

Итак, что касается буддийской философии, вчера мы с вами говорили о том, какое представление дает школа Вайбхашика об основе, пути и результате. В отношении основы в первую очередь в школе Вайбхашика объясняется, что такое феномены, и каковы подразделения феноменов. Зачем нам необходимо иметь представление о феноменах? Для того чтобы знать, что существует, а что не существует, и каким образом явления существуют на самом деле. Что касается феноменов, то они также подразделяются на две категории – это относительная истина и абсолютная истина. И то и другое является феноменом, но одни из них существуют с точки зрения относительных умозаключений, а другие существуют с точки зрения абсолютных умозаключений. И то, и другое – это феномены.

В первую очередь мы рассмотрим, что такое феномены, каково определение феномена. Очень важно запомнить наизусть определение феномена. Феномены – это не то, что вы можете увидеть или потрогать, это было бы очень узким пониманием феноменов. Существует очень много различных феноменов и не все из них можно увидеть или потрогать. Некоторые из них – это феномены отрицания, их вы не можете увидеть. Определение феномена должно быть таким, чтобы все существующие явления входили в это определение, и чтобы оно устраняло все то, что не существует. В современной науке, в современной философии ученые также не могут найти точного определения феномена. Что касается того, какое определение феномена дается в буддийской философии, здесь говорится, что то, что является объектом достоверного познания – это феномен. А то, что не является объектом достоверного познания – это не феномен. Здесь говорится, что если достоверное познание что-то познает, то этот объект сам по себе является феноменом, он существует. Что касается всего того, что является вам, то не все из этого относится к феноменам. Вам что-то является определенным образом, но если вы исследуете эту видимость, то окажется, что достоверное познание не может познать этого. Поэтому в квантовой физике говорится, что если некий объект является вам как существующий, вы проводите анализ и в процессе этого анализа он исчезает, это значит, что он не существует. Если вы исследуете этот объект, то ваше достоверное познание не сможет его познать, он ошибочен. Например, цепляние за самобытие своего «я», вот это самобытие вашего «я» – это не феномен. Нет такого достоверного познания, которое смогло бы его познать. Земля кажется плоской, но плоской Земли не существует, потому что нет такого достоверного познания, которое могло бы познать плоскую Землю. Видимость плоской Земли – это заблуждение, потому что вы смотрите на Землю слишком близко. Поэтому она кажется плоской. Земля не существует такой, какой кажется вам, поэтому это ошибочное познание. Все, что является объектом достоверного познания – это феномен. Вам нужно знать, что такое достоверное познание. Это очень важно.

Здесь вступает в силу учение Дигнаги о том, что такое достоверное познание. Те философские школы, которые признают наличие самопознания, говорят о четырех видах достоверного познания. Здесь нужно сказать в отношении достоверного познания, что различают два вида достоверного познания: прямое достоверное познание и достоверное познание через умозаключение. Что касается прямого достоверного познания, – те, кто признают наличие самопознания, говорят о четырех видах прямого достоверного познания. Высшая школа Мадхьямика не признает наличие самопознания, поэтому в ней говорится о существовании трех видов прямого достоверного познания. Вначале мы рассмотрим достоверное познание, каково определение достоверного познания. Если вам сразу не все понятно – ничего страшного, это все равно полезно. Уже вышла моя книга по буддийской логике, прочитайте ее, она будет вам очень полезна. В вашей жизни буддийская логика очень полезна для контроля над своими омрачениями. Потому что в повседневной жизни, поскольку у вас нет логики, вы делаете очень много неправильных выводов. Из-за нелогичного образа мышления вы делаете неправильные выводы, и из-за этого возникают

омрачения. Я могу сказать вам, что если у вас нет логики, то вы очень легко создаете интриги. В наше время во имя религии возникает очень много конфликтов, потому что последователи религий не имеют логики и поэтому манипулировать ими очень легко. Затем возникают омрачения. Например, вы стоите, к вам кто-то подходит и говорит: «Света сказала про вас то-то и то-то» – и вы сразу же делаете вывод, что Света плохая, потому что она так сказала. Если рассматривать логически, то, в первую очередь, у вас нет уверенности, действительно ли Света говорила такое про вас. Это тоже большой вопрос. Сначала подумайте о том, действительно ли на самом деле Света так сказала? – и задайте вопрос: «Почему ты решил, что она так сказала?» Второе, в какой ситуации она это сказала? Если она сказала это под контролем омрачений, то под контролем омрачений люди могут даже убить сами себя, и поэтому это сказали ее омрачения, а не Света. Ваши омрачения сразу уменьшатся, и ум станет спокойным. Логический образ мышления сразу же остановит большое количество неверных выводов, из-за которых возникают омрачения. В вашей жизни очень важно иметь логическое мышление, и не делайте выводов сразу же. Спросите себя: «Какие логические основания у тебя есть, чтобы делать такой вывод?»

