

Курс АСІ 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

(Мандала)

Подведение итога вторичных обетов, связанных с даянием

Мы начали проходить нарушения, связанные с совершенством Даяния. И я вкратце их повторю.

1. Мы говорили, что первое нарушение, **это не подносить подношение трем драгоценностям, тремя способами его подношения.**

И это с помощью тела, преклонением, с помощью речи, например, произнося молитву прибежища, или произнося какую-то хвалу. И в мыслях: восхвалять их, почитать в своем сердце их высшие качества.

Здесь написано, хотя бы раз в день. Те, кто приняли обеты прибежища, в любом случае делают это уже больше.

2. **Второй обет, это позволять мыслям влечения продолжаться.**

Когда вы желаете чувственных вещей, вы хотите вещей. Подразумевается сознание, недовольное тем, что имеет. И вы позволяете такому образу мыслей продолжаться. Обет говорит, что после того, как вы это в себе заметили: вы должны это остановить.

И снова, нет никаких причин полагать, что это значит, что наслаждаться запрещено. Наслаждаться можно. Здесь подразумевается влечение, корни которого лежат в невежестве, которое не понимает, откуда приходит наслаждение, и желает внешних вещей. И это такой вид неудовлетворенного сознания, противоположного сознанию Бодхисаттвы, который только и ищет, как отдавать.

3. Третий обет, о котором мы говорили, **это отдавать дань почтения людям, принявшим обеты ранее вас.**

4. Четвертый обет, мы говорили, это **отвечать на вопросы.** Если вопрос задан искренне, вы обязаны ответить настолько полно, насколько это возможно, с искренностью. Если короче, то вы принимаете людей всерьез. Потому, что Бодхисаттва действует во имя всех существ, и каждое существо для него важно.

Разумеется, вы не обязаны соглашаться с любой идеей. Но, вы однозначно придаете значение тому, что к вам приходит. И мы говорили, что существуют случаи, когда вы освобождены от

этого. Это в общем. И мы перечисляли исключения, и к этому сейчас я не буду возвращаться.

5. Мы говорили, пятый обет: **если кто-то вас приглашает, делает вам искреннее приглашение участвовать в каком-то мероприятии, то вы должны принять приглашение.** Вы должны принимать приглашения, если нет хороших причин, по которым их можно не принять. И это, если вы больны, или уже приняли другое приглашение, в ту же самую дату, или это слишком далеко, или слишком опасно туда идти, или вы подозреваете, что их мотивация не чиста, или это не позволит сделать еще большую добродетель, которую вы хотели сделать в то же самое время. И так далее. Это было номер пять.

6. Номер шесть, нарушением будет **отказываться получать деньги, или подарки, преподнесенные вам в искренней форме.**

И мы здесь перечисляли, также исключения. На мой взгляд, интересно первое, что если вы подозреваете, что в вас разовьется цепляние, и влечение к этому подарку, то вам можно отказаться, чтобы не пробуждать в себе духовное омрачение. Или, если вы думаете, что они раскаются, или что это украдено, или может причинить вред, или было предназначено для другой цели, или вы думаете, что в результате принятия этого подарка, произойдет какая-то помеха.

7. Номер семь, и последний в этом списке был, **отказываться давать Дхарму кому-то, кто ее просит искренне.**

И мы говорили, что разница между основным обетом, говорящим о том, что нельзя отказываться от Дхармы: там это было собственничество, тогда как здесь другая мотивация, не собственничество. Если вы делаете это с другой мотивацией, то вы во вторичном обете.

И снова, как это связано с Даянием? Бодхисаттва не прячет вещи от людей, он не хранит вещи для себя, он не хочет возвыситься над другими. Тем, что у него есть, он свободно делится с другими.

И есть условия, когда нельзя давать Дхармы, и они очень важны. Разумеется, если вы больны, и так далее. Но, тема уважения к учителю, очень важна. Уважение к учителю, и к Дхарме. Если ученик не уважает Дхарму, и учителя, вы не можете давать ему Дхарму. Вы не судите их в своих сердцах, вы не закрываете свои сердца от них, вы только задействуете свои возможности, чтобы создать условия, в которых вы да сможете дать им Дхарму. Может быть, через объяснения, может быть, нужно иногда подождать. И иногда, это берет много времени.

Сейчас, мы переходим к:

Обетам противоположным совершенству Морали.

8. **Не помогать тем, кто совершил нарушение**

Сейчас в списке, номер восемь. И номер восемь, это очень красивый обет. Это, если вы встречаете кого-то, кто согрешил, кого-то, кто совершил какое-то нарушение, нарушил свои обеты, любой вид прегрешения, или нарушения, кого-то безнравственного. Нарушением будет, не пытаться им помочь. Не пытаться раскрыть им свои сердца, прийти к ним, и действовать ради них.

