

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 5

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты)

Сейчас мы продолжаем с обетами Бодхисаттвы — с основными обетами. И напишем то, что у нас уже есть. И это:

1. *Восхвалять себя, и осуждать других.*
2. *Не давать Дхармы, или материальных вещей.*
3. *Отказываться слушать извинения.*
4. *Пренебрегать путем Махаяны.*
5. *Красть у Трех Драгоценностей.*
6. *Отказываться от Дхармы.*
7. *Снимать рясу.*
8. *Пять немедленных.*
9. *Ошибочное мировоззрение.*

Итак, у нас есть девять, и мы просто продолжаем.

10. Разрушение городов, и подобные этому действия

Итак, мы в обете номер десять. Скажите:

Drong sok jom

Drong — означает городок, город, или большой город.

Sok — означает и так далее, и тому подобное.

И **Jom** — означает разрушать или уничтожать.

Итак, на иврите мы скажем: разрушение городов, и похожие на это действия.

Это для рифмы и веса, потому, что я хочу, чтобы вы все, это выучили наизусть.

Поэтому, «разрушение городов, и подобные этому действия». И, что здесь подразумевается?

Необходимо помнить, что обеты Бодхисаттвы, которые в сущности являются более низкой частью Тантры, давались Буддой королям. Они давались людям не являющимися монахами, а у кого, кто не являлся монахом, было в те времена время заниматься Дхармой? У королей. И они приходили к Будде, и просили укороченного пути, и он говорит: «Вот, это для тебя». И одна из вещей, которую он говорит королю: «Не ходи разрушать города, не ходи разрушать, не ходи уничтожать, не ходи истреблять».

В сущности, если вы посмотрите, этот обет говорит: «Не разрушай города, не разрушай земли, не разрушай губернии, не разрушай целые страны». Существует такая детализация, на четыре, или пять частей.

Мотивация

Мотивацией этого является ненависть, вражда, или жажда завоевать трофеи этих мест. Все это — невежество. Все это может привести к нанесению вреда в поселениях; желание захватывать, исходящее из собственности короля. Это не включает нанесение вреда себе, потому, что это было включено еще до этого, и здесь это просто нанесение вреда местности.

Каков антидот?

Соблюдать чистоту окружения, очищать окружение, предотвращать загрязнение. Утилизировать вещи, помогать делать это другим. Все что относится к загрязнению воздуха, загрязнению воды. Все что к этому относится. Оберегать ваше пространство. И это десять.

11. Обучать пустоте тех, кто не готов

Произнесите:

Majang tongnyi ten

Что такое Tong nyi? Tong pa nyi?

Tong pa nyi — это пустота.

Ten — это обучать. Итак, это обучать пустоте.

Majang. Ma — это отрицательный предлог.

И **Ma Jang** — это тот, кто не готов.

Мы на иврите скажем здесь: **обучать пустоте тех, кто не готов.**

10. Разрушение городов, и подобные этому действия.

11. Обучать пустоте тех, кто не готов.

Это падение, и его необходимо хорошо объяснить. Оно в сущности говорит, что вы не должны обучать пустоте человека, который пока не готов принять пустоту. Ринпоче об этом говорит:

«Это не означает, что вам нужно воздерживаться от обучения пустоте, но да означает,

что вам нужно подготовить свою аудиторию, прежде чем вы начнете обучать их пустоте».

Как подготовить аудиторию, для обучения пустоте? Сострадание, сострадание, и сострадание. Поэтому, мы начинали с Тонг Лена. Вы подготавливаете аудиторию. Вы обучаете ее, раскрывать сердце. Прежде всего сострадание.

Когда происходит падение?

Это очень специфично. Чтобы это являлось падением, необходимы несколько условий. Не каждый раз, когда вы обучаете пустоте. Потому, что бывает, вы думаете, что это подходит, начинаете обучать, или объяснять кому-то, и видите, что они не в том направлении. И вы еще не совершили падения, не пугайтесь. Это происходит если:

- Или если вы сами не изучали хорошо пустоту, и начинаете объяснять, и не совсем понимаете, что объясняете.
- Или, может быть вы понимаете, но ваше объяснение их пугает. Ваше объяснение заставляет их испугаться. Это означает, что они не готовы.
- Или, эти люди уже обладают Бодхичиттой, они уже очень сострадательны. Это значит, в сущности они уже на пути к Махаяне, или может быть они уже на пути Махаяны, но еще не понимают пустоты. Такие есть. Те, кто очень сострадательны, но еще не понимает пустоты, и как результат данного вами учения, они настолько пугаются, что покидают Махаяну, и уходят в Хинаяну. Они говорят: «Оставлю это! Сфокусируюсь только на себе».

Итак, если все эти вещи происходят, если вы кому-то объяснили пустоту неправильным образом, или в пугающей для них форме, и в результате этого они покидают Махаяну, вы совершили нарушение.

