

Итак, как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение Дхармы, в первую очередь породите правильную мотивацию с пониманием, что все наши страдания возникают из-за омрачений, не откуда-то снаружи, источник наших страданий находится внутри, это наши омрачения, наши негативные эмоции. Не бойтесь никаких внешних демонов, самый худший демон находится внутри нас, это наши негативные эмоции, наши омрачения. И что касается наших омрачений, то любые наши омрачения поддерживает неведение. Из-за недостатка мудрости мы верим в то, какими явления для нас проявляются. Из-за этого неведения возникает эгоистичный ум. Это худший демон, это источник всех наших страданий. Чтобы устранить нашего внутреннего демона, наш эгоистичный ум, наши негативные эмоции, наши омрачения, необходимо избавиться от неведения, которое их поддерживает. А для устранения неведения из ума необходимо развить мудрость. С таким пониманием вы должны испытывать жажду обретения мудрости, познающей пустоту. Скажите: «Теперь достаточно, мои негативные эмоции, мои омрачения пытаются меня с безначальных времен. Теперь для меня пришло время побороться со своими омрачениями».

Лучший способ борьбы со своими омрачениями – это сделать себя умным человеком, мудрым человеком. На основе умозаключений, на основе использования логики старайтесь развивать все более и более глубокие взгляды. Скажите себе: «Вначале я разовью убежденность в законе кармы. Это первое, самое главное». Если у вас нет убежденности в законе кармы, то, о каком бы красивом учении сутры или тантры вы ни говорили, все это будут просто пустые слова. Но с того момента, как у вас появится, как вы разовьете убежденность в законе кармы, после этого, даже если вы немного поймете учение, это учение станет для вас подлинными, настоящими знаниями. Далее это учение поможет вам в укрощении вашего ума, благодаря убежденности в законе кармы. И об этом я говорю вам исходя из своего маленького опыта.

Итак, даже если у вас есть слепая вера в закон кармы, в этом нет ничего дурного, даже она очень хороша. Если вера возникает на основе ясного понимания умозаключений, это еще лучше, но, тем не менее, даже если вера слепая, и вы говорите, что Будда не мог произносить неправды, и поэтому я верю всем словам Будды, даже на этой основе верить в закон кармы – это очень хорошо. Например, я каких-то очень тонких вещей в науке не понимаю. Как действуют лекарства, я точно не знаю. Говорить, что, если я не знаю, как работают лекарства, то я не буду их пить, – это глупо. Я знаю, что это научные исследования, это придумали не один-два человека, и это не то, что говорят на улице. Там есть система. Что попало там не будут говорить. Надо пить лекарства и болезнь уйдет. Если вы очень хорошо знаете, как действуют лекарства, болезнь уходит, и, если вы не знаете точно, как действуют лекарства, болезнь тоже уходит. В этом нет большой разницы. Разница в том, что человек, который хорошо знает механизм действия лекарства, будет принимать его с большей ответственностью, регулярно. А человек, который этого не знает, два-три дня будет принимать лекарство, а потом ему кто-то скажет, что другое лекарство лучше, и он откажется от первого лекарства, начнет принимать что-то другое. Это как бумага. В этом есть опасность. Но если со слепой верой вы регулярно будете пить лекарство, то большой разницы нет. Поэтому не думайте, что слепая вера – это глупо. Если ваша слепая вера направлена в правильном направлении, это однонаправленная, правильная слепая вера, то в этом случае это тоже очень хороший фактор, помогающий в развитии ума. Итак, в первую очередь вам нужна убежденность в законе кармы, вера в закон кармы. Далее необходима вера в Три Драгоценности. Следующее – развитие веры в четыре благородные истины. Вот так постепенно, шаг за шагом. В коренном тексте говорится, что для начинающего самое эффективное – это развить убежденность в законе кармы и не совершать негативной кармы.

В сутре Будда говорит: «Не совершение какой-либо негативной кармы, никакой негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – это учение Будды». Это очень сжатое и очень полезное наставление. Просто запомните эти слова. Чтобы остановить

себя в совершении негативной кармы, вам необходима вера в закон кармы. Когда у вас есть убежденность в законе кармы, то в этом случае совершение негативной кармы для вас будет все равно что принимать ядовитую еду, даже если она сладкая, даже если кто-то скажет вам, что заплатит тысячу долларов, вы скажете: «Нет, я этого не приму». Потому что вы знаете, что эта еда – сладкий яд, это вам вредит. Все наши негативные действия, негативное мышление, грязные внутренние мысли, все это нам вредит. Вам стыдно, если люди их увидят, а самого опасного вы не боитесь. Если люди поймут ваши грязные мысли, вам стыдно, лицо краснеет, но вы не понимаете, как это вредит вам самим. То, что люди видят – что в этом стыдного? Самое главное – это вред вам самим. У вас очень странные мысли: «Они меня не любят, не уважают. Они купили эти вещи, а у меня нет таких, почему?» Это очень неправильные мысли. Если вы развиваете убежденность в законе кармы, то у вас появляются такие мысли, что, наоборот, пусть все другие будут счастливы, им того не хватает, этого не хватает, пусть они все это обретут. Пусть они освободятся от всепроникающего страдания, пусть они будут счастливыми.