Что касается умозаключений, которые мы используем в повседневной жизни, – большинство из них нелогичные, недостоверные умозаключения. Поэтому различают достоверные умозаключения и недостоверные умозаключения. В первую очередь, мы с вами рассмотрим логические умозаключения. Что касается прямого познания, то ему не требуются умозаключения. Например, когда вы зрительными органами напрямую познаете эту чашку, для этого не требуется логики. Если вы познаете что-то без умозаключений как достоверное, это называется «прямое достоверное познание». В буддийской философии говорится, что феномены делятся на три категории – явные, скрытые и весьма скрытые. В буддийской философии говорится, что явные феномены, такие как чашка, стол, кресло и так далее, все это является объектами прямого достоверного познания. Скрытые феномены – что это такое? Это, например, предыдущая жизнь, будущая жизнь, непостоянство чашки, пустота чашки. Все это – феномены. Когда вы смотрите на эту чашку, что вы видите? Вы видите явные феномены, такие как форма этой чашки, ее цвет. У этой чашки также есть множество других качеств, других характеристик. Скрытая характеристика – это то, что эта чашка каждый миг разрушается, вы не можете этого увидеть. И это то, что вы можете познать с помощью достоверных умозаключений. То, что чашка разрушается каждый миг – это скрытый феномен, это объект логического познания через умозаключение. Пустота этой чашки – это тоже качество этой чашки. Это абсолютная природа этой чашки. Это то, что ваши глаза не видят, ваши уши этого тоже не слышат. Пустота от самобытия этой чашки – это абсолютная природа этой чашки, это то, что вы можете познать с помощью умозаключения. Через умозаключение вы можете познать абсолютную природу этой чашки.

Если какие-то феномены вы познаете через умозаключение, то такие феномены называются «скрытые», это вторая категория феноменов. Что касается феноменов, то с ними ситуация такова: если вы что-то познаете не напрямую, а через умозаключение, то это называется «скрытые феномены». Что касается третьей категории феноменов, то вы не можете их познать напрямую, не можете познать через умозаключение, но, тем не менее, это феномены, и они называются «весьма скрытые феномены». Это то, что обычные люди не могут познать, а высоко реализованные – могут. Например, это понимание во всех подробностях механизма кармы. С помощью умозаключения вы не сможете это познать. Например, в отношении вашего тела, то тело, которое у вас сейчас есть, появилось в зависимости от того, как вы создали эту карму. Как, каким образом вы создавали эту карму, – все подробности в отношении этого механизма кармы может познать только Будда. Через умозаключение вы не можете этого познать. Что касается расстояния, если что-то находится очень-очень далеко за пределами этой планеты, то такие объекты не могут познать даже арьи и архаты, их могут познать только будды. Феномены, которые вы не можете познать

напрямую, не можете познать через умозаключение, – это весьма скрытые феномены, и их вы можете познать через подлинные цитаты.

Поскольку различают три вида различных феноменов, то есть и три вида познания феноменов, – это прямое познание, познание через умозаключение и познание с использованием подлинных цитат. Проанализируем прямое познание. Даже если вы этого не понимаете, не страшно. В монастыре на изучение этих тем отводится очень длительное время, невозможно их изучить за один час. Итак, что касается прямого познания, я вам уже говорил, что те, кто не признает самопознание, говорят о трех видах прямого познания. Первое – это объекты прямого чувственного познания. Например, чашка – это объект прямого познания зрительным сознанием, это тоже феномен. Есть большое количество феноменов, которые являются объектами познания зрительными органами. Большинство того, что открывают ученые – это первая категория – объекты прямого познания зрительным сознанием. Чашку, стол и мельчайшие частицы они разглядывают через микроскоп, все это объекты, которые являются объектами прямого познания зрительным сознанием. Своим зрительным сознанием через микроскоп вы можете разглядеть эти мельчайшие частицы. Все они включены в категорию объектов прямого познания зрительным сознанием. Скажем, такие вещи как ваш телевизор, мобильный телефон, одежда и так далее, все то, что вы используете в повседневной жизни, это все входит в одну лишь маленькую категорию объектов прямого познания зрительным сознанием. Это одна категория и мы потерялись в этой одной категории. Если вы потеряете зрение, то вам покажется, что мир уже практически для вас не существует, но с точки зрения буддийской философии вы сможете сказать, что это очень хорошо, потому что есть большое количество других видов феноменов, которые вы можете познать, и они более интересные. Если вы потеряете свое зрение, эти два глаза, то в этом случае вы скажете, что это не кошмар, потому что сейчас пришло время больше познавать внутренний мир. Если вы знаете вторую категорию феноменов, то, что познается через логическое умозаключение, то окажется, что существует очень большое количество разных феноменов и качеств. Что касается объектов ментального прямого познания, здесь тоже есть много интересного.

