Курс ACI 7: Обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 7, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, об увеличении Бодхичитты)

Итак, доброе утро. Чудесно встретиться снова, и говорить об этих чудесных обетах.

И мы начнем с медитации.

Медитация: Свет Бодхисаттвы

Сядьте удобно.

Найдите удобное положение, и постарайтесь сидеть тихо, не двигаясь.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Обратите внимание, на прохождение воздуха по вашим ноздрям, и на своих ощущениях у входа в ноздри.

И сейчас, сконцентрируйтесь на своем сердце. И увидьте в нем источник света, маленькую светящуюся точку, сильно светящуюся, очень сильно. Как маленькое солнце. Тихое и светящееся. Распространяющее много-много лучей света, во все стороны. И представьте, что эти лучи света идут во все стороны, и приглашают всех Будд, и Бодхисаттв со всего мира, прийти к вам.

И все они откликаются, и по лучам света приходят к вам, в ваше сердце. И все они сливаются с маленьким солнцем в вашем сердце.

И сейчас, вы впитываете благословение, сострадание, и мудрость, всех Будд, со всего света.

И свечение увеличивается во много раз.

И увидьте свое сознание, расположенное там, внутри маленького солнца в сердце. Это маленькое солнце все увеличивается, и проглатывает в себя ваше тело. И сейчас, внутри солнца, есть только ваше сознание. Вы, это солнце, и ваши лучи рассеиваются во все стороны.

Вы светящееся солнце подвешенное в космосе, и далеко-далеко внизу, вы замечаете голубоватую планету, и это Земля. И вы видите на этой планете много существ, очень-очень много существ, живущих на этой планете. И все они, каждый момент ищут, как стать счастливыми. Все ищут счастья, и все они страдают, и не знают, как это счастье найти.

И ваше сердце отправляется к ним, вы хотите помочь каждому, из этих существ. И со своей большой любовью, вы решаете спасти каждого из них; все они ваши дети.

И ваше сердце разрывается, когда вы видите их страдающими.

И примите решение помочь им, посвятить свою жизнь тому, чтобы найти путь, как вы сможете им помочь. Потому, что они ваши дети. Каждый из них.

И увидьте лучи света рассеивающиеся от вас, к каждому из этих существ, и затрагивающих его. И они наполняются негой и радостью, и даже не знают, что произошло. И когда они наполняются радостью, вы светите еще сильнее, и способны идти еще дальше, к еще более дальним планетам во вселенной.

И попросите помощи в своем сострадании, попросите помощи Лам, которые на самом деле смогут воплотить вашу высшую цель, стать освобождением для всех существ от страданий.

Попросите ангелов, чтобы они вас благословили, чтобы вы смогли им помочь.

Вы можете открыть глаза.

Вторичные нарушения

Сейчас мы в:

Nyeje

Вторичные нарушения. Nyeje. Или вторичные обеты Бодхисаттвы.

Мы сформулируем их в форме нарушений, как делали и для основных обетов. Прежде был **Tsatung**, помните? Основное нарушение, или падение. Сейчас, мы назовем это нарушением. И подразумевается, нарушение вторичных обетов.

И сейчас, прежде чем мы их перечислим,

Два способа нарушить вторичные обеты

Есть два способа их нарушения:

1. **В следствии приступа духовных омрачений**

Первый называется, произнесите:

Nyonmong Chen

Что такое **Nyomong**? Духовные омрачения.

Chen на тибетском, означает — иметь.

И **Nyomong Chen** — это тот, кто обладает духовными омрачениями.

Это значит: есть способ нарушить эти обеты:

- По причине возникновения гнева,
- Или по причине возникновения ревности
- Или, во причине возникновения вожделения,
- Или по причине какого-то злого умысла.

По тибетски, они называются соответственно:

kongtro
trakdok
chakpa
nusem

Почему они поднимаются? Потому, что мы к этому привыкли. Потому, что мы заражены. Наше сознание заражено с незапамятных времен. И это, первый способ нарушить эти обеты — приступ духовных омрачений.

И мы нарушаем эти обеты потому, что мы разнервничались, потому, что получили кризу. Например, у вас есть обет: «Вы не кричите на других», но ты получаешь кризу, и поднимаешь голос на кого-то, и это способ нарушить обет. Это один путь.