Когда мы родились, мой ум и ваш ум были одинаковыми. Но сейчас я могу сказать, что мой ум немного отличается от вашего. Когда я вижу любое живое существо, даже людей с очень дурным характером, я думаю: «Пусть они будут счастливы, пусть они освободятся от своего тяжелого характера. Они враги сами себе». У меня и капли гнева нет. Когда Атише было три года, он был принцем, они с отцом поехали в город. Там было много народа. Атиша смотрел на них и спросил у отца: «Кто это?» Отец ответил: «Это народ вашего царства, это ваш народ». И Атиша в трехлетнем возрасте сразу же вознес такую молитву: «Пусть все эти люди рождаются в таких же благоприятных условиях, как и я, пусть обладают заботой своих родителей и многих других людей. И, что бы они ни пожелали, пусть все их желания осуществляются спонтанно». Если вы развиваете такие мысли, они очень полезны и для вашего физического здоровья, и для ментального здоровья.

Почему же вы не можете выполнять такую практику? Что в этом трудного? Вы думаете: «Он такой-сякой, и он такой-сякой, они мне так сказали». Что в этом приятного? Вы сами себя мучаете, спать не можете, злитесь. Потом среди ночи звоните своему другу: «Почему ты так сделал, почему так сказал?» Это тюрьма. Все это возникает в силу пристрастия, идущего из прошлых жизней. Одна из причин – это пристрастие к негативным эмоциям, идущее из предыдущих жизней, а вторая причина – это отсутствие убежденности в законе кармы. Когда у вас сильна вера в закон кармы, то вы самый счастливый человек. Вы знаете, что заслуги, которые вы создали, никто не может украсть. Как спокойно! Если вы бизнесмен, то, когда вы накопили прибыль, вы боитесь, у вас появляется страх все потерять. Банк может подвести. Какой банк лучше? Потом налоги, аферисты. Чем больше у вас денег, тем больше вокруг будет аферистов, которые думают о том, как бы украсть ваши деньги. Всегда страх. Итак, закон кармы очень и очень важен, и когда у вас появляется убежденность в законе кармы, вы становитесь самым счастливым человеком. Атиша в Тибете делал очень большой упор на развитие у людей веры в закон кармы, он подчеркивал, что это очень важно. Буддийская практика начинается с ваших действий, соответствующих закону кармы. Когда у вас есть сильная вера в закон кармы, если вы сломали ногу, вы никого не обвиняете. Вы понимаете, что невозможно испытать результат той кармы, которую вы не создали. Никто не виноват. Хорошо, что сломал ногу, зато очистил карму. Пусть я страдаю, но пусть никто не страдает. Ум спокоен. Закон кармы на сто процентов справедлив.

Теперь, что касается учения по теории пустоты. Лама Цонкапа подчеркивает, что для развития випашьяны очень важно в первую очередь обрести ясное, очень точное понимание теории пустоты в качестве фундамента, и тогда вы сможете медитировать на випашьяну. Итак, если у вас есть хорошее понимание теории пустоты, то в этом случае в ходе медитации для объекта отрицания вы примените одно из главных умозаключений. Это может быть умозаключение о

взаимозависимости, ваджрное умозаключение, умозаключение о единственном и множественном, о существующем и несуществующем, и тогда с их помощью вы совершенно точно увидите, что такого объекта отрицания не существует вообще. Тогда вы поймете, что такой объект отрицания – кунтаг отсутствует во взаимозависимом объекте, который является шевангом, и вы поймете, что шеванг, свободный от кунтага, это абсолютная природа – йондуп. Эти термины должны помочь вам прийти к немного более глубокому пониманию.

Итак, когда в «Сутре сердца» говорится: форма есть пустота, пустота есть форма, как вы можете связать это с тремя характеристиками: кунтаг, шеванг, йондуп? Любые феномены обладают этими тремя характеристиками. Когда Авалокитешвара говорил: «Форма есть пустота», если вы это интерпретируете с точки зрения Читтаматры, с точки зрения бессамостности личности, то «форма есть пустота» означает, что взаимозависимая форма, которая, например, является соединением H₂O, форма – это шеванг, и он пуст от независимой, субстанционально существующей формы. Что есть кунтаг? Хотя его не существует, но почему нам нужно его опровергать? Потому что мы думаем, что такой кунтаг существует. Независимо субстанционально существующая форма – кунтаг и раньше никогда не существовал, но он нам является, и мы за него цепляемся, и это цепляние за самость личности.

Итак, Авалокитешвара сказал: «Форма есть пустота», и это значит, что взаимозависимая форма пуста от такого независимого субстанционального существования. А «пустота есть форма» означает, что нечто, являющееся пустым от независимого субстанционального существования, – это взаимозависимая форма. Итак, вам нужно понимать, что кунтаг – это объект отрицания, несуществующий кунтаг – это объект отрицания, а шеванг – это объект. Когда вы говорите, что чашка пуста от независимого субстанционального существования, должна существовать некая объектная основа чашки, объектная основа пустоты. Поэтому в «Сутре сердца» говорится: «Нет пустоты помимо формы, и нет формы помимо пустоты». Поскольку, если вы рассуждаете о пустоте, то должна существовать объектная основа пустоты. То есть здесь не идет речи о не существовании, а идет речь об определенном отсутствии. Когда говорится, что чашка пуста от независимого субстанционального существования, это не означает, что чашки нет вообще. Если вы скажете, что чашки нет вообще, то это нигилизм. Чашка существует, но если вы подумаете, что чашка существует такой независимой, субстанциональной, какой кажется вам, то это крайность этернализма.

