

Тантрическая подготовка

Курс основан на Лам Рим

«Источник всех добродетелей – молитва к горе благословений»

Встроен в курс АСІ 3

На основе учения Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Поселение Харут, март 2007

Урок 3, часть 2

Совершенство мудрости

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Доброе утро!

Мы можем освободиться от страданий

Итак, мы прошли здесь, часть этапов на пути, и разумеется начали с результата – с тантрического просветления. И надежда при передаче вам этого учения на то, что вам передастся это ощущение – я надеюсь, что нам удастся его передать – что это не невозможно, потому, что люди думают, что это где-то за облаками, а я человек.

Да! Мы люди, и прийти к полному просветлению Будды не невозможно. Если вы хорошо проделываете все этапы так, как им обучает нас Чже Цонгкапа, под руководством опытных учителей, практикуете так, как вам говорят, хорошо понимаете пустоту и карму, то также как сейчас карма заставляет вас проецировать мир таким, какой он сейчас, нет никаких причин, чтобы она не заставила проецировать что-то другое, намного более приятное. И абсолютно реально то, что человек проделавший этот путь, или даже только часть этого пути, начнет проецировать другой мир, тогда как люди вокруг него, продолжат жить как и жили, и они ничего не увидят. Внешне, ничего не увидят. Я не могу видеть то, что каждый из вас проецирует, конечно, если я не обладаю сознанием Будды.

И если я проецирую мир, в котором есть страдания, в котором есть войны, дорожные аварии, пожары, нищета, одиночество, потери, старение и болезни – если я проецирую такой мир, это знак того, что я еще не сделала достаточно. Что моя практика, не была достаточно хороша; либо не было практики, либо то, что я проделала, еще не принесло плодов. И это то, почему я старею, почему мое тело разрушается, и почему я вижу, что вокруг меня умирают люди, кто-то быстро, кто-то медленно, но все в процессе умирания.

Они все в лапах властелина смерти, он держит всех. Все мироздание, в котором я здесь нахожусь, целиком во власти властелина смерти, и он доволен. Вы видите (Лама Двора указывает в сторону сектора людей в колесе жизни)? Он празднует. Они тихо идут на работу, в театр, за границу, на свадьбы, на вечеринки; «Все хорошо. Они придут ко мне. Рано или поздно, можно не волноваться. Об этом мне не нужно беспокоиться, они уже мои». Его беспокоят те, кто проделывать практику, и поэтому он создает им препятствия. Поэтому, у них поднимаются

различные кармы. Они вдруг запутываются, вдруг начинают находить недостатки в учителях. Они вдруг говорят: «Минутку! Что я здесь делаю? Это идолопоклонничество...» Это то, что он будет делать. Темные силы будут это делать, потому, что они есть. Когда делают глубокую медитацию, начинают их ощущать, и понимать, что это. И обычно, если люди не проделывают практики, им не надо сильно стараться. Как уже было сказано, они довольны: «Все хорошо. Хорошая сасмара, сладкая. Они к нам придут».

Если вы ничего не будете делать, все будет хорошо. Вы здесь (Лама Двора-ла указывает в сторону колеса жизни, которое держит властелин смерти).

Чтобы выйти наружу, необходимо прилагать усилия. Нужно плыть против течения.

Идти в гору, и это работа.

Итак, это практика. Это работа, и если хотят добраться до вершины горы, необходимо проделывать эту работу:

1. Под правильным руководством.
2. С большой целеустремленностью.

Постепенно, нужно превратить это, в главную цель вашей жизни. Постепенно, с осторожностью. Не совершать изменений, которые будут вас ослаблять, но с осознанностью. Взвешенно, чтобы сделать этот путь возможным; но не ломаться, не падать на пути. Делать это постепенно.

И я хотела бы, еще немного вернуться к вещам, о которых мы говорили, к абзацу об отвлечении внимания. Это был абзац:

Благослови меня, и позволь мне быстро удостоиться

Пути, на котором осознанность и покой.

Сознание, в котором нет никакой отвлеченности

На ошибочные объекты,

И которое, достигает правильного смысла

Посредством правильного анализа.

Я хочу еще немного поговорить об этом абзаце. Итак, в первую очередь, здесь идет речь об отвлечении внимания. До сих пор, этому было дано два значения:

1. Сознание отвлеклось от выбранного объекта, на другой хороший объект – первым объектом был, когда я сижу к примеру в медитации, и хочу сделать медитацию Лам Рим тантрической подготовки, а внимание тем временем переключается на другой Лам Рим. То есть, я все еще с хорошим объектом, но это не тот объект на котором я выбрала сфокусироваться, поэтому внимание все еще отвлечено, и это мешает мне достичь мастерства в концентрации. И это одна форма отвлечения внимания.
2. Сознание отвлечено мыслями не относящимися к медитации – другая форма отвлечения внимания, более примитивная, это когда: я хочу сделать медитацию на определенный объект, а мысли приходят без приглашения, и отвлекают мое внимание. Это вторая форма.

На тибетском, отвлечение внимания, это:

Yeng Wa.

Произнесите: **Yeng Wa** – означает отвлечение внимания – передвинуть что-то, с места на место.

Сдвинуть что-то. И так, эта строка на тибетском говорит:

Lokpe yul la yeng wa shi je ching

Yul – это объект.

Lokpa – ошибочный.

И **Lokpe Yul** – это ошибочный объект. **Lokpe yul la** – это «на ошибочный объект».

Yeng wa – это отвлечение внимания.

Shi je – это усмирить, успокоить.

