

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию.

Сейчас мы обсуждаем с вами школу Читтаматра. Воззрение школы Читтаматра объясняется в четырех главах. Первое – это определение школы Читтаматра. Это я вам уже объяснил. Второе – это причина, по которой школа называется Читтаматра – это «только ум». Это я вам тоже уже объяснил. Третье – это подразделения школы Читтаматра. Это я вам также уже объяснял. И теперь мы подошли к четвертой главе – это представление основы, пути и результата. Это самое главное – представление воззрения этой школы.

Представление основы – это представление феноменов. Здесь это подобно буддийской науке. Буддийская наука об уме развивается благодаря такому представлению о феноменах. То есть в этом буддийская наука. Феномены анализируются с разных точек зрения: с относительной точки зрения, с абсолютной точки зрения, чтобы мы поняли феномены с двух точек зрения. Также феномены анализируются с точки зрения объектов познания. Таким образом, мы понимаем три категории феноменов – это явные, скрытые и весьма скрытые феномены. Презентация феноменов очень важна для развития мудрости в уме. С таким фундаментом как основа, представление о феноменах, мы развиваем путь – это доброе состояние ума, то есть бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. Эти два пути трансформируют наш ум в результативное состояние ума, в состояние чистого ума или состояние будды. Это представление основы, пути и результата.

А теперь, что касается представления основы. В первую очередь очень важно знать, что такое феномены. У всех философских школ определение феноменов одинаково. То, что является объектом достоверного познания, это феномен. Если нечто феномен, то это должно являться объектом достоверного познания. Достоверное познание должно познавать это. Если нечто феномен, то должно быть такое достоверное познание, которое познает его. И нет таких феноменов, которые бы не являлись объектами достоверного познания. А если что-то достоверное познание познать не может, то это также не может быть и феноменом. То есть, если нечто феномен, то его обязательно должно познавать достоверное познание. Не обязательно это то, что должны познавать вы, но это должно познаваться достоверным познанием. Если вы говорите, что это не феномен, потому что я этого не познаю, то это означает, что ваше определение феноменов – это то, что познается вашим достоверным познанием, но это неправильно. Есть много всего того, что вы не познаете. Многие люди такого не говорят, но глубоко внутри думают, что если они что-то не познают, то это не феномен. Если я этого не понимаю, тогда этого нет. Будущей жизни нет. Почему? Потому что я этого не понимаю. Это узкий ум. Поэтому будущие жизни, предыдущие жизни – все это существует. Это все является объектами достоверного познания.

Что касается достоверного познания, то это не обязательно прямое достоверное зрительное познание. Существует множество различных уровней достоверного познания. Например, явные объекты, такие как чашка, стол и так далее, все это объекты прямого познания. Чашку, например, ее форму и цвет можно познать зрительным сознанием, звук познается слуховым сознанием. Итак, здесь есть три вида достоверного познания – это прямое достоверное познание, логическое достоверное познание и третье – достоверное познание с опорой на подлинные цитаты.

И поскольку существует три разных способа познания, феноменов тоже существует три категории. Одна из категорий – это явные феномены, которые являются объектами прямого познания. Вторая категория – это скрытые феномены. Они являются объектами логического познания – познания через умозаключение. Например, предыдущие и будущие жизни ваши глаза увидеть не могут, ваши уши их не слышат. Будущие жизни и предыдущие жизни познаются через умозаключение. Например, предыдущей мировой системы никто не видел. Но с помощью умозаключения это можно познать. Предыдущие мировые вселенные являются объектами такого рационального познания, их невозможно разглядеть через микроскоп. Ученые так не говорят, но при этом они тоже признают скрытые феномены, которые познаются через умозаключение.

Например, эта чашка. Что вы видите? Вы видите форму и цвет этой чашки. Это то, что вы видите своим зрительным сознанием напрямую. Но эта чашка не является только лишь формой и цветом. У этой чашки есть множество качеств и не все из них могут видеть наши глаза – например то, что эта чашка разрушается каждый миг. Это тоже качество этой чашки. Непостоянство чашки – это тоже качество чашки. Поэтому чашка разрушается каждый миг. Что касается чашки, которую вы видели вчера, сегодня она не существует – уже произошло очень много изменений. Но когда мы смотрим на нее, то думаем, что вчерашняя и сегодняшняя чашка – это одна и та же чашка. Это называется концепцией постоянства. Например, в отношении вас, сначала вы были маленьким ребенком, затем подросли, стали студентом, потом у вас был период среднего возраста, далее вы становились все старше и старше, затем совсем состарились, но все равно, вы, думая о себе, говорите: «Я один и тот же человек». Но в действительности произошло очень много изменений. Все большие изменения происходят из-за мгновенных изменений. Если не существует мгновенных изменений, то и большие изменения тоже будут невозможны.

Например, год меняется благодаря смене месяцев. Смена месяцев происходит из-за смены дней. Дни меняются из-за смены часов. То есть, нет такой плотной смены дня – из-за смены часов меняются дни. Часы меняются в силу смены минут. Минуты меняются из-за смены секунд. У секунд есть доли секунды. Так, если вы будете искать, то не сможете найти неделимого момента времени. Каждый миг постоянно происходят изменения, поэтому мы можем видеть большие изменения. Поскольку в этой чашке каждый миг происходят какие-то изменения, то, например, завтра вы можете увидеть какое-то большое изменение. Это непостоянная природа чашки, которую вы не можете увидеть своими глазами, но можете познать через умозаключение. Логически через умозаключение вы понимаете, что чашка непостоянна, меняется каждый миг. Далее, пустая природа этой чашки – это тоже феномен. И это тоже качество этой чашки. Это абсолютная природа этой чашки. Что касается изменений в каждый миг, то это относится к относительной природе. Это не является абсолютной природой. А что касается абсолютной природы, то это пустота от истинного существования этой чашки. Это настоящая абсолютная природа этой чашки. И ваши глаза этого не видят, ваши уши не слышат, и только логически через умозаключение вы можете познать абсолютную природу чашки. Итак, существует множество скрытых феноменов, которые являются объектами логического познания – познания через умозаключение.

