

Я очень рад снова встретиться с вами. Я даю вам учение с чистой мотивацией и надеюсь, что оно принесет вам пользу.

Лучший способ освободиться от страданий – развивать свою мудрость. Лучшая реализация – обретение мудрости и сострадания. Другие реализации подобны пчелам: когда у вас в доме есть мед, они прилетят сами. Если у вас отсутствуют мудрость и сострадание, это означает, что в вашем доме нет меда, поэтому вам придется долго гоняться за золотой пчелой, и даже если вы ее поймаете, она вскоре от вас улетит. Я даю вам учение о сострадании, подобное чудесному меду, а также даю учение о накоплении мудрости посредством изучения философии. Эти учения называются методом и мудростью – это два крыла, которые помогут вам перелететь океан сансары. Без помощи метода и мудрости освободиться от сансары невозможно.

Сансара есть постоянное перерождение под властью омрачений, которые являются источником страданий. Омрачения – болезнь; не освободившись от них, мы будем болеть, страдать. Кем бы вы ни стали, куда бы ни уехали, – если вы не свободны от омрачений, вам не обрести истинного счастья. Великие мастера прошлого знали: лучший способ избавиться от страданий – освободиться от омрачений. Полное освобождение от омрачений, то есть достижение полной чистоты нашего ума, называется нирваной.

В разных школах буддизма существуют разные представления о нирване, но все они согласны, что нирвана есть полная чистота ума, его свобода от омрачений. Расхождения появляются в процессе исследования: например, при определении чистоты ума или пресечения омрачений. Каждая философская школа признает постоянство нирваны. Допустим, некая ткань загрязнена и вы ее стираете. Сама по себе чистота этой ткани постоянна и представляет собой отсутствие грязи. Если же чистота постоянна, зачем нам стирать ткань, чем нам поможет ее чистота? Суть в том, что чистота ткани сама по себе ничем нам не помогает, зато загрязненность ткани нам вредит. Поэтому очищение ума от омрачений не принесет вам счастья, зато избавит вас от страданий.

Не думайте, что нирвана это вещественный действующий объект, который должен доставить вашему уму счастье, это не так. Нирвана сама по себе постоянна и представляет собой простое отсутствие омрачений. Достигнув этого состояния, вы обретаете умиротворение, болезни омрачений вам уже не вредят, вы свободны от них. Счастье это свобода от страданий. Например, вы несете большой и тяжелый мешок, время от времени опускаете его на землю, отдыхаете и говорите: “Сейчас я счастлив”. Отдыхая, вы не обретаете некое новое счастье, а попросту перестаете ощущать страдание от тяжести вашего груза.

Мирское суждение считает счастьем то, что в действительности счастьем не является. Сколько бы вы ни испытывали мирское счастье, в итоге оно принесет вам лишь новые страдания. Если вы устали и сели отдохнуть, вы счастливы. Отдохнув некоторое время, вы больше не можете сидеть. Пища тоже вначале делает вас счастливыми, но спустя пятнадцать-двадцать минут ощущение счастья от еды сменяется страданием. Буддистские философы считают мирское счастье неистинным, оно – лишь переходный момент от одного страдания к другому. Настоящим счастьем считается полная свобода от причин страдания, то есть от омрачений. Если ваш ум достиг этого состояния, оно со временем будет приносить вам больше и больше наслаждения и никогда не причинит ни малейшего страдания.

Все низшие школы, включая Саутрантику и Читтаматру, утверждают постоянство нирваны, но не признают ее абсолютной истиной, то есть пустотой. Низшие школы

утверждают, что все омрачения растворяются в чистоте ума, в сознании, а не в сфере пустоты, и благодаря этому ум очищается. Высшая школа Прасангика-Мадхьямика утверждает: нирвана это пустота, поскольку омрачения растворяются не в уме, но в сфере пустоты, то есть очищение омрачений неотделимо от пустоты. Например, когда облака растворяются в небе, прекращение существования облака неотделимо от самого неба – пространства, в котором оно растворилось. Так же и пресечение омрачений само по себе неотделимо от пустоты. Поэтому нирвана есть пустота. Если вы понимаете это, очень хорошо. Если не понимаете, это останется в вашем уме хорошим отпечатком. В будущем, когда Его Святейшество будет давать учение о нирване, оно будет для вас более интересным.

