

Я очень рад видеть вас здесь на второй сессии, которая посвящена випашьяне. Чтобы получить такое драгоценное учение, которое является абсолютным противоядием от болезни омрачений, от сансары, вам необходимо получать его с мотивацией бодхичитты: «Для того чтобы избавить всех живых существ от страданий и привести их к безупречному счастью, сегодня я получаю учение по випашьяне. Пусть благодаря получению такого учения однажды я познаю пустоту напрямую, освобожу себя от болезни омрачений и освобожу других живых существ от болезни омрачений». Это самое высшее и доброе, практично доброе состояние ума.

В буддизме доброта – это не как в случае, например, с матерью Терезой, это не тот случай, когда вы просто делитесь с кем-то едой, или помогаете лекарствами, это доброта, но это неэффективный способ принесения блага живым существам. Если вы будете так поступать, то это не будет особо эффективно. Но это не означает, что вы не должны никому помогать, если вы встречаете тех, кому нужна помощь, то вы обязательно должны им помочь, но самое главное – упор вы должны делать на укрощении своего ума, поскольку это более эффективно.

Говорят, что доброта – это когда вы всеми силами помогаете другим людям тем, что даете им хлеб, еду, лекарства или что-то еще, но это не очень эффективно. Когда по-настоящему нужно помогать – помогите, но больший упор делайте на развитие ума. Это будет эффективно для большего количества живых существ. И поэтому та доброта, которую демонстрировали великие мастера прошлого, по-настоящему имеет очень глубокий смысл. Таким образом, вы сможете наиболее эффективно принести благо всем живым существам. Например, обыватели также могут понять такой пример: если делиться с кем-то рыбой, просто один или два раза дать кому-то рыбы, то это не особо эффективный способ помочь им. Обыватели говорят, что научить их самих рыбачить – это более эффективный способ помочь. Но в буддизме говорится, что это тоже не очень эффективно, потому что так они создадут больше негативной кармы. И поэтому самое лучшее – вначале вам самим научиться тому, как укротить свой ум, а затем помочь другим живым существам в укрощении их умов, и это самый эффективный способ принесения блага живым существам. Но в начале у вас также не должно быть особого интереса помогать другим в укрощении их умов, вначале сделайте упор на то, чтобы укротить свой ум, а затем на пути помогайте также и другим. И ради собственного блага, и ради того, чтобы помочь другим, укрощайте свой ум, получайте учение по теории пустоты. Это станет очень значимым.

Теперь, это учение по випашьяне будет основано на «Среднем Ламриме», написанном ламой Цонкапой. В «Среднем Ламриме» лама Цонкапа объясняет тему «Випашьяна» в четырех главах. Первая – это объяснение благоприятных условий для развития випашьяны. Вторая – это объяснение видов випашьяны. Третья – как медитировать на випашьяну. Четвертая – в процессе медитации, каковы критерии достижения випашьяны. Итак, это четыре главы, и таким образом объясняется полностью все учение по випашьяне.

И теперь первое – это объяснение благоприятных условий для развития випашьяны. Эта тема объясняется в двух подзаголовках. Первый – это общие благоприятные условия для развития випашьяны. Второй – установление правильного воззрения о пустоте. Это два очень важных благоприятных условия для развития випашьяны. Для того чтобы медитировать, вначале вам нужно создать эти благоприятные условия. Первое – мы рассматриваем общие благоприятные условия для развития

випашьяны, и затем необходимо развить очень хорошее понимание теории пустоты. Вот эти два момента очень важны.

Когда у вас есть очень ясное теоретическое понимание теории пустоты, и после этого, если с шаматхой вы будете медитировать на випашьяну, тогда это будет настоящая випашьяна. Випашьяна означает высшее видение, которым не обладают обычные люди, а обладают только высшие существа, и кроме этого, это также и высший образ видения. То есть, нет видения, превосходящего это, и поэтому оно называется высшим видением. И когда мы обретаем такое высшее воззрение, высшее видение с помощью шаматхи, тогда для наших омрачений в уме уже не остается места. В уме нет места для возникновения омрачений. Тогда двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения, омрачающая двенадцатизвенная цепь, разрушается. И это называется уничтожением сансары. Сансару вы можете уничтожить, только лишь развив шаматху и випашьяну. Нагарджуна говорил, что, не познав пустоту – абсолютную природу феноменов, нет каких-либо других возможностей освободиться от сансары.

