые вы обозначаете как «я», пусты от самобытия.

Далее рассмотрите свою форму и исследуйте – является ли она самосушей или нет. Придите к выводу, что форма также пуста от самобытия, поскольку не может быть ни единой со своей объектной основой и также не может существовать отдельно от неё. Что касается Авалокитешвары, то в «Сутре сердца» вместо того, чтобы говорить: «"Я" пусто от самобытия, пустота – это "я"», здесь рассматривается форма и говорится: «Форма есть пустота, пустота есть форма».

В первую очередь, почему в «Сутре сердца» исследуется пустота формы? Что касается презентации, то поскольку цепляние за самобытие формы является причиной цепляния за самость, за самобытие своего «я», то здесь даётся представление именно с точки зрения причины, рассматривается причина. Что касается причины, то цепляние за самобытие формы является причиной цепляния за самобытие своего «я», поэтому здесь в первую очередь рассматривается то, что у цепляния за самобытие формы нет основы, и далее то, что цепляние за самобытие «я» не имеет основы.

В «Сутре сердца» это очень важный момент. «Сутра сердца» является основой интерпретации воззрения Прасангики Мадхьямаки. Здесь, когда Авалокитешвара говорит: «Форма есть пустота, пустота есть форма, нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты», то объясняется четыре аспекта пустоты на основе теории взаимозависимости. Через теорию взаимозависимости вы приходите к видению четырёх аспектов пустоты как чего-то единого по сути, но четырёх разных аспектов. В действительности в Прасангике Мадхьямаке так говорится о двух истинах: об абсолютной истине и об относительной истине, то, что они обладают единой сутью и представляют собой два разных аспекта. С помощью умозаключений о взаимозависимости Авалокитешвара говорит о том, что эти две истины обладают единой сутью и представляют собой два разных аспекта. Объяснение даётся с точки зрения четырёх аспектов, которые называются четырьмя аспектами пустоты, но в действительности речь идёт о двух истинах. Если вы знаете, каков смысл этих слов: «Форма есть пустота, пустота есть форма, нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты», то это очень хорошее положение для медитации на пустоту. Просто кратко произнесите эти слова, и в вашем уме явятся две истины, которые являются двумя разными аспектами единой сути. Видимость спасёт вас от впадения в крайность этернализма. Обычно, когда вы видите объект, то в силу видения этого объекта, это усиливает у вас представление об этернализме, усиливает позицию этернализма. Потому что когда вам являются вещи, они являются вам как самосушие, и из-за такой видимости вы действительно начинаете считать, что они действительно существуют такими, какими кажутся. Если вы точно знаете теорию взаимозависимости и то, каким образом Авалокитешвара объясняет четыре аспекта пустоты, тогда, когда вы просто видите чашку, когда перед вами предстаёт видимость этой чашки, вы приходите к стопроцентному заключению, что поскольку эта чашка взаимозависима, то она пуста от самобытия. Поскольку чашка взаимозависима, то на сто процентов она пуста от самобытия. Это уникальность такого умозаключения о взаимозависимости.

Что касается другого умозаключения, например, ваджрного умозаключения, то вы говорите о том, что эта чашка пуста от самобытия, поскольку она не существует ни единой со своей объектной основой, и также не существует отдельно от этой объектной основы, поэтому она пуста от самобытия. Здесь ваше обоснование – это не взаимозависимость, а вы проводите абсолютный анализ и через проведение абсолютного анализа приходите к утверждению, что чашка пуста от самобытия. Это умозаключение просто отвергает объект отрицания, но при этом не приводит к

представлению о том, что взаимозависимая чашка продолжает существовать. То, что взаимозависимая чашка существует, для вас это неочевидно.

Уникальность Прасангики Мадхьямаки в том, что видимость устраняет этернализм, а пустота устраняет нигилизм. Это уникальная презентация Прасангики Мадхьямаки, в других школах не могут дать такого представления. Когда Шарипутра спрашивает у Авалокитешвары: «Если сын или дочь благородной семьи хотят медитировать на пустоту, на Праджняпарамиту, то каким образом им это делать?» – в ответ на этот вопрос Авалокитешвара отвечает: «Форма есть пустота, пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты». Сейчас я объясню вам эти четыре аспекта пустоты.