Если вы смотрите с этой точки зрения, с точки зрения такого примера, то в этом случае мы рассматриваем позицию низших философских школ, школы Читтаматра. Главным корнем сансары школа Читтаматра считает цепляние за самость, независимое субстанциональное существование. Вы сами, как независимо субстанционально существующее, – это корень сансары, а «я» – это взаимозависимая комбинация тела и ума. Как чай, он тоже является комбинацией смеси молока, воды, заварки и тому подобного, и нет независимого, субстанционального чая. Также нет независимого, субстанционально существующего «я», «я» взаимозависимо.

Итак, я вам уже объяснил с позиции Читтаматры, что является бессамостностью личности и бессамостностью феноменов. Что касается бессамостности феноменов, если у нас есть представление о том, что объект и субъект существуют как различные по сути, – это кунтаг. Это объект отрицания. Вам нужно понимать, что кунтаг – это объект отрицания, а шеванг – это объект пустоты, это объект, который пуст от кунтага. Это шеванг.

Что такое шеванг? Это любые внешние формы, которые возникают в силу проявления кармических отпечатков субъективного ума, это шеванг. Поскольку это то, что возникает в силу проявления кармических отпечатков субъективного ума, поэтому оно не существует отдельно от ума, форма не существует отдельно от ума.

Итак, кунтаг – это сущностное различие между субъектом и объектом, он отсутствует в шеванге, то есть в проекции ума, и вот это отсутствие такого кунтага в шеванге – это абсолютная природа феноменов. Квантовая физика об этом не говорит, там просто говорится о том, что когда происходит поиск внешних объектов, то отдельных от ума внешних объектов не обнаруживается. Но это не пустота, простое не обнаружение – это не познание пустоты. Если я ищу книгу на столе и не нахожу, говорю, что я не нахожу на этом столе книгу, это еще не пустота, это просто не обнаружение книги. Это простое не обнаружение, не обнаружение – это еще не познание пустоты. У вас в уме должно быть ясное представление об объекте отрицания, и далее вы отвергаете этот объект отрицания. Этот объект отрицания также должен быть связан с объектом пустоты – шевангом. Когда вы отвергаете кунтаг, что остается? Остается шеванг, взаимозависимый объект, шеванг – это относительная истина. Кунтаг – это объект отрицания. Так говорится в Прасангике Мадхьямаке, а йондуп – это пустота, абсолютная природа. Но все равно здесь нет такого полного охватывания, полного совпадения. Вначале просто постарайтесь в общем понять эти термины. То есть, например, не всякий шеванг является относительной истиной. Когда вы рассматриваете пустоту пустоты, то в этом случае пустота, которая кажется вам самосущей, – это кунтаг, который отсутствует во взаимозависимо возникающей пустоте, – это шеванг, и отсутствие кунтага в таком шеванге – это пустота пустоты.

Итак, мы закончили рассматривать воззрение Читтаматры, поняли вы его или нет, это уже на ваше усмотрение, я не могу слишком долго задерживаться на этой теме, и теперь мы переходим к рассмотрению Сватантрики Мадхьямаки. Если вы хотите надолго задержаться на этом месте, тогда отправляйтесь в монастырь, поскольку у нас нет на это большого количества времени. Я шучу, на самом деле в монастырях все эти темы изучают очень подробно. Итак, в школе Мадхьямака есть две подшколы: Сватантрика Мадхьямака и Прасангика Мадхьямака, и обе эти школы интерпретируют учение, переданное Нагарджуной. Самая тонкая взаимозависимость – это зависимость от наименования, номинальное существование, и школа Сватантрика Мадхьямака не понимает такого тонкого уровня взаимозависимости как номинальное существование. Когда они отвергают объект отрицания, то что-то должно оставаться, потому что иначе ничего не будет существовать, а нигилизм очень опасен.

Если вы проводите операцию, то вам нужно что-то отрезать, удалить, но если вы вырежете полностью все, то ничего не останется. Если вы делаете операцию на язве желудка, и удаляете весь желудок, то это опасно, но, если вы только чуть-чуть потрогаете, это тоже не полезно. Вам необходимо полностью вырезать какую-то язву, всю область поражения, явно она проявлена или нет, необходимо удалить ее всю, и это как точное понимание. Например, если говорить о такой болезни как рак, то существуют врачи-профессионалы, которые лечат эту болезнь, а также непрофессионалы, и между ними есть различие. Например, непрофессионал удалит только явное проявление рака, а профессионал скажет, что кроме этого также нужно удалить и определенные сторонние участки, потому что, если этого не сделать, то болезнь проявится снова. А полный непрофессионал скажет, что вообще нужно удалить все полностью, и это нигилизм.

Итак, что является кунтагом с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки? В Сватантрике Мадхьямаке также говорится о бессамостности личности и бессамостности феноменов, и когда рассматривается бессамостность личности, то здесь представление точно такое же, как и в школе Читтаматра. А теперь, что является бессамостностью феноменов? Цепляние за самость личности – это омрачено, и это корень сансары. Цепляние за феномены – это препятствие к всеведению. Они говорят, что для достижения состояния будды нужно устранить не только цепляние за самость личности, но также цепляние за феномены. С точки

зрения школы Сватантрика Мадхьямака цепляние за истинное существование феноменов – это препятствие к всеведению. А с точки зрения школы Читтаматра цепляние за самость феноменов – это представление о том, что субъект и объект различны по сути, и это препятствие к всеведению.