Теперь первое – это общие благоприятные условия. Из общих благоприятных условий первое – это опора на достоверное существо. То есть искать подлинного Духовного Наставника, и положиться на подлинного Духовного Наставника – это первое благоприятное условие для развития випашьяны. Поэтому, если у вас нет Духовного Наставника, то в первую очередь ищите подлинного Духовного Наставника, положитесь на него и это будет первым благоприятным условием. Что касается выбора Духовного Наставника, то лама Цонкапа говорил: «Если вы выберете Духовного Наставника, который обладает очень маленькими знаниями Дхармы, то, как и ваш Духовный Наставник, вы всю свою жизнь будете обладать лишь очень незначительными знаниями Дхармы, и всю свою жизнь проведете, потерявшись лишь в одной маленькой области».

Далее лама Цонкапа говорит, что если вы полагаетесь на такого Духовного Наставника, который хоть и обладает обширным знанием учения, но при этом его ум остался сухим, он не живет в соответствии с учением, то и вы останетесь таким же, как и этот Духовный Наставник. Какой Учитель, такой и ученик. Вы будете таким же, как и ваш Учитель, то есть будете обладать большим знанием Дхармы, но при этом ваш ум останется сухим и высокомерным. Но это тоже бессмысленно. Далее лама Цонкапа говорит о том, какого именно Духовного Наставника вам нужно найти. Это должен быть Духовный Наставник, который обладает полным знанием всей сутры и тантры, и сам он также искренне практикует и живет в соответствии с этим учением. Если это возможно, то в идеале это живой Будда, а если это невозможно, то это такой Учитель, который сам искренне практикует и подает вам хороший пример. И если вы положитесь на такого Духовного Наставника, то он будет источником ваших знаний, источником реализаций, и в этом случае вы будете прогрессировать день ото дня.

Как только вы примете кого-то как своего Духовного Наставника, то лама Цонкапа говорит, что после этого уже никогда не смотрите на его недостатки. В первую очередь вам не нужно принимать любого в качестве своего Духовного Наставника, в особенности у людей Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии есть такая склонность, что если они видят учителя, сидящего на высоком троне, то сразу же стремятся получить у него учение, принять его в качестве Учителя, но это неправильно. У людей, имеющих сильную веру, есть один такой недостаток, что им грозит опасность

встретить ложного духовного наставника, поэтому вам нужно быть осторожными. Вера – это очень хорошо, но что касается выбора Духовного Наставника, то в первую очередь вам нужно исследовать его. Не принимайте кого-то в качестве духовного наставника лишь на основе его репутации, на основе того, сколько у него помощников или какую шапку он носит. У тибетского общества есть одно такое слабое место. Поэтому вначале для вас очень важен критический подход, не принимайте кого-либо сразу же, в первую очередь проверьте этого человека.

Что касается Духовных Учителей, то самое лучшее – это не иметь слишком много Учителей, я тоже так поступаю. У меня очень крепкая голова, я сразу не согласен с Учителем. Когда я медитировал в горах и Его Святейшество Далай-лама посоветовал мне отправиться к Панангу Ринпоче и получить учение, я не согласился с этим. Я подумал, что у меня есть Его Святейшество Далай-лама, я получаю полное учение, зачем же мне нужен другой Духовный Наставник? Поэтому я не пошел. Затем, спустя две недели, когда я вновь пришел к Его Святейшеству Далай-ламе, Его Святейшество спросил меня: «Ты сходил к Панангу Ринпоче?» Я ответил, что нет, я не ходил к нему. Его Святейшество спросил: «Почему?» И я сказал: «У меня есть Вы как Духовный Наставник, и я все получаю от Вас. Зачем же мне нужен другой Учитель?»