2. **В следствии причин не связанных с духовными омрачениями**

Второй способ. Произнесите:

Nyonmong chen mayinpa

Nyomong chen, это как раньше, с духовными омрачениями.

Mayinpa — значит, без духовных омрачений, по причинам не связанным с духовными омрачениями. Как это происходит?

- Я, либо ленюсь хранить обет, по тибетски:

Le lo

- Или, я просто забываю. По-тибетски:

Je ne

Я забыла, что у меня есть обет, забыла каков смысл обета. Не достаточно практиковала. Не вела достаточное время дневник.

Поначалу, это будет происходить; второе, будет происходить поначалу. Вы хотите следить, чтобы первое не происходило. Оно также будет происходить. Итак, либо я забыла, либо я лентяйка. Не прилагала достаточно усилий, чтобы изучить каковы обеты, и так далее.

Итак, это две причины: по причине приступа духовных омрачений, или по причине халатности, лентяйства, или забывчивости.

И это первый список, два пути совершить вторичное нарушение.

Два вида грехов

Прежде, чем мы перейдем к перечислению нарушений, два вида обетов:

1. Естественные грехи.
2. И другие, которые мы назовем запретами.

1. Что значит, естественные? Естественные, в том смысле, что каждый соблюдающий мораль человек, будет понимать, что это грех.

- Такие как убийство,
- Воровство,
- Ложь.

Это значит, у нас есть естественная склонность опознавать это, как что-то плохое. Опознавать это, как грех.

И разумеется, они перечисляются в списке грехов и нарушений, если это монах, если это Пратимокша, значит это Бодхисаттвы. Это то, что называется, естественные нарушения.

2. И есть такие, которые не совсем естественные, которые находятся в рамках запретов установленных по определенным причинам. Их есть много в иудаизме, мясо с молоком, и тому подобное, которые не обязательно являются «естественными». И они есть в Буддизме. И они называются запретами. Многие из них, в монашеских обетах появляются как запреты, которые установил Будда, в следствии какого-то произошедшего случая. Произошел какой-то случай, и чтобы предотвратить повторение таких случаев, был установлен определенный запрет.

Два вида запретов

И у этих запретов, есть две причины:

1. **Запреты оберегают хорошее мнение других**

Shen sem sungwa

Произнесите: **Shen sem sungwa**

Итак, **Shen** это другие, или ближние.

Sem — это сознание.

Shen sem — это мнение других.

И **Sungwa** — это хранить.

И эти обеты пришли для того, чтобы оберегать положительное мнение других, о практикующих Буддистах.

К примеру, если люди видят монаха пьющего алкоголь — это может отдалить их от Дхармы.

Это значит, Бодхисаттва должен соблюдать эти запреты, чтобы не поломать впечатление других, чтобы не отбить у других желание, встать на путь, и практиковать Дхарму.

2. **Запреты запрещают много вещей, или множество занятий**

Другой вид запретов, произнесите:

Dun dang jawa nyungwa

nyungwa — это мало.

Jawa — это действия.

И **Dun** — здесь это может быть в смысле мыслей, идей, или занятий.

То есть: запреты призваны предотвратить множество вещей и занятий.

И этот вид запретов — вы можете подумать о монахах. Цель монаха в Хинаяне, это не быть слишком занятым, не быть слишком занятым делами, не быть слишком занятым миром. Он идет в тишине по лесу, сидит себе в стороне, и делает медитацию, и не хочет быть обременен многими вещами.

В обетах Хинаяны, есть множество правил таково типа: не иметь имущества, не заниматься деньгами. Всевозможные запреты, не являющиеся естественными, но они пришли для того, чтобы предоставить монаху возможность сфокусироваться на своей практике, и не быть обремененным и рассеянным на миллионе вещей. И как было сказано, это второй вид.

(Первый вид запретов, это те, которые пришли чтобы сохранить хорошее впечатление других, о монахах. Чтобы другие положительно относились к монахам, чтобы ценили их путь, чтобы были готовы поддерживать их).

Будда никогда ничего не запрещал, ради запрета. Но есть вещи, которые покажутся таковыми, в глазах людей, которые их еще не поняли. И это может произойти, и такое происходит. Но нет запрета,только ради практики.