В школе Сватантрика Мадхьямака есть две подшколы: это Саутрантика Сватантрика Мадхьямака и Йогачара Сватантрика Мадхьямака. Школа Саутрантика Сватантрика Мадхьямака признает только одну бессамость феноменов – это пустоту от истинного существования феноменов. А школа Йогачара Сватантрика Мадхьямака утверждает, что существует два вида бессамости феноменов: один грубый, а другой тонкий. Они говорят, что грубая пустота феноменов – это отсутствие существенных различий между субъектом и объектом, а что касается тонкой пустоты феноменов, то это отсутствие истинного существования феноменов.

Итак, что касается представления о пустоте феноменов, то, когда рассматривается, что феномены пусты от истинного существования, что здесь понимается под истинным существованием? Такой феномен, как, например, чашка, что здесь является истинным существованием? У чашки также есть три свойства, и первое свойство – это кунтаг: это чашка, на сто процентов существующая со стороны объекта, без зависимости от проявления достоверному сознанию. Это объект отрицания. Если вы думаете, что чашка существует на сто процентов со стороны объекта, без зависимости от проявления достоверному сознанию, то это кунтаг.

Шеванг – это чашка, существующая как объект, который проявляется для нашего сознания. С точки зрения Сватантрики Мадхьямаки та чашка, которая является нашему зрительному сознанию, является достоверной и безошибочной, поскольку нашим глазам является собственная характеристика чашки, и это безошибочно, это достоверно, и далее мы присваиваем ей обозначение «чашка». Собственная характеристика чашки является нашему достоверному сознанию, и далее мы присваиваем ей обозначение «чашка». На 50% она проявляется со стороны объекта как собственная характеристика, и на 50% мы присваиваем ей название «чашка». Итак, чашка на 50% возникает со стороны объекта как собственная характеристика, и на 50% мы присваиваем ей обозначение. Вот это взаимозависимое возникновение, происходящее с двух сторон, это взаимозависимое явление «чашка» – это шеванг, и он существует. Это также объект пустоты. Поскольку этот объект возникает как взаимозависимость: на 50% он возникает перед достоверным сознанием со стороны объекта, а на 50% присваивается ментальное обозначение, то на 100% существующая со стороны объекта чашка – это кунтаг. Такой кунтаг отсутствует в этой взаимозависимости, возникающей 50/50. Это абсолютная природа чашки.

Итак, в школе Сватантрика Мадхьямака говорится, что все, что является нашему зрительному сознанию, это не ошибочно, это собственные характеристики явлений. Мы видим собственные характеристики объектов, и это безошибочно. И когда возникает неведение? В первый момент проявляется собственная характеристика, она познается зрительным сознанием, и это не неведение, это не ошибочно. Неведение возникает в следующий миг, когда появляется представление о том, что эта чашка возникла не как на 50% имеющая собственные характеристики со стороны объекта и на вторые 50% ментального обозначения, а как на 100% существующая со стороны объекта.

Например, «враг». Не существует стопроцентного врага со стороны объекта. Если бы враг на 100% существовал со стороны объекта, то он должен был бы являться врагом для всех. Что является характеристикой «врага»? Вредоносные действия тела, речи и ума человека по отношению к вам – это достоверно. Иногда по ошибке вы можете считать врагом своего

родителя, потому что тот в действительности старается вам помочь, но здесь вы неправильно это понимаете, и в данном случае это ошибка. А если говорить о враге, то его вредоносные действия тела, речи и ума – это не ошибочно, и вы его обозначаете, называете «врагом». Так появляется взаимозависимый враг, и вы можете говорить о взаимозависимых явлениях, таких как враг или друг, что-то хорошее или плохое, потому что есть собственные характеристики. В противном случае, если бы все было простым ментальным обозначением, то очень трудно было бы провести различие между песком и золотом. Сватантрика Мадхьямака утверждает, что должна существовать собственная характеристика. Собственная характеристика – это нечто, удерживающее свою идентичность. Итак, есть нечто, что удерживает собственную сущность, и именно это вы обозначаете. А с точки зрения Прасангики Мадхьямаки это все равно неправильно.

Итак, кунтаг – это объект, на 100% существующий со стороны объекта, независимо от проявления для достоверного сознания и присвоения мысленного обозначения. Это кунтаг, а шеванг: на 50% объект проявляется как собственная характеристика для нашего достоверного сознания, и далее на вторые 50% наш ум обозначает этот объект как «чашка». Это соединение вместе образует «чашку», и это шевнг.

Например, «президент России». Если говорить о собственной характеристике Владимира Путина как президента России, то каким образом она существует? После проведения выборов, когда проводится подсчет голосов, если глава Центризбиркома говорит, что Владимир Путин набрал 70% на выборах, так возникает собственная характеристика Владимира Путина как президента. Это существует со стороны объекта, далее вы называете его «президент», и тогда он становится настоящим президентом. А если выборов не было, и глава Центризбиркома также ничего не объявлял, если вы просто своим умом даете такое обозначение «президент», сколько бы раз вы ни повторяли слово «президент», вы можете повторить его сто раз, но он не будет президентом. Итак, для жителей России Владимир Путин проявляется как президент, и вы даете такое название «президент», но что касается животных, то для них он не проявляется как президент, потому что они не называют его «президент». Животные не называют Путина президентом, а кем они его называют? Может быть, каким-то человеком, или даже не человеком, а демоном, который им мешает жить спокойно. Для животных Владимир Путин не президент, поскольку здесь не происходит этого объединения условий с двух сторон. А если бы Владимир Путин на 100% со своей стороны являлся президентом, то животным не нужно было бы специально называть его президентом, он бы автоматически становился для них президентом.