Даже когда Его Святейшество сказал мне, что нужно пойти к другому Учителю, это было для меня трудно. А вы, когда вас интересует какой-то учитель, спрашиваете меня: «Геше Ла, мне можно туда пойти?» Когда меня так спрашивают, я думаю: «Вы совсем другие люди». Мне Далай-лама говорил, что нужно пойти к Панангу Ринпоче, и я еле-еле потом пошел к Панангу Ринпоче, а вы у меня спрашиваете: «Геше-ла, мне можно пойти?» Я вам говорю: «Конечно, это ваш выбор». Вы меня спрашиваете: «Мне туда можно, а туда можно?» Я думаю: «Какой странный человек, если бы Далай-лама мне ничего не сказал, как бы я был рад!» Потом я еле-еле пошел к Панангу Ринпоче. Это настоящая история. Поэтому, поскольку у меня не слишком много Духовных Учителей, я никогда не нарушал преданность Учителю. Также мне не нужно ставить на алтарь много портретов Учителей, все Учителя – это Далай-лама. Когда я смотрю на портрет Далай-ламы, я думаю, что все другие Учителя, учение которых я слушал, это Далай-лама. Одно фото Далай-ламы – легко. Это тот совет, который я хотел бы вам передать.

Почитайте жизнеописание Дромтонпы. Дромтонпа также придерживался очень строго подхода, его Учителем был только Атиша, а другим Учителям он не следовал. И в результате, каких высоких реализаций он достиг! Его Святейшество Далай-лама ответил мне: «Нет, нет, тебе следует пойти к Панангу Ринпоче, поскольку у меня нет времени, чтобы объяснять тебе всевозможные подробности в отношении учения, а он даст тебе множество существенных наставлений». Поскольку Его Святейшество так строго наказал мне пойти к Панангу Ринпоче и получить учение, именно благодаря этому, благодаря такому приказу моего Учителя, я отправился к Панангу Ринпоче. Это правда, от Пананга Ринпоче я получил множество существенных наставлений и очень подробных учений, а у Его Святейшества Далай-ламы не было времени, чтобы объяснять все это. Поэтому Его Святейшество видел все это очень отчетливо и сказал мне: «Тебе нужно пойти к Панангу Ринпоче и получить учение».

Среди своих учеников я также вижу, что те ученики, у которых очень много Духовных Учителей, становятся странными, я вижу это ясно. Что-то меняется в лице, появляются сомнения, и человек не понимает, куда ему идти. Направо не может,

налево не может, потому, что много сомнений. Что касается учеников, у которых не так много Духовных Учителей, то вначале, может быть, их ум был немного ненормален, но сильная преданность Учителю делает их все нормальной и нормальной. Это я своими глазами видел. Если люди нормальные, но у них много Духовных Учителей, то, в конце концов, они становятся ненормальными, и это правда. Это я тоже видел. И поэтому я вам говорю это в качестве совета, вы являетесь моими учениками, поэтому я говорю вам все это, а другим я бы этого не сказал. Очень важно не иметь слишком много Духовных Учителей. Также очень важно не особо много хвалить других, и никого не критиковать. Вот такой Пананг Ринпоче, он никого хвалить не будет, но и никого не критикует, он занят своими делами. Каков тот человек, это не его дело, только тема учения – занимайся практикой, развивай ум. Много хвалить никого не надо, критиковать никого не надо. Своим делом нужно заниматься. Также очень важно уважать другие традиции, другие религии, но следовать своей традиции. Уважать другие традиции – не означает, что вы должны следовать всем традициям, потому что в этом случае вы даже одной традиции не сможете следовать, как полагается. Его Святейшество Далай-лама говорит, что вам нужно быть не сектантами, придерживаться несектантского подхода, и это правда, вам нужно придерживаться такого несектантского подхода. Но это не означает, что вам нужно выполнять практики всех традиций. Не будьте сектантами, но следуйте своей традиции, это очень важно. Тогда вы получите определенный результат. Например, как в случае с лекарствами. Если говорить о таких видах лекарств, как гомеопатия, аюрведа, тибетская медицина, европейская медицина, если вы будете следовать всем этим видам лечения сразу, то не сможете получить хорошего результата. Если вы будете мешать тибетские и европейские лекарства, то это может быть опасно. Но если один курс лечения вы примите полностью, тогда вы добьетесь прогресса.