Снова, если вы думаете, что они да готовы, и выясняется, что вы ошиблись, то вы не совершили нарушения. Это не является нарушением. Важно намерение.

- Вы также совершаете падение, если обучаете своей идее пустоты, вместо того, чтобы хорошо изучать пустоту, и объяснять ее правильно. Очень важно ничего не выдумывать. Не выдвигать свои версии.

Как узнать, что ваше учение о пустоте правильное?

Как вы можете это проверить?

Вопрос из зала: если мы обучали этому, и видели, что это приносит результаты?

Учительница: О.К! Это всегда хорошо. Бесспорно.

Правильное учение о пустоте, всегда будет связано с кармой.

Немедленно, сразу же, вы будете говорить с ними о соблюдении морали,

Потому, что так как вещи пусты, вашу реальность, и реальность каждого, определяет карма. Карма вынуждает их проецировать такой или иной мир — потому, что мир пуст. Вещи пусты.

Поэтому, сразу же вы будете их направлять на какие-то моральные принципы; следить за тем, что они говорят, делают, и думают. Если этого нет в вашем учении, то ваше учение не верно. Вы не в том направлении. Обучать кого-то только тому, что вещи пусты; поделите их, соедините, не останется ничего, что это им даст? (Учительница намекает на доказательство пустоты «доказательство одного и множества». Смотрите курс 2, урок 9). В большей или меньшей мере ничего, и это может их напугать. Они скажут: «Минутку! Так вещи не существуют? Минутку, так мне это не нужно. Это страшно».

Потому, что в конечном итоге, когда вы хорошо изучаете пустоту,

Видеть пустоту, это действительно видеть, что то чем вы думали вы являетесь — никогда этим не было.

Итак, поначалу это пугает.

Мы очень одержимы своей личностью. Мы очень хотим верить, что мы это наши мысли, чувства, мнения, наше имя, национальность, семейное положение, наша должность, и сексуальная ориентация.

Мы очень одержимы миллионом и одной личностью, являющимися ложными, которые являются проекциями приходящими из кармы, и они не являются тем, чем мы являемся на абсолютном уровне; и чем больше мы ими заняты, тем больше мы усиливаем их, и это отдаляет нас от обретения свободы.

Итак, люди одержимы, вам нужно об этом знать.

Одержимы мы сами, и каждый с кем вы говорите также одержим.

И вы вырываете их оттуда не силой, потому, что тогда бы вы оказали им медвежью услугу. Это их испугает, и они оставят все это, и тогда они окажутся не на пути. Поэтому, вы продвигаетесь постепенно.

И для раскрытия сердца, ничто не может сравниться с состраданием, потому, что сострадание переводит фокус внимания с себя, на других. И постепенно-постепенно, сострадание освобождает. Оно не приводит сразу к отказу от личности, но оно освобождает цепляние за личность. Цепляние ослабляется. Немного, по чуть-чуть, постепенно, становится все меньше «Это так, а не иначе», или «Я такой, а не другой», потому, что появляется больше места для ближних, и уменьшается фокус на себе.

Если вы фокусируетесь на себе, вы отдаляетесь от пути.

Поэтому, постепенно работать над состраданием, и только потом обучать пустоте.

И тогда необходимо обучать пустоте, потому, что пустота это то, что в конечном итоге освобождает.

И это этот обет: «Обучать пустоте тех, кто не готов».

Поэтому, вам нужно подготовиться:

- Делать свои домашние задания.
- Понять пустоту настолько хорошо, насколько вы можете, прежде чем вы начнете обучать.

- И быть внимательными к тому, где находится другой. Не пугать их.

Все эти обеты о том, чтобы делать это искусно, из любви к ближним. Не из мотивации «я права», или «мой путь правый», а из мотивации как им помочь.

12. Отдалиться от стремления к полному просветлению.

Произнесите:

Dzokjang dok

Все это, такие сокращения. Также как и я перевожу это в рифму, этот текст такой же. Он также берется из молитв, с сокращениями.

Итак, **Dzok** — это целый, и это сокращение, и я скоро его объясню.

Jang — это первый слог **Jang chub**, и **Jang chub**, что это? Просветление.

Dzok jang, что это? Полное просветление. Полное просветление.

И **Dok** — это возвращаться назад.

Это значит, удерживать кого-то от поиска полного просветления, и на иврите мы скажем: отдалять от стремления к полному просветлению.

Как происходит падение

«Отдаляться от стремления к полному просветлению», когда происходит это падение?

