

Курс АСІ 7: обеты Бодхисаттвы
Второй этап в изучении Madhyamika
На основе уроков Геше Майкла Роуча
Перевод, редакция, и подача
Ламы Дворы-ла
Нир Элияху, декабрь 2007
Урок 4, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва увеличения Бодхичитты)

На уроке 4, мы начинаем изучать обеты.

Повторение: два вида обетов Бодхисаттвы

Итак, как уже говорилось, существует два вида обетов Бодхисаттвы:

- Есть 18 основных обетов.
- И 46 вторичных обетов.

У нарушений обетов другие названия; у нарушения основных и вторичных обетов названия разные.

Здесь, в основных обетах, это называется:

Tsatung

И во вторичных обетах, это называется:

Nyeje

Итак повторите: **Tsatung, Nyeje.**

Также, я написала:

Pampa

И Pampa - то же самое, что и Tsatung. Эти понятия идут из мира обетов Винайи, которые позаимствовали и сюда.

Tsawa — это корень.

Tung — это падение.

Корневое падение, или падение в своей основе. **Tsatung** — это нарушение основного обета.

И **Pampa** — у этого есть тот же самый смысл, и я это перевела как крах. Крах в нашем переводе, это что-то еще хуже, чем нарушение.

Nyeje

Nye — означает что-то плохое, вредить.

Je — это делать.

Итак, это будет вторичным нарушением.

Вторичным нарушением будет **Nyeje**, и крахом будет **Tsatung**. И так как обеты Бодхисаттвы решили поделить только на две части, есть или **Tsatung** или **Nyeje**. Нет других видов. А у монашеских обетов есть различные уровни.

Итак, что такое **Tsatung**?

Tsatung — это крах в основных обетах, более важных, чем вторичные, и если **Tsatung** совершают в полной мере, то мы в сущности сломали обеты, потеряли обеты.

Сломать основные обеты тяжело. Это одно из преимуществ обетов Бодхисаттвы.

Их тяжело сломать. Это относится ко всем вашим вопросам, когда вы не уверены, что способны их соблюдать. Всем нам сложно их соблюдать, но сломать их по-настоящему — действительно сложно. И мы снова об этом поговорим, на одном из следующих уроков. Сейчас, я это напому только вкратце.

Четыре оковы

Что необходимо, чтобы сказать, что кто-то действительно совершил **Tsatung**, совершил падение?

Есть «четыре сковывающие мысли», «четыре оковы», или «четыре цепи», которые должны сопровождать действие, чтобы это было Tsatung.

Вы делаете что-то противоположное обету, и в то время, как вы это делаете, у вас есть четыре следующие мысли:

1. Вы думаете, что так делать нормально. Вы не думаете, что это не нормально. Это первое.
2. Вы готовы сделать это снова. Такая порочность: «Это нормально нарушать этот обет, и я готова сделать это снова». Это в сущности невежество, но выражается это в порочности.
3. Вам приятно совершать это действие.
4. Помните, мы говорили о стыде, и принятии в расчет других? Стыд за себя, и считаться с тем, что подумают другие, когда видят вас совершающим это действие. У вас нет стыда, и вы не считаетесь с другими.

Это то, что называется «четыре оковы».

Чтобы был Tsatung, должны присутствовать все четыре оковы.

Это значит, вы совершаете нарушение, и думаете, что это нормально, вы рады тому, что делаете, вы готовы сделать это снова, и вы не стыдитесь за это, перед другими.

Вопрос из зала: предположим, все очень хорошо, и только один, из всех этих обетов мне нравится нарушать; я знаю, что это непростительно, я говорю ну так что, ведь он один из многих десятков. Десятки я готова принять.

Учительница: :-) послушай сначала, что это за обеты, потом будем торговаться. :-)

Если вы совершаете нарушение, берет время его совершить, верно? Предположим, это берет пять минут. Если за эти пять минут, вы пусть даже на секунду подумали: «Минутку! Может быть то, что я делаю не хорошо?» Вы не совершили Tsatung.

На самом деле, основное падение можно исправить, но это уже не будет тем же самым

Что происходит, если вы совершаете Tsatung? Имеется ввиду нарушение одного из восемнадцати основных обетов, со всеми четырьмя оковами. Я говорю о полном нарушении. Tsatung совершить очень тяжело, но это возможно.