Далее, третья категория феноменов называется весьма скрытые феномены. Их вы не можете познать даже логически. Не думайте, что если нечто феномен, то вы обязательно можете познать это через умозаключение. Есть такие феномены, которые вы не сможете познать

даже через умозаключение. Например, тонкие механизмы кармы вы не можете познать через умозаключение, вы можете их познать, только опираясь на подлинные цитаты. Только благодаря познанию того, кто обладает всеведением, то есть через его познание, вы можете познать эти объекты.

А теперь первое мы рассмотрим немного более подробно. Что касается прямого познания, в школе Читтаматра говорится о четырех видах прямого познания. Первое называется чувственным прямым познанием. Второе – это ментальное прямое познание. Третье – это такое прямое познание как самопознание. И четвертое называется йогическим прямым познанием. Итак, то, что я сейчас объясняю вам подробно, это буддийская наука.

Что касается чувственного прямого познания, то чашка, стол, звук и так далее, все это является объектами прямого чувственного познания. Чашка – это объект прямого зрительного познания. Звук – это объект прямого звукового познания. Запах – объект обонятельного познания. Тактильные объекты являются объектами осязательного прямого познания. Что касается объектов органов зрения и объектов прямого тактильного осязательного познания, то эти объекты немного отличаются. Объект прямого зрительного познания – это цвет и форма. Что касается объектов осязательного познания, то это нечто тактильное, к чему можно прикоснуться. Объекты вкусового познания – это вкус. То, что сейчас объясняется в науке, в буддизме объяснялось две с половиной тысячи лет назад. Это тоже буддийская наука. Буддизм давно это открыл. Что касается того, как мы видим эту чашку, то Саутрантика, Читтаматра и все высшие школы говорят о том, что чашка отражается в наших органах зрения. Все высшие школы говорят то же, что говорится в науке, то, что чашка отражается в нашем органе зрения, и далее наше сознание познает ее через отражение. Это то, каким образом мы познаем объект.

А низшая буддийская школа Вайбхашика говорит о том, что чашка не отражается в нашем органе зрения. Их представление следующее: они говорят, что наше сознание напрямую соприкасается с чашкой и так познает ее. Это называется прямым познанием через контакт, а не через отражение. Все высшие школы опровергают низшую школу Вайбхашику. Они говорят о том, что наше сознание не может в обнаженном виде познавать объекты, то есть напрямую соприкоснуться с ними. Если бы это было возможно, то нет причины, по которой вы в этом случае не смогли бы увидеть то, что находится за стенами, поскольку стены не могут остановить наше сознание. То есть вы должны в этом случае видеть то, что происходит за стеной. Например, после смерти наше сознание начинает видеть то, что происходит за стенами, не потому, что оно становится очень умным, а потому что оно познает без отражения, оно проходит через стены и видит все, что там происходит. То есть невозможно, чтобы сознание застряло в стене. Это просто невозможно. Что касается того, почему мы не можем видеть того, что находится за стеной, то здесь все сводится к достоверному умозаключению. Говорится, что мы не видим того, что находится за стеной, потому что стена отражается в нашем органе зрения, а то, что находится за ней, не может отразиться в нашем органе зрения. Поэтому, даже если это находится очень близко, вы не можете этого увидеть. Но если что-то находится очень далеко и у вас есть увеличительное стекло, то вы можете разглядеть этот объект, потому что он отражается в наших глазах. Увеличительное стекло позволяет этому объекту отразиться в ваших глазах, в органе глаза. И далее после этого ваше зрительное сознание видит этот объект через отражение.

Далее вам нужно понимать, что ваше ментальное сознание находится в вашей сердечной чакре. Когда ваше ментальное сознание соединяется с органом зрения, оно называется зрительным сознанием. Оно неотделимо от ментального сознания. И далее оно передает информацию ментальному сознанию. От ушей также информация идет к ментальному сознанию. А далее в буддизме также говорится, что мозг – это орган, это не сознание. Мозг издает определенные сигналы, а ментальное сознание получает информацию от зрительного сознания, слухового сознания и так далее. В наше время ученые говорят о том, что наши органы иногда без каких-либо сигналов мозга могут передавать информацию. Это означает, что наука потихоньку подходит близко к буддизму. Когда я разговаривал с учеными в новосибирском Академгородке, они говорили: «Раньше мы думали, что любая информация должна передаваться через сигналы мозга. Теперь мы открыли, что от одного органа к другому органу информация может перейти без каких-либо сигналов». Для ментальной информации не требуется сигналов. Ученые постепенно приходят к открытию ментального сознания, к тому, что без каких-либо сигналов мозга также можно получать информацию. Например, в буддизме говорится о том, что если рассмотреть двух высоко реализованных людей, то в этом случае один из них может передать другому информацию без каких-либо сигналов. При этом они могут находиться далеко друг от друга. Один думает о другом человеке, потом он передает информацию, и другой точно ее получает. Это что касается высоких реализаций, поэтому без сигналов также возможно передавать информацию. Это знали в прошлые времена, и в наше время тоже говорят, что такие вещи существуют, и это то, что мы, обычные люди, не можем понять.