А теперь продолжим учение по философии в традиционном стиле. Иногда полезно давать традиционные учения, а иногда – учения на общие темы.

Итак, сознание познания и непознавательное сознание. Первое из них делится на чувственное познание и познание умозаключением. Чувственное познание, в свой черед, бывает четырех видов: познание внешними чувствами, внутренним чувством, самопознание, чувственное познание йоги. Орган восприятия, поскольку он есть форма, не может быть познанием: сам по себе он не имеет ясности осознания и не может постигнуть объект. Непознавательное сознание бывает пяти видов: повторяющееся познание, неправильное познание, сомнение, анализирующий ум и, наконец, воспринимающее, но не познающее сознание. Из них чувственное познание, воспринимающее, но не познающее, является отсутствием мысли и ошибки. А умозаключение, анализирующий ум, сомнение – содержат только мысль. Сознание воспринимает объекты через их образы. Ум и психические элементы имеют единую сущность. Это очень сжатое по форме и необычайно интересное учение. Если подробно комментировать каждую фразу, это учение вырастет до бесконечности – в этом и состоит глубина буддизма.

Вернемся к взглядам школы Саутрантика. Они доказывают, что нирвана достижима и возможна, используя три раздела теории – основу, путь и результат. В зависимости от основы порождается путь, а в зависимости от пути достигается результат. Так, если вы желаете нечто одно превратить в нечто другое, вам нужна основа. Для превращения грязной воды в чистую вам сначала нужно исследовать основу, то есть грязную воду: нужно понять, почему вода грязная, что это за грязь, имеется ли она изначально в природе воды. Анализируя, вы выясняете: по своей природе вода свободна от грязи. Тогда вы понимаете, что грязь можно отделить от воды. Затем вы начинаете размышлять, каким образом можно это сделать. Способ, которым можно отделить грязь от воды, – это и есть путь. Применяя правильные способы, вы достигаете результата – начинает существовать чистая вода. Она не является новым творением, эта вода существовала и прежде – в тот момент, когда в ней присутствовала грязь. Таковы основа, путь и результат.

Наш ум подобен основе. Мы исследуем, заложены ли омрачения в природу ума или нет. Вода по природе свободна от грязи, ум по природе свободен от омрачений. Осознав это, вы начинаете искать метод, или путь, очищения. С водой все просто, а с умом – намного сложнее; основой служит не только ум, но и все феномены, поскольку они являются объектом познания ума. Чтобы ум понял, как отличить существующее от несуществующего, он должен знать, что такое феномен. В противном случае вы не сможете отличить существующее от несуществующего и возникнет путаница. С одной стороны, вы можете впасть в крайность этернализма, или постоянства, когда вы воспринимаете все объекты как действительно существующие, и тогда в вашем уме возникает множество омрачений. С другой стороны, вы можете заключить, что многие из существующих вещей не существуют, и в этом случае вы впадаете в крайность нигилизма. Наш ум склонен

полагать так: я не понимаю этого, значит, этого не существует. Это глупо. Существует множество различных вещей, о которых мы не знаем. Если ум не способен правильно воспринимать феномены, то в нем возникают суждения и омрачения.

Итак, феномен это нечто, являющееся объектом достоверного познания. Саутрантика проводит два вида анализа – субъективный и объективный. Объективный анализ мы уже вкратце провели; согласно этому анализу Саутрантика делит феномены на разные категории – например, постоянные и непостоянные. Также, согласно Саутрантике, объект тождественен феномену: если нечто является объектом, значит, это феномен.

Далее проводится анализ субъекта. Субъект делится на три категории: личность, сознание и звук. В прошлый раз мы говорили о том, что такое личность, – то самое “я”, о котором мы постоянно говорим, имея в виду себя. Я кратко повторяю кое-что из прошлых лекций, чтобы вы не запутались или не забыли. Наш ум быстро все забывает. Он как тибетские йети. Это очень большие существа, они охотятся на маленьких зверьков, ловят их и подсовывают под себя. Если же в этот момент йети увидит другого зверька, то гонится за ним, а пойманный убегает. Йети ловит новую добычу, опять прячет и опять забывает о ней в погоне за следующей. Так он проводит весь день в погоне, но к ночи у него не остается ни одного зверька, все они убежали. Такой ум называется дырявым сосудом. Сосуд нашего ума очень просторный, он может вместить любую информацию обо всех феноменах. В сравнении с умом компьютер – ничто. Потенциал нашего ума невероятен: мы используем всего лишь два-три процента его возможностей. В этом мире мало кто из людей способен использовать десять процентов потенциала своего ума. Те же, кто в силах использовать пятнадцать-двадцать процентов потенциала ума, достигают особого состояния.