И если вы совершаете такую ужасную вещь, это значит, что вы потеряли обеты. Нарушили их полностью, что сделать почти невозможно, вы скоро это увидите. Итак, потеря обетов.

Что потом? Можно принять их снова, и вы можете тогда начать их соблюдать.

Но, что? У действия есть результаты. Это не одно и то же, как если их принять, и не нарушать.

Человек принявший обеты Бодхисаттвы, и нарушивший их так, как мы объяснили, не сможет увидеть пустоту напрямую, в его этой жизни.

Поэтому, не рекомендуется их нарушать, рекомендуется их хорошо изучать.

Рампа — мы сказали, это падение. Еще причина для использования слова «падение» - в том, что истоки падения, в ваших духовных омрачениях. Это одна из причин, почему я выбрала это слово.

Основные обеты

Сейчас, мы входим в сами обеты. Мы входим в основные обеты.

У них есть длинное, и короткое определение.

- Длинное — для того, чтобы у вас было полное объяснение обета.
- И короткое — чтобы вам было легче их запомнить.

И вы получите оба вида объяснений. Мы сделаем приложение со всеми обетами в их длинной, и короткой форме.

Учительница (отвечает на вопрос из зала): хороший вопрос, писать в дневнике длинно или

коротко?

Одна из целей дневника, это выучить их, потому, что помните ли вы одну из форм их нарушения? Не знать их вообще. Поэтому, прежде всего вам необходимо их выучить, и так как список длинен, это занимает время. Поначалу, пишите немного длиннее. С течением времени, вы их уже будете знать, поэтому можете записывать только краткий вариант.

В основных обетах, мы будем записывать падения.

Это традиционная формулировка, она появляется во многих местах. Люди повторяют ее уже сотни лет. И я напишу вам здесь сокращенный вариант основных обетов, и вы выучите их наизусть, мы их написали в рифму, чтобы вам было легче запомнить.

1. **Хвалить себя, и осуждать других.**

Прежде всего по-тибетски. Произнесите:

Dakto shenmo

И есть две части. Первый обет делится на двое.

Daktu

И

shentu

Кто знает, что такое **Dak**? Я.

Shen — ближний.

To — восхвалять.

Mo — критиковать, осуждать, или порочить.

Итак, этот обет говорит: хвалить себя, и осуждать ближних. Это короткая формулировка.

Dakto shenmo — хвалить себя, и осуждать других.

Здесь нарушение, в восхвалении себя, и осуждении, или критиковании других.

Мотив — ради собственной выгоды, или уважения, и в особенности в контексте указаний Дхармы

Сейчас, вы увидите, что этот обет повторится как вторичное нарушение. И основное и вторичное нарушение, друг от друга отличается мотивация.

Итак, здесь мотивация, ради какой-то личной выгоды, Материальной, или ради достижения уважения.

И когда здесь говорится о восхвалении себя, имеется ввиду в основном, преподавание Дхармы.

Это значит: «Приходите ко мне, потому, что я обучаю хорошо, а другие обучают не хорошо». Если я такое говорю, ради достижения материальной выгоды, или почета и уважения — я нарушила обет.

Если я критикую другого учителя, ради того, чтобы вы пришли ко мне, а не к нему, из стремления к материальной выгоде, или к почету — я нарушила обет. **И это номер один — это самый тяжелый, основной обет.** Здесь, это относится в особенности к преподаванию Дхармы, но это также распространяется и на другие вещи, и позже мы об этом поговорим. Мы хотим быть от такой ситуации очень далеки.

Но что? Может быть так, что вы встречаете учителя, который вводит людей в заблуждение, вешает им лапшу на уши. Что вы тогда будете делать? Потому, что это правило говорит, не критиковать других учителей. И здесь решающую роль играет мотивация;

- Если вы критикуете кого-то, ради приятного ощущения — вы нарушаете этот обет.
- Если вы считаете своим долгом защитить других людей вхождением в дискуссию с таким учителем — это не будет являться нарушением обета. Вы обязаны это сделать, чтобы защитить других.

Поэтому, если кто-то говорит: «Убивайте кур ежедневно, потому что это приведет вас к просветлению», может быть вы захотите вступить в дебаты, чтобы защитить других, слушающих это.