Итак, это первое благоприятное условие для развития випашьяны, это когда вы ищите подлинного Духовного Наставника, и далее полностью полагаетесь на подлинного Духовного Наставника с сильной преданностью Учителю. Это первое очень важное благоприятное условие для развития випашьяны. Если вы нарушите преданность Гуру, то одно благоприятное условие уже будет отсутствовать. И тогда вы можете медитировать даже тысячи лет, но не достигнете никаких реализаций. Это очень важно, вам нужно понимать это, и что касается благоприятных условий, то вам необходимо записать все эти условия, и помнить их так, чтобы не упустить ни одно благоприятное условие. Например, если вы готовите лекарство и упустите хотя бы один компонент, – то, что вы приготовите, уже не будет лекарством. Поэтому, чтобы приготовить лекарство, вам необходимо правильно смешать все компоненты, тогда это станет очень эффективным лекарством.

Итак, первое, очень важное благоприятное условие для развития випашьяны заключается в том, что вам необходимо найти подлинного Духовного Наставника, и как только вы найдёте его, то всем сердцем положиться на него.

Далее, второе – получать от него учение длительный период времени. Это второе благоприятное условие. Если вы получите у него учение лишь один-два раза, и сразу же приметесь медитировать, то у вас не будет такого благоприятного условия для развития випашьяны. Если, не подготовившись, как следует, вы отправитесь медитировать в горы, то не достигнете никаких реализаций. Также, если вы собираетесь отправиться на поле сражения, то вам необходимо хорошо для этого подготовиться, иначе вас очень легко там убьют. Здесь, когда мы говорим о поле сражения, то речь идёт о сражении с вашими омрачениями. Чтобы сражаться со

своими омрачениями, вам нужно подготовиться, как следует, иначе вы станете жертвой своих омрачений. Поэтому запишите второе благоприятное условие, которое заключается в том, что вам необходимо длительное время получать учение. И не просто общее учение, а очень подробные наставления. Это очень важное благоприятное условие для развития випашьяны.

Третье – когда вы получаете учение от вашего Духовного Наставника, вы не должны его забывать, как только оно заканчивается, вам необходимо обдумывать каждое положение учения. Обдумывать то учение, которое вы получаете, анализировать его – это очень важное условие для развития випашьяны. Для этого очень важно, то учение, которое вы получаете, обсуждать между своими братьями и сёстрами по Дхарме, делиться друг с другом, рассказывать что-либо друг другу. В этом случае это станет для вас процессом размышления. Поэтому очень важно иметь братьев и сестёр по Дхарме, которые следуют одной с вами традиции, и вы с ними также имеете одинакового Учителя. Это очень важно.

Это правда, я медитировал в горах, и все мои друзья придерживались одной традиции. Поэтому, когда мы разговаривали, это было очень удобно. Один раз я поехал в одно место и встретил там человека, который придерживался другой традиции, мы разговаривали, но его образ мысли был совсем другой. Нам обоим это было неприятно. Поэтому там, где вы медитируете, окружающие должны следовать одной с вами традиции, это очень важный момент. Такое благоприятное условие также объясняется и в теме развития шаматхи, что там, где вы медитируете, ваши братья и сёстры по Дхарме должны следовать одной с вами традиции, вы с ними должны придерживаться одинакового мнения. Поэтому вам необходимо вновь и вновь обдумывать то учение, которое вы получаете у своего Духовного Наставника, обсуждать это учение. Это станет благоприятным условием для развития випашьяны, очень важным условием.