Итак, если говорить о позиции Сватантрики Мадхьямаки, когда они рассматривают позицию Прасангики Мадхьямаки о том, что все явления являются простыми ментальными обозначениями, в этом случае они выдвигают такой контраргумент: когда Владимир Путин родился, почему же с самого рождения вы не называете его президентом? То есть с самого первого момента рождения вы должны были бы сказать, что сегодня родился президент, но в действительности нет основы для обозначения «президент». Когда он родился, вы должны были бы сразу сказать, что это родился президент России, тут же должен был бы появиться эскорт и тому подобное, но всего этого не происходит. Почему? Потому что нет собственной характеристики президента. Прасангика Мадхьямака говорит, что наоборот, поскольку собственных характеристик нет, когда Владимир Путин родился, мы не говорим, что родился президент. Если бы была собственная характеристика, то мы сразу же должны были бы сказать, что родился президент. То есть, какой контраргумент они выдвигают, тот же самый контраргумент относится наоборот к их позиции.

Нагарджуна говорит о позиции низших школ следующее: те выдвигают контраргументы в адрес школы Прасангики Мадхьямака, они говорят, что если все пусто, то вы не можете

говорить о возникновении и исчезновении, и тогда нет четырех благородных истин, так с точки зрения вашей школы вы не сможете установить существование четырех благородных истин. А что говорит Нагарджуна? Если бы не было пустоты от самобытия, в этом случае ничто не могло бы возникнуть, и ничто не могло бы пресечься. Если нечто самосущее, то ему не нужно возникать, оно уже существует и не зависит от причин и условий. Поэтому для вас, тех, кто признает самобытие, признание четырех благородных истин оказывается просто на словах. Вы не можете логически этого доказать. Вы просто говорите, что мы согласны с четырьмя благородными истинами. Это в том случае, если вы придерживаетесь представления о самобытии. Если нечто самосущее, то ему не нужны причины и условия, оно уже существует. Оно не возникает, оно уже есть. А поскольку самобытие не зависит от причин и условий, то оно также и не разрушается. И в этом случае для вас четыре благородные истины не осуществимы. Самосущее счастье не зависит от причин и условий, как же тогда вы можете его обрести? Наше страдание, если оно самосущее, то не зависит от причин и условий, как же мы можем от него избавиться? Если вы придерживаетесь представлений о самобытии, то вы не можете говорить о таких действиях, как приход и уход. Это то, что Нагарджуна объяснял в тексте «Коренная мудрость». Для самобытия, если вы рассматриваете, например, человека, который идет, его действия, если вы рассматриваете его, как самосущего, то вы не можете говорить о функции объекта, в этом случае функции просто не осуществимы. Итак, в этом тексте рассматриваются подобные моменты, я не могу в них углубляться, иначе эта тема станет очень сложной.

Теперь вернемся к нашей теме. Кунтаг, когда мы говорим о пустоте чашки с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки, это нечто, на 100% существующее со стороны объекта, независимо от проявления для достоверного сознания и присвоения мысленного обозначения. Это кунтаг. Шеванг – это когда на 50% как собственная характеристика чашка является вашему достоверному сознанию, и вы называете ее как «чашка» на вторые 50%. Это взаимозависимое возникновение чашки. Это шеванг, и это объект пустоты. Этот кунтаг отсутствует в таком шеванге, кунтаг – это на 100% существование со стороны объекта, независимо от проявления в качестве собственной характеристики для достоверного сознания и присвоения ментального обозначения. Такой кунтаг отсутствует в этой взаимозависимой чашке. А взаимозависимая чашка – это шеванг.

Это относительная истина, и она не отвергается, а что отвергается? Стопроцентное существование со стороны объекта независимо от проявления для вашего достоверного сознания и присвоения мысленного обозначения. Итак, отсутствие такого кунтага в шеванге, во взаимозависимой чашке, это абсолютная природа этой чашки. Поэтому йондуп и шеванг – это два аспекта единой сущности. Шеванг – это относительная истина чашки, нечто существующее, и это существование, подобное иллюзии. Это взаимозависимое возникновение не только со стороны объекта, но также и со стороны ума, вместе. Это шеванг, а йондуп – это пустота этого шеванга от кунтага, и это абсолютная природа, абсолютная истина. Поэтому эти две истины, относительная и абсолютная – это два разных аспекта единой сущности.

А теперь с точки зрения Прасангики Мадхьямаки, что является кунтагом? С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, когда Сватантрика Мадхьямака утверждает, что объект на 50% возникает со стороны объекта, проявляется достоверному сознанию, это тоже ошибка. Прасангика Мадхьямака говорит, что все, что является вам, это ошибочно. Сватантрика Мадхьямака говорит, что объект отрицания не проявляется для органов чувств, объект отрицания – это характеристика ментального сознания. Когда объекты проявляются для ваших органов чувств, это познание не является ошибочным, поскольку, если бы оно было ошибочным, то вы не могли бы говорить о прямом достоверном познании.