Но, если в результате дебатов возникли гнев, ненависть, или обида — прекратите, и уходите оттуда. Необходимо уметь делать это осознанно (хладнокровно). Для этого нужно хорошо знать источники. Часто, люди не то чтобы говорят, что нужно убивать кур, но обучают **немного** ошибочной Дхамме. Они обучают неверно пустоте.

Не верное обучение пустоте, это трагедия, потому, что люди не могут прийти к просветлению.

Если пустота, это освободить голову от мыслей:

1. Это не верно.
2. Это вводит людей в заблуждение, и они не пойдут тем путем, который может их вывести.

Для этого, в этой теме вы должны быть знатоками, чтобы вы действительно могли дискутировать по делу, а не на уровне личной победы — это не принесет пользы никому. Вы должны быть способны приводить убеждающие аргументы, почему это не верно. И иногда, уместно с таким человеком войти в дебаты, особенно если он это делает публично. Но разумеется, вы не критикуете кого-то, ради личного наслаждения. Поэтому, есть проблема.

Итак, основная мотивация здесь в том, что вы жаждете материальной выгоды, или уважения.

Нүерә ла чакра

и

Нүерә ла чакра

Chakra — это желание.

Nyera — это материальные вещи.

И **Kurti** — это уважение.

Две мотивации, приводящие к **Tsatung**.

Из зала: приходит врач, и хвалит себя перед своим пациентом: «Я хороший врач», тогда его место в аду.

Учительница: это еще не Tsatung. Для того, чтобы это было Tsatung, это должно быть на уровне духовного учительства. Такие вещи, как что делает мне этот врач, в сравнении с тем врачом, могут влиять максимум на эту жизнь. Максимум. **Здесь мы говорим о Дхарме, или о духовном учении — это влияет на все воплощения.**

Если через неверное обучение, я увожу кого-то с пути, который способен вывести к просветлению, я причиняю ему огромные страдания. Огромные!

Может быть, у них есть хороший учитель, а я клевету на него, потому, что хочу, чтобы они пришли ко мне, **потому, что хочу извлечь из этого, для себя что-то приятное.**

Почему, этот обет здесь первый?

На мой взгляд, очень интересно, что это стоит здесь под первым номером. Обеты упорядочены в соответствии со степенью их важности, и вы можете подумать над тем, почему это здесь приведено первым?

Почему это настолько тяжелое нарушение? Потому, что духовный путь, это самое важное, что мы делаем в своей жизни, и там важно не ошибаться.

Первое из всего, это не критиковать других учителей.

И существует еще, примечание Чже Цонгкапы.

По мнению Чже Цонгкапы, здесь говорится в основном о критике учителем Махаяны, другого учителя Махаяны.

Там есть сложность. Когда один учитель Махаяны, начинает критиковать другого учителя Махаяны, это очень опасно, потому, что у них обоих, как бы альтруистическая мотивация, и там самое коварное болото. Там нужно быть осторожными больше всего.

Войны религий

В сущности, это идет назад, к войнам религий, и это самые ужасные вещи, когда-либо происходящие с человечеством. Убивают о имя религии. Такой вещи, как «религиозная война» не существует! По настоящему, нет такой вещи.

Все религии, если это настоящие религии, приводят к освобождению, некоторые более прямым путем, некоторые более косвенным, в соответствии с потребностями людей.

Здесь говорится о том, что «моя религия лучше чем твоя», когда цель захватить территорию,

или получить налоги.

Эти обеты, в сущности, изначально давались королям. Например на Тибете был обычай, если были разногласия в отношении духовных вопросов, король приглашал к себе обе стороны, и они дебатировали при королевском дворце, и их задачей было убедить короля. И в чем убедили короля — это и становилось государственной религией. И здесь говорится о тех, кто приходил дебатировать туда, ради личного удовольствия, и из-за него потом, могли появиться войны, и мог быть нанесен вред многим людям. Поэтому, у этого обета есть очень далеко идущие последствия.

Антидот

И сейчас, это отрицательная формулировка — мы в своей жизни должны перевернуть это, верно? Нам нужно воздерживаться от этого, настолько, насколько мы можем.

Какой антидот у этого обета?

Если ты последовательно воздерживаешься от восхваления себя, или осуждения других, в отношении чего-бы то ни было — в любых областях — то ты изначально в это не упадешь! Поэтому, антидот этого - воздерживаться от восхваления себя, и осуждения других, в любых областях, религиозных или нет, по любой причине, конечно при условии, что это не может помочь кому-то.