Что касается мудрости, возникающей на основе получения учения, и мудрости, возникающей на основе размышления, то это два очень важных условия для развития мудрости, возникающей на основе медитации, то есть в процессе випашьяны. Вначале, когда вы слушаете учение от Духовного Наставника, вы развиваете мудрость, возникающую на основе слушания учения. Затем, когда мудрость, возникшую на основе слушания учения, вы обдумываете снова и снова, размышляете на эти темы, то позже эта мудрость превращается в мудрость, основанную на размышлениях, она становится более прочной. Затем, когда вы медитируете, то именно эта мудрость далее превращается в мудрость, возникающую на основе медитации. В первую очередь вы получаете мудрость, когда слушаете учение из уст вашего Духовного Наставника. Затем эта же мудрость далее превращается в мудрость, возникающую на основе размышлений, если вы обдумываете это учение снова и снова. Далее, если вы медитируете на эту мудрость, то она превращается в мудрость, возникающую на основе медитации. Высшая мудрость, возникающая на основе медитации, называется випашьяна. Это три вида мудрости, которые являются противоядием от омрачений. Лама Цонкапа говорит о важности этих трех благоприятных условий для развития випашьяны: первое – поиск подлинного Духовного Наставника, опора на такого подлинного Духовного Наставника, второе – получение учения у этого Учителя в течение длительного времени, и третье – обдумывание этого учения снова и снова. Это благоприятные условия, которые объясняются также и в тексте «Нагрим». Когда что-либо объясняет лама Цонкапа, то всё время ссылается на коренные тексты, и говорит, что даёт объяснения на основе такого-то и такого-то текста.

Мы рассматривали общие благоприятные условия. Далее говорится, что в особенности необходимо установить правильное воззрение. Здесь лама Цонкапа говорит, что для этого вам необходимо положиться на Духовного Наставника, который обладает подлинными и полными знаниями правильного воззрения. Тогда у вас появится полное теоретическое понимание теории пустоты. Это одно из самых главных благоприятных условий для развития випашьяны. В вашем уме должна быть полная ясность в отношении того, что нечто определённое существует, а что-то другое не существует, то есть у вас не должно оставаться никаких сомнений, этот момент должен быть очень ясным.

Например, если вы знаете разнообразные вирусы очень точно, а затем исследуете свою кровь и проверяете, присутствуют в ней те или иные вирусы или нет, то вы можете прийти к такому выводу, что в вашей крови на сто процентов отсутствует вирус СПИДа. Если вы не знаете точно, что представляет собой вирус СПИДа, то вы думаете, что, может быть, он есть, а, может быть, его нет. Когда вы знаете, что вирус СПИДа такой-то, вы делаете анализ и можете сделать заключение, что на сто процентов его нет. Точно также вам необходимо совершенно точно знать, какие феномены существуют, а какие не существуют, это очень важно для медитации на випашьяну.

Лама Цонкапа говорит, очень важный момент – это то, что когда Будда давал учение, он давал учение, соответствующее уровню учеников, определённой ситуации этих учеников, в соответствии с их предрасположенностями, поэтому Будда давал учение на множестве разных уровней, множеством разных способов, с совершенно разными подходами. Вам необходимо знать, какое учение Будды является учением с точным, буквальным смыслом, а какое учение подлежит интерпретации. В этом отношении лама Цонкапа составил текст, в котором дал объяснение различий между учением Будды, обладающим буквальным смыслом, и учением, требующим интерпретации.

Что является учением Будды, подлежащим интерпретации? Это учение, которое Будда давал в каких-то особых ситуациях, особых обстоятельствах. С особой целью Будда сказал то-то и то-то. Если такие слова вы примете буквально, то это будет противоречить логике. Такое учение Будды является учением, требующим интерпретации, смысл, который вкладывал Будда, будет отличаться. То учение, которое Будда передавал определённой группе учеников, слушающих в соответствии с их ситуацией, если принять это учение буквально, то возникнут логические противоречия. Именно такое учение является учением, требующим интерпретации.