- Вы встречаете кого-то, кто уже стоит на пути Махаяны, он уже практикует как стать Бодхисаттвой. Сострадание в его сердце уже велико, и он ищет как применить его мастерски, и помочь людям. Он уже практикует шесть совершенств.
- Вы приходите к кому-то такому и говорите: «Ой! Махаяна, это очень тяжело; слишком тяжело. Оставь это. Иди в Хинаяну! Старайся уничтожить собственные омрачения. Прежде всего, заботься о себе, и не практикуй путь Бодхисаттвы. Работай над собственными омрачениями!».
- Падение происходит в случае, если он вас слушает. Если он принимает ваш совет, и вместо того чтобы действовать ради ближних, начинает действовать ради себя — вы совершили падение, потому, что отдалили его от прихода к полному просветлению. Сейчас, если они действительно последуют вашему совету, самое лучшее что может произойти, это то, что они достигнут Нирваны, и с точки зрения Бодхисаттвы, это не достаточно хорошо. Практически, это плохо. Это отдаляет от места, где можно стать спасителем всех существ.

Итак, идеал Бодхисаттвы намного выше, и если вы даете кому-то такой совет, это плохой совет. Даже если вы, может быть хотите, чтобы они чувствовали себя хорошо, и заботились о себе, с точки зрения абсолютного добра, и высшего наслаждения Будды, вы дали им совет Ахитофела. Поэтому, как уже говорилось, падение происходит в том случае, если они это слышат, и следуют тому, что вы сказали.

13. Пренебрегать обетами личной свободы.

Произнесите:

Sotar pong

Sotar — обеты личной свободы.

Pong — пренебрегать,

И мы на иврите это называем: пренебрегать обетами личной свободы.

Как совершается падение

И здесь подразумевается:

- Вы приходите к кому-то кто соблюдает свои обеты личной свободы, например к монаху, или просто к кому-то кто хорошо соблюдает десять обетов личной свободы, ведет дневник.
- И говорите ему: «Сейчас вы на пути Махаяны. Это уже не важно. Вы уже получили более высокие обеты».

И мы уже говорили, что это является очень грубой ошибкой; что одно построено на другом, и все наоборот: обеты Пратимокши, являются основой, для обетов Махаяны, и обетов Бодхисаттвы, и последние не преуспеют без предыдущих.

- Итак, идеальное падение, это если они уже соблюдали обеты, и в следствии того, что вы им сказали, они прекращают соблюдать обеты свободы.

И тогда вы причинили им большие страдания, и для вас это падение.

Критиковать путь «Слушающих».

Произнесите:

Nyen mu

Nyen — означает слушать.

И **Mu** — означает критиковать, преуменьшать, или порочить.

И на иврите мы скажем: **«Критиковать путь Слушающих».**

Что такое «путь Слушающих»? Слушающие, это люди практикующие Хинаяну. Они так называются потому, что может быть слышали Махаяну, но у них нет духовных способностей, чтобы ее практиковать. Поэтому «Слушающие», это те, кто может быть слышали Махаяну, но в конечном итоге они заняты собой. Они не имеют духовной способности заботиться о ближних.

И это Слушающие. В Хинаяне есть еще одна большая группа практикующих, называемая «Пратъяка», или «Самостоявшиеся Будды», Будды которые пришли сами, или своими

силами. Это люди, которые не являются Буддами, и сами они не пришли. Это название, которое вводит в заблуждение. Они не приходят к полному просветлению. Они могут прийти к Нирване.

Своими силами — означает, что у них нет учителей, и это также неверно. **Есть люди, способные прийти к Нирване в течении определенной жизни, без обучения с учителями, но это потому, что в очень многих предыдущих воплощениях, у них было много учителей, и они уже готовы, и это их конечный этап. Они также на пути Хинаяны, поэтому они не Будды, и они не пришли своими силами.**

Между ними и Слушающими, есть небольшие различия. Этот обет, в сущности включает две эти группы, и только ради сокращения, они об этом здесь не написали.

Как совершается падение?

И если ранее у нас было, что кто-то практикует Махаяну, и вы ему говорите: «Сейчас, если ты уже практикуешь Махаяну, этого достаточно, Пратимокша не нужна!», вы причинили ему страдания. Это переводит это на следующий уровень.

- Здесь вы приходите к кому-то, кто практикует Хинаяну, к кому-то кто практикует обеты личной свободы.
- И говорите ему, что это не приведет его к Нирване, да? Вы говорите: «Это не достаточно хорошо. Это не может привести к Нирване».
- И если человек слышал то, что вы сказали, и послушал вас — вы совершили падение.

И это говорит о том, что вы критикуете, или порочите их путь. Вы говорите: «Это не хороший путь. Он не приведет вас к Нирване».

Это не верно! Это тот путь, которому обучал Будда. Это тот путь, который может привести к Нирване. Берет много времени, он не приводит к полному просветлению, и есть люди которым подходит практиковать именно это, потому, что у них пока нет духовной способности практиковать Махаяну, поэтому, если вы приходите и говорите им такую вещь:

1. Это не верно.
2. Это выводит их с их пути.
3. Это создает у вас кармические записи опорочивания того, чему обучал Будда, это отдаляет вас от Дхармы, поэтому это очень опасно.

