

К ИССЛЕДОВАНИЮ «ТРИ ОСНОВАПОЛАГАЮЩИХ ЭТАПА ПУТИ»

Доржап Мархаев - Улан-Удийн "Даш чойнхорлин" хийдийн хамба, гавж,
МУИС, Шашин судлалын тэнхмийн Докторант

Сочинение «Три основополагающих этапа пути» содержит в себе три составляющие части, такие как:

- твердое намерение покинуть сансару, как место страданий.
- учение о шуньяте, средство выхода из сансары.
- сострадательное сознание к всем живым существам, находящимся в кругу сансары.

Поскольку эта тема очень обширная и подъемная рамках одной работы, то я избрал одну тему о шуньи, как основной метод выхода из сансары. Я также руководствовался намерением, указать или подтвердить научность буддийской логики, которая не противоречит выводам современной науки, что учение буддизма не является застывшей догмой отдельных мыслителей-буддистов. Для подтверждения своего высказывания здесь привожу цитаты из проповедей Далай-ламы, так как в каждой своей проповеди Далай-лама подчеркивает, что очень важным направлением являются усилия в освоении и использовании опыта буддийской религии для изучения человеческого сознания, он считает, что достигнув значительных успехов в изучении внешнего мира, космоса, люди упустили очень важное для нас - это познание самого себя, т.е. нашего сознания, поэтому научный подход к любым явлениям составляет часть буддийского учения. Между тем Далай-лама уточняет:

«Допустим, что-то со всей определенностью было доказано в ходе научного исследования, что некоторая гипотеза подтвердилась или что в результате такого исследования был установлен определенный факт. Более того, предположим, что этот факт несовместим с теорией Будды. Вне всякого сомнения, мы должны принять результат научного исследования. Видите ли, общий буддийский подход заключается в том, что мы всегда должны принимать факты. Досужие домыслы, не основывающиеся на эмпирическом опыте, когда таковой возможен, неуместны.

Таким образом, если гипотеза была подвергнута проверке, в результате которой она на 100% подтвердилась, то это именно то, что нам следует принять. Так, как сам Будда советовал своим ученикам подвергать его слова проверке, как проверяют золото, только убедившись - принимать на веру. Отсюда знаменитые слова Будды:

«Как (проверяя) золото,
Его плавят режут и трут
Так и монахи и пандиты,
Должны принять мои слова
Не из почтения (ко мне),
Но после тщательного анализа»

Потому говорят: если человек принимает условие или положение, противоречащее логике, то его нельзя считать авторитетным в данной области. Следовательно, только логическое рассуждение, может служить основным методом для выявления объективности или реальным. Как именно следует проводить анализ? Для этого Будда установил принцип «Четырех опор»:

1. Не опирайтесь на личность Опирайтесь на учение.
2. В учении же не опирайтесь на слова, Опирайтесь на их смысл.
3. Что же касается смысла, Опирайтесь не на истолкованный смысл, а на точный смысл.
4. Что же касается точного смысла, опирайтесь не на (обычное сознание), а на высшую мудрость (шунью).

Чтобы определить, является ли то или иное явление неоспоримым с точки зрения смысла, его нужно анализировать, применяя принцип «четырех опор».

Альберт Эйнштейн так же на это счет высказывался: «Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге, как о личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого Единства всех вещей - и природных и духовных. Такому описанию соответствует Буддизм. Если и есть религия, которая сможет удовлетворить современным научным потребностям - это Буддизм». Журнал «Наука и Религия» Москва 1987 г.

Удивительно пророческие слова великого ученого находят свое воплощение в наше время, этому служит подтверждением лекции, контакты, обсуждения проблем в области ядерной физики ведущими учеными мира с Далай-ламой в наше время, а не далеко в будущем.

В связи с этим, как мы знаем, в буддизме нет догм или досужих умозрений. Будда назвал свое учение «Дхармой, т.е. «Законом» - законом природы. Это просто истина, реальность, которую ему удалось открыть собственными усилиями. По доброте и милосердию Будды теперь мы знаем, что, окружающий нас мир, материальные вещи имеют причину и следствие.