Например, когда вы смотрите на эту чашку, вы говорите, что это чашка является объектом прямого достоверного познания зрительного сознания. Потому что, какая чашка есть, такой она и является. А теперь рассмотрим точку зрения Прасангики Мадхьямаки. Когда чашка предстает перед вами, как существующая со стороны объекта независимо от мысленного обозначения – это ошибочно. Например, когда вы едете в автомобиле, вы видите в окно движущиеся деревья, и это ошибочно. Видеть деревья как движущиеся – это ошибочно, но видеть деревья как деревья – это не ошибка. Когда чашка является вам как существующая со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, это ошибка, но то, что чашка проявляется вам как чашка – это не ошибка. Все, что является вам, ошибочно, но, тем не менее, мы все равно можем говорить о том, что достоверно, а что нет, и здесь нет противоречия.

А теперь, здесь основная тема следующая: кунтаг чашки. Здесь вам необходимо понимать еще один момент, до того, как мы начнем рассматривать точку зрения Прасангики Мадхьямаки на объект отрицания – кунтаг. В школе Прасангики Мадхьямаки нет такого рассмотрения, при котором бессамость личности и бессамость феноменов отличаются с точки зрения способа пустотности, это интерпретация с точки зрения низших школ.

С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, когда говорится о бессамости личности, в том случае, когда вы рассматриваете личность как пустую от самобытия, это является бессамостью личности. А если вы рассматриваете феномены, пять совокупностей как пустые от самобытия, то это бессамость феноменов. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки цепляние за феномены, за совокупности как существующие истинно, как самосущие, является основой для цепляния за «я» как за истинно существующее, самосущее. Цепляние за феномены как за самосущие – это причина, результатом которой является цепляние за вас самих, за свое «я» как за самосущее. Поэтому Нагарджуна говорил, что до тех пор, пока остается цепляние за пять совокупностей, за феномены как за самосущие, будет оставаться и цепляние за «я» как за самосущее. Из-за цепляния за «я» как за самосущее будут возникать омрачения, и нашемуращению в сансаре не будет конца. Поэтому Нагарджуна говорил, что архату необходимо познать пустоту феноменов. Без познания пустоты феноменов, до тех пор, пока будет происходить цепляние за феномены как за самосущие, будет возникать и цепляние за «я» как за самосущее, и арья не сможет стать архатом. До тех пор, пока это происходит, архатом стать невозможно.

Итак, с точки зрения низших школ, когда говорится об архате, то речь идет о том, что корень сансары – это цепляние за самость как за независимо субстанционально существующее, и что можно стать архатом посредством устранения такого представления. Это просто теория, а в действительности так архатом стать невозможно. Поэтому Нагарджуна говорит, что архаты Хиняны должны познать пустоту феноменов, иначе они ненастоящие архаты. Вначале они приходят к познанию бессамости личности, но позже, по мере все более глубокого погружения, им придется познать пустоту феноменов. Когда они развивают шаматху и переходят к медитации на випашьяну, устраняют грубые представления о самости личности, то, может быть, после этого они обретают прямое видение божеств, которые дают им наставления по Прасангике Мадхьямаке, и далее они приходят к прямому познанию пустоты.

В Тхераваде утверждается, что, если кто-то достиг состояния архата, то в действительности поток его сознания пресекается, перестает существовать. Это теоретически. Но один практик в Таиланде в течение очень длительного времени медитировал, пребывал в медитации, и далее, позже увидел архатов, появившихся в прошлом, он мог с ними общаться, и поэтому сказал, что поток их сознания не пресекался, они продолжают существовать. Но, может быть, он видел архатов, а может быть, его ум стал немного странным, трудно сказать. Но с другой стороны, если он действительно встретил архата, то это было достоверное проявление. Когда с этим

человеком разговаривали, и он отвечал на вопросы, то он совершенно не выглядел как ненормальный, он был очень нормальный. Он говорил, что в наших книгах так написано об архатах, но на самом деле их сознание продолжается. Таким образом, мы приходим к школе Мадхьямака Прасангика. Итак, все низшие школы должны в конце концов прийти к теории Прасангики Мадхьямаки. И в конце концов, все, кто практикует сутру, должны прийти к практике тантры. Но если вы перейдете к этой практике слишком рано, это будет неправильно, и если вы слишком опаздываете, это тоже неправильно, то есть необходимо подходящее время, правильное время очень важно.

В Индии есть такая игра – крикет. Например, если кто-то кидает мяч, а вы стоите с битой, если махнете битой слишком рано, то вы совершите ошибку, проиграете, но если махнете битой слишком поздно, то вы также проиграете. Здесь важна своевременность. Так же и в футболе, когда подкатывается мяч, необходимо в нужный момент времени по нему пнуть, тогда вы сможете забить гол. Если вы своевременно ударите по мячу, то мяч полетит очень быстро, но если вы слишком рано пнете по мячу, то мяч будет двигаться неустойчиво, а если пнете слишком поздно, то это тоже будет ошибкой. Даже если у вас очень сильная нога, если вы несвоевременно ударите по мячу, мяч не полетит, а полетит ваша нога. Поэтому своевременность везде очень важна. Так и в бизнесе своевременность очень важна, и в медитации, в практике очень важен правильный момент времени.