Итак, он просит, чтобы Лама благословил его, чтобы он смог успокоить отвлечение внимания, на ошибочные объекты.

И здесь, есть - **Shi Je** – когда он просит успокоить отвлечение внимания. **Shi Ne** – это Шамата, верно? Это медитативное спокойствие. **Shi Je** – это успокоить, усмирить, и он здесь играет словами, он играет с двойным смыслом Shi, что немного сложно перевести.

3. Когда нет правильного понимания пустоты

Другая форма интерпретации этого **Yeng Wa** в этом абзаце, это:

1. Когда делают не подходящую медитацию.
2. Или, когда есть не правильное понимание пустоты.

Это два очень важных аспекта ошибки, поэтому я бы хотела о них немного поговорить.

Что подразумевается под пустотой? Я еще раз подчеркну, потому что этого никогда не бывает слишком.

Обманчивая реальность, и абсолютная

Есть то, что мы называем ложной реальностью, и есть то, что мы называем абсолютной реальностью, и когда мы в Буддизме говорим – «обманчивая реальность», мы не подразумеваем, что она не верная, или не существующая. Реальность вокруг нас, это обманчивая реальность. Но это не означает, что она не существует. Это не означает, что мы воспринимаем ее не верно. Я верно понимаю, что это стол, а это пол.

Когда говорят «обманчивая» - подразумевают, что она вводит нас в заблуждение, потому, что мы не понимаем ее верно. Мы не знаем, откуда она приходит. Мы не понимаем нашей реальности, и с этой точки зрения, она обманчива, и вместе с этим, есть также абсолютная реальность.

Другие названия обманчивой реальности, это «относительная реальность», «конвенциональная реальность». Это синонимы. Вещи в обманчивой реальности предстают будто бы вне меня, они предстают передо мной, будто бы пришли снаружи, вне связи со мной, в то время когда:

Любая вещь без исключений, приходит из меня. Нет даже одного исключения.

Возьмите самого большого в мире подлеца – он пришел из меня. Вы говорите: «Как это может быть? Я не сделала ничего плохого ни одному человеку». Если он появляется, он приходит из меня, и может быть к этой части своего сознания, у меня еще нет доступа. Я еще слепа в отношении нее, и мне нужно туда прийти, и очистить это, потому, что иначе они продолжают появляться передо мной, в моей жизни. И это обманчивая реальность. Иногда, как уже говорилось, ее называют «относительная реальность». Это немного запутывающий перевод, и я редко его использую.

Когда мы говорим о пустоте, и в этой медитации мы хотим сфокусировать Шине на пустоте, Пустота, это отсутствие. Она, это всегда отсутствие.

От чего пуста пустота?

О пустоте, есть много не верных идей. Есть шутка, которую всегда рассказывал Ринпоче, о монахе который пришел и провозгласил: «Я видел пустоту». Ему говорят: «Да? Какой у нее цвет?» Он говорит: «Желтый». ☺ И над ним очень смеялись. Он был «желтым».

У пустоты не может быть цвета, потому, что она не что-то. Пустота, это не что-то. Пустота, это отсутствие. Отсутствие чего она? Гакчи.

Гакча

Гакча, это та самая вещь, существование которой мы отрицаем, существование которой мы стараемся опровергнуть. Это вещь, появляющаяся передо мной, и в которую я верю, но она ложна. Это обманчивость обманчивой реальности. Это аспект появления, и мне кажется будто бы оно приходит снаружи, в то время как оно приходит из меня. Это обманчивость. Это Гакча.

Так, от чего пуста эта ручка?

Она пуста от ручки, существующей самой по себе, и не зависящей того, что я проецирую из своего сознания, в соответствии с тем, что вынуждает меня проецировать моя карма, в соответствии с тем, что сформировалось для меня через действия совершенными мною в прошлом.

Это Прасангика. Это пустота ручки.

Это не значит, что у меня здесь нет ручки. Я не говорю, что здесь нет ручки. У меня есть ручка, и она функционирует, поэтому, не выходите отсюда, и не говорите: «Нет домов. Нет дороги. Нет машин». Есть дорога. Есть машины. Будьте осторожны также, как были осторожны до сих пор, но начните понимать откуда приходят дорожные аварии, и тогда есть шанс, что вы их предотвратите, потому, что до того, невозможно их предотвратить. Чтобы их предотвратить, необходимо делать практику, и так любая вещь; так наша старость, наши болезни, наша смерть, и все наши потери. Они все приходят из нас – все без исключения.

В нашей культуре, мы не идем, и не убиваем много, может быть кроме солдат в армии. Мы не специально идем и убиваем, но много людей делают аборт. И мужчины, и женщины замешаны в это в равной степени. Это возвращается к нам. Это один из тяжелейших видов нарушения этого обета, не убивать. В нашей культуре, это каким-то образом нормально. Это возвращается к нам потом, в форме различных причинений вреда жизни; опасности, для моей жизни, болезней, или хронических болей.