Будда также раскрыл нам сущность или пустую природу Бытия - это страдание, а его механизм - «непостоянство» - разрушение и становление, указал путь, посредством которого можно избавиться от страдания - это Четыре истины святого. Единственным орудием избавления от страдания является постижение пустой природы Бытия или всех явлений - это закон шуньяты.

Также приходят на ум слова, высказанные одним из первых космонавтов СССР: «Из космоса видно, какая красивая наша планета - голубая, между тем очень маленькая и хрупкая, наша обязанность беречь ее и сохранить для будущих поколений землян». С этим высказыванием очень созвучен текст из Ламрима - «Все живые существа подобно тому, как в одной лодке находимся в огромном океане Сансары и благополучное преодоление океана, зависит от нас всех и в первую очередь зависит от правильного выбора - лоцмана, капитана т.е. от выбора достойного учителя для нас». А достойный учитель - это знаток шуньяты и практик. По этому теория шуньяты является главным инструментом для успешного продвижения и выхода из круговорота Сансары.

Как нам известно, шуньята не обладает ни формой ни цветом и ее нельзя потрогать - пощупать, и не является объектом осязания. Ее можно выявить в ходе объективного анализа, и с помощью медитации. Это только прерогатива мыслительной деятельности человека. Для успешного выявления, очень важно понимать взаимосвязь - объекта и субъекта или иными словами взаимосвязь идеи и вещи. Эта связь подробно рассматривается в трактате по буддийской логике Дармакирти, -переход единого в общее, количества в качество. Также эту тему развил в своих трудах Платон - древнегреческий учёный.

В.А. Канке «Философия исторический и систематический курс»: «Платон стремится развить сократовское представление. Для всякой вещи фиксируется ее смысл и идея, которая, как выясняется, для каждой вещи данного класса вещей одна и та же и обозначается одним именем. Есть множество лошадей, карликовых и нормальных, но у всех у них есть один и тот же смысл -лошадность. Соответственно можно вести речь о прекрасном вообще. Платон убежден, что без обращения к идеям не обойтись, ибо это единственный путь преодоления многообразия мира. Возникает вопрос о взаимосвязи единого к идее с многим. Платон рассматривает эту связь двояко: как переход от вещей к идее (вещь - идея) и как переход от идеи к вещам (идея - вещь)».

Дармакирти видит тоже самое, например:, где вещь (предмет), а- идея, мысль. Существует также множество таких, т.е. (глиняный кувшин), (стальной), (деревянный), но для них всех как синоним «невечного» - общее, можно и так: «вещь - не вечное». По смыслу идеи, они очень созвучны по ходу мысли, и мысли Платона. В. А. Канке: «Все снова и снова возникает вопрос о том, что же представляет собой идея. Вещь, как камень, можно потрогать, пощупать, а идею - нельзя. Может быть, идея - это просто мысль, которую при желании можно обозначать устным и печатным словом? С таким

предположением Платон решительно не согласен: мысль, слово - это прерогативы человека. Идеи же существуют и без человека. Идеи - объективны. Платон - объективный идеалист. Более чем через две тысячи лет компаньоном ему в деле объективного идеализма станет Гегель!» Как мы видим, когда А. Канке объявляет Платона - объективным идеалистом, то это противоречит диалектике вещей. Потому, что в одном лице, в одно и тоже время у личности не может быть в одном сознании две противоположных идеи-мысли.

Если мы рассмотрим Гегелевскую систему «идея», то она расчленена на три составляющих понятия как - наука логика, философия природы и философия духа. Также наглядно видно, как Гегель постепенно переходит от понятия «идея» к философии духа. Такой переход от «объективно» на позицию «субъективизма», можно объяснить только наличием существующего мнения на философском уровне как, понятие о «самосущем бытии». Совершенно другую картину видим о буддийском бытии (отсутствие самости бытия), именно к такому пониманию привела буддистов опора на закон о взаимозависимом происхождении бытия. Только на относительном уровне бытия, сможет проявиться, как объективная реальность, понятие «Идея».