А то учение, которое Будда давал не в какой-то особой ситуации, когда он буквально имел в виду то, о чём говорил, и когда никаких логических противоречий не возникает, такое учение Будды называется учением, обладающим прямым смыслом. Здесь я даю вам лишь общие объяснения. Ваш ум должен быть способен проанализировать, какое учение Будды является учением с буквальным смыслом, а какое учение Будды подлежит интерпретации. Чтобы понять, какое учение Будды является буквальным, а какое требует интерпретации, вам необходимо полагаться на подлинного Духовного Наставника. Иначе это будет похоже на то, что один слепой человек ведёт другого слепца. Если оба из них слепы, то оба упадут,

сорвутся с утёса. Поэтому, поскольку мы слепы в отношении мудрости, познающей пустоту, то нам необходимо полагаться на того, кто обладает глазом мудрости.

Будда приходил в наш мир и покинул его. Далее, после Будды также в нашем мире было множество буддийских мастеров, разные мастера придерживались разных воззрений. Лама Цонкапа говорит о том, какие тексты являются подлинными, и на какие именно тексты следует полагаться. Здесь лама Цонкапа говорит, что существует пророчество, которое давал сам Будда: «Спустя пятьсот лет после моего ухода из этого мира человек по имени Нагарджуна раскроет моё воззрение полностью и также сохранит это воззрение». Это воззрение Мадхьямаки. Поэтому, на какие же тексты вам следует полагаться? Полагайтесь на тексты, написанные Нагарджуной, это подлинные тексты для развития випашьяны.

Когда у ламы Цонкапы появилось прямое видение Манджушри, лама Цонкапа спросил у Манджушри: «Для того чтобы развить випашьяну, с какими текстами я должен напрямую соглашаться, буквально?» Манджушри ответил: «Несомненно, это тексты, написанные Чандракирти». «Мадхьямакааватара» – это текст, написанный Чандракирти, и если вы хотите развить випашьяну, то это источник випашьяны. Ни в одном другом тексте вы не найдёте таких подробных объяснений, которые излагаются в тексте «Мадхьямакааватара», составленном Чандракирти. Далее лама Цонкапа спросил у Манджушри: «Могу ли я всем сердцем полагаться на Чандракирти, является ли он достоверным существом или нет?» Манджушри ответил со стопроцентной убеждёностью: «Конечно, ты можешь полностью полагаться на Чандракирти, это высоко реализованный бодхисаттва. Ради принесения блага живым существам он специально родился на нашей планете. Он очень высоко реализованный бодхисаттва, может быть, девятого или десятого бхуми. Каждому его слову ты можешь доверять на сто процентов».

Что касается ситуации в нашем мире в отношении воззрения, то теория пустоты очень сильно деградирует. Некоторые мастера являются держателями воззрения, но, тем не менее, подробные полные наставления по теории пустоты – это большая редкость. Благодаря тому, что лама Цонкапа родился в Тибете, в великих монастырях Тибета было сохранено полное воззрение, которое излагал Чандракирти. Это благоприятное условие для развития випашьяны.

У Нагарджуны было множество учеников. Одним из них был Буддапалита, другой – это Бхававивека. Буддапалита и Бхававивека оба были учениками Нагарджуны. Бхававивека не мог понять самого тонкого воззрения, которое излагал Нагарджуна, и интерпретировал тексты Нагарджуны с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки. А что касается Буддапалиты, то он интерпретировал тексты, написанные Нагарджуной, в большей степени с точки зрения Прасангики Мадхьямаки. Такие тексты Нагарджуны как «Шесть рассуждений о мудрости», а также текст «Коренная мудрость» Буддапалита в большей степени интерпретировал с точки зрения Прасангики Мадхьямаки. Поскольку эта интерпретация превосходила понимание воззрения Бхававивеки, то он усматривал в них крайность нигилизма. Бхававивека начал опровергать особые положения Буддапалиты, относящиеся к воззрению Прасангики Мадхьямаки. Далее Чандракирти написал текст, который назвал «Мадхьямакааватара», в котором он устранил опровержения Бхававивеки в отношении Прасангики Мадхьямаки. Он подчеркивал, что те тексты, которые написал Буддапалита, это подлинные тексты, и они выражают конечное воззрение Будды. Чандракирти устранил те доводы, которые приводил Бхававивека. Он говорил о том, что наоборот, если выдвигать такие-то доводы, такие-то