Поэтому, основываясь на вашем узком познании, не приходите к выводам, откройте свой ум. Раскройте свой ум, будьте готовы исследовать, но не принимайте что-то в качестве слепой веры. Это тоже неправильно. Иметь скептический ум, исследовать – это очень важно. Если вы чего-то не понимаете, скажите: «Может это правильно, но я все еще этого не понимаю. Я все еще не могу принять это буквально». Здесь нет ничего противоречащего буддизму. Я, как буддийский мастер, признаю далеко не все то, что написано в буддийских текстах. Я со всем слепо не соглашаюсь. Я не говорю, что этого не существует, но у меня все еще присутствует скепсис, я этого еще не понял. Я говорю: «Может быть, это возможно, а может быть, нет». Как говорит буддийская наука – гипотетически возможно. Это стало для меня как гипотеза. Например, выражение: «Много чистых земель», об этом я говорю гипотетически: «Возможно, это есть, но, возможно, и нет. Я не знаю. Возможно, что это красивая сказка». Есть – хорошо, а нет – ничего страшного. Это, возможно, красивая сказка. Я на сто процентов не могу согласиться, что есть чистые земли, как, например, Шамбала находится на севере России. Я не могу на сто процентов сказать, что Шамбала существует, но я не могу также сказать, что этого не существует. У меня нет для этого основы. Если вы спросите, существует ли Шамбала, я отвечу, что так написано, но я на сто процентов не могу сказать. Но это вроде написано Буддой. Здесь используют третий вид познания – опору на цитаты. Можно сказать, что, наверное, такое возможно.

Далее, что касается этой цитаты, то тоже, как ее понимать, буквально или нет, это трудно сказать. Если цитата передает ситуацию буквально, то тогда на сто процентов это нужно признать. Но что касается цитаты, то здесь тоже нет такой уверенности, является ли это сказкой или реальностью. Что касается Шамбалы, то я настроен скептически, а в отношении того, что описывается в Абхидхарме: гора Меру, четыре континента и так далее, с такой космологией я не согласен. Я на сто процентов не согласен. Я давно выбросил в окно такой

буддизм. Будда описывал мировую систему по-разному, то есть, например, в тексте по Калачакре дается одно объяснение, одно описание, а в тексте по Абхидхарме описание другое, очень близкое к индуистским представлениям. На тот момент в Индии были установившиеся представления, что мир представляет собой гору Меру и четыре континента, и если бы Будда говорил о чем-то другом, то люди не смогли бы это понять. Будда давал объяснение в соответствии с легендой. А в Калачакре все объяснения очень похожи на научные представления. Во внешней Калачакре объясняются бесчисленные предыдущие мировые системы, бесчисленные будущие мировые системы. Также о нашей мировой системе говорится не как о плоской земле, а как о круглой мировой системе. А теперь вернемся к теме.

Итак, мы закончили рассматривать объекты прямого чувственного познания. Наше сознание через органы познает объекты, эта информация идет к ментальному сознанию, а ментальное сознание находится в сердечной чакре. Во время сна все ваши грубые виды сознания растворяются в ментальном сознании, здесь, в вашем сердце. А когда вы просыпаетесь, то грубые виды сознания опять возникают из сердца. Во время смерти проходит такой же процесс. И если спросить, где находится сознание, то хотя сознание пронизывает все тело, но наитончайшее сознание, которое существует с безначальных времен, пребывает в нашей сердечной чакре, поэтому мы говорим, что сознание находится здесь, в сердечной чакре. Это тонкое сознание с тонкой энергией, которое существует с безначальных времен, и далее также будет продолжать существовать в следующей жизни. Оно является постоянной основой для обозначения «я». И здесь, когда все грубые виды сознания растворяются в тонком сознании, тонкое сознание с тонким энергетическим телом выходит из этого тела и переходит в следующую жизнь. Иногда, например, в христианстве говорят о душе. В этом случае они говорят о тонком сознании и тонком теле. Они говорят, что душа переходит в следующую жизнь, но при этом грубое сознание не переходит в следующую жизнь, грубое тело тоже не переходит в следующую жизнь, а тонкое тело и тонкое сознание, которое является основой для обозначения нашего «я», переходит в следующую жизнь.

Далее второе – это ментальное прямое познание. В настоящий момент мы все видим через органы чувств и поэтому наше ментальное сознание не может что-либо увидеть напрямую. Когда ваше ментальное сознание сможет видеть объекты, не опираясь на органы чувств, напрямую, то вы обретете какой-то уровень ясновидения. Например, когда вы умираете, в этот момент ваше грубое сознание растворяется в вашем тонком сознании, а грубая энергия ветра растворяется в тонкой энергии ветра, эта пара – наитончайшая энергия ветра и также наитончайшее сознание не могут отделиться друг от друга, они все время существуют вместе, поэтому «я» никогда не прекратит существование. Например, что касается воды, то можно отделить кислород от водорода и тогда вода прекратит существование. Ваше грубое тело и грубый ум тоже могут разъединиться.

Поэтому у этой жизни есть конец. Но ваше наитончайшее тело и наитончайший ум не могут отделиться друг от друга, поэтому вашей жизни нет конца. Нет конца жизни. Мы существуем с безначальных времен, и будем продолжать существовать бесконечно, потому что невозможно разъединить наше наитончайшее тело и наитончайший ум. Это на сто процентов чистое научное открытие, которое сделал Будда, на сто процентов чистая научная теория. Поэтому, когда наитончайшее тело и наитончайший ум отделяются от грубого тела, это называется смертью. В этот момент у вас есть тонкое энергетическое тело, и вас могут

увидеть не все. Люди с особым видением способны вас увидеть, но все вас увидеть не смогут. В этот момент вы будете видеть других не через органы чувств, ваше ментальное сознание будет напрямую видеть других. Поэтому вы сможете видеть то, что находится за стеной, но не потому, что у вас есть какое-то особое ясновидение. Вы сможете напрямую видеть то, что происходит, скажем, в соседних домах. Кто-то может увидеть то, что происходит во всем городе или в соседних городах. Вы это будете видеть, не опираясь на органы чувств. Во время пребывания в бардо все будут обладать таким ясновидением, поскольку ментальное сознание в этом состоянии может познавать, не опираясь на органы чувств. В этом случае не думайте, что вы достигли какой-то высокой реализации, потому что в бардо все имеют такое видение, и в этот момент ментальное сознание видит объекты напрямую без опоры на органы чувств. По этой причине.