Наоборот. Мы в Буддизме говорим, что путь аскетизма, это не подходящий духовный путь. Аскетизм, во имя аскетизма, никуда нас не продвигает. Мы да говорим о противостоянии трудностям, но оно не во имя трудностей. Оно действует как антидот плохим привычкам в нашем сознании. Но не только ради того, чтобы стало труднее, мы не верим в это. Наоборот, мы хотим привести людей к максимальному счастью, так для чего еще добавлять? К тому, что есть, не нужно добавлять трудностей.

В случае конфликта с обетами свободы — обеты Бодхисаттвы побеждают

Почему мы здесь это обсуждаем?

Потому, что если ты и монах, и Бодхисаттва -

- Что на ваш взгляд монахам важнее? Первые, или вторые? Оба они важны. Но если ему нужно выбрать, на чем сконцентрироваться больше, он сконцентрируется на втором. Он выберет, не заниматься деньгами, не иметь имущества, не покупать одежды, не быть занятым, потому, что он старается быть скромным. Он старается вести простую, насколько возможно жизнь, не скрывает бедности. Первое также важно, не если ему нужно выбрать, второе будет важнее.

- И у практикующего Бодхисаттвы, это будет наоборот. Практикующий Бодхисаттва перевернет этот порядок.

Вопрос из зала: даже, если он монах?

Учительница: даже, если он монах. Даже, если он монах, важнее происходящее у ближних. Потому, что он целиком, обращен лицом к ближним. Он весь, учит себя помогать ближним.

В общем, Бодхисаттва должен придерживаться запретов первого вида еще больше, чем практикующие Хинаяну, но если в этом есть польза для ближних, ему позволено ослабить соблюдение запретов второго вида.

Например, полному монаху запрещено держать материю, если он не собирается использовать ее для пошива рясы, в течении малого количества дней, но полный монах, принявший обеты Бодхисаттвы обязан хранить материи, данные ему в пожертвование, и даже долгое время, если они могут помочь кому-то другому.

И вы увидите, когда мы начнем говорить о вторичных нарушениях, это будет там отражаться. Этот приоритет, очень ясен. Иногда, между монашескими обетами, и обетами Бодхисаттвы есть расхождение, и оно основывается на этом соображении, что монаху, также являющемуся и Бодхисаттвой, и вообще практикующему Бодхисаттве, благо ближних важнее, чем его собственное благо.

Зарплата Бодхисаттвы

Из зала: так, как все пусто, и зависит от кармы, и Бодхисаттва больше других, все время занимается даянием, как происходит, что даже если он хочет быть бедным, это не возвращается к нему счастьем? Куда идут все эти семена?

Учительница: **Бодхисаттва все время занят даянием, но он посвящает это просветлению, он не заинтересован в земном счастье. И это накапливает ему множество добродетели, идущей не на земные цели, во имя более высокого счастья.**

Помните Сакью Пандиту?

Что говорит Сакья Пандита?
Не давайте хорошим вещам в своей жизни украсть у вас самые лучшие.

И это девиз практикующего Махаяны. Самый верный, единственный пусть создать постоянное, и верное счастье, это быть Бодхисаттвой. Бодхичитта, это рецепт. Как там написано, у Мастера Шантидевы:

Как раствор алхимика
Она превратит тело что ты возложил

Тело, природа которого заражена
В высшее тело Будды
Тело, несравнимое ни с чем?

Если я помню верно. (Это четверостишие появляется в переводе Ламы Дворы, в первой главе, в руководстве по жизни, для Воина Духа, от мастера Шантидевы:

Хорошо храни в своем сердце, эту машину «стремления к просветлению».
Как высший магический раствор, все превращающий в золото,
Она превратит тело которое ты возложил,
Тело, природа которого заражена,
В высшее тело Будды,
С которым ничто не может сравниться.)

Это может сделать только Бодхичитта. Это рецепт к бесконечному, высшему счастью, и этот рецепт не дает сбоев, он не может дать сбоя. В нет нет ошибок. Берет время, но если вы шагаете по пути Бодхисаттвы, и соблюдаете эти обеты, вы приходите к просветлению. Вы приходите к высшему, непрекращающемуся счастью. И это происходит постепенно.