- Итак, есть те, кто говорит, что пустота, это понимание, что сознание осознает. Понимание, что сознание осознает, это определение сознания. Сознание, это что-то чистое и знающее (определение сознания можно найти, например, в курсе 4), это определение сознания. Верно, осознание, что сознание осознает и знает, это полезное осознание, но оно не освобождает меня само по себе, в противоположность прямому восприятию пустоты, которое да, освобождает.
- Есть те, кто говорит, и это буддистская школа (и мы будем ее изучать, различные школы обсуждаются в курсе 15), что «эта ручка, является противоположностью всему тому, что не является этой ручкой», и это верно. Предположим, ручка положена здесь, на этом листе. Я хочу понять, что здесь не является ручкой, а что является. Иначе, почему бы это не было, другой вещью? Поэтому, ментальный процесс, через который я опознаю это, как ручку,

действительно проходит через все эти вещи, и говорит: «Это не это. Это не это. Это не это. Это ручка». Поэтому, этот процесс правильный. Мы делаем это. Мы говорим: «Эта ручка, является противоположностью всему тому, что не является этой ручкой», и это верно. И тогда они говорят: «Это пустота ручка», и это определенное восприятие пустоты. Проблема в нем в том, что: оно верное, но оно не освобождает. Оно верное, но это не та версия, которую мы ищем, чтобы освободиться от страданий. «Освобождает» - я подразумеваю, освобождает от страданий.

Что да освобождает? Если я пойму, что если у меня здесь в руке есть ручка, которая функционирует, и служит мне, когда я хочу записать что-то важное – то это потому, что я помогала другим достичь того, чего они хотели в их жизни, того, что было для них полезным, и важным.

Это создает во мне этот фильтр, и когда я через него смотрю на мир, я проецирую вещи функционирующими для меня. Потому, что, что такое ручка? Ручка, это что-то, что функционирует как инструмент для написания чего-то, когда я хочу что-то написать. Чтобы это для меня функционировало, мне нужно позволить такое функционирование для других. Это то, что создает ручку. Именно оттуда, приходит ручка. Нет другого места, откуда она приходит.

Вы скажете: «Она пришла с завода». Это то, как у меня появилась ручка. Это то, как она попала в мои руки. То, как она функционирует для меня, в этот момент, это функция того, какая карма у меня созревает, и если созревает не верная карма, в критический момент, она перестает писать.

И это та версия пустоты, на которую мы хотим медитировать. Это этот алмаз, в шестиугольной комнате. Это было «Достойным инструментом» (из абзаца: «Сейчас я подготовил себя для того, чтобы стать достойным инструментом, путями открытыми для всех...»), да.

Пустота этой ручки – пуста от той вещи, которой я думала она является, но которой она в сущности никогда не была.

Это **Гакча**. **Гакча**, это тот аспект реальности, когда я ошибаюсь, и думаю, что это реальность. Я думаю, что здесь есть ручка, существующая сама по себе, и я в это верю. Это **гакча**, но там никогда не было такой ручки, и не могло быть. Никогда не было.

Если бы здесь была ручка, которая является ручкой сама по себе, независимой от моего сознания, то любое существо в мире, видело бы в этом ручку, а это не верно. Нет такой ручки. Такой ручки не было, и не могло быть.

Розовый слон, с двумя головами

И, чтобы продемонстрировать вам эту идею гакчи, чего-то, чего никогда не существовало, и не могло существовать, но мы в это верим, и цепляемся за это, и из-за этого продолжаем страдать, страдать, и страдать – подумайте о примере, который любит приводить Геше Майкл: это розовый слон с двумя головами, бегающий по этой комнате. И когда я говорю о розовом слоне с двумя головами, бегающим по этой комнате, у вас в голове возникает какая-то картина, верно? И вы смотрите: Есть здесь розовый слон, или нет? «А! Здесь нет розового слона». Как вы знаете, что здесь нет розового слона? Потому, что у вас есть какая-то идея, что такое розовый слон. У вас есть картина розового слона, и вы можете проверить: есть, или нет? Так, и гакча.

Чтобы я смогла воспринять пустоту, чтобы я смогла понять пустоту этой ручки, мне нужно понять, от чего она пуста. Что такое гакча? Что такое эта ручка, которая, я думала там есть, но которой там никогда не было, и не только не было, никогда не могло там быть. Нет такой! Это блеф. Блеф, в который я верю, цепляюсь за него, и продолжаю страдать.

И то, что было сказано в отношении ручки, было сказано в отношении меня.

Идея, которая у меня есть относительно себя «кто я?» Я никогда не существовала, никогда не была, и не могла быть, и я готова идти ради этого на войну.

Идея, которую я имею о своей родине, и своем народе, этого никогда не было, никогда не могло быть, и никогда не будет, и мои дети гибнут из-за этого.

Поэтому, нам нужно хорошенько выяснить это для себя, прежде чем мы сможем освободиться.

Нам нужно понять эту гакчу, и это медитация на пустоту. Это поставить микроскоп, и посмотреть на алмаз, потому, что алмаз там. Мы все время в этом алмазе. Он все время вокруг нас. Мы в нем живем. Это абсолютная реальность. Мы не видим его. Мы не видим его все время.

Пустота все время здесь. Мы погружены в нее все, все время. Мы не видим, потому что мы одержимы гакчей. Потому, что мы преследуем суету сует. Мы в заблуждении. То, что написано в «Йоге сутре»: **virtti – вирти – искажение сознания.**

Мастер Патанджели говорит: «Вы хотите освободиться? Вам нужно научиться прекращать заблуждение сознания. Это искажение, которое сознание все время совершает, когда оно все время не понимает свою реальность».

И потому, что Sem Lung Jukpa Chikpa, помните? Сознание и внутренние ветры, все время идут вместе, и когда это искажение исчезает, ветры упорядочиваются, центральный канал раскрывается, и бум! Вы в раю, и вы ангел.

Сейчас, для того, чтобы этот бум произошел, необходимо немного поработать, да? И так, это этапы медитации.