Также можно отметить, как Гегелевская система «Идея» напоминает нам схему классификации. Где науку и логику можно сравнить с основой буддийского учения - это воззрение и поведение. Что касается поведения, то оно не должно наносить вред другим. Это принцип жизни и поведения Бодхисатвы - ненасилие, сострадание и любовь. Что касается воззрения, то все сущее - взаимозависимо, все явления в мире - как внутренние, так и внешние - взаимосвязаны и взаимообусловлены причинами и следствиями. Теперь рассмотрим идеи В.А. Канке:

«Рассмотрим простейшие физические объекты (тела): кусок железа, кусок угля, сколько-то воды. Все три объекта обладают массой. Как масса все они качественно представляют собой совершенно одно и тоже и отличаются друг от друга лишь количественно...». «Определяя массу объектов, мы измеряем не их железность или водность, а то, что для них является общим - массу...»

«Для науки было бы совершенно убийственно отказаться, от признания реальности общего (Идеи)». «Слитность общего от отдельного фундаментальный факт бытия, выявленный в ходе развития человечества».

Тоже самое видим в тексте (этигэл явуулха). нет отдельного (общего) и нет единого. На уровне абсолюта нет (общего) Идеи, а на относительном уровне мы не сможем обойтись без идеи (общего), как заметил В.А. Канке в своем труде. О невозможности отказа от общего, так же говорили буддисты (мадхиямики). Так же классическая физика допускает две субстанции: вещество и энергию. Первое имело вес, а второе было невесомо. В классической физике мы имеем два закона сохранения: один для вещества, другой для энергии. Согласно теории относительности нет существенного различия между массой и энергией: энергия имеет массу (давление солнечного потока на землю), а масса представляет собой энергию (свободное падение тела - совершает работу - потенциальная энергия). Вместо двух законов сохранения имеем только один: закон сохранения массы-энергии. Теперь попробуем связать эти понятия с теорией пустоты: Предмет - пустота, пустота - предмет (масса-энергия, энергия масса).

Термин как энергия рассматривается в трактатах Тантры как «Ясный свет».

Также известно, что раскаленное железо тяжелее, чем холодное, в данном случае железу придана энергия. Данные примеры показывают, что масса-энергия имеют общее понятие.

Для понимания реальности всех явлений достаточно знания «Закона взаимозависимого возникновения». В сутре Мадхиямика: где (мысленный образ, ярлык). — там опора - пустая. Так же как, «не может быть самобытия т.к. появление, рождение зависит от многих факторов, таких как причина, благоприятные условия». Поэтому автор (Нагарджуна) утверждает, что указывает взаимозависимую связь вещей, как вещь - сложносоставное тело — вещь. т.к. в организации создания как тело - участвовали: мастер - человек, гончарный круг, глина, огонь и как следствие

деятельности - этот предмет - сложносоставной - состоит из различных частей - как основания, средней части и горловины. Если мы мысленно расчленим «кувшин» на отдельные составные части, то от предмета «кувшин» - ничего не останется. Само значение - функция кувшина теряет смысл, а остается простое обозначение - имя (кувшин).

Подобное расчленение указывает на взаимозависимую связь и взаимообусловленность всех материальных вещей - пустую сущность вещей - явления. Точно такую картину мы видим во время работы ускорителя - распад элементарных частиц - «излучение лучистой энергии».

Далее, по Платону, логический ход - механизм перехода от вещей к Идеи, так и от Идеи к вещам, настолько тесно сопрячены друг другу, что отсутствует какой-либо реальный механизм перехода. Из выше изложенного, можно сделать вывод: не существует никакой отдельно взятый механизм и не может существовать - а наличествует связь «взаимозависимости» - вещей и идеи. Так же можно утверждать, что без понятия «белого» нет «черного». Подлинное и всецелое погружение сознания в действительную природу реальности (шуньята) имеет место простое пресечение воображаемых, невозможных крайностей - самобытия и полного небытия методом обычного отрицания, что очень часто применяется в учении - мадхиямика. После выхода из погружения «реальности» в обычном состоянии -, ум все еще порождает видимость зависимо возникающих вещей на уровне относительной истины, которые и вправду действуют и могут существовать как простая основа для обозначения, но все они подобны снам, миражам, отражению луны в воде и иллюзии.