Мотивация

И нарушение происходит, если вы воздерживаетесь от помощи им

- Потому, что ленитесь,
- Или потому, что хотите их обидеть, или из злости.

И вы просто не обращаете внимания на них, или отторгаете их в своих сердцах. Это нарушение.

Итак, Бодхисаттва не судит падших людей. Он ищет, как им помочь.

Почему, это так? Потому, что Бодхисаттва ищет, как помочь всем существам, без исключения.

И также, если посмотреть, что делают Будды, Будды идут, и помогают, также и злодеям в аду, верно? Поэтому, Бодхисаттва тренирует себя быть Буддой. Поэтому, мы не являемся судом, для тех кто грешит. Мы наоборот,

Те, кто согрешил, еще больше достойны нашего сострадания, потому, что сейчас, они накопили карму страданий.

Поэтому, мы ищем как лучше всего можно им помочь.

Действовать в форме, отталкивающей других от Дхармы

И вы помните, серия обетов, которые мы сейчас проходим, о совершенстве Морали. Поэтому здесь, есть несколько обетов, связь которых между монашескими обетами, и обетами Бодхисаттвы, может быть может быть интерпретирована, будто они противоречат друг другу. Помните, мы говорили, что в монашеских обетах есть естественные, и это такие, как не убивать, и так далее, и есть запреты, установленные по другим причинам Буддой. И например, есть обеты, которые были установлены, чтобы хранить хорошее мнение всех существ, о монахах. Чтобы Дхарму, и монахов уважали, и так далее.

Нарушение в номере девять, это если вы не храните те обеты, которые были установлены для этой цели, для того, чтобы все существа уважали Дхарму.

И, не важно, монах вы или нет, если вы делаете что-то, что может привести к отрицательному мнению у других о Дхарме, и в результате этого, оттолкнуть их от Дхармы, и от пути, который может им помочь, то вы совершаете это нарушение. Поэтому, это не именно для монахов, это для всех. Это номер девять.

10. Совершать, мало приносящие пользы действия

Десять говорит, что вы совершите нарушение, если будете делать что-то, малополезное.

Что это значит? Здесь (обет номер 9) появляется различие, между естественными обетами, и запретами. Здесь (обет номер 10), то место, где монах стоящий на пути Махаяны, будет вести себя отличным образом, от монаха не стоящего на пути Махаяны.

Мы приводили примеры использования денег, использования материй. Если у монаха есть возможность получить деньги, или получить подарки, и использовать это ради других, то он должен нарушить запрет, не позволяющий ему хранить имущество, потому, что важнее

помощь ближним, не смотря на то, что в Винайе написано, не хранить денег, не хранить материй, не хранить имущество вообще. Если ты монах, и ты также на пути Бодхисаттвы, и кто-то предлагает тебе имущество, или деньги, или пожертвование, которое ты можешь использовать в пользу других, ты обязан это принять. И если ты отказываешься это принять, потому, что Винайя говорит другое — ты совершил это нарушение.

Это как бы предназначено для монахов, но это будет верно также и в отношении нас. У нас также будут ситуации, в которых вы будете должны совершать выбор между: сделать что-то хорошее, и сделать что-то еще лучшее. Между действием которое сделает хорошо может быть, вам самим, и между чем-то, что может принести благословение многим людям. И этот обет, его дух говорит:

Вы всегда должны предпочитать то, что принесет больше всего благословения, самому большому количеству людей.

Это дух этого обета.

Всегда выбирают то, что принесет наибольшую пользу. И это очень хорошее правило, в случае, когда у вас есть сомнения, как выбрать между несколькими хорошими вещами, которые вы можете сделать. И это стоит многого.

Пример: стоит ли поставить записи Дхармы в интернете?

Пример — вы меня спросили, стоит ли выставить записи Дхармы в интернете?

Это хороший вопрос, потому, что это не приходит без сомнений. Иногда, люди реагируют отрицательным образом, и накапливают таким образом отрицательную карму, и нужно было взвесить пользу этого, по сравнению с вредом. И каждый здесь, решает по своему.

- Я пришла к выводу, что потенциальная польза здесь намного больше, чем вред. Мы долгое время не выставляли эти наши записи в интернете, именно по этим причинам. Сейчас, я пришла к выводу, что польза, превысит вред. Может быть, пришла определенная зрелость.

И разные Ламы здесь, действуют по-разному.

- Ринпоче, ничего не выставлял в интернете. Он шел намного дальше. Он вообще не давал записей, ни одному ученику. Записывали все, и есть библиотекарь, который хранит все записи, и их не давали никому. Позже, он немного это ослабил, и сказал: «Если ты был на уроке, ты можешь это получить». И также, после того, как Ринпоче это сказал, если ты ходил к библиотекарю — и он сказал «нет», то он становился последней инстанцией.