Итак, может быть упомянем еще идеи о пустоте, потому, что вы встретитесь с ними:

- Есть те, кто говорит: «Видеть все черным – это пустота». Это не пустота. Это может быть, физическая пустота. Пустота «географическая», может быть. Это пустота от вещей. Прежде всего, черное, это тоже что-то, верно? Это не та пустота, которую мы хотим воспринять. Мы хотим воспринять пустоту, в философском понимании. В понимании отсутствия собственного существования. Не отсутствия вещей, потому, что у нас здесь есть вещи. Будда также видит вещи, только он их понимает. Он понимает их пустоту.

Поэтому, мы не стараемся увидеть: «Нет, нет, нет! Здесь нет потолка. Здесь нет потолка, и если только я постараюсь, поморгаю глазами, и все. Может быть, я смогу вылететь через потолок». Не так. Для меня потолок, это что-то, что защищает меня на данный момент, от внешней среды. Я хочу понять, почему здесь есть потолок, защищающий меня от солнца и дождя.

Почему есть что-то, что меня защищает? Потому, что я защищала других. Вы помните четыре вида даяния? Это карма, создающая во мне этот фильтр, что я увижу защиту над собой, и без этой кармы, когда она заканчивается, то как и эта ручка перестает писать, потолки падают, и потолки падают только так, когда они падают, потому, что карма заканчивается. Потому, что созревает карма, что я видела кого-то, кому нужна была защита, осознавала это, и не дала. Могла дать, осознавала это, но не давала. И когда такое семя созревает, потолок падает, и он падает только так. Нет потолка, существующего самого по себе. Нет.

- Еще ошибочное мнение о пустоте – «Ничто не существует». С этим мы уже спорили. Это не верно. Мы не говорим этого. Вещи существуют, но они не такие, как мы думаем о них.
- Еще мнение – «Пустота, это сияние сознания». Это верно, что когда делают медитация серьезным образом, соединяются с сиянием сознания. Наше сознание сияет. Это верно, но это не пустота. Когда сознание чисто, оно сияет, и можно соединиться с этим, и это удивительное, чудесное переживание, но это не пустота.

- Вы можете увидеть в Буддистских книгах: «Голая осознанность». Имеется ввиду восприятие без объекта, одно восприятие. Нет такой вещи. Что такое сознание? Сознание знает. Что оно знает? Свои объекты. Без объекта, нет субъекта. Нет субъекта, без объекта. Поэтому, это объяснение которое не помогает.

Как различить верное, и не верное учение о пустоте?

Все ошибочные мнения о пустоте существуют, вы их встретите. Это растрчивает жизнь. Это растрчивает драгоценное время, которое необходимо, чтобы подготовить себя к приходу к Тантре, и наконец-то выйти из страданий, поэтому, нужно быть осторожными.

Если учение тесно не связано с соблюдением морали – в нем что-то отсутствует, в нем что-то неисправно,

Потому, что карма и пустота идут вместе.

Если все пусто, то все определяется кармой.

Все определяется действиями в прошлом,

Поэтому, я обязана быть, супер-дупер моральной. Обязана!!! Потому, что иначе я продолжу страдать.

Я определяю все через то, что я делаю.

Поэтому, тот кто приходит и обучает какому-то понятию; о черном или сияющем, и если он не связывает это с соблюдением морали, здесь что-то отсутствует. Поэтому, это не может освободить.

И также и наоборот; тот кто много говорит с вами о морали, но не объясняет пустоты вещей – там что-то отсутствует. Это также не освобождает. Люди соблюдают заповеди много лет, и умирают тяжелой смертью. Это также не освобождает. Необходимы, и метод и мудрость вместе.

Необходимо отличать пустоту, от восприятия пустоты

Пустота, это не то, что освобождает. Но восприятие пустоты – это то, что освобождает.

Потому, что пустота существует все время вокруг нас (или можете сказать, не существует вокруг нас все время ☺), можете сказать, как хотите, но мы все время погружены в пустоту, и не освободились. Нам нужно воспринять ее напрямую, и тогда что-то меняется.

Каждое ошибочное объяснение, отвлекает вас от пути, и вам нужно очень хорошо изучить эту тему, чтобы вы смогли отличить зерно от плевела, и ответственность лежит на вас, потому что вас будет охранять **ВАШЕ** понимание пустоты. Для этого вам нужно потрудиться, учиться, и создать хорошую карму, чтобы встретить учение, и учителей.

И это уже есть. У нас есть чудесная линия,

- *Начинается с Будды,*

- *С Ария Нагарджуна – второго Будды,*

- *Мастера Чандракирти, который обучал Срединному пути,*

- *Мастера Шантидевы,*

- *Чже Цонгапы.*

- *Есть Кен Ринпоче*

- *И есть Геше Майкл*, и тяжело описать то, что он делает. Это вообще не из этого мира. Он делает это возможным для нас, здесь и сейчас, тогда как в течении поколений, такое получалось лишь у единиц.

Просто не верится тому, что сейчас происходит. Чудесная карма. Больше этого не нужно, только нужно выполнять.

Прямое восприятие пустоты

Когда уже происходит прямое восприятие пустоты, происходит прямая встреча с Дхармакайей (ментальным телом Буддой). Это то, что является прямым восприятием пустоты. Поэтому, когда он был в Израиле (по просьбе Ламы Дворы, Геше Майкл приезжал в Израиль в 2005 году, и говорил о прямом восприятии пустоты), он говорил о видении Бога, потому, что это то же самое, только другими словами. Встреча с пустотой, прямое восприятие пустоты, это встреча с сознанием Будды, с Дхармакайей, и тогда вы падаете плашмя на землю, и преклоняетесь.