Вторичные нарушения

Мы начинаем изучать сорок шесть вторичных нарушений. Сорок шесть вторичных нарушений построены в соответствии с шестью совершенствами.

Есть группа обетов, предназначенных для развития совершенства даяния. Потом, совершенства морали. Потом совершенства... и так далее, это вторичные нарушения.

Уровни Бодхисаттвы

Помните, мы говорили про уровни Бодхисаттвы, говорили, что когда Бодхисаттва видит пустоту напрямую, он поднимается на первый уровень «Буми»? Буми на санскрите, это уровень. На санскрите говорят **Sa**, и потом он продвигается по «Бумис», и приходит к полному просветлению.

И эти Буми я бы сравнила со шкалой Рихтера. Это значит, что это не линейная шкала, а шкала в геометрической прогрессии. Бодхисаттва восьмого уровня не в восемь раз больше первого уровня, это совершенно другой уровень счета. Чтобы не преуменьшить то, кем является Бодхисаттва первого уровня, дай бог, чтобы мы смогли стать такими как он, да.

Почему я говорю об уровнях Бодхисаттвы? Потому, что на каждом уровне, он совершенствует одно из совершенств.

На первом уровне, Бодхисаттва совершенствует свое даяние. Он приводит даяние к абсолютному совершенству. По причине понимания кармы и пустоты, и потому, что в прямом восприятии пустоты, он видел свою собственную пустоту, пустоту своего сознания и тела, это разделение, между собой и ближними начинает все размываться и уменьшаться, и тогда даяние становится все легче, потому, что он в сущности, дает не кому-то другому. Можно сказать, что линия, разделяющая меня и других, размывается, расширяется. Она расширяется, и другие просто становятся включены в этот круг. И тогда, даяние становится чем-то, совершенно иным. И тогда, это накапливает много добродетели.

До тех пор, пока мы не видели пустоты напрямую, нам очень тяжело накопить добродетель,

потому что все время, у нас есть это «я», «я» и «другие», и эта очень-очень четкая линия, отделяющая меня от других. И в этом сила видения пустоты напрямую. В том, что эта линия исчезает, и тогда вместо тяжелейшего накопления капли кармы, это превращается громадный поток добродетели. И, чтобы прийти к просветлению, нам нужно громадное количество добродетели.

Итак, сейчас мы начнем перечислять: обеты предназначающиеся, для развития даяния.

Обеты, которые помогут нам, как маленькому Бодхисаттве практиковать даяние.

1. **Не подносить подношения трем драгоценностям, телом, речью и сознанием, по крайней мере раз за 24 часа.**

Нарушением является не совершать подношения телом, речью, или в мыслях, каждой из трех драгоценностей.

- Что значит, не совершать подношения телом? Это простираться. Бодхисаттва простирается для того, чтобы давать, он использует свое тело. Давать благодарность.

- Для того, чтобы отдать благодарность, он использует свою речь. И вы можете делать молитву прибежища: «До тех пор, пока не приду к просветлению, буду опираться...»

- Вы можете мысленно почитать качества трех драгоценностей. Идти к прибежищу.

Здесь написано, хотя бы раз в день, и это меньше, по сравнению с вашими обетами прибежища. Три раза утром, три раза вечером. Бодхисаттва стремящийся прийти к просветлению, использует все, что у него есть: тело, речь, мысли. Все это. Итак, это первое.

Позволять мыслям о вожделении, и подобным им, продолжаться

Номер два. Второе вторичное нарушение, это когда возникают мысли о влечении, и тому подобные — всевозможные влечения к чувственным вещам. Или, когда когда приходит мысль недовольства чем-то, или цепляния за что-то, или цепляние за уважение — вы хотите уважения, или имущества, вы хотите вещей. Вы не удовлетворены. Приходят такие мысли, и вы им позволяете продолжаться.

Нарушением является не то, что они появляются, а то, что вы позволяете им продолжаться.
Что вы не стараетесь их остановить.

- Итак, приходит мысль «Ой, мне не достаточно». Вы помните эту мантру? Какой у этого может быть антидот? «Ом, мне всего хватает, а онг».

- Когда приходит влечение к чувствительным наслаждениям, или к человеку, когда вы хотите кого-то, или что-то — вторая помогающая мысль, это понимание кармы и пустоты.