Вторая категория – это объекты прямого слухового познания. Это звук. Звук – это феномен и это вторая категория – объект прямого слухового сознания. Что касается звука, то здесь также различают большое количество подразделений, классификаций звука, это я вам сейчас подробно не буду объяснять. То, что говорят ученые в отношении звука, это тоже очень интересно. Все это входит в категорию этих объектов. Это «явные» феномены», это не скрытые феномены. Далее другие явные феномены – это объекты прямого обонятельного сознания. Это запахи. Запахи – это явные феномены, потому что они являются объектами прямого обонятельного сознания. Запахов тоже существует очень много: приятные, неприятные и так далее. Если задаться вопросом, запах – это субстанция или нет, то в буддийской философии говорится, что запах – это субстанция. Поэтому с точки зрения буддийской философии говорится, что после того как вы умираете и находитесь в состоянии бардо, в этот момент у вас есть только тонкое энергетическое тело. Это тонкое тело, которым вы обладаете, не может питаться грубой пищей, оно может существовать за счет запаха пищи. Поэтому такие живые существа называются существами, питающимися запахами. Тибетское слово «тиса» означает «питающийся запахом». Например, духи имеют тонкое энергетическое тело и не могут питаться грубой пищей, они питаются запахами, именно их называют «тиса», все духи относятся именно к этой категории существ. Поэтому во всех буддийских традициях, когда вы делаете подношение сабдакам, то вы бросаете кампу или муку в огонь, и когда она сгорает, то сабдаки в качестве подношения принимают запах этой муки. Сам по себе запах – это субстанция, и ученые, исследовавшие эту тему, пришли к такому же выводу, что запах – это субстанция. В прошлые времена небуддисты говорили о том, что запах – это не субстанция, потому что вы не можете его увидеть, но, тем

не менее, эти знания были уже известны буддизму две с половиной тысячи лет назад. В буддизме говорится, что если нечто – субстанция, то вовсе необязательно вы должны видеть ее своими глазами, может существовать что-то такое, что не является объектом зрительного сознания. Например, запах – это субстанция, но это не является объектом прямого зрительного сознания, это объект прямого обонятельного сознания. Вам нужно понимать, что если нечто является субстанцией, то не обязательно это должен быть объект прямого зрительного сознания. Поэтому, если вы делаете вывод, если я что-то не вижу своими глазами, то этого не существует, – это нелогично. Потому что есть много всего того, что ваше зрительное сознание не может увидеть. Например, если вы говорите что, если вы что-то не видите, то оно не существует, то вам придется сказать, что ваши мозги не существуют, потому что вы их не видите.

Много лет назад я разговаривал с одним ученым, который не верил в перерождения и будущие жизни. Ученые не изучают логики и поэтому могут делать много неправильных выводов. Поэтому не думайте, что если человек является ученым, то все, что он говорит, достоверно, потому что это может быть большой ошибкой. Некоторые области они объясняют очень подробно и это очень хорошо, но они имеют знания не во всех областях. Я ученых уважаю, в некоторых областях, которые они изучают, они очень точны, то, что они говорят, я очень уважаю. Например, частицы, тонкие-тонкие частицы буддийская философия детально не рассматривает, про это ничего не написано. Ученые же очень детально обсуждают эту тему. Электрон, протон, нейтрон, как они существуют, как изменяются, все это очень полезно. Я говорю: «О, это нам полезно», потому что у нас в буддизме все невозможно описать. В буддийских книгах не написано то, как нужно создавать машины. Мой папа говорил: «О, наш буддизм такой богатый, там все описано, как создать самолет, как создать машину». Затем, когда я учился, я спрашивал у своих преподавателей и мне отвечали: «Нет-нет, в буддийских текстах ничего не написано по поводу того, как создать самолет или как построить машину и так далее». Духовный наставник мне говорил, что главное знание, которое дается в буддизме, – это знание о том, каким образом развивать свой ум. А чтобы развивать свой ум, необходимо иметь представление о феноменах. Дается представление о феноменах для того, чтобы у вас не возникало неправильных пониманий в отношении феноменов, там не объясняется в подробностях, каким образом развивать материальные объекты. Это не является буддийской целью. В буддизме нет такой цели – конструировать автомобили или самолеты, здесь самое главное – это развивать свой ум.