Правильное время, своевременность очень важны, а для понимания своевременности вам необходим Духовный Наставник, который скажет, какое время для вас становится подходящим. Если в какой-то момент становится слишком поздно, Учитель говорит, что сейчас ты опоздал, теперь тебе необходимо совершить прыжок, иначе ты не добьешься прогресса. Когда я медитировал в горах Дхарамсалы, я приходил к Его Святейшеству Далай-ламе, и Его Святейшество даровал мне инструкции, наставления. Однажды мой друг из монастыря Гюдмед также отправился на аудиенцию к Его Святейшеству, Его Святейшество передал совет и ему. Позже, когда мы обсуждали советы Его Святейшества, то оказалось, что это два совершенно разных наставления. Этому человеку Его Святейшество сказал: «Не торопись, не заставляй себя, практикуй расслабленно, больше читай книги, размышляй и далее медитируй». У него была очень слабая основа философии. Его Святейшество говорил ему: «Расслабься, не торопись, путь очень длинный». А когда я приходил к Его Святейшеству, не было ни слова о расслаблении. Наоборот, Его Святейшество говорил мне, что в утреннюю сессию мне необходимо практиковать Ламрим, установку личности начального уровня, в дневную сессию мне необходимо практиковать Ламрим, установку личности среднего уровня, в вечернюю сессию мне необходимо практиковать Ламрим, установку личности высшего уровня, и позже, в четвертую сессию мне нужно практиковать керим и дзогрим. В четвертую сессию нужно объединить вместе и керим и дзогрим. Здесь я был в замешательстве. Я думал, как же мне практиковать всю сутру и тантру за один день? Далее я начал читать всевозможные книги, труды, это стало для меня очень хорошей, полезной подготовкой, и сейчас, когда я даю вам учение по любым аспектам сутры и тантры, мне не нужно использовать книги, потому что я помню все эти инструкции наизусть. Его Святейшество не дает одинаковых инструкций всем ученикам. Он знает потенциал, способности, склонности разных учеников и передает наставления в соответствии с их способностями. Общее учение Его Святейшество преподносит в очень мягкой форме, потому что большинство людей не обладают знаниями философии. А когда Его Святейшество дарует учение в монастырях, то очень глубоко уходит в философию. Я слушал также, когда Его Святейшество Далай-лама дает учение в Европе, в Америке, это в большей степени учение по психологии. Иногда я устаю, когда слушаю, Его Святейшество передает учение слишком по-европейски.

Много лет тому назад Его Святейшество Далай-лама давал комментарий в монастыре Сэра Мэй к труду Нагарджуны «Коренная мудрость». Его Святейшество невероятно погружался в темы, затрагивал очень тонкие моменты, мы даже не могли ухватить слово за словом Его Святейшества. Когда Его Святейшество заканчивал наставления, учение, мы с моими друзьями геше вздыхали с облегчением. Это невероятный стиль подачи учения, и нам очень повезло, что у нас есть такой Духовный Наставник, настоящий Будда в человеческом теле.

Иногда Его Святейшеству приходится вести себя как будто он обычный человек. Почему? Потому что, если Его Святейшество будет проявлять себя в необычной форме, явит себя в совершенном виде, то в этом случае у нас недостаточно кармы, чтобы видеть его, использовать его. Поэтому ему приходится являть себя немного как обычный человек. Но когда он проявляет себя как обычный человек, это происходит не в области Дхармы, а иногда, например, в сфере политики, Его Святейшество ведет себя просто как обычный человек. Но если он не будет так себя вести, мы никогда его не увидим. Иногда бывает, что Его Святейшество проявляет себя таким образом, что от очень хороших учеников держится на удалении, а что касается плохих учеников, то Его Святейшество проявляет к ним большую мягкость, как Джамьян Шепа.

Помощник Джамьяна Шепы спросил у него, почему он так поступает: «Этот человек, с которым вы сегодня пообедали, худший человек в нашем монастыре. Все знают, что он очень эгоистичен». Джамьян Шепа сказал: «Да, я знаю об этом, поэтому сегодня наша последняя встреча. Других геше я ругаю, и они будут со мной жизнь за жизнью, а его мне жалко, сегодня была наша последняя встреча». На следующее утро этот человек умер. После этого помощник Джамьяна Шепы сделал перед ним простирания и сказал: «Простите меня, с этого момента поступайте как угодно, я не буду задавать никаких вопросов. Потому что вы совершаете действия на очень высоком уровне, а мы, обычные люди, не видим дальше своего носа. Что бы вы ни сделали, я буду это воспринимать с чистым видением. В прошлом из-за каких-то ваших, может быть, некорректных мирских действий я отмечал какие-то ошибки. Пожалуйста, простите меня! С этого момента я больше так не буду. Что бы вы ни сказали, для меня это закон». Тогда преданность станет очень сильной.

Теперь вернемся к нашей теме. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, кунтаг – это объект отрицания. Что является кунтагом, что есть объект отрицания? В настоящий момент достаточно трудно понять это на словах, а что касается настоящего понимания смысла, то его добиться еще труднее. Если вы точно поймете, что является кунтагом в Прасангике Мадхьямаке, что в Прасангике Мадхьямаке объект отрицания, то, как говорил Кхедруб Ринпоче, в следующий же миг вы сможете познать пустоту. Например, чтобы убедиться в том, что в каком-то образце крови отсутствуют определенные бактерии, вначале вам очень ясно нужно знать характеристики этих бактерий. Если вы очень точно, безошибочно знаете характеристики искомым бактерий, то после этого вы можете взять микроскоп, далее рассмотрите какой-либо образец крови и скажете, что эта кровь на сто процентов чистая, в ней отсутствует то-то и то-то. Люди, которые не знают о таких характеристиках, посмотрят в микроскоп и ничего не увидят. Какой бы ни был микроскоп, индийский или японский, не имеет значения, вы все равно ничего не увидите.