Когда мы сможем воспринимать видимость вещей - как только обозначение видимости вещей, и видеть их пустую сущность, создаваемое умом, и это есть «Ум - путь» познающий все в единстве пустоты и зависимого возникновения Материя.

Материалистическое понимание единства мира в корне противоположно идеалистическому. Материализм исходит из признания объективной реальности мира и в нем видит его объективное единство. Идеализм объясняет единство мира существованием духовного начала. Выводя единство мира, из мышления, из ощущения, из «абсолютной идеи». Обосновывая это утверждением, что мир един потому, что мысль о нем едина.

Материалисты, критикуя их, утверждают, что мысль может объединить элементы сознания в единство лишь в том случае, если это единство существовало в их материальных прообразах. Единство мира заключается не в его бытие.

Логическое построение материалистов верно в том, что - мир должен существовать, прежде чем он может быть единым. Это верно потому, что, что-то, должно сначала существовать чтобы проявиться как единое или разным быть. Вещи и явления только тогда могут быть едиными в взаимосвязи, когда они имеют общие свойства. Отсюда следует, что вещи и явления могут быть едины в одном отношении и качественно различными в других отношениях.

Это единство и различие видим в Гегелевском примере «Плод - как общее (единство), как - яблоки и груши - различные».

Тоже самое мы видим в логике буддистов, где рассуждается отношение общего к единому и единого к общему.

В этом случае мы избегаем Гегелевской абстракции, нет необходимости прибегать к спекуляции. Мне думается, что Гегель близок был со своей «идеей» или «идеей абсолюта», ошибочно, к понятию пустоты в момент, когда он рассуждал так: «субстанция» - «плод». В данном случае ему плохую службу играет опознавание «самости в вещах». Он близок к понятию отрицания сущности в вещах, но продолжает признавать «самость в вещах».

На первый взгляд, в буддийских школах мы тоже, казалось бы видим противоречия на некоторые вопросы бытия. А в действительности, постулаты этих школ существуют различными для разъяснения относительно уровня понимания учеников. И так, философские взгляды, двух низших школ соответствуют понятиям

людей, которые привержены к идее - реальности бытия. Тогда, как учение йогачаров, соответствует для людей, которым близко понятие «все от ума». Только школа мадхьямики утверждает: все, что существует только, как «обозначение» или номинально, и эта теория полностью устраняет возникающий спор относительно бытия между материалистами и идеалистами, где невозможно утверждать о первичности или вторичности, поскольку вещи взаимозависимы в своих проявлениях. Люди, верующие в реальности бытия, идя постепенно по ступеням низших школ, могли дойти до понятия пустоты (бессамости) бытия. Также верно утверждение мадхьямиков, что все созданное составное, состоящее из своих частей «».

Восемь крайностей материи. То, что нам обычно представляется «истинным» (реальным) порождает в нашем сознании мысли вечности, постоянство (это - одна крайность Абсолюта). То, что мы считаем «отсутствием» данного предмета (объектов органов восприятия), то нам свойственно представлять его «полное отсутствие» (крайность нигилизма). Эти две крайности возникают под влиянием свойства материи или признак Материи - это восемь крайностей Материи:

- Это отсутствие самовозникновения Бытия, это означает отсутствие «самосущего рождения Бытия» т.е. возникновение и разрушение Материи.
- Отсутствие прекращения
- Отсутствие крайности существования Бытия
- Отсутствие крайности отрицания (нигилизма)
- Отсутствие прихода откуда-то
- Отсутствие ухода куда-то
- Отсутствие истинной природы единства и множества
- Отсутствие измышления относительно цепления и знаков.

Все, что зависимо возникло:

«Не кончается, не начинается»

«Не прерывается и не беспрерывно» «Не приходит и не уходит»

«Не множество и не едино»

В мире нет ничего определенного, нет постоянного явления, только покой - успокоение проявления. Как сказано во многих сутрах:

«Люди видят то, что очень хотели видеть, но не то, что есть на самом деле».