Все преклонения, которые вы хотите, или не хотите делать, и в случае если вы не хотите, вы перекрываете для себя эти семена. Жаль. Вы падаете плашмя на землю. Это как Моисей, когда пал лицом вниз, когда увидел увидел неопалимую купину. Точно также. И после этого, сразу же после этого, когда выходят из медитации, есть следующий день (мудрость приходящая после называется - *Jetop yeshe*), когда есть осознания приходящие одно за другим, как попкорн, одно за другим. Сознание вдруг раскрывается. Все пробки вдруг раскрываются, и одновременно, одно за другим, появляются осознания, примерно в течении суток. Это еще не просветление, но ты уже может видеть, когда придешь к просветлению, как придешь к просветлению, когда это произойдет, как это произойдет? У тебя есть полная уверенность в отношении того, что произошло, и в отношении своего просветления. В это время, есть большое изменение во внутренних ветрах. Тело меняется. Это не то же самое тело. Ария (*Arya*), не имеет того же самого тела, которым обладаем мы; снаружи, оно кажется таким же, изнутри – это что-то совершенно другое.

Я думаю, это то, что я хотела добавить. Это все.

Подведение итога этапам, до сих пор

Итак, подведем немного итог тому, что мы уже сделали:

Тантрическое просветление

Тантрическая практика: этап завершения

Тантрическая практика: этап создания

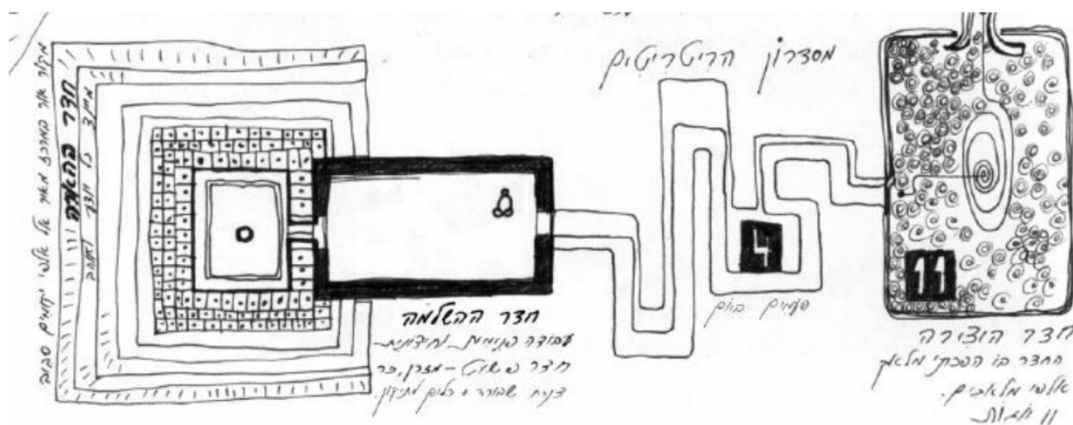
Познакомиться, и хорошо соблюдать тантрические обеты

Тантрическое обучение

Быть достойным сосудом

Практика совершенства мудрости, и правильного мировоззрения

Итак, вверху у нас есть первый этап (на прикрепленном рисунке, это находится с левой стороны) – тантрическое просветление. Мы об этом говорили. Мы стоим там, во внутреннем дворе. У нас есть тело света, тело чудесного ангела, чудесного по своей красоте, удивительнее всего, что можно вообразить. Мое предложение, представить самую красивую вещь, которую вы можете себе вообразить. Что для вас, красивее всего? Каким бы вы хотели стать, если бы вам дали стать красивее всего, из всего возможного, и умножьте это в миллион раз, и это то, чем вы будете. Это ангел; всезнающее сознание, любящее, и вы сидите себе там в этом раю, представленным внутренним двором, и вы полны неги, высшего наслаждения Будды, и вы также знаете, что ваши копии проделывают работу во всех мирах. **Самбогакайя** – тело наслаждения Будды (Sambhogakaya – тело наслаждения Будды. На тибетском - Long Ku. Одно из двух физических тел Будды), осталось в раю, а **Нирманакайя** (Nirmanakaya – видимое тело Будды. На тибетском Trul Ki. Это второе, из двух физических тел Будды), проделывают работу во всех мирах.

Чтобы прийти к завершению, необходимо практиковать два тантрических этапа:

- Завершающий этап – он последний приводящий туда. В завершающем этапе, в **Dzok Rim**, также есть этапы. До этого, очень много работают. Сначала вообще, начинают создавать условия для практики: финансовые, физические, условия для жизни, в которой я смогу практиковать. Иногда, это берет множество лет.
- Потом, тантрическая практика этапа создания – может занять много времени.

Когда уже приходят, и тот кому удастся пройти через все эти барьеры, приходит к этапу завершения – то это происходит быстро. За короткий период, если все делают верно, и если на пути, не поднимаются кармические препятствия, происходит чудесное изменение. И все это учение о карме, к которому мы скоро подойдем еще ближе, для того, чтобы предотвратить нам сажание собственными руками препятствий на пути, потому, что мы это делаем из невежества, по не знанию. И почему, все это возможно? Потому, что все пусто. Потому, что я пуста. Я, и любая другая вещь; также, как и все другое пусто, также и я пуста. Я пуста от того, чтобы быть той, или другой, сама по себе, и если я это понимаю, и если я создаю правильную карму, тогда это возможно. Итак:

Если хорошо проделывают этап создания, мир вокруг нас начинает меняться. Мы находим себя

все более и более окруженными небесными существами, и мы сами, все более небесны.