Все то, что является объектами прямого достоверного познания – это явные феномены. Те феномены, которые вы не можете познать напрямую своими органами чувств, – глазами, ушами, носом и т.д., вы можете познать через умозаключение, – такие феномены называются «скрытые феномены». Например, ваши предыдущие и будущие жизни вы можете познать через умозаключение, и это скрытые феномены. Также кармические отпечатки, хранящиеся в вашем уме, вы можете познать через умозаключения. То, что из отпечатков позитивной кармы возникает хороший результат, а из отпечатков негативной кармы – плохой результат, это вы можете познать через умозаключение. Это то, что вы не видите глазами, не можете почувствовать носом, вы можете познать это только через умозаключение и это очень важно в вашей жизни. Как только вы поймете эти феномены на основе умозаключений, то вы скажете, что все это по-настоящему существует и нужно быть очень осторожным с кармой.

Что касается нашего счастья, то вы знаете большое количество грубых факторов, создающих счастье, но вы не знаете тонких факторов, а здесь тонкие факторы – это кармические отпечатки и если вы о них узнаете, то вы становитесь мудрее. Например, что вы можете увидеть в шахматной игре? Вы видите фигуры. Но когда начинается игра и когда

партия дошла уже до середины, есть такое явление как преимущество темпа. Это то, что глаза не могут увидеть, уши не могут услышать, вы не можете почувствовать запах этого, это не субстанция, но это существует. Через умозаключение вы можете очень ясно увидеть: «У меня есть преимущество в темпе, а у него нет преимущества в темпе, и теперь я очень легко могу контролировать ситуацию». Это очень похоже на кармические отпечатки. Как только вы начинаете понимать законы шахмат, вы очень ясно можете увидеть преимущество в темпе, это очень важно. В нашей жизни преимущество в темпе – это кармические отпечатки, чем больше вы имеете позитивных кармических отпечатков, тем больше у вас это преимущество в темпе. Человек, у которого мало позитивных кармических отпечатков, имеет меньший темп, поэтому он не успевает в жизни. Человек, у которого очень большие заслуги, имеет преимущество темпа. Это как в шахматах, – темп есть, преимущество темпа есть, его нельзя увидеть, но, когда я играю, то на сто процентов чувствую это преимущество темпа. Если ты правильно создал ситуацию согласно законам игры, если ты играешь в согласии со всеми законами, то ты получаешь преимущество темпа. В шахматах есть законы, и если человек, желая быстро выиграть, нарушает эти законы, то теряет темп. Если человек нарушает закон кармы, то получает много отпечатков негативной кармы, из-за этого у него мало отпечатков положительной кармы, мало возможностей выбора.

Очень важно в жизни правильно начинать. Наша жизнь похожа на шахматы. Когда вы чувствуете преимущество темпа, вы свободны, у вас большой выбор: это тоже я, это тоже мой выбор, – потому что вы правильно начинали. И это как раз то, чему учит буддийская философия – шахматной игре в вашей жизни. Ваши позитивные состояния ума в шахматной игре – это аналог белых фигур, а негативные состояния ума – аналог черных фигур. Чтобы выиграть в шахматной игре вашей жизни, вам необходимо знать, каким образом совершить правильный дебют. Много лет назад я написал книгу «Восемь дебютных ошибок». И если вы по-настоящему хотите сыграть в шахматную игру вашей жизни и начать ее правильно, то не совершайте эти восемь дебютных ошибок.

А теперь вернемся к теме. Итак, то, что дотрагивается до вашего тела – это объект прямого тактильного сознания. Далее мы подходим к прямому ментальному познанию. Это вторая категория. Первая – это объекты прямого чувственного познания, здесь речь идет о пяти органах чувств. Второе прямое познание – это прямое ментальное познание. В настоящий момент наше ментальное сознание в основном познает что-то, опираясь на органы чувств, и поэтому у ментального сознания есть ограничения. Почему в настоящий момент наше ментальное сознание не видит того, что происходит за этими стенами? Если это знать, то знания, полученные в университете, институте, все сюда подходят. Тогда вы становитесь ученым и не просто ученым, а ученым-философом. В наше время в мире очень много ученых, но при этом нет философов. То, что они изучают, подобно отдельным звездам, все это не взаимосвязано. Так нельзя. Мне не нравится такой момент в современном образовании, – когда кто-то заканчивает университет, он становится профессионалом в какой-то одной области, он занимается исследованиями и полностью теряется в этой одной маленькой области. Такие люди всю жизнь посвящают своим исследованиям, и когда встречаются других людей, то разговаривают о вещах, понятных только им одним, поэтому никто не хочет с ними разговаривать. Потом их голова становится чуть-чуть ненормальной. Я встречал подобных людей. Что бы я ни говорил такому человеку, он понимает это со своей точки зрения и не может понять с точки зрения буддийской философии. Люди склонны всю информацию интерпретировать по-своему, поэтому объективно они очень мало понимают. Очень важно, если вы кого-то слушаете, стараться понять его точку зрения, это очень важно. Поэтому, когда я разговариваю с ученым, я не думаю, что «я буддист», я не думаю о себе даже как о тибетце, я думаю, что «я одно из живых существ и хочу знать, как думает другое живое существо, о чем он хочет сказать». Слушаю, анализирую и потом делаю вывод: «А, это правильно». Иногда бывает, что вначале я не согласен с каким-то