Понимание, что ваше наслаждение приходит не снаружи. Нет человека способного действительно, принести вам наслаждение. Или, действительно страдания. Все проекция вашего сознания. Если вы хотите наслаждения, вам нужно создать причины приводящие к наслаждению.

Как вы можете это создать? Давая другим именно то, чего хотите сами.

И снова, **этот обет не говорит о том, что наслаждаться запрещено**. Не читайте его так. Он этого не говорит. В Буддизме таких обетов нет, О.К?

Смысл обета не в том, что в наслаждении есть что-то плохое,
Смысл в том, что он предназначен, для предотвращения мыслей влечения, связанных с невежеством.

Которые не понимают, откуда приходит наслаждение, и это в сущности антидот невежеству.

Как это укрепляет даяние? Как это связано с даянием? Через освобождение цепляния.

Первым было даяние трем драгоценностям, сейчас мы начинаем ослаблять цепляние.

3. **Неуважение к тем, кто принял обеты ранее**

Номер три, это когда не отдают дань почтения кому-то старшему. И старше, имеется ввиду, старше вас как Бодхисаттва, как тот, кто принял обеты раньше вас.

И каждый, кого вы встречаете, кто принял обеты раньше чем вы, старше вас, с этой точки зрения, и вам нужно отдавать ему дань почтения.

И, это способ проявить уважение к обетам, и их воздействию на сознание человека их практикующего.

Это эхо из обетов Винайи. Старшенство монахов распределяется, в соответствии с возрастом их обетов. И они всегда спрашивают: «Когда ты принял обеты?». Если они встречают незнакомого им монаха, они выясняют это.

Я была в ситуации, когда проводили какую-то тантрическую церемонию. И хотели проводить эту церемонию сами. И парень организовавший эту церемонию сказал: «Я думаю, ты приняла обеты раньше. Ты будешь проводить церемонию». Я не была уверена, но позже выяснилось, что он принял их раньше меня.

Не отвечать на искренний вопрос

Обет номер четыре. Обет номер четыре, это если кто-то приходит, и искренне задает вам вопрос, а вы не отвечаете ему, не обращаете внимания на вопрос. Вы обязаны отвечать на вопросы. Если знаете ответ.

Если кто-то приходит, и задает вам вопрос с искренним намерением, и он не собирается наносить вам удар, использовать со злым умыслом, или осмеять. У него искреннее намерение, он ищет какого-то знания, и он спрашивает вас — вы обязаны ему ответить.

Как это связано с даянием? Не хранить информацию для себя, и также быть внимательной к другим.

Быть внимательной к другим, и они важны. Если у них есть вопрос, который заботит их, они приходят ко мне, и я могу им помочь, то я обязана им помочь. Поэтому, это уже не: «Я продолжаю, я не обращаю внимания на вопрос». Нет, здесь есть человек, мне нужно

обратить на него внимание.

Разумеется, если вопрос не задается искренне, вы можете решить, что отвечать не нужно, и это нормально.

Мотивация для номер четыре.

Как вы совершаете нарушение?

- Если вы ненавидите этого человека,
- Или, если вы ленитесь ему ответить,
- Или, если вы намеренно даете ему не верный ответ, или немного неверный.

Итак, если кто-то приходит, и искренне задает вам вопрос, и вы способны ему ответить, и не отвечаете, или не даете полного ответа, или даете ошибочный ответ, потому, что либо вы его не любите, либо вы ленитесь — то вы совершили нарушение.

Ситуации, являющиеся исключениями

Есть ситуации, являющиеся исключениями. Есть ситуации, когда кто-то задает искренний вопрос, и у вас может быть есть ответ, но, это к примеру помешает уроку Дхармы. И тогда вы ему скажете: «Сейчас нет, не сейчас». Но не из ненависти, или лени, а потому, что есть более высокая цель, которой вы служите на данный момент. Есть ситуации, когда вы не можете ответить:

- Потому, что вы на данный момент заняты более высоким делом.
- Или, вы пообещали кому-то другому.

И тогда вы им скажете: «Дай мне свой телефон. Я отвечу тебе при ближайшей возможности». Это значит, есть ситуации, когда вы не должны немедленно делать эти вещи.