Когда мы в интеракции с близкими, все время проверять свою мотивацию, ради личного удовольствия она, или основана на желании помочь другим.

Ситуации, выходящие за рамки обычных

Мастер Асанга говорит про этот обет, что есть обстоятельства, в которых оправдано проявлять уважение к учителю, и со стороны учителя, оправдано требовать почтения со стороны учеников, для самих учеников, чтобы они создали в себе подобающее отношение.

Итак, учитель должен быть совершенно чистым, и должно быть ясно, что он не делает это ради себя, но ради учеников.

Например, я как-то рассказывала вам о **Мастере Атише**, который как-то отказался давать обеты, потому, что не было достаточно подношений. Сейчас, подношения — подносятся Ламе. Поэтому, и он находился в настолько высоком положении, с духовной точки зрения, что мог сказать: «Нет достаточно подношений, и я не даю обетов», вместе с тем, что у него не было никакого личного интереса в подношениях, и он просто не видел достаточно серьезности со стороны учеников.

Все это, дело мотивации.

То, что делает то нарушением, то что делает это **Tsatung**, это стремление учителя к личной выгоде, к личному наслаждению. Тогда, это превращается в нарушение.

Здесь имеется ввиду сознание, заинтересованное в себе. Сознании желающее собственного удовольствия. Бодхисаттва тренирует себя, служить ближним. Это значит, что он тренирует себя обуздывать свое эго, чтобы не быть эгоистичным, быть альтруистом. Это тренировка Бодхисаттвы, тренировка альтруизма. Поэтому, для того, чтобы это было Tsatung, чтобы это

было падением, мне нужно быть заинтересованной в себе, а не в ближних.

Я говорю людям: «Приходите на мое учение. Это очень хорошее учение, оно может вам помочь. Я говорю: оно может вывести вас из страданий». Если я это говорю для того, чтобы вы меня уважали, и подносили мне подношения, я совершила Tsatung, я упала. Если я это говорю потому, что верю, что это принесет вам пользу, то это хорошо.

Разумеется, еще хуже, когда я начинаю критиковать других учителей. Там нужно быть осторожными в тысячу раз, потому, что очень легко перейти эту линию, и скатиться. Эгоистические импульсы очень сильны. Поэтому, лучше всего вообще воздерживаться говорить о них, конечно, если вы не знаете точно, что они вредят другим, и тогда вы обязаны говорить, и вы должны исходить из любви к людям, а не из эгоистических побуждений. В этом здесь основная точка.

Как совершается нарушение

Чтобы свершилось нарушение, если я его делаю:

- Мне нужно критиковать другого человека,
- **И есть кто-то третий, кто слушает как я критикую другого человека.** Я первая, номер два, это учитель которого я критикую, и есть третий человек, который здесь, и слышит меня произносящей эти вещи,
- **И он понимает, что я говорю.**

И тогда, произошло нарушение.

И здесь поднимается вопрос, который поднимает **Мастер Шантидева**, и **Чже Цонгкапа** его цитирует. Он говорит: должен ли критикующий человек лгать, чтобы это было нарушением? Должно ли это быть ложью? Это значит, должен ли он критиковать необоснованно?

Чже Цонгкапа говорит: да.

- **Чтобы нарушение было полным, то что я говорю должно быть ложью.**

Если это является правдой, это относится к другой категории. Мы говорили, если я критикую другого учителя, и верю, что этот учитель вредит людям, и я верю искренне, действительно верю в это, тогда я даже должна сделать что-то по этому поводу, чтобы защитить других. Но, я должна нейтрализовать себя из картины. Мне нужно нейтрализовать свой личный интерес.

Это должно быть ради других, и сердце должно быть открыто и любяще, даже в отношении этого учителя, и должно быть понимание страданий которые он приносит себе, в соответствии с тем, как я понимаю это. Это должно исходить из чистой мотивации, и с сострадающим, любящим сердцем. Это никогда не может быть, из личного интереса.

- **Чтобы нарушение было полным, нужно чтобы был мотив материальной выгоды, или поиска уважения, погони за уважением.**

И сейчас, здесь есть немного дебатов в отношении материальной выгоды.