научным открытием, но потом слушаю, размышляю и понимаю: «Да, это правильно». В буддизме о таких вещах слишком детально не говорится, только в общих чертах. Поэтому важно вести разговор с учеными очень точно, и если их теория верна, то говорить: «О, так правильно», – это важно. Никогда не думайте, что у нас, буддистов, есть все, это было бы неправильно. Никогда не говорите, что буддизм – самый лучший, для кого-то самым лучшим может быть христианство, для кого-то – ислам, это зависит от человека. Это как прием лекарства. Есть гомеопатия, есть европейские, тибетские лекарства. Некоторым людям от болезни помогают тибетские лекарства, а другим тибетские лекарства не помогают, но помогает гомеопатия. Некоторым помогают европейские лекарства. Это зависит от человека. Поэтому все эти лекарства хороши, и все религии хороши. Кому-то подходят, кому-то не подходят. Это очень важно. Поэтому, когда люди говорят: «В нашем мире все религии едины», я не согласен. Все религии едины – это невозможно. У всех есть своя собственная философия. Если вы перемешаете все науки, то потом ничего не останется, и вы подумаете: «Лучше не надо было». Во всех религиях слишком разные системы, их также невозможно свести в одно, лучше уважать все религии.

А сейчас я расскажу вам о том, почему ваше ментальное прямое сознание не может увидеть то, что происходит за этими стенами. Сначала я расскажу вам о том, каким образом ваше ментальное сознание видит эту стену. С помощью зрительного сознания ваше ментальное сознание видит эту стену напрямую. Когда ваше ментальное сознание начинает видеть объекты напрямую без зрительного сознания или слухового сознания, без чувственного сознания, то тогда это называется «ясновидение». А что такое ясновидение? Что касается ясновидения, то когда ваше ментальное сознание может видеть объекты, не опираясь на органы чувств: глаза, уши, нос и т.д., то, в этом случае, оно может увидеть все, что находится за этими стенами, может увидеть очень далеко. В настоящий момент наше ментальное сознание не может увидеть то, что находится за стенами, потому что эта стена отражается в ваших органах зрения. Две с половиной тысячи лет назад буддийская наука все это открыла, и в наше время наука точно также сделала это открытие. Эта стена, то есть, отражение этой стены, является вашим органам зрения. Ваши органы зрения подобны зеркалу, и в этом зеркале возникает отражение. И через эти органы, подобно линзе, на которой возникает это отражение, зрительное сознание познает объект. В буддийской философии низшие школы, такие как Вайбхашика, говорят о том, что эти объекты: чашка, стол, стена и так далее, не отражаются в органах зрения. Они говорят, что наше зрительное сознание через органы зрения напрямую дотрагивается, касается этих объектов и познает их. Это представление низшей школы Вайбхашика.

Школа Саутрантика и все высшие школы говорят о том, что это неправильно. Школа Саутрантика ведет такой диспут со школой Вайбхашика. Она говорит, что если бы отражение не возникало, если бы ваше сознание выходило через органы зрения и напрямую дотрагивалось до объектов, то в этом случае нет причин вашему сознанию не видеть то, что происходит за этими стенами. Потому что сознание не могут остановить стены, вы можете напрямую увидеть абсолютно все, даже то, что находится за стенами. Сознание не могут остановить объекты, какая-то материя. Вайбхашика спрашивает Саутрантику: а как вы это объясняете? Школа Саутрантика и все высшие школы, вся буддийская высокая наука говорят, что стены, чашка, все эти объекты, отражаются в органах зрения. Итак, это отражение объектов возникает в органах зрения, и зрительное сознание видит это отражение. А то, что находится за этой стеной, не отражается в органах зрения, эти объекты не могут отразиться в органах зрения. Зрительное сознание не видит того, что находится за этими стенами, потому что оно видит только отражение. Если наше сознание сможет видеть объекты, не опираясь на органы чувств, то это будет ясновидением, тогда напрямую можно будет увидеть совершенно все и даже то, что происходит за этими стенами. Это называется «ясновидение». Не думайте, что ясновидение – это что-то мистическое, в нем нет ничего

мистического. Если вы умираете, у вас при этом нет органов зрения, слуха и так далее, у вас есть только энергетическое тело, и в этот момент ваше ментальное сознание познает объекты напрямую. Поэтому вы можете видеть и сквозь стены. В бардо у вас есть ясновидение, и это не то, чтобы человек был какой-то особый в этом случае, а просто ваше сознание может видеть, не опираясь на органы чувств, и это называется «ясновидение».