- Или вы больны.
- Или вопрос отвлекает от чего-то.
- Или, вы хотите преподать им урок. Иногда, если вы в положении учитель-ученик, и хотите преподать им какой-то урок. Например, не задавать вопросов посередине урока.
- Обратите внимание, откуда исходит вопрос. Если человек, только и ищет изъяны, возможно не нужно отвечать на его вопрос, может быть можно сказать что-то, что нейтрализует отрицательное намерение, не отвечая на сам вопрос.

Две формы нарушения обета

Этот обет можно нарушить в одной из двух форм: или из-за безразличия, или из-за нелюбви к этому человеку, и поэтому не желания ему отвечать.

- **При духовном омрачении, или**
- **Без духовного омрачения.**

В обоих случаях, это будет нарушением обета.

Ученик может задать учителю искренний вопрос, и учитель возможно знает ответ, но на данный момент это отвлекает внимание класса, мешает уроку, или у учителя есть серьезная

причина, по которой он хочет преподать этому ученику урок. Он может не отвечать по всевозможным причинам, но нужно, чтобы у него было серьезное основание для этого. **Не из-за безразличия, и не потому, что он не любит этого ученика.**

5. **Не отказываться от приглашения из гордости, гнева, или безразличия**

Пятый вторичный обет, это обет того, что вы не должны отказываться от приглашения, если вас кто-то приглашает. Не должны отказываться из гордости, гнева, или безразличия. Это значит, когда кто-то вас приглашает, вы должны принять это приглашение.

Исключения

Есть исключения:

1. Вы больны.
2. Вы уже приняли приглашение, от кого-то другого, в то же самое время.
3. Или, вам слишком далеко ехать, и на это должно быть потрачено много времени, и в это время вы не сможете практиковать Дхарму.
4. Или, ехать опасно. Как сейчас недавно, кто-то пригласил меня, и я спросила, смогу ли я там обучать, и Геше Майкл мне ответил, «Только если это не опасно».
5. Или вы подозреваете, что мотивация приглашения вас не хороша.
6. Или, если это не позволит вам совершить большую добродетель, или более важную деятельность.

Да, когда кто-то приглашает вас на ужин, а у вас есть урок Дхармы, вы можете отказаться от ужина. Потому, что урок Дхармы, это более важная деятельность.

Как Бодхисаттва, вы стремитесь првиести себя и других, как можно скорее к просветлению, потому, что они страдают. Потому, что каждый момент Самсары, как говорит Лама Зопа, является abomination, он отвратителен. Мы не видим это еще настолько ясно, но тот, кто немного перешел порог, и смотрит на нас, говорит, что «это мерзость».

Эти люди избиваемы собственной кармой, своими ментальными омрачениями, и своим невежеством, и все время сажают себе еще, и еще, семена страданий, и каждый такой момент отвратителен.

Нам нужно как можно скорее выйти из этого, чтобы вывести отсюда других. Поэтому, любая другая деятельность, по сравнению с этим, пустое времяпровождение. Не идет ни в какое сравнение, вообще.

Общественные приглашения, и посещение родителей

Из зала: когда мне делают такое общественное приглашение, и я туда иду, я знаю, что нарушу обет пустых разговоров.

Учительница: тогда, ты можешь пойти, побыть немного, и вернуться, или иногда отказаться, если у тебя есть хорошее оправдание. Если ты в это же время будешь делать урок, или...

Понимаете, вам понадобится научиться разрешать такие конфликты, а они будут сейчас происходить постоянно. Сейчас, когда ты слышала эти вещи, они будут происходить все время. Тебе нужно научиться выбирать. И тебе нужно снова и снова возвращаться к

мотивации стоящей за этим.

Вам не нужно делать эти вещи, потому, что так сказала я, или потому, что так сказал Будда, или потому, что так сказал кто-то, а потому, что вы Бодхисаттвы, и вы хотите вывести из страданий себя, и других. Я смотрю: что самое важное сейчас нужно сделать?

И вместе с этим, ты обязана откликаться на приглашения.

Когда родилась моя внучка, я сделала маленькую вечеринку у себя дома, и пригласила людей, и большинство монахинь не пришло. Часть пришла, часть нет. И я не обиделась. Это значит, что они должны были делать более важные дела. Это нормально.