А теперь, что касается того, как ваше ментальное сознание может увидеть что-либо напрямую еще до вашей смерти. Это называется ясновидением: когда вы закрываете свои глаза и без органов зрения вашим ментальным сознанием напрямую можете увидеть, что происходит в каких-то местах. Это происходит потому, что ваше ментальное сознание посредством определенной медитативной силы способно видеть то, что происходит в отдельных местах, не используя органы чувств. И это называется ясновидением. В этом случае человек видит напрямую ментальным сознанием гораздо яснее, чем своими глазами вы можете увидеть эту чашку. Сидя в медитации, вы думаете: «Мой друг в таком-то метро, в такой-то квартире, что он делает?» И все видите: что он делает, как он телевизор смотрит, как он практикой занимается. Вы видите все, что он делает. О, когда он учение слушает, он очень скромный, а дома он не такой скромный. Все это видно, если есть ясновидение. Для тех, кто обладает ясновидением, нет никакой разницы, насколько далеко находится объект. Поэтому вам нужно быть осторожными.

Я расскажу вам один анекдот. Один духовный человек летел на самолете. Когда пилот сказал, что сейчас высота пятьсот метров, он подозвал стюардессу. Она подошла, и он попросил: «Налейте мне пятьдесят граммов». Она принесла ему пятьдесят граммов. Он выпил. Далее пилот сказал: «Теперь высота десять тысяч метров». Он подозвал стюардессу, она подошла. Он попросил сто граммов. Она принесла ему сто граммов, он выпил. Затем пилот сказал, что сейчас высота пятнадцать тысяч метров. Стюардесса подумала: «Он все равно сейчас меня подзовет к себе» и налила ему сто пятьдесят граммов. Она принесла ему сто пятьдесят граммов и передала. А он сказал: «Нет, нет». Она спросила: «А почему?» Он сказал: «Сейчас мы уже очень близко к богу».

Если духовные люди думают, что если они близко к богу, то он может их увидеть, а если далеко от бога, то он не может их увидеть, то это заблуждение. Поэтому будьте осторожны, духовные люди: и христиане, и мусульмане и буддисты. Я слышал, что некоторые духовные люди говорят:

- Если ночью чуть-чуть нагрешить, то это ничего.
- Почему?
- Потому что бог спит.

Все это детские разговоры. Поэтому если вы уважаете бога, то в этом случае будьте очень осторожны со своими действиями, потому что он все время их ясно видит. Теперь, что касается ясновидения, каким образом оно развивается? В наше время по телевизору

показывают битвы экстрасенсов. Там тоже как будто бы кто-то обладает ясновидением, но это не является настоящим ясновидением. Я видел по телевизору, и это не имеет никакого отношения к ясновидению. Они просто пытаются что-то почувствовать, но ясновидение не имеет отношения к чувству. Чтобы ваше зрительное сознание увидело эту чашку, вам не нужно каких-либо чувств, вы просто напрямую ее видите. Также для ясновидения не требуется каких-либо чувств, вы можете напрямую увидеть то, что происходит в каком-либо месте. Вы это видите напрямую и очень ясно. Даже еще яснее и четче, чем глазами вы видите эту чашку. Говорится, что когда мы видим что-то своими глазами, то это все равно, что видеокамера, но камера не очень высокого качества. Она не видит всех подробностей. Потому что эта чашка просто отражается в наших органах зрения. А если вы что-то сможете увидеть ментальным сознанием, не через органы зрения, то в этом случае вы увидите, например, чашку гораздо более четко, подобно цифровой видеокамере. Люди, которые развивают шаматху, смотрят на статую Будды, потом закрывают глаза. Когда они видят ее глазами, то видят не так ярко. Когда они закрывают глаза и представляют статую Будды, они видят ее даже ярче, чем видят ее глазами. Очень ярко.

Например, когда вы глазами видите эту чашку, в этом случае у вас в глазах появляется отражение этой чашки, и далее вы познаете это отражение. Поэтому это не очень ясное, не очень четкое познание. Нам оно кажется очень четким, потому что, если мы закроем глаза, то вообще ничего не сможем увидеть. Поэтому когда мы видим отражение этой чашки, нам кажется, что это очень точное, очень ясное познание. С закрытыми глазами вы ничего не видите, поэтому вы думаете, что видеть глазами – это самое лучшее. Но это не так. Вы думаете, что это самое лучшее, но это не самое лучшее. Мы думаем, что так должно быть, но когда проводим анализ, то оказывается, что это не так. Раньше вы на что-то думали, что это самое худшее, но потом оно оказывается самым лучшим. Мы думаем, что зрительное познание – очень ясное познание, но это не так. Ментальное прямое познание гораздо более ясное, более четкое. А ментальное йогическое познание просто феноменальное, еще более четкое!