14.5: Хвалить себя, и осуждать других

До пятнадцатого, есть четырнадцатый с половиной обет, и мы не будем записывать его в нашем списке.

Есть такой обет, который говорит: «Хвалить себя, и осуждать других». :-)

Мотивация

Этот обет в точности такой, как и предыдущий, так почему есть и тот и другой обет? А!! Потому, что здесь другая мотивация.

- Вы помните, какова мотивация была в первом? Падением в первом «Хвалить себя, и осуждать других», было достижение уважения, и получение материального имущества.
- Здесь мотивацией является зависть к ближним.

Итак, это то же самое действие, но здесь мотивацией служит зависть к другому учителю, или к кому-то другому. Здесь, это не обязательно учитель. Это в общем, хвалить себя, и осуждать других, потому, что я им завидую.

Сейчас, обратите внимание, когда я говорю эти вещи, или когда я говорила про первый обет «хвалить себя, и осуждать других», у вас возникли вопросы относительно различных ситуаций происходящих между учителями и учениками, и так далее, но у вас не возникло сомнения, что идея хвалить себя, и осуждать других нехорошая, верно? Это у вас показалось естественным. Почему, вам это показалось естественным? Потому, что вы выросли в определенной культуре. В иудейской культуре говорят «Хвали других, а не себя» (?). Эти ценности вы впитали в себя еще в детстве.

Все мы родились в культуре, очень придерживающейся морального образа жизни. Нам принес мораль Моисей, верно?

Это одно и наибольших благословений, которые мы перечисляли на курсе 1: изобилие и свободное время. Мы перечисляли все большие блага в нашей жизни:

- Что мы не родились животным.
- И не существом ада, и так далее.
- И кроме всего прочего, мы перечислили то, что мы родились в стране законов, и в стране соблюдающей мораль, а не в дикой стране.

Поэтому, огромным благословением является то, что мы родились в этой культуре. Есть люди не рождающимися в этой культуре, у которых нет этого принципа, не хвалить себя. Существуют люди живущие иначе. Есть люди не имеющие кармы родиться в стране, в которой соблюдают мораль. До Хамурапи было «сила всегда права», верно? За убийство не было никакого наказания, верно? Такие места существуют до сих пор.

О.К! Итак, четырнадцатый с половиной, как мы сказали — это тот же самый обет, но с другой мотивацией, и здесь это уже более обобщенно; не только в ситуациях с учителями, а в общем смысле. Итак, вам нужно быть очень осторожными в восхвалении себя, и осуждении других.

**Почти никогда, нет причины себя восхвалять,
Если конечно, это не может принести какое-то благословение ближним.**

15. Лгать относительно глубокой мудрости.

Очень важно. Итак, произнесите:

Sabdzun ma

Sab — означает глубокий, или углубленный.

Dzun — означает ложный, или обманчивый.

И **Ма** — означает провозглашать. Утверждать, говорить.

Итак, это лгать о чем-то глубоком. Что это? Здесь подразумевается лгать относительно нашего понимания пустоты. Говорить, что мы видели пустоту напрямую, когда мы не видели пустоту напрямую: лгать относительно глубокой мудрости.

«Лгать относительно глубокой мудрости», лгать относительно своих духовных осознаний, и я бы не ограничивала это, только пустотой. Да, это самое важное, но не ограничиваться на этом. В общем, лгать относительно ваших духовных достижений.

Как происходит падение?

Здесь есть условия, как вы завершаете падение.

- Вы говорите: «Я видел пустоту напрямую. Сейчас я вас буду обучать, и вы будете делать то, что я говорю, и тогда вы придете к просветлению, и я делаю это потому, что люблю вас. Вы мне важны». И я говорю вам по секрету: «Я видел, идите за мной».
- И если они понимают смысл того, что я сказала, даже если они мне не верят, если они понимают произносимое мной предложение, я совершила падение.

Если кто-то понимает ложь исходящую из моего рта, произошло падение. Итак, если короче, вы не хотите даже приблизиться к этому.

Каков у этого антидот?

Не гордитесь вообще, своими духовными достижениями. Ни одним, из духовных достижений. Как говорила Ганди: «Будьте изменением, которое вы хотите принести в мир». Будьте им, не говорите о нем. Итак, это пятнадцатый обет.

Принимать принадлежащее Трем Драгоценностям.

Choksum kor len

Кор у нас было ранее, помните? **Kor** — это имущество.

Len — это забирать. **Tong len**, помните? **Tong len** — давать и забирать, итак **Len** — это забирать, и это также получать. Это значит ко мне, в моем направлении. Итак, получать имущество.

Что такое **Choksum**?

Sum — это три.