Родители, это другая категория. Ты обязана уважать своих родителей, и нет никаких причин, для ведения с родителями пустых разговоров. Ты не обязана давать им уроков Дхармы, если они не заинтересованы получить урок Дхармы. Но каждая беседа с тобой, может помочь накопить тебе много добродетели, за счет того, что ты уважаешь своих родителей. Это один из лучших способов накопить добродетель, кроме нахождения на уроке Дхармы, с Ламой, что является выше. Но кроме этого, это одна из самых лучших возможностей. Итак, родители относятся другой категории.

Итак, пятым было то, что вы не отказываетесь от приглашения.

6. **Отказываться принимать деньги или подарки, искренне преподнесенные**

Нарушение номер шесть, интересное. **Вы нарушаете этот обет, если отказываетесь принять от кого-то деньги, или подарки, преподнесенные искренне.** Кто-то дает вам искренне, от всего сердца деньги или подарок, и вы отказываетесь их принять.

Это немного странно, верно? Кто отказывается от подарков? Потому, что вспомните, важной потенциальной аудиторией для этих обетов, являлись монахи. Монахи не должны заниматься деньгами, должны быть бедными, и не хранить вещи. Это отвлекает их внимание, они не хотят этих вещей. Это отягощает их.

Этот обет, именно одно из тех мест, в которых обет Бодхисаттвы, противоречит монашескому обету. Если ты монах Бодхисаттва, и кто-то приходит и предлагает тебе деньги, ты не должен ему отказывать, ты должен принять от него подарок, и хорошо его использовать, во имя всех людей. Ты не отказываешься.

Ситуации, являющиеся исключениями

И есть ситуации, являющиеся исключениями:

1. Первая, если ты знаешь, что привяжешься к этому подарку, станешь им одержим, и это значит, что ты желаешь его, **и он развивает в тебе вожделение и собственничество**, и тогда может быть, если ты не достаточно силен, чтобы противостоять этой склонности, ты можешь отказаться. Это первая ситуация.

2. Вторая ситуация, когда можно отказаться от подарка или денег, это **если вы думаете, что они могут раскаяться о даянии**. Если ты думаешь, что их даяние не целостно, и ты говоришь им «Может быть, не сегодня», или говоришь что-то приятное, и не принимаешь. И такое часто происходит, особенно, если вы в ситуации учитель-ученик, ученики часто приходят, слышат вещи, и очень воодушевляются, и они

предлагают вам золотые горы, и они еще не там с точки зрения их способности давать. Их даяние, еще достаточно не развито. Поэтому, может быть большое воодушевление, и они предлагают вам свой дом, а потом они раскаятся. И раскаяние о даянии, это не хорошая карма. И тогда вы говорите: «Может быть, немного подождем», вы проверяете.

3. Третья ситуация, когда можно не принимать: **если вы думаете, что это краденное имущество.**

4. Четвертая ситуация, **если это может им каким-то образом навредить**. Может быть, они предлагают вам, даже от всего сердца, но если вы возьмете, они останутся без средств к существованию, тогда вы не принимаете. Не оставляете их без средств к существованию. Или принимаете часть, или что-то в этом роде.

5. Дополнительная ситуация, когда можно не принимать: **если эти деньги уже посвящены другой цели**, и сейчас их дают вам, или если они были обещаны для другой цели, и сейчас они дают их вам, тогда можно отказаться. Если вы думаете, что это создаст какую-то проблему, вам можно отказаться.

7. **Не давать Дхармы тому, кто просит**

Вторичный обет, номер семь, это не давать Дхармы тому, кто ее просит. Не давать Дхармы тому, что просит Дхарму. И это немного напоминает нам обет номер два, из основных обетов. Между ними есть различие: и различие в мотивации.

Там, основным нарушением было не давать Дхарму потому, что вы собственник, потому, что вы хотите сохранить только для себя какое-то преимущество, или знание. Это дает вам какую-то силу, или какое-то чувство превосходства, или что бы это ни было. Это было там.

Мотивация

Здесь мотивация другая. Мотивация здесь, это:

1. Или вы не любите их.
2. Или вы ленитесь.
3. Или вы завидуете им, вы не хотите, чтобы они слишком много знали.
4. Или они вам не приятны.
5. Или, это просто пренебрежение. Они попросили, вы ответили «хорошо», и не сделали.