«Сутра сердца» большой упор делает на пустоте формы. В «Ламриме» лама Цонкапа больше акцентируется на пустоте личности. Дело в том, что в каких-то одних текстах даются объяснения с точки зрения одних аспектов, а в других текстах подчёркиваются другие аспекты. Поэтому необходимо знать все эти тексты. Я уже раньше давал комментарий к «Сутре сердца», но, наверное, большинство из вас уже забыли это учение, потому что здесь, когда я говорю о четырёх аспектах пустоты, многие смотрят на меня большими глазами, как будто слышат это впервые. Если мы не знаем, как правильно интерпретировать слова, которые произносит Авалокитешвара, что форма есть пустота, а пустота есть форма, то на самом деле для нас возникает противоречие. Если вы буквально интерпретируете, что форма есть пустота, если форма – это действительно пустота, то пустота постоянна. Поскольку пустота постоянна, то и форма должна быть постоянна. Здесь, когда Авалокитешвара говорит: «Форма есть пустота», то о чём он говорит? Он говорит с точки зрения взаимозависимости. Авалокитешвара говорит о том, что взаимозависимое и независимое – это дихотомия, поскольку для нас очень ясно, что форма зависит от множества причин и условий. Ранее я говорил вам о том, что один из авторов приводит Слова Будды в своём тексте: Будда говорил, что если у существа возникает представление о том, что возникает из причин и условий, как о самосущем, если он думает, что это нечто самосущее, то это то, что Будда называл неведением. Из-за него возникает двенадцатитизвенная цепь взаимозависимого возникновения.

Грубый уровень взаимозависимости – это зависимость от причин и условий. Далее, немного более тонкая взаимозависимость – это зависимость от частей, от сторон. Что касается такой взаимозависимости, как зависимость от причин и условий, то она охватывает все производные объекты, но постоянные объекты она не охватывает. Что касается такой взаимозависимости, как зависимость от сторон, от направлений, от сторон света, то эта взаимозависимость покрывает все постоянные объекты.

Наиболее тонкая взаимозависимость – это зависимость от простого обозначения мыслью. Как только в вашем уме возникнет представление о такой взаимозависимости, как простом мысленном обозначении, зависимости от простого мысленного обозначения, как только вы очень ясно увидите такой вид взаимозависимости, то благодаря такой взаимозависимости вы очень ясно поймете, что этот объект пуст от самобытия.

Когда Авалокитешвара говорит: «Форма есть пустота», то Авалокитешвара не имеет в виду, что эта форма является такой постоянной пустотой. Или что форма, которую вы видите, вообще не существует. Этого тоже не говорится, это было бы нигилизмом. Здесь форма существует. Внешняя форма тоже существует. Когда

Авалокитешвара говорит: «Форма есть пустота», это не означает, что формы вообще не существует. Здесь Авалокитешвара говорит, что поскольку форма – это простое название, данное мыслию, то здесь идёт речь о тонкой взаимозависимости. Эта форма возникает из причин и условий и самый тонкий уровень взаимозависимости – это зависимость от обозначения мыслию. Форма – это просто название, данное объектной основе, каким-то ее частям. Поскольку это то, что существует номинально, то оно не существует таким образом, каким представляется вам. Каким оно является нам? В школе Прасангика Мадхьямака говорится о том, что объекты отрицания являются нашему зрительному сознанию.

Что касается низших школ, то они не говорят о том, что то, что мы видим глазами, это объекты отрицания, а говорят о том, что объект отрицания является ментальному сознанию. Поэтому низшая школа Сватантрика Мадхьямака говорит о том, что то, что мы видим, не является ошибочным. Собственная характеристика является в первую очередь нашему зрительному сознанию. Затем наше ментальное сознание даёт ей обозначение – это то-то и то-то. Это явление на пятьдесят процентов существует со стороны собственной характеристики, а на вторые пятьдесят процентов это наши обозначения. Они также говорят о номинализации, но речь идёт о том, что обозначение на пятьдесят процентов присваивается со стороны нашего ума, а что касается других пятидесяти процентов, то они имеют место со стороны собственной характеристики. Если бы всё существовало только лишь номинально, то, как говорит низшая школа Сватантрика Мадхьямака, если песок вы назовёте золотом, то он должен являться золотом. Но, сколько бы вы ни называли песок золотом, он никогда не станет золотом, потому что у него нет собственной характеристики золота.