Chok — это правила.

Три драгоценности.

Итак, это: получать имущество трех драгоценностей.

И, что это? Помните, это для королей, верно? Эти обеты давались королям. Здесь говорится о грабежах. Добывать трофеи. Вещи разграбленные из монастырей, или отобранные силой,

или обманом из монастырей, и сейчас кто-то дает вам это в подарок, и вы не должны принимать такой подарок.

Я говорила об этом раньше. Китайцы пришли, и разграбили монастыри, и сейчас это крутится на рынках, и люди продают это в интернете, на Eбай, дешево, и действительно тогда возникает дилемма, что с этим делать?

Вопрос из зала: может быть стоит это купить, чтобы вернуть?

Учительница: да, и здесь есть аспект того, что тот кто разграбил, выходит из этого с какой-то выгодой. Поэтому, необходимо взвесить это, в сравнении с благословением, от возвращения этого, и восстановлении, и так далее. Здесь однозначно существует дилемма.

Вопрос из зала: есть история, которую вы нам рассказывали, о разграбленных рукописях, поэтому действие перевода, это как бы исправление таких действий?

Учительница: о, конечно! Их фотографирование, и занесение их в компьютер. По закону, сейчас это относится к музею Санкт Петербурга. Все музеи, все имущество в Британском музее, откуда оно пришло в Британский музей? Я не знаю, можно ли повернуть колесо вспять. Кому ты сейчас это вернешь?

Сейчас вопрос в том, что с этим делать, самым правильным образом. И если сейчас из этого создают благословение для человечества, а не какую-то личную выгоду для кого-то, это хорошо. В нашей стране тоже такое было, верно? Шли, грабили различные древние места, и ставили это на своих виллах. Этот обет пришел, чтобы оберегать нас от подобный действий, и не поощрять к ним других.

Это включает в себя даже те времена; если у короля есть монастырь, который он поддерживает, который он предпочитает, и он берет имущество у этих монахов, и отдает его другим. Это включает в себя, и такие вещи.

Лучший путь получить Тангаки и статуи

Вопрос из зала: также как вы сделали раньше, в отношении разрушения городов и подобных действий, в сущности перевод этого, это на сто двадцать. Как вы приводите это здесь к ста двадцати?

Учительница: получать имущества трех драгоценностей? Может быть, человек предложит тебе вещи в подарок, и тебе нужно проверить, откуда это пришло.

И у этого есть еще один аспект, спасибо за вопрос:

В отношении статуй и тангак. Откуда мы их берем? Откуда получаем? Очень важно, откуда их получают.

1. Источник должен быть заслуживающим доверия, чтобы исключить насколько можно шансов, что эти вещи украдены. Есть бесконечные кражи священных вещей, верно?
2. Совет, идти к самому мастеру. Не пользоваться услугами продавцов. Пойти к мастеру, и заказать у него статую, или тангаку, и заплатить ему справедливую цену, чтобы он смог себя прокормить, и это самый лучший путь. И это в наши дни. Если вы хотите соблюдать обет, это путь.

И это был 16 обет.

17. Устанавливать неверные законы

Произнесите:

Trim ngen cha

Что такое **Trim**? Это сокращение от Tsul trim. Вы помните, что такое Tsul trim? Это было - моральный кодекс, мораль.

Trim — это кодекс, этика, можно сказать, что это правила или законы.

Ngen — это плохое.

Итак, **Trim ngen cha** — все вместе это, устанавливать плохие законы.

И мы это назовем, устанавливать неверные законы.

Помните, что говорится о королях, да? Говорится о королях, но не только о королях, а и о нас также. Эти законы распространяются и на нас также.

Что имеется ввиду под «устанавливать неверные законы»?

Здесь подразумевается специфическое значение. Это может произойти, даже в монастыре. В монастыре, когда глава монастыря начинает устанавливать правила в монастыре. И здесь подразумевается, осуждение людей занимающихся медитацией, потому что они сидят весь день в тишине, и якобы ничего ни для кого не делают.

И глава монастыря может прийти и сказать: «Мы намного больше ценим тех, кто молится все утро, и читает писания, и мы не поощряем сидение в стороне, и «ничего» в кавычках не делание». И тогда они поддерживают одних, и не поддерживают других, или отдают имущество одних, другим. Это называется: «Не верные законы», потому, что эти законы приносят вред людям занимающихся внутренней практикой, практикой медитации; предпочитают зубрил тем, кто совершает глубокое исследование себя.

Это законы не поддерживающие медитирующих, не понимающие ценность медитации.