Эта буддийская наука очень полезна, поэтому я бы хотел сказать российским ученым: не закрывайте свои глаза, а попробуйте открыть свой ум и эта буддийская наука сможет вам во многом помочь. Если российские ученые, используя буддийскую науку, смогут больше открыть, то это будет очень полезно для многих людей. В Новосибирске я также сказал ученым, что сейчас их ответственность в том, чтобы делать больше открытий, потому что сейчас они не делают большого количества открытий. Зарплату получают, ведут разговоры с друзьями, и все, они находятся в тупике. Это неправильно. Есть еще очень много вещей, которые нужно открыть. Ученые не делают открытий, потому что они оказались в тупике, а буддийская философия открывает новые направления. Анализируйте факты, тогда вы будете больше открывать. Человек не может сделать открытие, потому что сам себя завел в тупик, так как думает, что дальше идти невозможно. Сейчас нам нужно взять чуть-чуть другое направление, исходя из того, что сказал Будда, когда он открыл реальность. Будда сказал: «Я не создал никакого нового закона. Я только открыл закон природы. Проанализируйте это. Это вам полезно. Я ничего нового не создал. То, что я открыл, это закон природы». Это наука. Поэтому, западные ученые, полагайтесь не только на Эйнштейна, но полагайтесь также на то, чему учил Будда. Это тоже очень важно. Что касается теории Эйнштейна, то здесь все уже закончено, поэтому мы в тупике. Что сказал Эйнштейн, эту теорию мы

проанализировали, открыли. Все, дальше направления нет. Все закончено. Сейчас мы в тупике.

Западные ученые изобретают новые красивые игрушки и говорят: «Мы сделали научное открытие». Стив Джоб создал телефон немного более красивой формы, и говорит: «Я такое большое открытие сделал», потому что на этом заработал деньги. Что касается альтернативного лечения тела, кто об этом заботится? Потому что если люди откроют такое альтернативное лечение, то бизнес нашей медицины закончится. Поэтому они специально не хотят это открывать. Если очень захотят, то смогут открыть. Я, когда встречался с новосибирскими учеными, сказал им: «Раньше в нашем Тибете существовало альтернативное лечение. Люди этим пользовались и получали отличное здоровье. Я не знаю, как они лечились, но я на сто процентов знаю, что можно так лечить. Это ваша ответственность выяснить, каким образом они лечились, каковы причины излечения. Тогда все смогут одинаково лечиться. Это нам очень нужно». Новосибирский ученый, глава медицины, говорил, что сейчас очень много новых болезней, лекарств от которых нет. Он также говорил, что альтернативное лечение сейчас очень важно. Поэтому, если вас интересуют эти вещи, то учение Будды для вас является очень важным. Основываясь на том учении, которое передавал Будда, исследуйте, не принимайте что-либо слепо на веру, и если вы используете это как материал для исследования, то сможете открыть очень много нового. Это поможет людям в двадцать первом веке, нашему молодому поколению. Тогда в будущем молодое поколение будет иметь не только высокое материальное развитие, но также высокий уровень духовного развития. Это очень важно.

Если ментальное и материальное развитие будут протекать вместе, то общество станет очень здоровым. В будущем людям не нужен будет телевизор. Самое сильное, сильнее, чем телевизор, – это ум. Когда вы развиваете шахматху, у вас будет миллион каналов. Вам не нужен будет интернет или кабель, там иногда есть связь, а иногда нет. Когда вы развиваете свой ум, развиваете шахматху, у вас будет миллион каналов. Что происходит в мире, все видите. Телевизор вам не нужен. Глаза закроете, все увидите: «Это не интересно, это позже...» Это возможно. В будущем в нашем обществе это возможно. И сейчас нам необходимо заняться тем, чтобы передать весь богатый материал нашему будущему молодому поколению, которое провело бы исследования и на основе этих исследований смогло бы добиться высокого уровня и материального и ментального развития.

Наше предыдущее поколение не оставило нам богатого материала. А что они делали? Убивали друг друга. Что нам это дало? Много информации это не дало. Для развития ума они ничего не сделали. Это было ошибкой. Предыдущее поколение вело войны: первая мировая война, вторая мировая война и так далее. Основную часть времени они завоевывали друг друга, а что касается научных теорий, то они не пришли к большому количеству открытий. Поэтому мы не добились высокого развития. А сейчас, если мы соберем богатый материал для будущего поколения, то наше будущее молодое поколение сможет очень много всего исследовать. Пять лет назад я встречался с одним американским ученым, он рассказывал: «До тех пор, пока я не встретил Далай-ламу, я был в тупике». Наука сейчас находится в тупике, не развивается. Потом он задумался: «Что мне делать? Я ничего не могу открыть, в голове богатого материала тоже нет, поэтому я нахожусь в тупике». Потом, когда он однажды встретил Далай-ламу и послушал учение, он сказал: «Это не религия. Это наука. Она открывает совсем новое направление». Он так обрадовался: «Все. Раньше я сидел, как

рыба в маленьком пруду, сейчас, слушая учение Далай-ламы, я попал в море знаний буддизма. Сейчас я плыву, плыву, и конца не видно. Как я счастлив!» Он приезжал в Индию и рассказывал: «Я два раза слушал учение Далай-ламы и понял, что сейчас я попал в море мудрости буддизма. Это наука. Это не догма. Как я счастлив!» Я был так рад, когда услышал такие вещи, и сказал: «Правильно, правильно!» Я был так рад, что он это понял: «Сколько людей этого не понимают!» Он говорил: «Да, да, да. Сколько людей не понимают этого!» Я сказал ему: «Сейчас мы должны сделать так: не нужно преподносить эти знания как буддийское учение, иначе это будет закрыто для многих людей. Как только мы говорим «буддизм», сразу уши людей закрываются, они говорят: «Это другая религия». Моя религия, другая религия... Люди не смотрят в глубину учения. Нам надо преподносить это не как буддийский, а как научный богатый материал. Тогда это будет интересно и будет более полезно для людей. Это ваша ответственность. Сделайте так, чтобы будущее поколение обрело богатый материал для исследований в отношении будущих жизней, предыдущих жизней, ментального развития, видов познания и так далее, прямого познания, йогического прямого познания, объяснения всего этого, каким образом происходит развитие ума, то, что здоровый ум – это очень важно. Это все буддийская наука».