Когда вы сможете использовать свой ум на сто процентов, именно тогда вы достигнете состояния будды. Для вас все феномены станут ясны, как кристаллы на ладони, и это возможно. В этом состоянии вы за одно мгновение сможете познать все прошлое, настоящее и будущее. В настоящий момент мы обладаем тем же потенциалом ума, что и Будда. Это подобно грязной и чистой воде: потенциал их одинаков, разница лишь в том, что в грязной воде грязь препятствует проявиться чистоте воды. Когда вы уберете эту грязь, чистота воды проявится сама собой. Поэтому великие махасиддхи Индии говорили, что омрачения носят временный характер, а все благие, положительные качества ума существуют в нем изначально. Когда мудрые люди размышляют об этом, у них появляется полная уверенность, что они могут стать буддой.

Некоторые люди не знают, можно или нет достичь состояния будды. Другие говорят: это легко и быстро, надо просто желать стать буддой. Это неправильно. Все существа обладают потенциалом будды, и Шантидева говорил: “Даже насекомое может стать буддой”. Быстро стать буддой это хорошее намерение, но вы должны понимать, что это нелегко – надо создать много причин.

Вы можете всего добиться в этом мире, но для достижения высокой цели вам необходимо приложить много усилий. Неумелый марафонец в начале дистанции бежит очень быстро. Неопытные люди, вступившие на путь духовной практики, в начале очень быстро бегут и думают: “Какой я хороший, а все остальные очень ленивые”. Вскоре он, обессилив, падает и уже никуда не бежит. Вы должны стать опытными марафонцами, поскольку дистанция огромна. Вначале бегите медленно, но без перерывов, постоянно. Бывает, услышав о нирване, мы глубоко интересуемся этим состоянием, наши эмоции толкают нас к скорейшему достижению просветления, мы желаем достичь результата очень быстро. Это ошибка, такой подход может стать одним из препятствий в вашей практике.

Существует история о состязании в беге между зайцем и черепахой. Дистанция была очень длинная, и заяц устал, ложился отдохнуть, засыпал. А черепаха ползла без остановок, потихоньку, и в итоге победила. В двадцатом веке люди постоянно повторяют “быстрее, быстрее”, но ничего хорошего из этого не получается, наоборот, все только ухудшается. Поэтому практикуйте медленно, но старайтесь делать это безупречно, безошибочно, и тогда вам не будет трудно практиковать. Например, я практикую буддизм и не испытываю при этом никаких трудностей, чувствую себя счастливее и счастливее. Шантидева сказал: “Когда на коне бодхичитты вы скачете ближе и ближе к счастью, как можно чувствовать себя несчастным?”

Вернемся к теме. Если я постоянно буду делать отступления от основного текста, то никогда не закончу объяснять его. Но такие отступления тоже полезны. Важно, чтобы вы всегда узнавали новое. Если вы изучите этот текст до конца и ничего для себя не откроете, это будет печально.

Итак, второй вид субъекта называется сознанием. Сознание делится на две категории: достоверное и недостоверное. Достоверное сознание делится на четыре вида. Первый вид – непосредственное, прямое познание. Познание в данном случае означает сознание. Оно есть у каждого из вас, вы постоянно пользуетесь им. Например, когда вы видите эту чашку, то каждый из вас познает эту чашку напрямую, и это достоверно. Почему? Откуда вы знаете, что это чашка? На выступлении фокусника вы тоже можете увидеть чашку, но в действительности это будет иллюзия. Мастер фокусов может обычную бумагу выдать вам как деньги и вы будете довольны, а когда придете домой, обнаружите обман. Человек, воспринимающий созданный трюками фокусника объект, не может судить о достоверности или недостоверности этого объекта. Чашка, которую вы видите сейчас, воспринимается вашим достоверным познанием, потому что она существует именно такой, какой вы ее увидели. Фокусник же, показывающий людям чашку, не воспринимает этот объект как чашку.