Пример этого, у нас есть в историях которые мы рассказываем о Мастере Шантидеве. Который является классическим примером, и который был ткого рода «Бу-су-ку» (Бу-су-ку — означает «имеющий только три мысли, и подразумеваются три мысли: сон, еда, и справление нужды. Так, как Мастер Шантидева практиковал по ночам, а днями спал, другие монахи считали, что он пользуется добрыми сердцами спонсоров монастыря, и поэтому прозвали его этим именем). Он считался мистером «Three thoughts», потому, что он был медитирующим. Он был Тантрика. Он делал свою практику тихо и тайно, по ночам, а днем спал, и он считался плохим монахом. Он не приходил молиться со всеми остальными, и не учился как следует, и он вообще лентяй, и мы не поощряем лентяйство в нашем монастыре, потому, что нам нужна поддержка наших спонсоров. Нам нужно произвести на них впечатление.

Поэтому, не пренебрегать медитирующими. Может быть, они проделывают более глубокую

работу.

И много Бодхисаттв, являются тайными Бодхисаттвами. Это суть Бодхисаттвы. Он не провозглашает: «Я Бодхисаттва!», он проделывает свою работу тайно, поэтому вы не знаете, кто есть кто, и поэтому, не пренебрегать; и разумеется, не устанавливать законы подрезающие им крылья, да? Итак, здесь подразумевается это. **Trim ngen cha.**

Итак, есть три стороны:

1. Те, кто занимаются медитацией. Практикующие занимающиеся медитацией, чтобы прийти к Шамате, к Шине, верно? Они хотят прийти к Шине, или увидеть пустоту. Они сидят и делают медитацию, это одна сторона.
2. Есть и другая сторона. Другие монахи, или другие практикующие. Они сидят и зубрят писания, и изучают, и делают домашние задания, и собираются для чтения молитв, и произносят мантры. Медитации делают меньше. Это два вида практикующих.
3. И третья сторона — это те, кто постановляет правила в монастыре. Кто постановляет, и кто получит поддержку. И он совершит нарушение, если отдаст имущество медитирующих, в собственность других. Передаст поддержку другим. Итак, это тот кто накапливает нарушение. Он, или она, да?

И каждый из нас должен посмотреть внутрь себя, насколько вы к этому близки? Насколько вы пренебрегаете чем-то, что может быть не кажется тем, что мы ожидали в этом увидеть? Насколько мы склонны пренебрегать тем, что нам не нравится, когда мы в сущности не знаем, чем является та вещь, которая нам не нравится.

18. Отказываться от стремления к просветлению.

Semtong

Что такое **Sem**?

Из зала: сознание.

Учительница: сознание, и о каком **Sem** здесь говорится? Говорится о **Jangsem**, о Бодхичитте.

И - **Tong** — это пренебрегать, отказываться. Итак: **отказываться от стремления к просветлению.**

Для Бодхисаттвы, это окончательное падение. Бодхисаттва, всеми силами стремится прийти к просветлению, ради всего мира, верно? Это все, к чему стремится Бодхисаттва, в этом весь смысл его жизни. Весь смысл его жизни в том, чтобы прийти к просветлению, ради всего мира. Поэтому, когда он отказывается от этого: «это слишком тяжело. Оставьте меня! Я буду заботиться о себе, о своем доме, о своей семье. Я оставляю это!».

Это большое падение. Большое падение Бодхисаттвы. И оно большое. Оно очень большое. Для него даже не нужны четыре оковы.

Достаточно того, что он говорит: «Я отказываюсь от стремления к просветлению», и он нарушил, он потерял свои обеты Бодхисаттвы. И как было сказано, он может принять их

снова, но в момент, когда это происходит в чьем-то сознании, он перекрывает себе шанс прийти к просветлению в этой жизни, поэтому отказ от стремления к просветлению, является очень тяжелым падением. И поэтому, не нужно с легкостью принимать обеты.

Из зала: он просто думает это?

Учительница: да! Кроме этого ничего не нужно. Это одно из того, о чем достаточно просто подумать.

Это не тот момент, когда вы сердитесь. Это не один момент, когда у вас возникает эгоистическая мысль. Здесь это не имеется ввиду, потому, что это происходит постоянно.

Имеется ввиду, отказ от этого mindset (склада ума, образа мышления). Отказ от мировоззрения которое говорит: «Я стремлюсь практиковать, совершенствовать себя, очищать, чтобы я смог помочь также и другим».

Вопрос из зала: если кто-то находится в Махаяне, и решает, что хочет перейти в Хинаяну, он нарушает этот обет?

Учительница: да.

Вопрос из зала: вы сказали, что эти обеты можно принимать как стремление, и это как стремление к Бодхичитте?

Учительница: да, да.

Из зала: но этот обет в сущности, весь о действии Бодхичитты.

Учительница: наоборот! Он о стремлении. Это отказ от сознания стремящегося прийти к просветлению, ради всех существ.

9 и 18 обеты, в отдельной категории

Да.

Вопрос из зала: мне кажется, что это обет, и обет номер девять, должны были быть в самом верху, и без них также не будет и других обетов?