опровержения, то они должны быть адресованы именно выдвигающей их стороне, то есть Бхававивеке. Они не подчёркивают каких-либо противоречий у Буддапалиты, а, наоборот, в случае этих доводов возникают противоречия именно в положениях Бхававивеки, то есть в воззрении Сватантрики Мадхъямаки. Поэтому Чандракирти известен как тот, кто восстановил воззрение Прасангики Мадхъямаки. Что касается воззрения Мадхъямаки, то его установил Нагарджуна. Если говорить о Сватантрике Мадхъямаке, то это воззрение, которое установил Бхававивека. Что касается Прасангики Мадхъямаки, то некоторые говорят о том, что тот, кто установил это воззрение, это Буддапалита, но мой Духовный Наставник говорил о том, что тот, кто возродил или установил воззрение Прасангики Мадхъямаки, это Чандракирти, поскольку он полностью опроверг все доводы Бхававивеки и так установил воззрение в полной чистоте. Если вы знаете, что тот, кто установил воззрение Прасангики Мадхъямаки – это Чандракирти, то в этом случае, если вы хотите овладеть полным воззрением Прасангики Мадхъямаки, то самые лучшие тексты в этом случае, на которые следует положиться, это тексты, написанные Чандракирти.

Если вы хотите изучить теорию относительности, то кто открыл эту теорию относительности? Эйнштейн. Тогда в этом случае вам нужно читать тексты, которые написал сам Эйнштейн, а не какие-либо китайские учёные. Например, если какие-либо тибетские мастера начнут рассуждать о теории относительности, то это будет просто нонсенс. Даже если геше Тинлей что-то напишет о теории относительности, это будет нонсенс. Это совсем другая сфера. Один человек не может знать всё. Медицина – это отдельная сфера, там нужны свои профессионалы. Астрология, юриспруденция – это отдельные сферы. Одному человеку знать всё невозможно. Поэтому быть профессионалом – это важно. Если вы хотите изучить теорию относительности, то самые подлинные тексты – это тексты, написанные Эйнштейном. Если вы хотите изучить теорию Прасангики Мадхъямаки, то также самые подлинные тексты – это тексты, написанные Чандракирти. Если вы хотите изучать воззрение Сватантрики Мадхъямаки, то изучайте тексты Бхававивеки, это тоже очень хорошо.

Когда вы очень ясно поймёте объект отрицания, излагаемый в теории Прасангики Мадхъямаки, это вам очень сильно поможет понять, что все феномены существуют просто лишь номинально. Тогда для вас будет очень ясно, что хотя феномены – это просто названия, но, тем не менее, у вас не будет возникать противоречий с тем, что они функционируют. Это просто название, но они функционируют.

Что касается воззрения Сватантрики Мадхъямаки, воззрения Бхававивеки, то, не обладая ясным пониманием воззрения Читтаматры, для вас будет практически невозможно понять Сватантрику Мадхъямаку. Для некоторых исключительных людей такое, может быть, возможно, но если вы действительно хотите очень точно понять объект отрицания теории Сватантрики Мадхъямаки, то изучать теорию Читтаматры для вас в первую очередь также было бы очень важно. Если вы хотите изучать теорию Читтаматры, то вам важно знать, кто установил эту теорию, – это Асанга. Тексты Асанги в этом отношении самые подлинные. Две школы Читтаматра и Мадхъямака – это две школы Махаяны.