Тема непосредственного достоверного познания нуждается в тщательном анализе. Но сейчас ограничимся тем, что это познание, с помощью которого группа людей видит один и тот же предмет, и при этом не возникает логических противоречий. Например, если вы скажете, что это чашка, то никто не сможет вас опровергнуть логически. Если у вас возникнет галлюцинация и вы увидите на моей голове рога, то другие люди опровергнут это. Поэтому рога на моей голове недостоверны, но эта чашка на столе достоверна. При этом вы не можете утверждать достоверность лишь своего способа восприятия, отрицая другие. Это нелогичное заключение. Мы видим много различных вещей, но они существуют не так, как мы их воспринимаем. Например, если я на ладони напишу цифру 6, то люди за моей спиной увидят цифру 6, а люди передо мной увидят цифру 9. Кто прав в этой ситуации? И те, и другие видят в одном и том же объекте нечто разное. В этом случае можно сказать, что обе группы людей правы, если смотреть с их точки зрения.

Напомню, существует четыре категории непосредственного прямого познания: прямое познание органов чувств, ментальное прямое познание, самосознающее прямое познание и йогическое прямое познание. Если мы с помощью этих видов познания сможем отличать верное от неверного, то никогда не будем обманываться.

К первой категории непосредственного достоверного познания относится достоверное познание каждого из пяти органов чувств – глаза, уха, носа, вкуса и так далее. Все эти виды сознания способны прямо и непосредственно познавать свои виды объектов. Например, ухом можно непосредственно слышать звук. Если я скажу вам “вы умны”, а вы услышите “вы глупы”, то воспринятое вами недостоверно. Если же я говорю вам “вы умны” и вы

слышите “вы умны”, это достоверно. Посредством обоняния можно непосредственно почувствовать запах, с помощью языка можно ощутить вкус. Вкусы у людей разные, и вы не можете утверждать, что та или иная пища вкусна или не вкусна, это зависит от субъективного опыта. Но если человеку из-за дефекта его вкусовых органов сладкое кажется несладким, значит, его восприятие является недостоверным. С помощью осязания мы наощупь познаем объекты, шершавые они или гладкие, и т.д.

Вторая категория достоверного познания – непосредственное ментальное познание. Например, вы видите эту чашку и в первый момент воспринимаете ее вашим органом зрения. Но воспринимается не сама чашка, а ее отражение, поскольку ваше зрительное сознание не вступает в непосредственный контакт с объектом. Согласно буддизму, глазное яблоко само по себе не является органом зрения. На его дне есть тонкая пленка – сетчатка, на которой появляется отражение объекта, воспринятого зрительным сознанием. Ментальное сознание связано со зрительным сознанием и с его помощью познает объекты. Зрительное сознание является ментальным органом, поскольку в познании объекта ментальное сознание опирается на зрительное сознание. А сетчатка глаза называется органом зрения, потому что с ее помощью зрительное сознание познает видимые объекты.

Процесс восприятия таков: сначала отражение объекта появляется в органе зрения, затем включается познание зрительного сознания и, наконец, с помощью зрительного сознания отражение объекта познается ментальным сознанием. Этот процесс происходит так быстро, что невозможно отличить один вид сознания от другого. Когда вы видите эту чашку, ее познает и ваше зрительное, и ваше ментальное сознание, то есть в этом процессе участвуют два вида достоверного познания. Так работают и другие органы чувств: нос, ухо и прочие.

Третья категория – самосознающее прямое познание. Этот вид прямого познания высшая школа буддизма отвергает: согласно Прасангике-Мадхьямике, никакого самосознающего сознания нет. Однако низшие школы считают, что оно существует и может напрямую воспринимать сознание самого субъекта, то есть каждый раз, когда вы что-то познаете, некое самосознающее сознание познает одновременно и объект, и познающего объект. Низшие школы задают вопрос: если нет самосознающего сознания, как мы можем запоминать то, что видели раньше? Они считают, что при объяснении механизма памяти невозможно обойтись без самосознающего сознания. Когда вы видите чашку, в первый момент вы просто видите ее, но спустя несколько минут при взгляде на чашку вы вспоминаете, что она вам знакома. Воспоминание появляется, по мнению саутрантиков, поскольку в момент первого восприятия этой чашки включилось самосознающее сознание и зарегистрировало факт вашего восприятия.