Учительница: очень интересное замечание.

9 и 18 обеты отличаются от всех остальных тем, что достаточно подумать мысль, и ты уже нарушил этот обет.

Верно? Обратную мысль. Их нарушить намного легче, чем остальные, и это верное замечание. Эти два — там большая опасность, потому, что другие нарушить намного тяжелее. Эти нарушить легко. Достаточно только мысли.

Мы поговорим об их нарушении на следующем уроке.

Из зала: но если ты ведешь дневник, и подумал на секунду эту мысль, опс! Нарушил?

Учительница: на курсе 2 мы говорили о длинном определении Бодхичитты, и там мы

говорили, что «это основная мысль», и мы различали основную, и другие мысли, и имеется ввиду не именно мысль когда ты все время думаешь: «Сейчас я собираюсь помочь ближним. Сейчас я собираюсь помочь ближним», потому, что иногда я думаю: «сейчас я должна попить воды». Поэтому, ты не обязательно каждый момент думаешь осознанно эту мысль, но твое сознание пропитано этим стремлением. Это стоит на фоне постоянно. Это все время является основной мелодией.

(Длинное определение Бодхичитты — во первых, это основное ментальное сознание Большого Пути, фокусирующееся на достижении полного просветления, ради всех существ, сопровождающееся желанием достичь полного просветления. Во вторых, это понимание относящееся к Большому Пути, открывающее ворота в Большой Путь, который относится к категории действия, в стандартном подразделении на две категории, мировоззрения и действия. Смотрите курс 2, уроки 3-4).

Настолько, что когда человек являющийся Бодхисаттвой, у которого есть это стремление, приходит к прямому видению пустоты, он пребывает в очень глубокой медитации, и в его голове вообще нет мыслей, его сознание все еще пропитано этим, и здесь говорится об этом.

Говорится о том, что я осознанно и целенаправленно говорю: «Хватит этого! Хватит! Это не то, что я собираюсь сделать со своей жизнью!» Я проецирую этот mindset. Я осознанно и целенаправленно отказываюсь от него.

Восемнадцатый обет, так легко нарушить! Это еще легче, чем вы думаете.

Предположим, есть человек которого вы не любите, или ненавидите, или он нервирует вас, и вы говорите: «Хорошо, я помогу всем существам, но ей нет» - вы нарушили этот обет.

Почему это так? Потому, что каждый появляющийся в нашей жизни - наша проекция. Чтобы прийти к просветлению, мы должны очистить все наше сознание, мы не можем оставить там что-то нечистое. Этот человек является большим учителем, потому, что он позволяет нам очистить ту часть нашего сознания, которая еще не чиста. Единственная причина того, что мы проецируем кого-то такого в том, что в нашем сознании есть это пятно.

О хранении обетов

Да?

Вопрос из зала: среди них есть обеты, о которых я не могу представить, что мне записать в них как минус. Одни плюсы. Например «критиковать путь слушающих». Что я могу здесь написать в минусе?

Учительница: думание, что это не достаточно хороший путь. Отрицательно думать о нем: «Я в Махаяне! Это низко». Такое отношение.

Из зала: если я в течении дня, например встретила кого-то, и преуменьшила его образ мышления в определенной области, или что-то определенное.

Учительница: это уже обобщение. То о чем мы говорим, это уже свободная ассоциация. Ты можешь пойти туда. Идея в том, чтобы проверить свое сознание. Я хочу очистить свое сознание. Я не хочу никакой кармы, которая заставит меня в будущем страдать, или отдалит от просветления. Идея в этом.

Вопрос из зала: предположим, я приняла обеты, и стремлюсь к просветлению, и я не отказываюсь от стремления к просветлению, но хочу немного отдохнуть от обетов, на какой-то период?

Учительница: что скажет нам Мастер Шантидева? Что происходит, если ты устаешь? Он говорит: «Если тебе нужно отдохнуть, отдохни. Не сжигай себя», он говорит: «Но сразу же, как отдохнул — вставай! Не оставайся там. Немедленно возвращайся к работе!»

И есть рассказ о Мастере Атише и ступе. Ступа — это такая вещь (учительница указывает на позолоченную ступу, находящуюся на столе для подношений), символизирующая просветленное сознание Будды, и различные уровни. У него здесь есть круги. Это различные уровни чистоты сознания, достигаемые Бодхисаттвой, и есть 18 различных ступеней для достижения. И в прошлом, ступа была больше, и Бодхисаттвы носили ее с собой, чтобы напоминать себе о сознании Будды.

И рассказывается о Ламе Атише, и вы конечно слышали эту историю, потому, что мы любим ее рассказывать. Он ездил на коне, переходил с места на место по древнему Тибету, в 11 веке нашей эры, и его ученики за ним, и каждые пять минут он останавливал всю свиту. Слезая с коней, он ставит ступу, делает круг для подношений, ставит блюда, и начинает делать простирания. Его спрашивают: «Что случилось, Лама Атиша?» «Мне нужно сделать искупление, потому, что я нарушил обет».