- **Если человек это делает ради материальной выгоды, то критикуемый человек, должен быть из другого места.**

Это значит, чтобы это было нарушением, необходимо чтобы у меня был настоящий материальный интерес. Например, если я критикую своего мужа, и у нас один счет в банке, то отсутствует материальный интерес, я не могу совершить через это нарушение. Если я с тем, кого критикую, веду общее хозяйство, то мне не будет выгоды от этого, поэтому не будет настоящего мотива материальной выгоды. Критика таких людей, все еще считается нарушением, но это не падение.

Сейчас, есть ли у вас вопросы?

Да.

Вопрос из зала: в отношении материальной выгоды. Если скажем лектор в ивритском университете по Буддизму, человек идущий по пути, и очень преданный Буддист, хочет донести Буддизм до всех, с чистой мотивацией, чтобы они смогли пройти путь. Он также должен жить, и он получает зарплату. Там принято платить зарплату.

Учительница: я расскажу вам историю, и это будет ответом, и сделайте из этого выводы.

Я довольно долго обучалась у Ламы Арта, еще до того, как пошла в «Diamond Mountain», и тогда у меня больше не оставалось времени ходить к Ламе Арту. И как-то, туда пришел новый, чудесный ученик. Парень двадцати с небольшим лет, молодой парень. Через несколько его приходов туда, я вступила с ним в беседу. И спросила, кто он? Что он? Откуда он пришел? И он мне рассказал, что он пришел с севера Джерси, и это очень далеко. Нужно долго ехать, и нет общественного транспорта. Оттуда добираться, действительно очень сложно.

И он начал так приверженно, (постоянно) приходить. И я спросила его: «Что привело тебя сюда?» И он говорит: «Я учился в колледже, на севере Джерси, и там в колледже изучал Буддизм, и это меня очень привлекло и заинтересовало, и я решил сделать выпускную работу, к завершению колледжа» - там было требование какой-то выпускной работы — и я сделала выпускную работу по Буддизму». Я сказала: «Что ты сделал? Что ты написал?» Он сказал: «Я написал Лам Рим». Парень двадцати лет сидел, и писал Лам Рим!

Его учителя в колледже не знали, что делать с этой работой, как поставить ему оценку за нее, и они обратились к Ламе Арту, чтобы он был их профессором советником, чтобы он поставил ему оценку за эту работу, и Лама Арт пришел, прочитал эту работу, и был очень впечатлен. Что-то чудесное. Конечно, он поставил ему хорошую оценку, но этого я не знаю. Этот парень, об этом мне не рассказывал.

Но он сказал: «Арт сказал мне, что все чудесно, и работа красивая, интересная, и хорошая, но что я не должен это делать ради собственного удовольствия». И этот парень, даже не получал денег за это, он получил за это только оценку. Это было для выполнения требований колледжа. Он говорит: «это было неприятным привкусом». Он говорит.

Дхарму нужно давать, давать.

Если ты даешь Дхарму, и берешь за это деньги, ты портишь себе карму этого; ты ниспускаешь карму на уровень чего-то, что имеет цену. У Дхармы нет цены.

На этом, я вас с этим оставляю.

Вопрос из зала: мы сказали, что любая вещь, это наша проекция? Совершающий нарушение должен осознавать, что это ложь?

Учительница: да. И здесь есть обсуждения и дебаты без конца, и можно далеко зайти. Мы не можем это сделать здесь, но чудесно сомневаться в них, и проверять их. Вы проводите дебаты сами с собой, и через это вы проверяете:

Что такое этика Бодхисаттвы?

Ее суть в том, чтобы развить любовь ко всем существам, и служение всем существам, Потому, что это то, что делает Бодхисаттва, это суть всех этих обетов.

2. Не давать Дхарму, или материальные вещи

Два, это:

Chu nor mi ter

Chu — это Дхарма.

Nor — это материальные вещи, имущество, деньги.

Mi — это нет.

Ter — это давать.

Итак, повторите за мной: **Chunor miter** — не давать Дхарму, или материальные вещи.

Два части обета

Итак, здесь также есть две части. Также, как и тот обет делился на двое, также и здесь есть две части:

а. Не давать Дхарму.

Chu miterwa

б. Не давать материальные вещи.

Nor miterwa

Не давать другому человеку Дхармы, или какой-то материальной помощи.

Мотив — цепляние или жадность

Во всех этих вещах, мотивация очень важна.

Это нарушение происходит, когда вашей мотивацией является либо цепляние, либо жадность, в понимании сохранять для себя.