Если вы, по одной из этих причин не даете им Дхармы, вы совершаете вторичное нарушение. В противоположность собственничеству, что являлось основным нарушением.

Снова, идея здесь в том, что: мы в совершенстве Даяния, и в совершенстве Даяния вы практикуете Даяние. Вы даете, включая Дхарму.

Исключения

Здесь также есть исключения, исключения это:

1. **Если вы больны, и не можете сейчас обучать**, то даже если у вас просят, можно ответить «Я сейчас больна, я не могу обучать».
2. Может быть так, что ученик приходит и просит Дхарму, но он в сущности **ищет**

только повод, чтобы вас раскритиковать, или хочет найти изъяны в Дхарме. Такому ученику, вы можете отказать. Вы должны отказать.

3. **Если ученики на протяжении урока не сидят как полагается**, потягиваются, зевают, вы не должны их обучать. Уставший ученик также, должен красиво сидеть на уроке Дхармы. Почему это важно? Потому, что когда ты сидишь на уроке Дхармы в небрежной форме, ты это записываешь. Вместе с действием, ты записываешь оттенок действия, и это сажает семена не слишком сильного уважения к Дхарме, что Дхарма - это не самая важная вещь, и результатом этого будет то, что Дхарма для тебя потеряет силу.

Это значит, ученик заинтересован в том, чтобы сидеть красиво, даже если он устал, ты прилагаешь усилия, потому, что понимаешь кармическую важность этого. Вы понимаете — все эти поблажки, которые вы просите, вы просите у госпожи кармы. И она не может дать вам поблажек.

Это все равно, что вы просите у силы гравитации: «Простите меня пожалуйста, я не обратила внимания, что здесь есть ступенька». Так это не работает. В вас все записывается. Вы записываете себя, тем, или иным отношением. И это то, что возвращается.

4. **Если вы думаете, что это им еще рано**, они просят у вас учения, к которому как вы думаете, они еще не готовы, вы можете ответить им вежливо, и подождать.

Ринпоче говорит: «Yeah, yeah, yeah. maybe later», поэтому вы можете попросить, и учитель может сказать: «Не сейчас, еще не пришло время».

Люди приходят к Ламе, и иногда начинают давить. Они говорят ему: «Сейчас, я хочу сейчас. Сейчас, сейчас, я хочу самого высокого учения уже здесь, уже сейчас».

И в один из дней Ринпоче надоело, потому, что люди все время приходили, и надоедали ему. И он сказал: «Послушайте, когда ученик подходит к определенному уровню, я обязан поднять его на следующий уровень. Это обязанность Ламы». Если ученик приходит к Ламе, и начинает как подобает полагаться на Ламу, преданно ему служа, и так далее, это очень обязывает Ламу, и Лама сейчас обязан продвинуть этого ученика. И он говорит: «Не волнуйтесь. Если вы приходите туда, вы не сможете меня остановить в продвижении вас». Но вы обязаны полагаться на Ламу, который знает что делает. Вы можете попросить, это нормально, но не давить. Если он говорит «Время не пришло», то подождите.

5. Следующая ситуация, когда можно не давать Дхармы, это **если вы думаете, что это их испугает**. Мы говорили об этом раньше. Как учение о пустоте, это может испугать людей.

6. Если они **не очень заинтересованы**, или **вы думаете, что они этому не поверят, если они поражены сильной *lokta,*** вы помните ***lokta***? **Сильно ошибочное мировоззрение**. Если в результате учения ***lokta*** возрастет еще больше, или их сопротивление усилится, то не давайте учения.

7. Или, **если вы думаете, что они еще не достаточно опытны, и искуссны**, и что вы вкладываете в их руки знание, которое они начнут рассеивать во все стороны, не имея способности самим проверить своих слушателей. Поэтому, будьте осторожными.

Вопрос из зала: в чем разница, между четвертым, и седьмым обетом?

Учительница: седьмой обет, это давать Дхарму, четвертый, это вопрос относительно любой

темы.

Итак, это семь вторичных нарушений, совершенства Даяния.

(Мандала)