Что касается ясновидения, то различают множество различных уровней ясновидения. Если говорить о нашем естественном потенциале, то у всех есть такой потенциал – видеть на каком-то коротком расстоянии то, что происходит, не опираясь на органы чувств. Вы можете что-то увидеть, не опираясь на органы зрения, в настоящий момент этого не может произойти, а во время смерти вы можете обрести такое видение. А когда ваше ясновидение будет развиваться, то вы сможете видеть все дальше и дальше. Вы сможете видеть, что происходит во всем мире, в других мировых системах и так далее, уровень ясновидения будет возрастать по мере вашей практики. Каким образом развить ясновидение, не теряя этого тела? После смерти у всех есть определенный естественный уровень ясновидения, а теперь вопрос: каким образом еще до смерти развить ясновидение? Это нелегко. Теоретически это возможно, а на практике это зависит от того, как вы практикуете, как вы собираете все причины. Дхармакирти говорит о том, что если все причины созданы, то результат невозможно остановить, на сто процентов результат возникнет. Результат возникает после собирания всех причин и это естественный механизм. Это теория буддизма, и наука тоже так говорит. Когда полные причины созданы, результат невозможно остановить, должен быть результат. Когда вы создали причины, а результат не получили, значит полных причин нет, чего-то не хватает, какой-то причины. Поэтому результат вы не получаете. Когда вы находитесь в такой ситуации, не надо останавливаться, думайте так: «Какой причины мне не хватает?» Тогда вы поймете, какой причины не хватает для достижения результата.

Для того чтобы развить ясновидение, в первую очередь, вам необходимо обрести однонаправленную концентрацию, шаматху. В настоящий момент ваше ментальное сознание не может познавать объекты, не опираясь на органы чувств, потому что ваше ментальное сознание сейчас очень концептуально, оно постоянно блуждает здесь и там, оно очень слабое. Только с помощью органов чувств вы можете что-то увидеть. Когда вы обретае контроль над умом, развиваете однонаправленную концентрацию, то позже, с помощью шаматхи вы начинаете использовать особую технику, то есть без органов чувств вы стараетесь увидеть то, что происходит в каком-то месте. С помощью прямого ментального познания. Например, вначале у вас возникает образ какого-то дома. Вы можете увидеть, что появился какой-то человек, он ходит, вы видите там какую-то, скажем, ткань, какой это цвет, белый например, и так далее, и в первую очередь вам необходимо удостовериться, что такое на самом деле существует. Может быть, это просто возник какой-то ментальный образ или, может быть, ваше ментальное сознание напрямую видит эти объекты. Поэтому в Тибете, когда мастера медитировали в горах, развивали ясновидение, то они проводили проверку. Они засекали время и с помощью ясновидения старались разглядеть, скажем, дом своего друга, что там делают его знакомые, какую одежду они сушат и так далее, а на следующий день они отправлялись к ним в гости и задавали вопросы: «Вчера в три часа дня вы здесь сушили красные одежды?» Ему отвечали: «Да». «Здесь такая-то и такая-то корова была?» «Да». «Такой-то человек с такой-то лошастью такого цвета был?» И тогда этот человек понимал, что его ясновидение точное. Но все равно это еще недостаточный критерий говорить о том, что у него есть ясновидение. Может быть, у него просто появился такой ментальный образ, и произошло совпадение.

В буддизме все очень научно. Одного раза недостаточно: «Наверное, у меня такое ментальное видение, это не ясновидение». Что такое ясновидение? Ваш ум, привычный ум,

напрямую видит там, как глазами видит, это называется «ясновидение». Если у вас появился просто какой-то образ в ментальном сознании или кто-то вам рассказал, – это не является ясновидением. Сейчас в Москве по телевидению показывают экстрасенсов, Они говорят: «Что-то мне говорит, я вижу видение» – все это не ясновидение, это гадание. Гадают, иногда попадают, иногда не попадают, это не ясновидение. Ясновидение – это как глаза видят эту чашку, точно так же ваш ум, ваше ментальное сознание напрямую видит то, что происходит у вас в доме где-то далеко. Точно также как глаза видят, что люди делают, куда они пошли – человек все это видит. Это называется «ясновидение». Поэтому йогинам нужно было проделать три-четыре-пять экспериментов, и когда каждый раз происходило в точности то, что они видели, тогда они делали вывод, что у них есть ясновидение. Это наука. В буддизме две с половиной тысячи лет назад была наука, там не было суеверий, они проводили точные эксперименты, проверяли теорию через практику. В наши дни, когда мастера обретают такое ясновидение, они не расскажут другим людям, что у них есть ясновидение. Когда люди медитируют в горах и начинают развивать свой ум, то они обещают своим учителям, что не расскажут другим о своих реализациях, это очень важно. В особенности если вы практикуете тантру и раскрываете какие-то секреты, то тем самым вы нарушаете тантрические обеты. Поэтому те, кто по-настоящему имеют ясновидение, не придут на телепрограмму и не продемонстрируют, что у них есть ясновидение. Например, Его Святейшество Далай-лама, у него есть не просто ясновидение, а всеведущий ум, но он ведет себя так, как будто у него нет никакого ясновидения, так он говорит.