Вы не отдаете Дхармы потому, что хотите знать что-то, что другие не знают, сохранить это для себя. Иметь какое-то преимущество над другими, или что-то в этом роде. Мотивация — сохранить для себя.

Если кто-то просит Дхармы, вы знаете Дхарму, и у вас есть Дхарма, то вы должны дать им Дхарму.

Как происходит падение

Для того, чтобы скажем, не давать кому-то материальное было нарушением, — необходимо чтобы у другого была проблема, чтобы он нуждался. Если он не нуждается, и вы не даете ему материальных вещей — вы не совершили нарушения. Итак, они должны нуждаться, нужно чтобы у них не было больше никого, кто мог бы им помочь, и чтобы вы были способны им помочь.

Предположим, они приходят к вам и просят денег;

1. Необходимо, чтобы было ясно, что им нужны деньги. **Они действительно нуждаются.**
2. **У них нет никого, что мог бы дать им денег**, и вы знаете это.
3. Они обращаются к вам, и просят у вас.
4. У вас есть то, что им нужно.
5. И вы несмотря на это, отказываете.

Поэтому, если все это происходит и вы не дали — потому, что хотите чтобы ваш счет в банке был больше, потому, что вам не хочется снимать со счета в банке, то вы совершили это нарушение. И значит происходит падение.

Вопрос из зала: как мы узнаем, нуждаются они или нет?

Учительница: ты не всегда знаешь, и потому, что ты не всегда знаешь — дай.

Только в случае, если ты уверена, что эта просьба напрасная — не давай.
Если мы не уверены, что это напрасная просьба — дайте.

Когда мы говорим происходит падение? Падение происходит, если они нуждаются, приходят к вам, просят, у вас есть, но из-за того, что вы хотите сохранить деньги у себя, вы не даете. Тогда происходит падение. Если все эти вещи не произошли, это не падение, это что-то другое.

Итак, критерии:

1. Они должны действительно нуждаться.
2. Они приходят к вам просить.
3. У них нет никого, кто бы мог им дать.
4. У вас есть,
5. И вы не даете.

Если они приходят ко мне, я говорю: «О! Возможность подняться дальше, сохранить обеты Бодхисаттвы».

Если мы тренируемся как Бодхисаттва, мы не можем отказать такому человеку, мы обязаны ему помочь, если можем ему помочь. И наше сознание будет выдумывать сопротивления. Для того, чтобы их преодолеть, у нас есть обеты.

Что является исключением?

1. В отношении даяния Дхармы, есть исключения.

Существуют ситуации, когда даяние кому-то Дхармы, может навредить.

- Когда вы думаете, что их мотивация не чиста,
- Что они используют это в корыстных целях,
- **Что они используют это во вред,**
- **Что они используют это для порицания Дхармы,**

И тогда он накапливает отрицательную карму.

Мысли Бодхисаттвы, всегда о защите других. Иногда даяние Дхармы навредит им больше, чем не даяние им Дхармы.

Это очень редко, и почти никогда не происходит, но это может произойти.

Я иногда вижу в -NRG (журнал в интернете, где публиковались в то время статьи Ламы Дворы ла о медитациях Тонг Лен, и у читающих была возможность оставлять анонимные комментарии), что появляются статьи, и люди задают вопросы, и иногда вы видите, что их мотивация очень не чиста. Они используют получаемые ими ответы нечистым образом. Иногда, уместно выйти из диалога, так как это не помогает тому человеку.

Иногда уместно просить денег за Дхарму, в знак уважения, только если это может повлиять на принятии Дхармы всерьез. Это значит, что он должен хотеть этого настолько сильно, что готов иногда платить за это деньги.

**Но, если человек приходит к вам, и его мотивы чисты,
Вы обязаны дать ему Дхарму без каких-либо условий, и без какой-либо платы.**

- Если приходят обучать Дхарме, и ученики не достаточно уважают учителя, или Дхарму, это принесет вред ученикам.

В сущности, существуют правила не разрешающие учителю обучать людей, проявляющих отсутствие уважения к учителю, и это не потому, что учителю нужно почтение, а потому, что ученик должен приходиться с почтительным отношением.

Даяние Дхармы тому, кто не уважает Дхарму, и дающего ее учителя — приносит большой вред ученику.