Теперь я расскажу вам, каким образом развивается ясновидение. Ясновидение развить нелегко. Для этого необходимо использовать специфические техники. И если правильно использовать эти техники, собрать все причины, то любой сможет развить ясновидение. Чтобы развить ясновидение, первое, что вам необходимо, это очень острая, однонаправленная концентрация. У вас над умом должен быть такой контроль, что где бы вы ни сосредоточились, вы можете пребывать на этом объекте сколь угодно долго. Тогда у вас есть определенный контроль над умом. Тогда, если вы не хотите мыслить негативно, то вы очень легко можете перестать негативно мыслить. Не хочу! Все, не хочу! Я хочу мыслить позитивно! Сколько вы будете мыслить, вам все время будет приятно. У вас полный контроль над умом. Как вы хотите, так ваш ум и делает. Этого вы добиваетесь благодаря развитию концентрации. Сила решения: я хочу делать это, хочу делать то, – такая решимость у вас порождается быстро, и вы очень легко можете сохранять эту решимость. Это в нашей жизни очень важно. У многих людей нет такой сильной решимости, решимость очень слабая, слабая сила воли, даже если они что-то не хотят делать, но все равно делают, потому что слабые. Они не могут остановить даже одной плохой привычки. Это очень слабый ум. Курят, курят, потом говорят: «Я хочу бросить курить», но опять курят, опять говорят: «Я хочу бросить», но потом опять курят. Это очень слабый ум. Один раз нужно строго себе сказать: «Не буду курить», – все, трудно не будет. Сильный ум говорит: «Я главный, а не курение». Все, вы не курите. Вот такая сила ума. Один раз так сделаете, второй раз: «Я это не буду. Стоп». Потом ум сильнее и сильнее будет. Ум надо развивать. Для слабого ума большие реализации невозможны.

Сначала развивайте этику. Этика – это решимость: «Эти вещи я делать не буду». Остановить себя – это называется этикой. Это высокая этика. Нравственность, самодисциплина – это сила ума. И это то, что помогает вам развить однонаправленную концентрацию. А без них однонаправленная концентрация невозможна. Поэтому Будда говорил о трех тренировках ума. Первое – тренировка нравственности. Второе – тренировка концентрации. И третье – тренировка мудрости. Так, тренировка мудрости зависит от тренировки концентрации. Без хорошей концентрации, без однонаправленной концентрации вы не сможете породить мудрость, возникающую на основе медитации. Эта концентрация, которая возникает в ходе

медитации, основывается на тренировке нравственности, и поэтому первое – это тренировка нравственности. А что такое тренировка нравственности? Это развитие силы воли. Человек, у которого большая сила воли, – этический человек, высокоморальный. Даже, если он очень голоден, воровать он не будет, он подумает: «Пусть я голоден. Я попрошу у людей. Если дадут, значит, дадут, но я воровать не буду». Это сила воли. Для него это нетрудно. Это принципиальный человек. Это очень сильный человек. Таким образом, нравственность очень важна. В отношении любой дурной привычки вы можете исследовать и сказать: «Это нехорошо, я останавливаюсь, больше так делать не буду». Я сначала все попробовал, а потом сам себе сказал: «Да, это неправильно. Это бесполезно, стоп». Вы тоже сначала чуть-чуть попробуйте, посмотрите. Но яд не надо пробовать. Наркотики не надо пробовать. Остальные другие вещи чуть-чуть попробуйте, посмотрите, скажите себе: «Да, это бесполезно. Ничего хорошего в этом нет, только вредит. Все, этому стоп. Всему плохому – стоп!»

Нравственность – это когда вы делаете что-то полезное для себя и полезное для других. А если что-то вредит вам и вредит другим, то этого вы не делаете. Это называется нравственностью. Это очень высокий, здоровый образ жизни. Благодаря такому высокому здоровому образу жизни ваша концентрация развивается гораздо легче. А с таким большим образом мышления, как же вы сможете развить однонаправленную концентрацию? «Я буду популярным, потом у меня будет ясновидение, потом я буду летать», – вот такому уму от медитации толку нет, пользы нет. Люди с сильным умом, с принципами, с высокой нравственностью способны породить все эти реализации. А если нет таких сильных принципов, такой высокой нравственности, если вы ведете очень больной, бедный образ жизни, то в этом случае невозможно достичь реализаций. В прошлом такое было невозможно, это невозможно в настоящем и будет невозможно в будущем. Чтобы развить высокий уровень концентрации, – высокая этика, высокая нравственность очень важна. В вашей жизни также важна большая сила воли. Когда у человека большая сила воли, он может медитировать долго.

Если у человека ум слабый, то он медитирует один день, два дня, три дня, а потом ждет, когда же закончится ретрит. Потом уезжает. Такие люди ничего не получают. В мирских делах они ничего не получают, и в духовных делах тоже ничего не получают. Мой Учитель говорил, что сильный человек, человек, который успешен в мирских вещах, это духовный человек. Человек, который не может делать мирские вещи, в духовных вещах тоже ничего не сможет достичь. Сначала он бежал от мирских дел, так как там трудно, пришел в духовные, надел монашеские одежды. Но и в духовном деле тоже долго не пробудет. Отсюда он тоже убежит. Если вы ничего не можете в одном, то и в другом тоже ничего не сможете. Тот, кто в одном может, везде может. Если в одном можете, то и во всем можете. Поэтому очень важна хорошая, высокая сила воли. Сила воли – это очень важно.