Сейчас мы вернёмся к нашей теме. Что касается объекта отрицания, то в низших школах считается, что он не является нашему зрительному сознанию. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, когда вы видите чашку, то чашка является вам существующей со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения. Поэтому говорится, что поскольку чашка – это лишь название, присвоенное вашей мыслью объектной основе, то она не существует со стороны объекта. Это относительная реальность, такая чашка существует. Какой вам представляется эта чашка? Она является вам как существующая со стороны объекта, независимо от вашего мысленного обозначения. «Форма есть пустота» – это означает, что поскольку форма взаимозависима, то она не может существовать со стороны объекта независимо от мысленного обозначения, это именно то, что подразумевается, когда говорится, что форма есть пустота.

Второй аспект пустоты: «Пустота есть форма». Что это означает? То, что форма пуста от самобытия, это не означает, что она не существует. Если вы говорите, что чашка пуста от самобытия, то это означает, что чашка взаимозависима. Что касается утверждения «чашка не существует» и утверждения «чашка пуста от самобытия», то это совершенно разные утверждения. Когда говорят, что чашка не существует – это имеет такой смысл, что ее совсем нет. Когда вы говорите, что чашка пуста от самобытия, то это не означает, что она не существует. Другой смысл этих слов состоит в том, что чашка взаимозависима. Поскольку чашка пуста от самобытия, то она взаимозависима – это смысл слов «пустота есть форма». Это указывает на две истины: относительную истину и абсолютную истину, то, что это два разных аспекта, но они имеют один смысл. Поэтому видимость спасает вас от этернализма, а пустота спасает от нигилизма.

Далее, третий аспект пустоты. Говорится, что «нет пустоты помимо формы». Когда вы говорите о пустоте, то это пустота от самобытия, и она связана с объектной основой. Нет какой-то плотной, прочной пустоты, существующей отдельно от объектной основы пустоты. Когда мы говорим о пустоте, то речь идёт об определённом заблуждении, и мы говорим о том, что это заблуждение не существует, и это является пустотой. Это заблуждение в отношении определённого объекта, оно не может существовать отдельно от этого объекта, оно связано с этим объектом. Поэтому нет пустоты помимо формы, отдельно от формы. Когда вы говорите о пустоте, то пустота не может существовать как-то отдельно от объектной основы, отдельно от формы. Поэтому говорится, что нет пустоты помимо формы и также нет формы помимо пустоты. Любая пустота должна быть связана с формой, с какой-то объектной основой. Без связи с объектной основой вы не можете говорить о какой-либо пустоте. О пустоте формы нельзя говорить в отрыве от формы.

Далее, «нет формы помимо пустоты». В низших школах утверждается, что эта форма сама не пуста, а пуста от чего-то другого. Это называется «пустота от другого». И так, что касается этой формы, то сама форма существует такой, какой является вам, но что-то другое отсутствует в этой форме. Поэтому, опровергая эти взгляды низших школ, Авалокитешвара говорит, что нет формы, существующей как-то отдельно от пустоты, помимо пустоты. Это означает, что форма сама пуста, это называется «пустота от себя». Это главное представление, которое дается во втором повороте Колеса Учения – это представление о пустоте от самобытия, это самопустота или пустота от себя.

Что касается чашки, которая вам является, то такой чашки не существует. Что существует – это просто название, номинально существующая чашка. Поскольку она существует как просто номинальная чашка, название, присвоенное вашим умом, то она не существует самосущей, такой, какой является вам.

На примере с водой вы легче можете обрести представление. Если у людей нет никаких научных знаний, я покажу им воду и скажу, что такой воды, которую вы видите, не существует, они скажут: «Это просто нонсенс». Какой вам является вода? Она вам представляется не простым названием, данным кислороду и водороду, а водой, существующей со стороны объекта, независимой от обозначения мыслью. Такая вода – иллюзия, такой воды не существует. Вы дотрагиваетесь до объектной основы этой воды, а самосущей воды вы никогда не касаетесь. Поскольку вы касаетесь объектной основы воды, поскольку ей дается название «вода», то вы говорите: «Я касаюсь воды». Но настоящей, самосущей воды вы никогда не касаетесь. Когда я касаюсь стола, я не дотрагиваюсь до самосущего стола, это просто часть стола. Если бы это был самосущий стол, то верхняя часть стола – это тоже был бы самосущий стол и ножка стола – это тоже был бы самосущий стол. Тогда в одном столе существовало бы десять или сто столов. Но я могу дотронуться и здесь и в других частях стола, и где бы ни дотронулся, я говорю, что дотрагиваюсь до стола, поскольку я дотрагиваюсь до объектной основы стола. Поскольку это объектная основа для обозначения «стол», то когда вы дотрагиваетесь до этой объектной основы, просто для такой мирской коммуникации, для общения вы говорите: «Я дотрагиваюсь до стола», но в действительности вы никогда не касаетесь стола.