Дхарма, это абсолютное лекарство,

Нет лекарства выше Дхармы. Она выводит из всех страданий.

Если ты даешь эту вещь, а ученик это попирает

Или не относится к ней почтительно, он развивает невосприимчивость к абсолютному лекарству,

И тогда потом, ему уже нельзя больше помочь.

Кроме того, со стороны учителя, если я продолжаю давать Дхарму тому, кто не ценит, или не уважает ее, я создаю семена того, что в моем мире пропадет Дхарма. Я создаю условия для исчезновения Дхармы в мире.

Как учительница, я не могу обучать, если вижу, что кто-то Относится без почтения, без уважения.

Сейчас, всегда есть тонкая линия, и граница, и каждый человек должен использовать свою мудрость, свои рассуждения, свое сострадание, и решить куда это ведет. Я была в ситуациях, когда учитель не мог дать определенное учение, и вместо этого давал другое учение, потому, что видел, что у учеников нет достаточно кармы, для высокого учения, поэтому он дал более низкое.

Я была в ситуациях, когда отменялись уроки Дхармы. Я иногда сама должна была отменять учения. К своему большому сожалению, иногда я оказывалась в таких ситуациях. Поэтому, это происходит, это происходит. И здесь нужно задействовать рассудительность.

2. Также, и в отношении даяния материальных вещей, есть исключения

- Если у вас нет того, что просят, значит вы не совершили нарушение.
- Есть вещи, которые запрещается давать, даже если они у вас есть. То, что может навредить другим, например:

1. Оружие.
2. Отравляющие вещества, яды; например алкоголь. Вы не можете давать кому-то алкоголь, не принимать самому, ни давать другим.
3. Не приводить корову на заклание.
4. Это включает также и ситуации убийства из сострадания, что запрещено.

- Если вы отказываетесь давать, исходя из понимания, что это может навредить, вы не совершили нарушения.

1. И например, если вас останавливает нищий, просит денег, и вам кажется, шансы того, что он потратит это на наркотики или алкоголь велики, вы не должны давать.
2. Если вы подозреваете, что он возьмет деньги, и использует их во вред, то не давайте ему денег. Дайте ему еды.

Мы были в Индии, и дети собирались вокруг нас, и просили денег. Мы не знали, что они делали с этими деньгами, поэтому ввели себе в обычай, еще до того как просили, мы покупали продукты, и давали им.

Это опасно. Потому, что люди это иногда используют как отговорку, чтобы не давать, а все чего хочет Бодхисаттва, это натренировать себя отдавать.

Не даяние вредит нам

У всех этих вещей, есть проявление в нашем энергетическом теле, как течет энергия в наших энергетических каналах.

Если вы не отдаете, вы не позволяете ветрам войти туда, куда они должны войти, чтобы увидеть пустоту напрямую. Вы останавливаете правильный поток энергий в ваших телах. Это также создает потом, и болезни в теле.

Какой антидот?

Смысл здесь в том, чтобы не давать, верно? Хранить для себя, так какой антидот?

Если я практикую даяние, то я автоматически туда не упаду.

Необходимо быть осторожными

Так, как этот обет составляет антидот, для наших духовных омрачений жадности, не даянию, эгоизму, и так как эгоизмом пропитано наше сознание, здесь достаточно тяжело задействовать рассудительность. Это значит, что мы думаем, что мы рассудительны, но мы управляемы эгоизмом, верно? Это такая фронтовая линия, для работы с ней. И каждый раз, когда возникают сомнения, то что будет вас оберегать, это если вы будете делать много медитаций, и тогда ваша рассудительность, ваше сознание, более чисты. Нужно быть осторожными.

Следить, не является ли голос сердца, который вы слышите, эгоизмом говорящим с вами.

3. Отклонять извинение, и отказываться слушать

Итак, мы перейдем к номеру три. Произнесите:

Shak kyang mi nyen

Что такое **Shak**? **Shakpa**? - исповедь, верно.

Shakpa — это исповедь. **Shakpa** происходит от слова рассекать бревно. Это значит, человек раскрывает сердце, и исповедуется о нарушении, которое совершил.

Здесь **Shak**, в значении извинения.

Kyang — здесь в понимании «но» или «даже», или «несмотря на».

Nyen — это слушать; **mi nyen** — это не слушать.

То есть: не слушать, несмотря на то, что извиняются.