«Главное в земной жизни - работа над собой. Станем лучше сами, и вокруг нас лучше будет».

Мы любим то, что хорошо понимаем или то, что занимает наш ум.

Наш зрительный орган воспринимает объект целиком, не различая на моменты восприятия, создает нам образ единомоментности явления и у нас появляется понятие целостности - постоянства. Но это не так, потому что в природе существуют начало момента, середина и конец момента, указывающие на продолжительность явлений. Если существует продолжительность явлений во времени, то явление должно изменяться, на что и указывают буддисты, когда утверждают, что все явления непостоянны и подвержены процессу разрушения и восстановления.

Учение буддистов основано на свойстве диалектики. Будда говорил, что в мире нет ничего, что не было бы подвержено изменению. Наше тело, ощущения, знание - все преходяще, преисполнено страданий. Жизнь ежеминутно сопровождает рождение, появление нового и исчезновение старого. В мире нет бытия-покоя, есть только становление. Здесь мы наблюдаем вечное движение жизни и смерти, пусть даже существование мимолетно, подобно горению свечи, лампы - где каждый миг пламени - это появления мига горения и его исчезновение, все это - становление и нет никакого бытия. Все то, что родилось, неизбежно должно умереть, а то, что создано, - погибнуть. В мире нет ничего вечного, установившегося! Мы абстрактно рассуждаем о действительности момента становления, когда называем какую-нибудь субстанцию неподвижной, ибо она составляет часть этого движения. Мы создаем представление о мире, исходя из отношений (связей) и состояний. Субстанция и качество, целое и часть,

причина и следствие и тому подобное, представляют собой различные связи, которыми они взаимосвязаны между собой. При познании мира мы используем представления об этих различных связях.

Это восемь главных относительных понятий суть: возникновение, прекращение, непрерывность, прерывность, единство, множество, приход и уход. Эти восемь относительные связи Бытия перечисляются во всем нам известной сутре по Мадхьямике. Бытие и небытие зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Семя и дерево - это одно и то же. Мир вечно меняется, в каждый момент происходит его изменение и в каждый момент имеют место рождение и смерть. В результате быстрой смены событий вселенная кажется нам вечной, в действительности в мире есть только движение - непрерывность и изменение. Например: сметана, снятая с молока, служит продуктом изготовления сливочного масла. Если кто-то скажет, что молоко и сметана одно и то же, то разве это будет правильно? Точно также и в природе существующих вещей: одно появляется, другое заканчивается и т.д. Следовательно, в мире нет субстанции или явления, называемого самосущностью, и если тело имело бы самосущность, то мы не имели бы метану или масло.

Непрерывность постоянного становления обусловлена причинно-следственными связями. Так как вещь появляется и исчезает, она изменчива. Будхагоша говорит:

«Никогда ничто не возникает из одной причины. Никогда ничто не возникает и не движется само собой. Изолированно какая-либо вещь не возникает». Прошлое пребывает в настоящем, настоящее сохраняется в будущем. Процесс развития идет не механическим путем, а по определенным законам природы - это взаимозависимая связь вещей и явлений.

Самосознание «Я» не является постоянной субстанцией - она не существовала никогда. Потому, что она возникла как составляющая тела и сознания, поэтому она одна не может существовать вне тела и сознания. Кроме самосознания и самопонимания, нет ни какой субстанции, как сочетание нескольких физических элементов мы называем как тело, так и сочетание наших психических состояний мы называем сознанием. Пять дверей или пять органов восприятия; если существует глаза и цвет, возникает и знание цвета. А вместе со знанием цвета одно за другим появляется осязание, ощущение, боли, чувства и сознание.

Как мы видим, что сознание это продукт тела и психофизических проявлений. Что касается тела, то подробное описание мы видим в сутре под названием «Святая сутра Махаяны: Поучения Вималакирти».

Автор этой сутры считается Бодхисатва Вималакирти. Из сострадания к живым существам он пришел на нашу землю из чистой страны Будды Акшобхи.