Далее с помощью шаматхи, когда вы концентрируетесь на каком-то месте, вы можете увидеть это место. Хотя ваши глаза закрыты, но вы все равно очень ясно видите это место. В Тибете случались такие истории, что после того, как человек развивал шаматху, этот мастер далее думал о своих друзьях, которые жили в деревне. Он сидел в медитации, а его ум в однонаправленной концентрации находился там. У него был полный контроль над своим умом, а ум без зрительного органа находится в прямом контакте с объектами. В этом случае в ментальном сознании не появляется отражения, ментальное сознание напрямую способно

увидеть то место, которое человек хочет увидеть. Далее он видит своего друга, что он одет в такую-то одежду, дети где-то играют, бегают здесь и там. Он сушит такую-то одежду. Они также занимаются такой-то работой. На следующий день он устраивал себе проверку, приходил к этому своему другу и спрашивал: «Вчера в такое-то время носил ли ты такую-то одежду? Сушил ли ты такую-то одежду? Играли у тебя дети здесь и там? Дети носили такую-то одежду?» И если друг говорил: да, все было совершенно безошибочно, это все равно еще не являлось стопроцентным доказательством того, что у него есть ясновидение. Может быть, произошло просто совпадение. Так же как в науке необходимо произвести пять таких экспериментов, и когда все они дают совершенно точный результат без каких-либо ошибок, в этом случае можно с уверенностью говорить, что у этого человека есть ясновидение. Тогда он говорил себе: «У меня есть ясновидение». Это тибетская наука.

А некоторые люди глаза закрывают и говорят: «Я чувствую, что у меня есть ясновидение». Никто так не делает. Пять раз проводится эксперимент, точно, без единой ошибки, а потом мастер даже не будет говорить людям, что у него есть ясновидение. Он себе говорит: «Все. У меня есть ясновидение». Если люди спросят, то он ответит: «Нет, у меня нет ясновидения». Это очень важно. В буддизме о своих внутренних реализациях не принято говорить. Например, если вы бизнесмен, то вы не говорите о том, сколько у вас всего денег. Только тупой бизнесмен говорит, что у него в банке есть такой-то счет. Умный бизнесмен, если вы спросите, не ответит, он скажет: «Это очень личное. Зачем тебе мой счет?» Это неправильный вопрос. На неправильный вопрос не дают ответа. Нормальный бизнесмен никогда не скажет: «На таком-то моем счету есть столько-то денег, в другом банке на таком-то счету столько-то денег». Никогда не скажет. Даже если вы задаете такой вопрос, он говорит: «Да что ты за человек? Зачем интересуешься моим счетом?» Только тупой бизнесмен говорит: «У меня есть столько-то денег на моем счету». Потом придется платить налоги, и ничего не останется. Точно так же как в бизнесе люди, которые внутренне богаты, о своих внутренних качествах никогда не говорят. Когда Далай-лама бывает в Америке и в Европе, люди его спрашивают: «Далай-лама, у Вас есть ясновидение?» Далай-лама отвечает: «Какое ясновидение? У меня никакого ясновидения нет». Он говорит: «У меня нет силы, чтобы лечить. Если бы у меня была сила лечить людей, то вчера, когда у меня болел желудок, я бы сам себя вылечил. Я сам не могу себя лечить, я позвал врача. Это на сто процентов доказательство того, что у меня нет силы, чтобы лечить». По-настоящему у Далай-ламы очень высокая реализация, но он всегда говорит о себе: «У меня ничего нет». Это буддийский подход.

Вы должны поступать точно так же. Скольких бы реализаций вы ни достигли, держите их в секрете и никогда не рассказывайте другим, что обрели такие-то и такие-то реализации. Никогда не говорите. Чтобы принести благо живым существам, иногда духовный наставник может продемонстрировать чудодейственные силы, но это очень редко. Если духовные учителя будут очень много демонстрировать чудес, то говорится, что в долгосрочной перспективе это станет препятствием для учения. Мой Учитель мне говорил о том, что не показывать чудеса, а передавать очень подробное учение – вот это самый лучший способ приносить благо живым существам. Почему? Потому что, если мастер покажет какое-то чудо своим ученикам, то учеников больше заинтересуют эти чудеса, а не развитие ума, здоровье ума. Они скажут: «О, как Учитель такие чудеса делает? Я тоже хочу!» Потом в долгосрочной перспективе это им навредит. Поэтому учитель показывает чудеса только в исключительных случаях.

Здоровье ума – это самое главное. Если вы умеете летать, какая разница? Птицы всегда летают. Ничего особенного нет. Для чего ты будешь летать? Если зимой полетите – умрете. Зачем нужно летать? Со спокойным, здоровым умом сидите дома – это счастье. Зачем вам нужно горячее туммо в теле? У нас дома есть батареи, они хорошо работают, дом теплый. Зачем нам нужно в теле туммо, чтобы огонь горел? Это не обязательно. Но для того, чтобы пережить ясный свет, вам необходимо туммо, и это уже другое дело. Тогда это по-настоящему правильно. Чтобы пережить ясный свет, вам действительно необходимо туммо. А чтобы согреть свое тело, вам не нужно туммо, поскольку у нас в России достаточно теплые дома. Есть много всего того, что греет наш дом. Поэтому я бы вас хотел попросить, если в будущем вы разовьете шаматху и ясновидение, то в этом случае не приходите на битву экстрасенсов, чтобы показать свою силу. Не говорите: «Все! Я развил шаматху! У меня есть ясновидение», – и потом показываете ясновидение. Тогда много экстрасенсов приедет на Байкал. Мне это не нужно. Мне не нужно, чтобы много экстрасенсов приезжало на Байкал, иначе там будет сидеть очередь из экстрасенсов. Мне это не нужно. Я хотел бы, чтобы на Байкал приезжали те, кто хочет обрести здоровый, кто хотел бы развивать свой ум, а не экстрасенсы. Поэтому, если хотя бы один из моих учеников совершит такую ошибку, далее это повлечет множество других ошибок.