Однажды Далай-лама проводил беседу с учеными, разговор зашел о медитации, и они задали вопрос Далай-ламе. Далай-лама сказал: «Я не занимался медитацией, я не знаю». Далай-лама все знает, но говорит, что он не медитирует, а чуть-чуть молитвы читает, что у него нет опыта медитации, что он не может говорить о медитации. Еврей, который, начинает заниматься бизнесом, говорит: «У меня прибыли нет», – поэтому к нему приходит успех. У тувинца чуть-чуть прибыль есть – сразу золото себе покупает, сразу говорит: «Я богатый», а потом все теряет. Духовное развитие тоже нужно держать в секрете. Не показывать. Показывайте людям, что вы очень плохо знаете. Это очень важная стратегия. Также это важно и для бизнеса, придерживайтесь настолько скромной позиции, насколько это только можно, и тогда ничто не помешает вашему бизнесу, он будет идти гладко. Налоговая инспекция не придет. Ведите себя спокойно, говорите: «У меня прибыли нет, чуть-чуть прибыли, мне хватает». Скромно одевайтесь, «Жигули» сломались – ничего, отремонтируйте. Думайте, что вам всего хватает, так и надо. И также это относится к качествам ума. Вначале вам в жизни нужны материальные вещи, но будьте скромными. У вас должны быть деньги, всегда нужно делать запас, что будет завтра – кто знает? Это самая первая стратегия – иметь запас денег. Когда заболите, не нужно будет просить: «Дай мне в долг, я потом с двадцатью процентами отдам». Всегда нужно иметь запас, на последние деньги машину не покупайте – это неправильная стратегия в этой жизни. Человек, который в этой жизни не может выстроить стратегию, как может он духовно развиваться без стратегии? Это еще сложнее.

Это стратегия простоты, скромности, и это очень важно. Это мой для вас совет. У вас хорошие мозги, я это знаю, но вы можете совершать одну ошибку, поэтому придерживайтесь такой сдержанной позиции, будьте скромными, это очень важно. Я также не говорю о том, что все евреи хорошие, есть также евреи с плохими качествами. Я расскажу вам один анекдот. Один из моих друзей-евреев рассказал мне анекдот о том, что у евреев тоже есть много плохих качеств. Если они направляются в гости, то жена, например, может сказать мужу: «Вылей из бутылки водку и налей воду». Жена думает, что нет ничего страшного, – все подумают, что там водка, никто не знает о подмене. Пробкой закрыли бутылку с водой и поехали в гости, сказали: «Это мой подарок» и отдали бутылку. В результате там вообще не было водки, потому что все принесли воду. Это просто анекдот.

Такой образ жизни – это тоже неправильно. Быть слишком жадным – неправильно, но и слишком открытым быть – тоже неправильно. Тувинцы слишком открыты, последние деньги туда-сюда тратить – это тоже неправильно. Евреи бывают слишком жадными: умирают, но денег никому не дают, как крысы, – это тоже неправильно. Когда надо, нужно быть чуть-чуть открытым, и когда надо – чуть-чуть закрытым. Срединный путь, золотая середина – вот это правильно. Я вам не говорю о том, что вам нужно вести себя точно так же как евреи – это тоже неправильно. Ты будешь всю жизнь работать, копить деньги, на все просьбы будешь отвечать: «Нет, нет, нет», потом умрешь – и ничего нет. Это тоже неправильно.

Теперь вернемся к теме. Рассмотрим прямое йогическое познание. Мы рассматривали прямое ментальное познание, его мы закончили. Что такое прямое йогическое познание? Что касается прямого йогического познания, то о нем написал Дигнага, в третьей части рассматривается три вида прямого познания. Что такое йогическое прямое познание? Здесь такой пример: йогин медитирует на скелет, – это очень интересное научное открытие, в настоящий момент ученые в нашем мире ничего не знают о таких феноменах как чокьи-кече. Перевести на английский язык это невозможно, я вам объясню, что понимается под чокьи-кече. Некоторые из этих терминов не нужно переводить, используйте тибетские термины и в будущем вы сможете точно их понять. Не беспокойтесь, я объясню вам, что такое чокьи-кече, и у вас появится определенное представление в вашем уме. Чем больше я вам буду давать объяснений, тем все более и более ясное представление о чокьи-кече у вас будет возникать. Когда йогин медитирует, например, на скелет, в первую очередь у него появляется очень ясный образ скелета перед ним. В этот момент перед ним нет скелета. Тот образ скелета, который появился у йогина – это еще не чокьи-кече. Далее, когда йогин медитирует длительное время на скелет, то у него образ становится все яснее и яснее, а затем, когда это превращается в ментальное прямое йогическое познание скелета, то этот скелет становится объектом йогического прямого познания, то есть, этот скелет становится феноменом. Вначале это не было феноменом, это была просто проекция ума, но после того как йогин медитировал на образ скелета длительное время, там снаружи также начала возникать как бы субстанция. Например, ученые также проводят исследования и говорят, что если человек долгое время думает, что в каком-то его органе, например, в почке, есть камень, думает снова и снова об этом, то позже постепенно у него действительно появляется этот камень. Человек его собирает своим ментальным сознанием.