Его отличало мастерство в использовании различных методов для спасения существ, находчивость в беседах и поучениях. В этой сутре он дает характеристику сущности нашего тела:

«Друзья, это тело характеризуется таким непостоянством, такой непрочностью, такой ненадежностью, такой слабостью, такой кратковременностью, таким страданием, таким обилием болезней, такой изменчивостью.

Итак, друзья, это тело - сосуд множества болезней, мудрец не должен быть приверженным ему. Это тело, друзья, не выдерживает рассекания и таким образом подобно пузырьку на воде. Это тело возникает от клешной жажды и таким образом подобно миражу. Это тело не имеет сущности и таким образом подобно пустотелому стволу бананового дерева. Это тело привязано жилами к костям и таким образом подобно машине. Это тело возникло из-за ложного и таким образом подобно иллюзии. Это тело видит не являющееся действительным и таким образом подобно сновидению. Это тело является отражением прежних деяний и таким образом подобно отражению в зеркале.

Поскольку это тело зависит от причин, то подобно эху. Это тело имеет беспокойный ум и признак отвлечения - рассеивания, и таким образом подобно облаку. Это тело может быть уничтожено и исчезнет в одно мгновение, и таким образом

подобно молнии. Это тело возникает от различных причин и таким образом не имеет хозяина. Это тело подобно земле и таким образом не имеет действия. Это тело сходно с водой и таким образом не имеет сущности. Это тело сходно с огнем и таким образом не имеет жизни. Это тело сходно с воздухом-ветром и таким образом не имеет личности. Это тело сходно с пространством и таким образом не имеет бытия. Это тело обитель четырех махабхути и таким образом не является подлинным».

Искусность, мастерство проповеди Вималакирти заключается в том, что в начале своей проповеди, он приводит очень близкие и понятные примеры всем нам, что немало важно для простых мирян. Последователи мадхиямики применяют схожие методы, когда описывают характеристики иллюзорности бытия, и очень часто пользуются этими доводами, приводя в качестве примера. Для объективного познания, в буддизме считают главным достоверное условие. В Абхидхарме перечисляются необходимые условия, которые нужны для достоверного познания объекта. Поскольку концептуальное знание зависит от таких факторов как, логическое обоснование, а логика зависит от анализа. Опыт основывается на нашем действительном восприятии. Как утверждает автор Абхидхармы, как необходимые условия для прямого восприятия объекта:

- первое условие - близость объекта восприятия.
- непосредственный чувственный контакт.
- объективный анализ.
- обобщение сведения.

Эти четыре действия составляют прямое восприятие, т.е. сочетания, составляющие психофизические элементы нашего тела, в конечном итоге составляют наше рассудочное сознание. Примитивное чувство или обыденное чувство, это чувство заполненное материальными отношениями между субъектами т.е. эти чувства пребывают в сознании субъектов временно или имеют склонность меняться в противоположные знаки т.е. страсть переходит в жестокость - в экстаз - насилие. На этот счет у буддистов есть свои мнения - это это вызвано наличием на уровне сознания чувства - «самосущего Я», или чувства самозащиты от окружающего мира. Под влиянием защиты себя, в сознание появляются отрицательные эмоции такие, как злоба, обида и эти чувства сохраняясь на уровне основного «базового» сознания, провоцируют действие на физическом плане - убийство, насилие т.д. С накоплением нами жизненного опыта происходит трансформация сознания в ту или иную плоскость жизни: считаем так: все в жизни взаимосвязано. Оказанная помощь вернется сторицей, подлость аукнется. Поэтому, вырисовывается мораль правильная: иди всегда по правильной дороге (правильные поступки, праведная жизнь, правильные взгляды. И не бери чужого, не совершай сделки с совестью. Все здесь перечисленные качества, указывают на современное состояние нравственности в обществе.