Он был монахом, и в его времена, прежде чем он пришел на Тибет, он был главой большого монастыря, и был очень уважаемым и образованным человеком, и разумеется, большим в учении. И он тот, кто пошел в Шри-Ланка, сидел там 12 лет, и обучался. Сначала изучал Ламу, а потом пошел учиться у Ламы Сарлингапа, Бодхичитте. Он было очень большим Бодхисаттвой.

И он говорил: «Обеты Пратимокии, я никогда не нарушаю». Подумайте! Никогда не нарушаю обеты Пратимокии. «Обеты Бодхисаттвы, я иногда нарушаю». Вдумайтесь! Все эти вещи, которые должны работать в сознании, он говорит: «Время от времени, я их нарушаю. Тантрические обеты, я нарушаю каждые пять минут».

Осознанность было развита настолько, что каждый раз, когда возникала такая мысль, он все останавливал, и начинал делать простирания, чтобы очистить сознание.

Даже без прихода к тантрическим обетам, вы уже видите, что эти обеты требуют серьезной настройки системы, образа вашего мышления? И мы еще не пришли ко вторичным обетам, и вы увидите, что вторичные обеты соблюдать еще тяжелее, чем основные, потому, что основные — как часто вы ходите грабить монастыри, или разрушать города? Как часто вы это делаете? Вторичные, затрагивают повседневную жизнь, каждый ее момент.

Концентрические круги нарушения обетов

Из зала: я все время разрушаю города. Даже если в моей голове проходит одна отрицательная мысль, я сажаю семена для будущей войны.

Учительница: это тоже верно

Идея в концентрических кругах.

И так далее. И вы избегаете их как огня, потому, что это чистый яд. Не нарушать их. Поэтому, вы хотите отдалиться от них как можно дальше.

Итак, если взять пример «Лгать в отношении глубокой мудрости», вы вообще не лжете в отношении духовных достижений. И еще лучше — вообще не говорите о них, тогда вы не сможете о них солгать. Вы хотите отдалиться от восхваления себя, и осуждения ближних, в отношении учителей, вообще не восхваляйте себя, если это не приносит какого-то благословения ближним.

Дайте обетам себя натренировать!

Я бы бы хотела сказать последнее слово об этом уроке.

Вы не можете нарушить эти обеты, если вы их не приняли. Поэтому:

Если вы все время думаете: «Ой, я не хочу нарушать! Я не хочу нарушать, поэтому, я не буду их принимать», вы никуда не придете. Вам нужно их принять, и у вас будут падения, и вы будете их исправлять, и это путь. Это путь.

Да, еще вопрос?

Вопрос из зала: если принять эти обеты, то о чем остается в жизни говорить?

Ответ: о чем остается в жизни говорить?

Да.

Из зала: я хотела бы поделиться, что с тех пор как я стала вести дневник, я ощущаю, что стала меньше говорить.

Учительница: приходишь к пониманию, что большинство вещей которые мы говорим, не делают в мире ничего хорошего, поэтому их мы отрезаем. Это не значит, что в конечном итоге, ты будешь меньше говорить. В конечном итоге ты найдешь себя здесь (учительница показывает на место учителя), говорящей все время. Это все, что имеет смысл. И вещи приближающие людей к Дхарме. Иногда, ты может быть хочешь немного прийти с ними в их мир, чтобы быть ближе к ним, чтобы суметь им помочь. Это так, и здесь нет проблемы. Постепенно-постепенно, кайф от второй вещи спадает, и уменьшается удовольствие от болтовни.

И сейчас, у вас есть все 18, и давайте прочитаем их все вместе:

1. Восхвалять себя, и осуждать других.
2. Не давать Дхарму, или другие материальные вещи.
3. Отказываться слушать извинения.
4. Пренебрегать путем Махаяны.
5. Красть у Трех Драгоценностей.
6. Отказываться от Дхармы.
7. Снимать рясу.
8. Пять немедленных.
9. Ошибочное мировоззрение.
10. Разрушение городов, и подобные действия.
11. Обучать пустоте тех, кто к этому не готов.
12. Отдаляться от стремления к полному просветлению.
13. Пренебрегать обетами личной свободы.
14. Критиковать путь Слушающих.
15. Искажать глубокую мудрость.
16. Принимать имущество Трех Драгоценностей.
17. Устанавливать неверные законы.
18. Отказываться от стремления к просветлению.

Отлично! Отлично!

Будет очень хорошо, если вы выучите их наизусть, и будет очень хорошо, если вы будете произносить их каждое утро, это хорошо делать.

Ок, давайте закончим урок.

(Мандала)

(Посвящение)