Самосознающее сознание отличается от других видов сознания: оно познает не внешние объекты, но познающего субъекта. Например, достоверное восприятие сознания, познающего чашку, было воспринято самосознающим сознанием. Имейте в виду, что в действительности самосознающего сознания не существует, потому что его отвергает Прасангика-Мадхьямика, но сама по себе теория этого сознания интересна. Может возникнуть вопрос: если высшая философская школа не верит в существование самосознающего сознания, как же функционирует механизм памяти? Я объясню вам в другой раз. Сейчас мы знакомимся с Саутрантикой, а не с Прасангикой, и если я докажу вам, что нет ничего истинно существующего, вы утратите интерес. Не забывайте: низшие школы это ступеньки лестницы, ведущие к познанию высших школ.

Закономерен вопрос: если нет самосознающего сознания, как мы можем медитировать на ясный свет своего ума? Надо помнить, что Прасангика-Мадхьямика это конечное воззрение, и никто не может ей противоречить. Если какая-либо школа впадает в такое

противоречие, уверяю вас, взгляд этой школы ложен. Даже если мой духовный наставник скажет нечто, противоречащее воззрениям Прасангики-Мадхьямики, я скажу ему, что он неправ. Чистота воззрения должна прослеживаться до самых коренных текстов.

Прасангика Мадхьямика утверждает, что меч может порезать другие предметы, но не сам себя. Лампа может осветить внешние объекты, но сама себя она осветить не может. И точно так же сознание может познать что-то иное, но при этом само себя оно познать не может. Тогда как же вы медитируете на ум? Большинство людей создают некий образ ума, а затем медитируют на этот образ. Это не сам ум, но лишь его воображаемая форма. Ум создает некий образ ясного света ума, затем начинает медитировать на этот образ, после чего человек говорит: “Я великий йогин”. Ваш наставник дает вам следующую инструкцию: медитируйте на возникновение и исчезновение концепций. И что вы делаете? Вы создаете себе концепцию, похожую на театральное действие, и затем заставляете эту концепцию раствориться, радуясь при этом: “Как великолепно, какая удача – моя концепция растворилась!” Все это подобно детским замкам из песка: в таком доме вы от дождя не укроетесь.

Помните: медитация на ясный свет это подлинная медитация, но сначала необходимо изучить воззрения Прасангики-Мадхьямики. Медитация на ясный свет относится к высочайшему уровню. Ученые, достигшие больших успехов в науке, получают доступ к научным текстам самого высокого уровня, но для понимания этих текстов нужно пройти путь от самых низов научного знания. В этих текстах не объясняется терминология и определения, поскольку считается, что читающий знает и понимает все это. В текстах Махамудры и Дзогчена нет подробных объяснений пустоты, потому что их авторы предполагали, что читатели этих текстов уже постигли воззрение Мадхьямики-Прасангики и хорошо понимают пустоту. Эти тексты предназначены не для понимания пустоты, но для знакомства с методами использования наитончайшего ума – ясного света ума, познающего пустоту. Это знать очень важно, иначе вы потратите свое время впустую. Вы можете выполнять любую практику, какую пожелаете, я лишь советую вам быть осторожными.

Человеческая жизнь, данная нам, очень драгоценна и быстротечна, и если вы неправильно используете этот потенциал, мне будет жаль вас. В моих словах нет зависти, ревности или фанатизма. Даже если вы станете мусульманами, это ваш собственный выбор, и нет смысла ревновать. У меня нет зависти к другим религиям, я не склонен их осуждать, но говорю вам: если вы будете неправильно практиковать, то пойдете по ложному пути. Это касается и других духовных практик, и воззрений Прасангики-Мадхьямики.