Распознать, установить объект отрицания нелегко, а распознать его на собственном опыте еще труднее. Вначале вам необходимо теоретически понять, что представляет собой объект отрицания, после этого вам необходимо распознать на собственном опыте, как проявляется «я» – как самосущее, существующее истинно. Для этого надо будет создавать специальные условия, в которых у вас проявится это представление о самосущем «я». В некоторых текстах, где даются наставления о медитации на воззрение, говорится, что перед медитацией на пустоту нужно отправиться в такое место, где люди будут вас обзывать, называть плохими

словами, и в этот момент проверьте, каким вам является ваше «я». Ваше лицо покраснело, почему? Потому что там ваше эго, самосуший «я». Поэтому ваше лицо краснеет. Вот в этот момент вам нужно распознать этого демона. В этот момент скажите себе: «Сейчас проявился мой демон цепляния за самобытие. Ты мой демон, теперь я тебя распознал». А во время медитации, когда вы начинаете рассматривать объект отрицания, он очень хитрый, он не проявится. Если вы наблюдаете за вором, то вор к вам не придет, но если вы сделали вид, что как будто бы ушли, а сами тайком подсматриваете, то видите, как потихоньку пробирается вор. Когда вы медитируете, объект отрицания в вашем уме будет возникать очень редко, потому что никто не ставит вас в нелепые ситуации, никто не смотрит свысока. Вы сидите спокойно, медитируете, визуализируете божество, никто вас не ругает, не смотрит свысока, конечно, ваше эго будет спать. Тогда вы не распознаете своего объекта отрицания. Вам надо специально создать условия, в которых проявится ваше эго, и в этот момент вы должны его ухватить и сказать: «Вот это объект отрицания, это кунтаг». Вы цепляетесь за что-то бесосновательно.

Кунтаг – это такое цепляние, при котором вы удерживаете противоположность реальности. Это неведение, как оно цепляется за феномены. Это называется кунтаг, объект отрицания и неведение. Множество разных терминов, но смысл очень похожий. Все эти термины помогают вам посмотреть на эти явления с разных сторон. Если говорить на словах, каким образом выражается объект отрицания в Прасангике Мадхьямаке, то говорится, что это нечто, существующее со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения. Это очень простые слова, но для понимания нужно уходить все глубже и глубже.

Итак, если вы отбросите вот это, что только что утверждалось, это будет отбрасывание кунтага. А что такое шеванг? Итак, что касается существования объекта независимо от мысленного обозначения, то это кунтаг, а объект этого кунтага – это шеванг, это созерцание чашки, взаимозависимой чашки, существующей просто номинально. Чашка существует просто номинально, а вы цепляетесь, удерживаете ее противоположным образом, как существующую со стороны объекта независимо от мысленного обозначения, и это кунтаг. А шеванг – это просто номинальное существование. Когда говорится «просто», имеется в виду, что нет никакого существования со стороны объекта, это просто название, присвоенное мыслью. Нет даже на 50% собственных характеристик. Не говоря уже о 50%, даже на 1% нет собственных характеристик. Это только имя, присвоенное мыслью, и кроме этого, никакой чашки вы не найдете. Если вы будете искать, то не найдете ни единой собственной характеристики. Итак, вы можете углубляться, изучать материю до электронов, протонов и нейтронов, будете уходить все глубже и глубже, но не найдете ни единой собственной характеристики этой чашки. Но что-то есть, и это просто номинально существующая чашка. И для такой номинально существующей чашки осуществимы все функции.

Поскольку чашка номинальная, то в ней отсутствует кунтаг, существование со стороны объекта независимо от мысленного обозначения, и отсутствие существования со стороны объекта независимо от мысленного обозначения – это абсолютная природа чашки. Это йондуп, абсолютная истина. Взаимозависимая чашка, номинально существующая чашка – это шеванг. Чашка, существующая со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, – это кунтаг, объект отрицания, этого не существует вообще. То, о чем я сейчас говорю, это не что-то абстрактное, я вижу эти вещи очень ясно.

Для простого номинального существования от сансары до нирваны все осуществимо. Что говорит Нагарджуна? В «Ламе Чопе» говорится: «В сансаре и нирване нет ни частицы самобытия, но зависимость от причин и следствий безошибочна. Благословите меня на постижение смысла слов Нагарджуны о том, что эти две истины не противоречат одна другой, но дополняют друг друга», – итак, это сжатое учение. Если вы помните наизусть эти слова, то

вам не нужна книга, поскольку говорится, что старик смысла может подняться с земли, опираясь на палку слов. Если вы не можете заучивать множество различных текстов, то заучите наизусть «Ламу Чопу», поскольку в ней заключается большое количество очень важных сущностных инструкций. «Три основных аспекта пути» – текст, написанный ламой Цонкапой, также представлен в стихотворной форме, выучите его наизусть, поскольку он заключает в себе невероятно сжатое учение. Если вы его запомнили, то невозможно, чтобы во время медитации вы как-то отклонились от вашего пути, поскольку для вас это навигатор.