Мой Духовный Наставник мне все время говорил о том, что даже если ты достигнешь реализаций, не демонстрируй их. Даже Его Святейшество Далай-лама говорит: «У меня нет ясновидения». Поэтому все другие тоже должны говорить, что у них нет ясновидения. Как еврей-бизнесмен говорит: «У меня прибыли нет». Тогда безопасно. Не как некоторые русские бизнесмены, чуть-чуть прибыль есть, машину купил, золотую цепь, и сразу говорит всем: «У меня очень большая прибыль. Я на седьмом небе». Потом у него ничего нет. Это ошибка русских. Хорошее качество евреев – говорить: «Прибыли нет», ездить на машине «Жигули», скромно себя вести. Я не говорю, что это отлично, у них ошибки тоже есть, но с этой стороны – хорошо. Они думают, что деньги – это бог, и это неправильно. Деньги – это не бог. Полностью полагаться на деньги – это неправильно. Но что касается способа накопления денег – это хорошо, это хороший способ. А полностью полагаться на деньги – это неправильно. Только о деньгах думают – это тоже неправильно. Есть другое, нечто более интересное, чем деньги. Всё хорошее надо перенимать. Их ошибки – это не наше дело. Хорошие качества евреев мы перенимаем, а их ошибки – это не наше дело. Они разберутся сами. Поэтому, как я вам уже говорил, хорошее перенимайте, а что касается их ошибок, то не смотрите на них – это не наше дело.

Так, когда, развив шаматху, вы обретаете ясновидение, и ваше ментальное сознание способно видеть напрямую, это называется ясновидением. А почему вам необходимо развить ясновидение с помощью шаматхи? Атиша говорил: «Птица без крыльев не может лететь в небе и также мастер без ясновидения не сможет принести благо ученикам». Поэтому, чтобы эффективно приносить благо ученикам, помогать ученикам, мастеру необходимо ясновидение. А если у мастера нет ясновидения, то может быть так, что учеников интересует что-то одно, а у учителя совершенно другие интересы, ученики смотрят на ситуацию как-то с одной стороны, а он смотрит на нее с другой стороны – он объясняет с другой стороны, тогда они ничего не поймут в этом. А если духовный наставник имеет ясновидение, то он знает интересы учеников, их потенциал, и также каким образом рассказать что-то, чтобы открыть их умы, чтобы включить их ум. Мой Учитель Далай-лама

каждый раз, когда он дает учение, я вижу, что у него есть ясновидение, я понимаю это через свой опыт. Он включает мой ум. Он такими простыми словами открывает мои глаза, открывает мой ум. Такое не один раз, сколько раз получалось! Например, у меня есть вопрос, я сижу на его учении, и он отвечает точно на мой вопрос, на все возникающие вопросы. А другой учитель, у которого нет ясновидения, дает объяснение на тот вопрос, который меня не интересует. Среди учителей тоже есть очень большая разница. Я должен одинаково уважать всех, но те, у кого есть ясновидение, совсем другие учителя. Поэтому здесь Атиша говорит, что для того, чтобы приносить благо живым существам, очень важным является ясновидение, и также вам, чтобы приносить благо живым существам, важно развить ясновидение. Никогда не используйте ясновидение, чтобы обманывать людей, чтобы как-то использовать людей в своих интересах. Это очень опасно. Используйте ясновидение только для того, чтобы приносить благо живым существам, и это цель, с которой в буддизме развивается ясновидение. Поэтому учение о том, каким образом развить шаматху, развить ясновидение, передается только тем людям, которые дали обеты не вредить другим, дали обеты помогать другим, а не другим людям. Только этим. В этом случае эти люди не злоупотребят этой силой для того, чтобы как-то навредить людям.

Итак, развивайте силу воли. Это очень важно. Каждый день делайте силу воли все сильнее и сильнее, и в этом случае вы обретете очень высокую этику. А без силы воли вы никогда не добьетесь высокой этики. Тогда вы родились слабым человеком и всю свою жизнь вы проживете как слабые люди и умрете также слабыми людьми. Вы не становитесь сильными из-за того, что у вас нет силы воли. Очень важно развивать силу воли и это происходит, когда каждый день вы вырабатываете решимость: «Я буду делать это и не буду делать то», и благодаря этой решимости сила воли увеличивается. Каждый день говорите себе: «Такие поступки, которые вредят другим, я никогда не буду совершать». Один, два раза скажите. Вы будете все сильнее и сильнее. Сила воли – это очень важно. Зачем надо курить? Пить не буду! Вот так останавливайте себя. Потом вы станете все сильнее, станете сильным человеком. Это ваша практика. И также, что касается ваших дурных привычек, остановите их. Зачем это надо? У вас есть много хороших привычек, они делают вас счастливыми. А дурные привычки делают вас несчастными. Зачем это надо? Остановите дурные привычки и это ваша практика до того, как приступить к развитию шаматхи. Сначала остановите все эти дурные привычки и после этого приступайте к развитию шаматхи. А если вы не остановили эти дурные привычки, то говорить о развитии шаматхи – это просто смешно.