Далее. Четвертый вид достоверного познания это йогическое достоверное познание. Если вы медитируете на непостоянство этой чашки посредством шаматхи, то на каком-то этапе вы сможете воспринять непостоянство этой чашки напрямую. В настоящий момент вы не способны сделать это. Чашка ежеминутно и ежесекундно разрушается, но мы этого не воспринимаем, а видим вполне плотную, надежную чашку. “Вчерашняя чашка сегодня осталась той же чашкой”, – думаем мы. Но в действительности она меняется постоянно, каждую секунду. Кроме того, напрямую и достоверно можно постичь пустоту этой чашки, пустоту феномена. После длительной медитации на пустоту феномена вы можете напрямую постичь эту пустоту. Такое познание называется йогическим прямым познанием. Это высший уровень сознания. Он бесценен, и все бриллианты этого мира ничто в сравнении с таким йогическим познанием. Все достоверные виды сознания являются лекарством, но наилучшее из них – йогическое прямое познание, уничтожающее корень сансары.

Далее в тексте говорится, что органы восприятия, или индрии, не являются достоверным сознанием. Зрительное сознание достоверно, но орган зрения не является достоверным сознанием. Орган это не сознание, в органе отсутствует познавательная функция. Мозг, органы зрения, слуха – все они являются не самим сознанием, но его инструментами, проводниками. Когда из-за мозговой травмы ваше сознание не может проявиться, это не означает, что мозг является сознанием. Когда у вас поврежден орган зрения, зрительное сознание не порождается. Поэтому некоторые ученые думают, что мозг и есть сознание. Но мозг подобен органу зрения – это всего лишь субстанция, вещество, а сознание – невещественно, несубстанционально.

Перейдем к недостоверным видам сознания. Их много, поэтому в тексте рассматривается не каждое недостоверное сознание в отдельности, но их группы, виды. Первый вид недостоверного сознания называется повторное сознание. Например, когда вы познаете методом логических умозаключений непостоянство чашки, то первый момент вашего познания достоверный. Но первый момент вашего сознания непостоянства этой чашки является повторением предыдущего момента сознания и потому не является достоверным познанием. Прасангика-Мадхьямика не согласна с этим утверждением. Последователи Саутрантики признают факт недостоверности повторного познания, потому что этот факт является частью их особой теории. Отрицая этот факт, они вступят в противоречие со своей основополагающей теорией. Целостная теория существует, пока все части этой теории гармонично увязаны с другими частями и не противоречат друг другу. С точки зрения низших школ эти теории верны, но с точки зрения высшей школы эти теории не являются полными, потому что прасангики рассматривают феномен с более высокой точки зрения.

Второй вид недостоверного познания называется извращенным сознанием. Например, в результате дефекта зрения вы воспринимаете белый цвет как синий или желтый. Если вы видите рога на моей голове, такое ваше сознание тоже называется извращенным. Вы способны увидеть Манджушри, но только после многих усилий. Если же, не успев приступить к медитации, вы сразу же увидите перед собой Манджушри, это проявление извращенного сознания, галлюцинация. Скажите себе: “Это галлюцинация, потому что трудный для медитации объект я воспринимаю очень легко”.

Третий вид недостоверного сознания – сомнение. Например, вы видите вдалеке объект и не знаете, человек это или нет. В какой-то момент объект кажется вам человеком, затем – нечеловеческим существом. Это сомнение, недостоверное познание. Когда вы в чем-то сомневаетесь, не делайте быстрых выводов, не утверждайте: это так, а то этак. Мы часто делаем какие-то выводы в состоянии сомнения.

Допустим, вам нравится какой-то человек, но вы в нем усомнились. Не торопитесь убеждать себя, что этот человек плохой, это неправильно. Позиция буддизма – не делать поспешных выводов, потому что наш ум постоянно подвержен скоропалительным выводам. Услышав от кого-то, что ваш друг о вас плохо сказал, вы, не разобравшись, переводите друга в категорию врага. Может быть, ваш друг ничего плохого не говорил. Может быть, на него клеветают или просто не расслышали, неверно поняли его слова. В этот момент ваш ум находится в состоянии сомнения, поэтому ни в коем случае не надо делать выводов. Скажите себе: “Мне нужно все проверить, не надо сразу же злиться. Может, информация верна, а может, не верна. Я завтра сам спрошу друга”. Назавтра вы, к примеру, узнаете: ваш друг действительно сказал о вас плохо, – но уже не злитесь, потому что прошло некоторое время. А если это оказалось неправдой, то тем более нет причины злиться. Такой подход очень полезен.