В наши дни в квантовой физике также проводят исследования и говорят, что рукой мы не можем дотронуться до объекта. Когда они исследуют, оказывается, что есть некое пространство между рукой и объектом. Но это не теория пустоты,

пространство между рукой и объектом вы можете увидеть в микроскоп. В этом нет ничего особенного. Они говорят, что с мирской, обывательской точки зрения люди говорят, что дотрагиваются до объектов, но на самом деле они никогда не могут коснуться объектов. В буддизме говорится, что поскольку вы дотрагиваетесь до объектной основы, то говорите, что дотрагиваетесь до объекта. Но что касается самосущего объекта, то вы никогда до него не дотрагиваетесь, как вы сможете до него дотронуться?

В первую очередь вы не родились. Что рождалось? Родилось ваше тело, которое возникло из клеток отца и матери. Но это не вы. Поскольку это родилось, то обыватели говорят: «Я родился». Затем это тело становится немного больше, и вы говорите: «Я расту, затем я старею и я умираю». Взаимозависимая объектная основа, которая зависит от большого количества разных факторов, возникает, далее стареет, умирает, и поэтому вы говорите: «Я родился, я пребываю, я умираю».

Когда вы касаетесь теории пустоты, то в первую очередь у вас должно возникнуть представление, что это как будто бы немного нигилизм. Вам нужно поколебать корень сансары. В противном случае, если вы будете слишком концентрироваться на номинальном существовании, то вы не сможете сотрясти корень сансары. Мой Духовный Наставник геше Вангчен рассказывал мне о своём Духовном Наставнике Ген Нима, который был невероятным мастером. Он в совершенстве владел воззрением Прасангики Мадхьямаки и также давал наставления по этому воззрению Его Святейшеству Далай-ламе. Ген Нима говорил, что мы слишком много говорим о том, что очень опасен нигилизм, это правда, но у нас возникает параноидальный страх в отношении нигилизма. Когда вы говорите о пустоте, то очень боитесь впасть в крайность нигилизма. Когда речь идёт о чашке, то, что вы видите, вы даже не затрагиваете, вы не отбрасываете ту грубую видимость самобытия, которая вам является, которая функционирует как корень сансары, вы цепляетесь за нее, и из-за этого возникают все омрачения. Вы это не устраняете. Но что-то другое вы считаете объектом отрицания и говорите, что этого не существует.

Это можно сравнить с тем, например, что у вас есть какая-то рана на руке. Вы так боитесь причинить себе боль, что кто-то тронет и вам будет больно, что даже если кто-то находится рядом, вы просите отойти, но так вы не вылечите свою рану. Когда вы впервые думаете о теории пустоты, вам необходимо устранить все видимости, которые вам являются, – всё это видимости самобытия. Всё, что мы видим, это самосущие видимости, и в отношении вас, и в отношении других феноменов, поэтому используя умозаключение о взаимозависимости или ваджрное умозаключение, вы устраняете все эти видимости, потому что все они – иллюзия. Тогда у вас возникает вопрос: «А что же осталось?» Осталось просто название для общения обывателей, простое название.

Каких-то плотных вещей, кроме имени, самосущей Америки, самосущей России – такого нет. Самосущие американцы, самосущие россияне, самосущий Владимир Путин, который находится в Сочи, – такого не существует. Основа для наименования – это его тело, но посмотрите на каждую часть его тела, там нет Путина, или посмотрите на его ум, там тоже ничего нельзя найти. Просто такой человек с такими характеристиками называется «Владимир Путин». У него такие отпечатки пальцев, может быть, толще или тоньше, но их ни с кем не перепутаешь. Нечто подобное продолжает существовать, но, тем не менее, есть разрушение. Например, вы говорите, что видели Путина в прошлом году, и в этом году это тот же самый Путин, но произошло уже очень много изменений. Если сравнивать Путина, которого вы