Чтобы позволить этому произойти, не достаточно практиковать – необходимо практиковать правильно, и имеется ввиду соблюдение обетов, и соблюдение тантрических обетов, это средство, чтобы произвести это изменение.

И как мы уже говорили, их не легко соблюдать, не потому, что нужно делать что-то тяжелое; нужно поднимать тяжелый груз. Нет! Нужно изменить мое сознание, а мое сознание сопротивляется. Оно привыкло делать то, что делает. Оно привыкло думать о том, о чем оно думает. Оно привыкло видеть реальность определенным образом, и я все время задействую антидот, и пытаюсь вытолкнуть его оттуда, и мне нужно помнить, что мне нужно пытаться вытолкнуть его оттуда. Для этого, мне нужны She shin (сторожевой пес) и Drenpa (памятование). Все эти составные, о которых мы говорим, там нужны еще больше.

- Для того, чтобы я смогла соблюдать тантрические обеты, мне нужно их получить, и это происходит при тантрическом обучении. Чтобы получить тантрическое обучение, мне нужно найти кого-то, кто мне его даст, кто даст мне тантрическое обучение, достойное своего имени. Тантрическое обучение – это одно. Тантрическое обучение, достойное своего имени – это совершенно другое.
- Как я их найду? Тем, что превращусь в подходящий сосуд. Если я подходящий сосуд, они ко мне приходят. Я их встречу.
- Как я стану подходящим сосудом? Я буду соблюдать все обеты Бодхисаттвы. Я буду соблюдать Парамиты (шесть совершенств). Я буду практиковать шесть Парамит. Две последних, это Шамата, и Випашьяна, то о чем мы говорили, и потом четыре первые: это даяние, моральная жизнь, терпение, и радостное усилие.
- И все это, находится в мировоззрении кармы и пустоты. И если это мировоззрение верно, если мировоззрение кармы и пустоты верно, оно ведь составляет объяснение нашей реальности: все пусто, и все проекция, и это моя проекция, и эта проекция определяется моей кармой, и эта карма, это не какая-то жестокая судьба, которую на меня кто-то возложил, а я сама определила ее тем, как вела себя в прошлом. И это говорит о том, что если это верно, то любое другое объяснение, которое вы слышите о реальности, не верно, потому, что не может быть и так, и этак. Это говорит о том, что любое другое объяснение, к которому вы привыкли, не может быть верным, и это большое изменение в сознании.
- Сейчас, мне нужно стать на свои ноги, и посмотреть на объяснение кармы и пустоты, переварить его медленно-медленно, поварить его медленно-медленно, и если это верно – то мне нужно вести себя соответственно.

Мировоззрение, в действии

Если верно то, что изобилие приходит от даяния, и что это единственное место для изобилия – то, чтобы я увидела у себя изобилие, мне нужно быть щедрой. Точка!

Не может быть, чтобы у меня становилось больше денег, потому, что я скрываю налоги. Нем может быть, чтобы у меня становилось больше денег, потому, что я даю меньше сдачи, чем нужно – это не источники денег. Может быть, кто-то скрывает налоги, и его не ловят какое-то время. Это может быть, и у него пока есть деньги. И может быть, его никогда не поймают. Если у него есть деньги, это потому, что в прошлом он был щедрым. Может быть в прошлой жизни, он был щедрым, и сейчас он ездит за счет кредитной карты, и сжигает ее. Если сейчас он скрывает

деньги, не переводит их туда, куда они должны идти, не дает денег нуждающимся, и так далее, он в будущем будет страдать от нужды, потому, что сейчас он создает себе новый фильтр. Он работает над ним сейчас. Тем, что он скрывает, и обманывает, и не дает, он постепенно создает себе нужду. Очень прилежно, и упорно.

Сейчас, есть промежуток времени.

Всегда есть промежуток времени, между реальностью, и кармическими причинами, приведшими к ней.

Всегда есть промежуток времени, и в этом наша трагедия. Это говорит Ария Нагарджуна: «Это наша трагедия», потому, что мы не связываем А с В, потому, что это было когда-то, и мы об этом уже забыли, а это происходит сейчас. Это созревает сейчас. Мы не связываем это с вызовом в суд, который я сейчас получаю: «Что вдруг? Что я сделал? Что произошло? Что, где справедливость?» Она не в суде. Она не может приходить оттуда.

Откуда приходит не справедливое решение суда? Откуда оно приходит? Из суда? Нет. ☺ Это то, как оно приходит.

Если я переживаю не справедливость, будто это как бы вступает в противоречие с мировым порядком: «Что здесь происходит? Я сделала все, что нужно. Он нанес мне ущерб, так как это, что это возвращается ко мне так криво?» Как это?

Если вы видите что-то, что вступает в противоречие с мировым порядком,

Это потому, что у вас есть мировоззрение, вступающее в противоречие с мировым порядком.

Если у меня есть непонимание реальности, если я иду по миру, все время не понимая его, то он возвращается ко мне кривым. Это то, откуда это приходит. Это кармическая причина.

Есть целая строка корреляций. Мы сделаем это в курсе о бизнесе (Лама Двора имеет здесь ввиду курсы менеджмента «Алмазное сердце», которые разработала и передавала в Израиле, основываясь на книге «Алмазное сердце». Эти курсы на сегодняшний день передаются через израильский центр Кармического Менеджмента). Поэтому, читайте книгу «Diamond Cutter», которая скоро выйдет на иврите. И там есть строка корреляций. Все эти объяснения, откуда они приходят с кармической точки зрения. Не найденные объяснения.