Когда мы говорим о чокьи-кече, то это познание не какого-то грубого объекта. Сначала возникает ментальный образ скелета и йогин длительное время медитирует на этот образ. Позже постепенно, когда обретается прямое йогическое познание, этот скелет становится таким объектом, как чокьи-кече, его могут увидеть не все, но другие медитирующие йогины тоже могут увидеть чокьи-кече. Все, кто обладает прямым йогическим познанием, могут увидеть этот скелет – это феномен. Это не просто ментальный образ, это феномен, который существует отдельно от ума. Поэтому в тантрах, когда вы медитируете на мандалу и себя как божество, то после того, как образ мандалы и себя как божества становится все яснее и яснее, и когда это переходит в прямое йогическое познание, то в следующий же миг появляется настоящая мандала как чокьи-кече, и вы как божество – тоже как чокьи-кече. Это не просто визуализация, это все по-настоящему существует. Те, кто обладает прямым йогическим познанием, и могут видеть мандалу, они способны увидеть все это напрямую. Таким образом, в буддизме говорится о таких явлениях как чокьи-кече, они за рамками научного понимания. Потому что речь идет об очень тонких феноменах, которые не являются объектом зрительного сознания или слухового, то есть, это не объекты чувственного сознания, и не объекты ментального сознания, они находятся за рамками умозаключений, через умозаключения вы тоже не можете их познать, это объекты йогического прямого познания. Это тоже феномены, они существуют. И поэтому когда вы получаете тантрическое посвящение, визуализируете себя божеством в мандале, то

постепенно вы создаете причины для обретения такого чокьи-кече. В настоящий момент вы не божество, в вас нет мандалы, вы просто это визуализируете, но постепенно, когда вы обретаете йогическое прямое познание, это все становится настоящим. Теперь, когда вы обретаете прямое йогическое познание, то вы имеете тонкое тело божества как чокьи-кече, но вы не являетесь божеством. До тех пор, пока омрачения полностью не устранены из вашего ума, вы не становитесь божеством, но ваше тело подобно телу божества, не это грубое тело, речь идет о тонком теле. Ваше тонкое тело имеет форму божества. И в этом нет чего-то такого очень особенного.

Я расскажу вам одну историю. Один человек практиковал Ямантака-тантру в течение девяти лет, он визуализировал мандалу и себя как божество, но у него не было хорошей основы в качестве трех основ пути. У него не было отречения, не было бодхичитты, не было мудрости, познающей пустоту, он с эгоистичным умом медитировал и думал: «Я хочу быть Ямантакой». Внутри у него были гнев, зависть, но он визуализировал мандалу, читал мантры, а потом он умер. Когда он умер, его тело стало огромным как тело Ямантаки, оно было очень сильным, а дух его был очень слабым. Он столько лет читал мантры, столько лет визуализировал себя как божество, поэтому его тело стало очень сильным. В это время один йогин медитировал в горах, и ему сказали: «В нашей местности есть один дух, очень сильный дух, никто не может его убрать, он всем мешает, иногда он выглядит как Ямантака». Йогин сказал: «Это невозможно, божество никогда не вредит». Они попросили его помочь, и он согласился. Этот йогин во время медитации обратился к защитнику Дхармы: «Отправляйся ночью и посмотри со всех сторон, действительно ли это божество». Защитник Дхармы отправился туда и затем вернулся. Он сказал, что спереди это совершенно точно как Ямантака, а сзади пустота. И этот йогин понял, что когда тот практик визуализировал себя Ямантакой, он очень ясно визуализировал себя спереди, а заднюю часть не визуализировал, поэтому так получилось. Тогда этот йогин сказал, что с помощью ясновидения он понял: «Жалко, что человек занимался тантрой Ямантаки девять лет, без отречения, без бодхичитты, без мудрости, познающей пустоту – поэтому он родился злым духом». Поэтому тантра без отречения, бодхичитты, мудрости, познающей пустоту – не даст силы, это даже опасно.