видите в этом году, и того Путина, которого видели в прошлом году, то произошло уже очень много изменений даже на материальном уровне. Учёные говорят, что за пять лет в нашем теле полностью меняются все частицы. Это означает, что когда вы увидели тело человека спустя пять лет, то это совершенно новое тело, поскольку все частицы его полностью изменились. Поскольку генетически оно происходит от одного и того же, то мы говорим, что это тело продолжает существовать. Поэтому во время размышления о пустоте устраните все эти видимости – нет ничего такого прочного, таких существ, которые говорят о вас плохо. Когда они говорят что-то о вас, то и вы такой прочный тоже не существуете, вы тоже просто название. В силу того, что они видят ваше тело, они говорят: «Я вас вижу». Когда они разговаривают с вами и находят, что ваш образ мышления очень похож на тот, которого вы придерживались раньше, они говорят на этой основе: «Я вас очень хорошо знаю, я знаю ваши чувства». Но это всё нечто очень хрупкое и нет ничего такого прочного в отношении вас. Поэтому, говорят о вас плохо или говорят хорошо, для вас никакой разницы нет. Когда ум спокоен, когда вы не думаете о том, кто и что о вас скажет, тогда для вас нет разницы, кто и что подумает. Далее, вы также не хотите никого как-либо впечатлять, нет смысла впечатлять. И также не к чему привязываться, не существует объектов привязанности. Они просто подобны иллюзии, взаимозависимы, возникают как радуга. Когда идёт дождь и светит солнце, то у вас появляется видимость радуги, и это тоже лишь название, данное этой объектной основе. Поэтому привязываться не к чему, до радуги вы вообще не можете дотронуться.

Хотя вначале у вас может быть небольшой крен в сторону нигилизма, но это не страшно. По мере того, как вы всё больше будете думать о взаимозависимости, вы поймёте, что относительная и абсолютная истины – это два аспекта, единые по сути. Поэтому в воззрении Прасангики Мадхьямаки в тексте «Мадхьямакааватара» говорится, что пустота взаимозависима, «пусто» значит «взаимозависимо», пустота означает взаимозависимость, а взаимозависимость означает пустоту. Лама Цонкапа иногда вместо того, чтобы сказать, что вам нужно познать пустоту феноменов, говорит, что вам нужно познать взаимозависимость феноменов. Вам нужно понимать, что взаимозависимость и пустота имеют один смысл. Как «я» пусто от самобытия, точно так же и форма пуста от самобытия, и ощущение и различение, и все пять совокупностей пусты от самобытия.

Во время медитации, когда вы медитируете на пустоту своего «я» или пустоту «моего», то во время медитации на пустоту ваша видимость пустотна, убежденность – это очень сильное убеждение в пустоте от самобытия. В этот момент не думайте о том, что существует, о взаимозависимости, в этот момент устраните самобытие. Потому что вы думаете, что объект самосуций, – именно это необходимо разрушить. Вам необходимо устранить цепляние за самобытие, для этого необходимо доказать, что нет объекта у цепляния за самобытие, то есть нет самобытия, что оно вообще не существует. Затем, когда ваша убежденность ослабнет, снова используйте умозаключение, и далее вновь пребывайте в этой убежденности, медитируйте подобно пространству.

Благодаря пониманию теории пустоты, даже при концептуальном познании пустоты, для концептуальных мыслей не останется основы, они все успокоятся. Постепенно они исчезнут, и все предрассудки тоже исчезнут. Когда вы видите какие-то сны, думаете, что, может быть, этот сон плохой или что-то значит, если вы видите черную кошку и думаете, вдруг это кошмар – вот такие мысли у вас совсем уйдут, их не будет. Что кто-то навёл порчу, что-то вам сделал – такие мысли тоже уйдут. Здесь в

первую очередь исчезнут всевозможные предрассудки, исчезнет паранойя – это то, что есть у ненормальных людей. Но даже страхи нормальных людей, например, страхи перед какими-то болезнями не будут слишком сильными. Вы не будете слишком сильно бояться, потому что, в конце концов, вы всё равно заболите, в конце концов, вы умрёте. Самосущей болезни нет, а если приходит взаимозависимая болезнь, тогда её можно вылечить. Если убрать причину, то взаимозависимая болезнь тоже уйдёт. Поэтому нет такой реакции: «Какой кошмар, у меня неизлечимая болезнь!» Всё взаимозависимо, поэтому проблему можно решить, и ваш ум спокоен.