Поэтому становится важным понятие «Времена». В большой Советской энциклопедии: «Время - это форма последовательной смены событий и состояния Материи». В самом деле, события прошлого, настоящего и будущего определяются во временной категории субъективно. А соотношение «раньше - позже» между событиями есть явление «реальное», только на относительном уровне. Исаак Ньютон представлял пространство и время в виде огромного экрана, на котором протекают физические явления и с исчезновением этих явлений, экран сохраняется. В буддизме «экран» можно назвать "шуньята", как термин абсолюта, где все явления появляются и вновь растворяются. Восприятие нами нашего мира - очень узкое и ограниченное, поскольку самосознание «Я» направлено внутрь самого себя. Это сознание собирает информацию только вокруг себя и относительно себя решает все возникающие проблемы.

Поэтому мир внутреннего «Я» очень ограничен. Совсем другую картину видим, когда принимаются коллективные решения «для блага всех других» или буддисты, , махаянисты его называют бодхисатвенский подход, этот подход позволяет нам учитывать интересы других, этим расширить информационный простор и выйти из узкой рамки нашего «Я». Такой подход в корне отличается от эгоистического' взгляда

на природу вещей. Наш разум как-бы сливается с коллективным разумом все сущего - Сознание Будды), где нет двойственности, нет никаких концепций относительно себя и других, исчезают конфликты и непонимания других.

И наконец, с исчезновением эгоцентризма «Я», зарождаем внутри себя понимание об относительности всего сущего. Так, как раньше мы решали все вопросы в пользу себя, не учитывая интересы других, с новым пониманием вещей или отношением к явлениям, исчезают концептуальные мысли такие, как «друг - враг, я - другие», поскольку эти мысли-образы имеют в своей сущности — пустоту. Пока, в потоке нашего сознания присутствует осознание индивидуальности (самосущее сознание), не исчезнет двойственное восприятие, явлений в мире вещей (раздельность субъекта и объекта) в нашем сознании. Поэтому исходя из неправильного восприятия через зрительные и другие органы чувств (о искаженности образов получаемых от органов зрения, подтверждением может служить пример - сужение дороги, нечеткость предмета вдаль), рассудочное мышление делает ошибочные выводы. Далее подключается ответная реакция, как эмоции (в виде зависти, гнева) и т.д. Существуют много факторов подтверждающие такие выводы. Например: (цепочка, объект -восприятие - реакция) реакция на объект - отрицательная или положительная и нейтральная. Поскольку тема моей защиты является сущность реальной действительности или иначе говоря «Пустота» в рамках воззрения философской школы буддизма как мадхиямика. Это учение является одной из отличительных черт, которая выделяет его среди всех других школ буддизма. Как нам известно, существуют четыре самостоятельные философские школы такие как:

1. примитивный (детский) материализм.
2. (сутарники) - состоятельный материализм.
3. (йогачары) - идеалисты.
4. (мадхиямики) - центристы.

Представителей двух первых школ, принято считать материалистами, йогачаров - идеалистами, а последняя школа выдвигает идею «Серединного взгляда».

Также мы знаем, что западная философия делится на сторонников: материалисты и идеалисты. Материалисты полагают, что материя - первична, а сознание - вторично, тогда, как идеалисты утверждают, что сознание - первично, а материя - вторична. Этот спор существует и в наше время. А буддисты мадхиямики утверждают, что нельзя считать - это первично, то вторично, поскольку все сущее, бытие подчиняется закону взаимозависимости, по этому нет смысла - утверждать о первичности и вторичности, все имеет пустую сущность. Сами они называют себя - центристами, что избежали двух крайностей. Пустота явлений - это их пустота от самосущего существования. То есть необходимо определить объект отрицания. Объект отрицания - это те концептуальные или же кажущиеся реальными сущности.

Понятие как «самосущее» - это значит обладать в самом себе силой своего собственного потенциала существования. Если вещи «самосущие», то мы не имеем возможности их изменить и они никак от нас не зависят. Исходя из собственного опыта, мы знаем, что вещи зависят от причин и условий, состоят из частей т.е. являются сложносоставными, а это значит зависят от составляющих их компонентов (частей), возникают и исчезают. Подобно тому, как все вещи в быту, которыми мы ежеминутно пользуемся.