Возникновение гнева означает, что вы сделали какой-то вывод, но ваши выводы обычно основаны не на логике, а на внезапных эмоциях. Не полагайтесь слишком часто на свои чувства, это опасно. И о хорошем человеке могут сказать плохо, и о плохом человеке могут сказать хорошо, но это будет ложью. Если люди назовут меня великим человеком, от их слов я не стану великим. Слова это пустое. Если меня называют плохим, но на самом деле я не таков, зачем гневаться, ведь эти слова не сделают меня плохим. Зато от правильной критики я могу стать лучше. Но, в сущности, хороший я или плохой – зависит только от меня. В русском языке есть пословица: собака лает, караван идет. Когда собака лает, это даже полезно – никто не заснет, и чужой не подойдет неслышно.

Такова должна быть практика философии в повседневной жизни. Рассуждая как философ и поступая как обычный человек, вы впадаете в противоречие. Пользуйтесь в обычной жизни философскими принципами, не опирайтесь в своих выводах на сомнения, потому что это недостоверное познание. Каждый раз, делая какой-либо вывод, основывайте его на достоверном познании – тем самым вы будете закрывать дверь перед всеми омрачениями. Такова практика. Повторяя, как мантру, “не злись, не злись, не злись”, вы не сможете избавиться от злости. Многим религиям были бы полезны техники, подробно изложенные в буддизме. Если эти техники идут от сердца, то становятся для человека величайшим сокровищем, и оно принадлежит не только буддизму, но всему миру.

Четвертая категория недостоверного познания это познание, лишенное окончательности. Иначе оно называется допущение или предположение: возможно, это так, а возможно и по-другому. Например, вы говорите, что будущей жизни нет. Я спрашиваю: “Почему?” Вы ответить не можете. В этом случае ваши познания называются предположением. Я думаю, что будущие жизни есть, потому что многие мастера утверждают это. Достоверное познание должно быть основано на достоверных суждениях и умозаключениях. В настоящий момент большая часть ваших познаний в буддистской теории и философии относится не к достоверному познанию, а к допущению и предположению. Вы соглашаетесь с постулатами буддистской философии, потому что вам это удобно. Если же я спрошу вас: почему это так, а не иначе, у вас не найдется логичного ответа. Вера на основе допущения или предположения весьма изменчива, потому что основание этой веры недостоверно. Если другая группа людей будет рассказывать вам о жизни и о явлениях с другой точки зрения, вы легко утратите такую веру.

Лама Цонкапа говорил: “У обычного человека, не изучавшего философию, нет истинных причин плакать или смеяться – он смеется и плачет вместе со всеми. Ум такого человека как бумага на ветру: куда ветер подует, туда бумага и полетит. Человек с таким умом не знает, куда идет, чего желает, в чем смысл жизни”. Когда вы подробно изучите философию, узнаете о достоверном познании, у вас появится собственная философия. Вы обретете свое направление в жизни, станете караваном, идущим к своей цели. У вас исчезнет охота глазеть по сторонам, не будет времени лаять в ответ собаке, лающей на вас. В настоящий момент из-за отсутствия философии вы при встрече с собакой становитесь тоже собакой.

Итак, в своей повседневной жизни вы должны жить согласно этой философии. Вы должны быть глубже, чем обычные люди – вот ваша практика. Не впадайте сразу же в гнев, говорите себе: я не могу делать скоропалительных выводов, поэтому лучше подожду. Придерживайте свой ум; если он будет слишком быстрым, то будет помимо вашей воли впадать в гнев и в другие отрицательные эмоции.

Долголетие духовного наставника сильно зависит от гармоничных отношений между его учениками. Неважно, насколько близко или далеко вы находитесь от духовного

наставника. Главное – ваши чувства к нему, ваша вера в него. Имея глубокую веру и сильные положительные чувства к наставнику, вы всегда будете получать от него благословение. Пусть я не будда, но я стану для вас увеличительным стеклом, и через меня вы сможете получить благословения всех будд. Однако при любой вере не следует поступать против Дхармы – причинять кому-либо вред или критиковать другие религии.