Мы закончили рассматривать вторую главу, и переходим к третьей. Когда вы выходите из медитации на пустоту, здесь вы переходите к третьему подразделу – это то, каким образом видеть все видимости подобными иллюзии. Лама Цонкапа говорит, что в перерывах между сессиями вам не нужно визуализировать, что все видимости иллюзорны, это неправильно. Вы не визуализируете, что это иллюзия и то иллюзия. Если ваша сессия медитации проходит эффективно, то вы устраняете объект отрицания, такое прочное «я» или прочные феномены, существующие со стороны объекта, независимо от обозначения мыслью. Вы их опровергаете, доказываете себе, что они не имеют основы, что всё это безосновательно и не существует вообще. Приходил Татхагата или нет, этого вообще никогда не было. Итак, у вас есть такая сильная убеждённость. Но затем, когда вы выходите из медитации на пустоту, то видите дом, другие предметы или своё «я», – то, какими они вам являются. Они вам кажутся существующими со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, и тут вы говорите: «Это иллюзия, такого не существует вообще, я это проанализировал, просто всё кажется таким».

Лама Цонкапа в «Ламриме» приводит пример с волшебником. Например, маг с помощью особых магических сил превращает камень в лошадь. Что касается других людей, то когда они видят эту лошадь, они думают, что она существует такой, какой кажется. А что касается мага, который из особого камня сотворил эту лошадь, то есть превратил камень в лошадь, то он тоже видит эту лошадь, но он знает, что это иллюзия. Когда сила такого превращения закончится, то эта лошадь обратно превратится в камень. Поэтому он видит, что то, какой ему является эта лошадь, это иллюзия, что такой лошади там нет.

Все ваши друзья, родственники, геше Тинлей – всё, что является вам, не существует таким, каким вам кажется, это иллюзия. Одно иллюзорное существо говорит другому иллюзорному существу какие-то слова, и то существо начинает злиться. Другое подобное иллюзии существо гневается еще сильнее. Из-за этих двух разгневанных существ страдает много людей. Подобный иллюзии Владимир Путин начинает злиться, и подобный иллюзии Барак Обама тоже начинает злиться, далее Ангела Меркель, подобная иллюзии, тоже начинает злиться. Такие лидеры начинают злиться, и из-за этого страдают люди и в Европе, и в Америке, и в России. Страдают люди, подобные иллюзии.

В руководстве к «Пути бодхисатвы», в девятой главе приводится такой диспут, что если все подобны иллюзии, то когда вы убиваете других, почему вы накапливаете негативную карму, ведь они иллюзорны? Шантидева говорит: «Да, это иллюзия, но иллюзия не с мирской точки зрения, а иллюзия на другом уровне». Мирская иллюзия полностью безосновательна, а здесь с относительной точки зрения есть определённая основа. Это иллюзия, но иллюзорные живые существа обладают сознанием. Что касается подобных иллюзии живых существ, поскольку они

обладают сознанием, то, когда вы вредите им, они переживают подобную иллюзии боль. Далее, вы таким образом создаёте подобную иллюзии негативную карму, которая приводит к подобному иллюзии результату.

Есть хорошая новость, что сейчас вы можете пойти в дом шаматхи и посмотреть на одну комнату, которая уже полностью готова. Это первое, что создано. Такое невероятно благоприятное условие для развития шаматхи! Может быть, и в Америке такого нет, а в России мы сделали это. В России в каких-то важных областях часто делают всё первыми. В космосе первыми побывали русские. Что касается благоприятных условий для ментального развития, то это просто невероятные условия. И я хотел бы сказать, что у нас есть такие невероятные условия, и кроме этого есть все наставления, полные инструкции о том, как развивать шаматху, если вы будете искать, то не найдете таких невероятных инструкций. Поэтому, что касается первой группы, которая будет медитировать и развивать шаматху, то если они не достигнут пятой стадии, я накажу их за это.

На этих первых десяти людях большая ответственность. Итак, если назовут ваше имя, то с одной стороны вы должны обрадоваться этому, а с другой стороны понять, что на вас возлагается большая ответственность, и так, чтобы вы не опозорились. Сейчас сходите туда, посмотрите, что это за комната. Когда я побывал в этой комнате, увидел её, то я просто очень обрадовался, что это невероятные благоприятные условия, и даже не хочется выходить из этой комнаты. Температуру в комнате можно установить совершенно любой, и она будет поддерживаться. Если захотите полной темноты, то можете сделать полную темноту. Если захотите, чтобы в комнате было светло, то может стать светлее. Также она обладает полной звукоизоляцией, как будто вы в космосе. Поэтому сейчас отправляйтесь, посмотрите. В будущем это будет исторический момент.