Имеется ввиду, что кто-то вас обидел, и приходит извиниться, и вы отказываетесь принимать извинения.

Также, и у этого обета есть две части

Здесь в сущности есть две части, но здесь написана только одна, вторую не пишут, но знают ее. Мы здесь приводим вам сокращенный вариант.

Итак, прежде всего, напишем это на иврите (русском): **отказываться слушать извинения.**

Итак, помните как мы сказали на иврите (русском)?

- 1. Восхвалять себя, и осуждать ближних.**
- 2. Не давать Дхарму, или материальные вещи.**

Сейчас номер три:

3. Отказываться слушать извинения.

Формулировка на иврите (русском) приведена для того, чтобы когда вы цитируете все эти обеты, у вас была удобная и легкая форма их запомнить.

1. Первая часть: отказываться слушать извинения.

По-тибетски это называется:

shejang milen

She jang – это извинения.

mi len — это не брать

На иврите (русском) это будет: **не принимать извинения.**

Это то, что здесь написано. Кто-то вас обижает. Они осознают это, и приходят извиниться, а вы гневаетесь на них, и не хотите прощать, продолжаете оставаться в гневе.

Мотивация

Для того, чтобы это было **Tsatung**, чтобы это было основным падением, вашей мотивацией должно быть желание их обидеть. Вы отказываетесь принимать извинения, чтобы их обидеть. Это вид мести.

Если у вас другая причина, для не принятия извинений, это не падение.

Вы уже можете заметить, что в этих обетах всегда есть какой-то мотив. В падение их превращает не так само действие, как мотивация стоящая за ним.

И с этой точки зрения, они требуют от практикующего больше чем обеты свободы, потому, что вы все время должны проверять свое сознание.

Не так то, что вы делаете, как то, почему вы это делаете. Поэтому, они требуют намного большего. Они требуют наблюдать, что стоит за действием. Что вас мотивирует.

И когда вы начинаете наблюдать, вы начинаете обнаруживать, как часто вы обманываете себя. И это хорошо, потому что вы осознаете это, и тогда это выравнивается, и постепенно, вы становитесь более честными сами с собой.

2. Бить кого-то из гнева или злости

Вторая часть этого обета, которая здесь не написана, это:

Tsokpa

Tsokpa — на тибетском, это бить кого-то, из гнева.

Мотивация

Что значит, бить кого-то из гнева? Это значит, что присутствует враждебная мотивация.

Если вы бьете кого-то без гнева, это не будет **Tsatung**. На Тибете, к примеру, и по сей день в монастырях бьют детей. Если мотивацией является дисциплинировать их, если вы верите, что это то, что их дисциплинирует, и продолжаете их любить, это не **Tsatung**, что не говорит о том, что по какой-либо причине нужно бить людей.

Итак, это номер три.

Есть вопросы в отношении него?

Вопрос из зала: моя партнерша приходит, и говорит мне: «Хорошо. Я прошу прощения, но я все еще сержусь на тебя». Все еще не хочу говорить. Это падение?

Учительница: для того, чтобы это было **Tsatung**, необходимы также и четыре сковывающих эмоции, верно? Поэтому, если всех их там нет, это еще не **Tsatung**.

Может быть, кто-то приходит и обижает вас, и вы обиделись. Сейчас, они приходят извиниться, а вы еще не успокоились. Может быть, вы скажете: «Хорошо, я прощаю», но вы еще не способны простить, потому, что охвачены обидой. Важно, не превращать это в ложь! У вас должна быть готовность простить, даже если вы еще не способны на это. **Иногда, нечего не поделаешь, энергии ушли в боковые каналы, и у них берет два дня, чтобы вернуться.**

Тогда вы можете сказать: «О.К! Я над этим работаю. Давай побудем минутку в тишине. Давай пока разойдемся, но я над этим работаю».

Но не говорить: «Не прощу тебе». Важно, не исходить из враждебности, мести, или не прощения, как средства, чтобы обидеть в ответ. Иногда, может быть вы не обижаете напрямую, но ваше не прощение является средством обидеть в ответ. Ваше ворчание, как наказание для них, чтобы они не ощущали себя хорошо в жизни.

Это значит: мне нужно быстро спуститься с этого.

Я не могу держать обиду, потому что Бодхисаттва не держит обид.

Он служит всему миру.

Здесь его передовая линия.

(Мандала)