(Книга «Diamond Cutter» написана Геше Майклом Роучем, и с тех пор как давалось это учение, она вышла в свет в переводе на иврит, Ламы Дворы-ла, под названием «Лезвие алмаза».)

Найденное объяснение, всегда ошибочно.

Как знают, что оно ошибочно? Я выхожу из дома, Арие говорит мне: «Езжай осторожно». Если еду осторожно, будет, или не будет дорожная авария? Или будет, или не будет, верно? Я буду ехать осторожно, и я останусь на своей полосе, и в меня или врежутся, или не врежутся, верно? Я не могу предсказать результата. Иногда это работает, иногда это не работает. Это знак того, что это не может являться причиной. Не может быть, чтобы осторожное ведение машины само по себе, предотвращало аварии. Оно может стать способствующим фактором, для предотвращения аварий. Почему? Потому, что если я еду осторожно, и моя цель сохранить жизнь, то я создаю карму сохранения жизни. И также и тогда, создается карма на будущее, потому, что это созреет только в будущем. Если я сегодня еду осторожно, то в будущем предотвратится авария. Если сегодня есть авария, это потому, что в прошлом, к примеру, я не вела себя осторожно, или делала что-то другое, вредящее жизни. И это важно, при таком видении мира, важно помнить, что у меня нет власти над настоящим.

У меня нет власти над настоящим. Я не могла не позволить этому грузовику въехать в меня. Это

старая карма, которая созрела. Это дерево, которое уже здесь.

Я имею власть только над тем, что я сею сейчас. Как я реагирую сейчас? Что я сейчас делаю? Это определит мое будущее. Насколько далеко вперед? В зависимости от того, насколько я понимаю пустоту.

Если я понимаю пустоту хорошо, это может произойти за считанные дни, и часы. Если я не понимаю пустоту хорошо, это может занять недели. Если я вообще не понимаю, это будут годы. Поэтому, в сущности, все дело мировоззрения, и мы все утончаем, и утончаем наше мировоззрение.

Постепенное утончение мировоззрения

Эти этапы, которые мы скоро будем проходить, включая те, что мы уже прошли, это постепенное утончение мировоззрения. Самсарное мировоззрение не работает. Вот, мы страдаем. Поэтому, мы постепенно выходим из него, и сегодня мы поговорим о различных уровнях.

Весь код Буддистских монахов, все правила их морали, правила их поведения – мировоззрение **Винайи** – все основано на освобождении от себя страданий. Весь фокус на себе. Работают ли они? Да. То, что они предназначены делать, они делают. Но не больше этого.

Обеты **Пратимокши** – «десять обетов свободы», это уровень монашеских обетов. Это уровень обетов Винайи. Работают ли они? Да. Можно ли без них? Нет. Освобождают ли они, до полного просветления? Нет. Не достаточно. Это первый слой.

Бодхисаттва понимает, что он не может освободить себя, без освобождения других. Не по-настоящему. Можно прийти к Нирване, но есть большее. Нужно освободить всех других.

Колесо лезвий

Мы находимся в мире, который задействуется посредством кармы. Карма сжигается. Все, что приходит из кармы, я обязана потерять, и все, что у меня есть на данный момент, приходит из кармы, и все эти вещи, сожгутся. Обязаны сжечься. Это природа кармы. Она поднимается, и спускается. Поднимается, и спускается. Она обязана сжечься. То, что родилось, обязано умереть. То, что я приобрела, я потеряю. То, что у меня есть, я потеряю. Тот, кем я являюсь, изменится. Это так. Это карма, и это плохо. Мы хотим из этого выйти.

Мы используем принципы этого для того, чтобы выйти из этого. Это то, чем занимаются в дзюдо. В дзюдо, атакующий собирается тебя атаковать, а ты берешь его энергию, и направляешь на него самого. Это именно то, что мы делаем. Мы хорошо изучаем, как работает карма, и используем эти принципы, чтобы выйти оттуда.

В рассказе «Колесо лезвий», есть очень красивый отрывок (смотрите курс Ло Джонг 4). Страшно красивый. Стоит там один человек, и у него на голове колесо с лезвиями, и лезвия кривые, и колесо быстро крутится, и все время режет ему голову. «Колесо лезвий» - такое ужасное сравнение – и это карма.

И каждый раз, это колесо крутится, каждый раз, с ним что-то происходит, он говорит: «Еще раз колесо прокрутилось, и порезало меня. Еще раз, моя карма созрела». Это длинный рассказ. Он каждый раз рассказывает, что с ним еще происходит, что с ним еще происходит, что с ним еще происходит, и через это обучает нас, как работает карма. Чудесный рассказ. Это происходит, и это происходит, и это происходит, и в конце он встает, как эти персонажи которых вы видите, похожий на тантрических гневных ангелов. Он встает и говорит: «Я сейчас собираюсь это перевернуть! ☺ Я собираюсь применить принципы кармы, и я переверну тебя. Сейчас, я поднимусь на спираль, поднимающуюся вверх», и это то, что мы пытаемся сделать. Перевернуть

это колесо, и необходимо это мужество, чтобы перевернуть этого демона, который все время меня убивает.

Поэтому, мне нужно к нему прийти, с его инструментами. Это то, что мастер Шантидева делает в своем учении. Он говорит: «Необходимо убить гнев». Поэтому, мы назвали это «Убить гнев». Они нам говорят: «Эй! Минутку! Что, убить? Мы Буддисты». Гнев меня убивал, уже миллионы лет. Мне нужно встать, и убить его.