Я думаю о том, что, то учение, которое я вам передаю, хорошо бы в будущем издать в виде книги. В рамках утренних сессий я передаю комментарий на текст, который называется «Светильник, освещающий коренной текст по махамудре», и хотел бы, чтобы книга называлась точно так же «Светильник, освещающий коренной текст по

махамудре». Дневные сессии у нас посвящены випашьяне, учение основано на «Среднем Ламриме», я хотел бы, чтобы книга называлась «Випашьяна, основанная на Среднем Ламриме». Это название текста. Если наше поколение не познает пустоту, то я надеюсь, что будущее поколение на основе этой книги сможет обрести постижение пустоты.

Сегодня состоится диспут между Калмыкией и Тувой. Это будет очень горячий диспут. Вчера диспут был не особо жарким, он был тихим, слишком холодным. Когда вы ведёте диспут, он должен быть таким жарким, горячим, как диспут ведут калмыки или тувинцы, потому что у них горячая кровь. У бурят холодная кровь, а у уфимцев еще холоднее. Что касается диспута, то вовсе не обязательно давать шанс ответить или задать вопрос каждому, диспут должен проходить интересно, он предназначен для того, чтобы всем было интересно. Если вы не особенно горячий, то должны сказать: «Я не особо горячий, лучше вы скажите». Надо, чтобы всем было интересно, чтобы все смеялись. Если задавать такие вопросы: «Что это? А что это?» – то вы можете просто в интернете найти ответы на все эти вопросы.

Диспут – это когда вы спрашиваете: «Что это такое и почему это так-то и так-то?» Например, вопрос: «Вы человек?» – «Да» – «Почему вы человек?» – «Потому что я могу говорить и рассуждать» – «Тогда получается, что если кто-то не умеет говорить и рассуждать, то это вообще не человек. Если тот, кто может понимать и говорить – это человек, то бог тогда тоже человек, потому что бог может понимать и говорить». То есть вам что-либо отвечают, а вы спрашиваете: «Почему это так?» и когда вам выдвигают довод, то вы далее рассматриваете, есть в этом доводе противоречие или нет. И если есть противоречие, тогда у них нет верного понимания. Вы можете, например, спросить: «Вы – буддист или нет?» Они ответят: «Да, я буддист» – «Почему вы буддист?» Тогда вам придётся ответить, почему вы буддист. Если ваш ответ будет правильным, таким, в котором не будет противоречий, то это означает, что вы действительно точно понимаете, кто является буддистом, а кто нет.

Когда вы начинаете диспут, например, если вы хотите вести диспут по прибежищу, то сначала нужно спросить: «Что такое три объекта прибежища?» Они ответят, что это Будда, Дхарма и Сангха. Тогда нужно спросить, что такое Будда, что такое Дхарма и что такое Сангха. Потом дальше развивать дискуссию. Сначала вы задаёте общие вопросы, а затем уже более точно спрашиваете, например, каково определение Дхармы? Они что-то ответят вам. Тогда вы им отвечаете, что если это так-то и так-то, то нечто должна быть Дхарма или нет? Они ответят «да». И тогда вы найдёте какое-то противоречие. Вы скажете, что тогда и это тоже Дхарма, поскольку соответствует вашему определению. Тогда будут и смех и шутки.

Однажды я вёл диспут с молодым Ринпоче, моим другом, и я ему сказал, что сейчас я буду диспутировать с тобой так, что докажу, что у тебя есть рога на голове. Тот ответил, что это совершенно невозможно. Тогда я начал диспут таким образом, я спросил его: «Ты ешь?» Он ответил: «Конечно, ем». Далее я спросил у него: «А сейчас ты ешь или нет?» Он ответил: «Нет». Я ему сказал: «Если ты ешь, то не обязательно ты должен есть прямо сейчас». Он ответил: «Да». Далее я ему сказал: «Если у тебя есть рога, то это не означает, что они должны быть у тебя прямо сейчас». Он ответил: «Да». Я ему сказал, что во многих предыдущих жизнях ты рождался бараном, у тебя были рога на голове, поэтому у тебя есть рога на голове, то есть, не обязательно они должны быть прямо сейчас».