Мне нужно убить все то, что есть в себе – не людей стреляющих в меня, потому, что их создала я, из-за своего гнева. Я должна убить свой гнев, и мне нужно прийти с мощью, не беспомощной.

Беспомощной я уже была. Я уже смирялась с гневом. Не работает. Это ужасный враг! Это враг, и он внутри. Его мне нужно победить, и мы намеренно использовали слово «убить», или «уничтожить», или «ликвидировать». Нам нужно задействовать эту мощь.

Вопросы и ответы

У вас есть много вопросов. ☺

О проекциях

Вопрос: вещи существуют там, и тогда я проецирую на них проекции своего сознания, или есть проекции сознания, и тогда создаются вещи?

Ответ: этот вопрос именно о разных школах Буддизма – сейчас это более низкая школа «Сватантрика», но не намного ниже, только немного ниже. (Учение об этой школе, можно найти в курсе 2, и в курсе 15).

Сватантрика говорит, что здесь есть вещь «намекающая мне», что она ручка, она приходит с какими-то намеками, заставляющими меня думать, что это ручка, и тогда я прихожу со всем своим ментальным багажом, и со своими кармами, и когда я вижу эту вещь с намеками, которыми она мне посылает, я проецирую эту проекцию на нее, и тогда я говорю: «А! Есть ручка». Итак, эта школа говорит пятьдесят на пятьдесят:

- Там есть что-то снаружи,

- И я прихожу с моим багажом, и проецирую на это,

И тогда есть ручка.

В Сватантрике также есть пустота, они также говорят о пустоте. И в соответствии с этой школой, что такое пустота ручки? Чем является у них гакча? Что это за вещь, которая не существует, которую пытаются опровергнуть?

Они пытаются опровергнуть существование ручки, существующей независимо, от моей проекции.

Это значит, необходима я, чтобы была ручка. Необходимо сознание, воспринимающее эту вещь – без этого, нет ручки. Но там есть, что-то. Там есть какая-то вещь, какие-то сырые данные, приходящие и говорящие мне: «Эй, обрати на меня внимание!» И когда я обращаю на это внимание, и когда я прихожу со своим багажом, вместе – и тогда есть ручка. Но нет ручки, независимой от меня. Итак, в соответствии с этой школой, есть вещи существующие там, сами по себе, но что это за вещь, существующая там?

«Прасангика» - это высшая школа, и она та, которая освобождает. Прасангика говорит, что у меня есть моя карма, которая вынуждает меня видеть определенные ментальные картины, и их я проецирую. На, что? На сырые данные. Но сырые данные, на которые я проецирую, также пришли из меня. Они говорят, что без моей проекции, не о чем говорить. Экран совершенно пуст. Все

приходит из меня. Это Прасангика.

Вопрос: в сущности, ты сам создаешь факт встречи?

Ответ: я создаю факт, и эту встречу. Глаз, предмет который приходит – все пришло из меня, абсолютно, на сто процентов!

Люди, через практику медитации, достигают Шаматы. Это не легко, но это возможно. Но если они не изучали все эти вещи, они не очень понимают, что делать с этим инструментом, на что направить микроскоп. И это тибетцы настолько тщательно хранили.

Необходимо долго изучать пустоту, и понять, что делать с этой медитацией, куда направить этот микроскоп. И если я его направляю на эту вещь, которую долго раньше изучала, и поняла, и проверила – то приходит эта встреча, которая меня освобождает, и тогда ты поймешь сама. Тебе не нужно будет никому верить. Ты увидишь, как все приходит из тебя.

В Сватантрике скажут: здесь что-то есть, и есть этот мой «фильтр», будто бы диаскоп между мной, и чем-то еще.

В «Прасангике» - скажут, что нет ничего «за» диаскопом. Все, что есть, это диаскоп. Если я думаю, что там есть что-то, это тоже мой диаскоп, диаскоп находящийся как будто «за» первым, и сколько бы я не проверяла, сколько бы я ни анализировала, есть еще следующий уровень, будто бы он там, но если я пойду и проанализирую его, он также исчезнет, и если я проанализирую тот, что за ним, и он исчезнет.

И мы уже немного делали такие упражнения (их можно найти, к примеру в курсе «Сердечная Сутра»). Если вы их делали, на сегодняшний день, вы меньше сердитесь. Если вы не меньше сердитесь, то вы еще не проделали их достаточно, потому, что когда проделывают их достаточно, понимают, что там нет на кого сердиться. Понимают, что у лодки нет гребца. Эта лодка, которая врезается в нас, помните это сравнение? Мы плывем себе по озеру, в своей лодке, красиво, медленно, довольные, и вдруг какая-то лодка врезается в нас, и мы сердимся на гребца, почему он плыл именно в моем направлении... и лодка приходит, и врезается в меня – а нет гребца. На кого мы сердились? Там никого нет, и когда делают эти упражнения хорошо, видят на собственном опыте, не интеллектуальном, что сердиться не на кого.

Вопрос: сердящийся человек, о котором мы так много говорим, верно ли, что есть набор данных, которые я интерпретирую, как сердящийся человек?

Ответ: верно. Есть набор данных, которые ты проецируешь на него, как на сердящегося человека, но если сейчас мы уберем гнев, и посмотрим на набор данных, начнем анализировать этот набор данных, ты увидишь, что его также проецируешь ты. Это тот же самый вопрос, на который я уже ответила.

В конечном итоге, для того, чтобы вы убедились, вам нужно делать эту медитацию. Услышать, это только первый этап приобретения мудрости. Необходимо услышать, и после необходимо делать на это медитацию.

(Мандала)