- Лама Арт позволяет людям записывать. Только месяц назад, он согласился поставить что-то в интернете, после двадцати лет того, как он обучает. И также, он говорит: «Хорошо, делайте то, что вы хотите». Такой. Потому, что люди его об этом просили.

- Геше ла, выставляет в интернете все, кроме секретных учений, и учений по йоге, в которых есть много, из секретных учений.

Итак, это решение, которое должен сделать каждый учитель. Руководят обеты, и ты ищешь, как принести наибольшую пользу. Может быть так, что в одно время, верным решением

будет одно, а в другое, другое.

Да, и вот, сейчас у вас есть направляющие обеты, и мысль все время должно быть: как я могу принести больше всего благословения, и уменьшить вред, как Бодхисаттва, такая мысль. И не всегда решение будет легким, и может быть потом вы решите, что ошиблись в своем решении, и это нормально. Итак, вы тренируетесь в приобретении мастерства. Потому, что нет выхода, нет выхода. Вы должны тренироваться.

Обеты тренируют нас, на пути к просветлению

Я хочу вернуться к точке, о которой я вчера говорила, и может быть я не прояснила ее достаточно четко.

Обеты не для того, чтобы вы ощущали себя удобно. Многие из ваших вопросов это: «Обеты, обеты, но мне это не удобно, и это мне не подходит, и...», важно, поставить обеты в долгосрочную перспективу; конечно, разумно ожидать, что решении будет немного тяжелым.

Обеты, не для того, чтобы вам было удобно в этот момент.

Обеты для того, чтобы вы смогли себя натренировать для того, чтобы стать Буддой.

И будут места, когда вам однозначно будет не удобно.

В этом их цель. Их цель в том, чтобы помочь вам преодолеть именно те места, которые вас останавливают, и в этих местах, вы будете ощущать себя не удобно, иначе вам не нужны были бы обеты. Так как, вы уже Будда.

Там, где ощущается не удобство, это именно то место, где обет работает на тебя. Это именно то место, в котором ты начинаешь изменять свои склонности, и привычки, и форму, в которой мы создаем себе самсару. И обеты — будут местами протирания, которые раздавят в тебе сорняки, или создадут в тебе сорняки. И если ты их принимаешь, ты однозначно встретишься с трудностями. Это часть игры. Обеты выведут тебя из самсары. Другая вещь, погружает тебя в самсару.

И каждый раз, это будет становиться все легче. И все время, нужно сохранять намерение. Цель должна быть чиста, и мастерство должно развиваться.

Если не нарушают один, из первых семи обетов свободы, когда пришло, для этого время

Номер одиннадцать, говорит о первых семи обетах Пратимокши, тех, которые связаны с телом, и речью. Убийство, воровство, прелюбодеяние — это связанное с телом, и потом есть: ложь, разъединяющие разговоры, грубая речь, и пустые разговоры — это связанное с речью. Семь первых, не включая три последние, которые связаны с сознанием.

И обет номер одиннадцать говорит, что в определенных условиях, которые очень исключительны, когда приходит время нарушить один из семи обетов Пратимокши, чтобы принести еще большую пользу, если его не нарушают — совершают нарушение.

Пример

И здесь есть известный пример о Будде, плывущем на корабле, и там есть человек замысливающий убить пятьсот человек на этом корабле, и Будда может читать его

сознание, и он приходит, и убивает его, из сострадания к нему, чтобы он не накопил кармы убийства пятисот человек.

Кому можно нарушать обеты Пратимокши?

Сейчас, здесь мы в очень опасном месте, потому, что это обет, который говорит, что в определенных условиях, вы обязаны нарушить обеты Пратимокши. И мы об этом немного поговорим, потому, что это важно.

Кому можно это делать? Сейчас, Кен Риноче говорит:

- Он должен быть Бодхисаттвой уже миллионы перевоплощений, он уже очень продвинутый Бодхисаттва.
- Он уже пришел к совершенству, в своей практике.
- У него есть исключительные осознания, у него есть исключительное видение. Он может читать сознание других.
- У него есть **Maha Karuna**. Что такое **Maha Karuna**? Большое сострадание. Он действительно видит всех существ, как своих детей. У него есть Бодхичитта.
- Он ясно видит, что нет никакого другого пути, как нарушить один из семи обетов Пратимокши.
- И однозначно, не достаточно, если он просто человек ставший на путь Махаяны. Это не дает ему права нарушать обеты Пратимокши, О.К? Номер одиннадцать распространяется только на очень-очень продвинутых на пути людей, и если вы еще не такой человек, то такой обет на данный момент на вас не распространяется.
- И Ринпоче добавляет, и говорит: «Чтобы человеку можно было совершать такое действие, необходимо, чтобы у него была способность брать сознание человека являющегося убийцей, и поднимать его на более высокий уровень человеческого существования». К более высокому существованию.

Короче, это распространяется на вас только в том случае, если вы относитесь к этой категории. Если вы ощущаете, что вы в этой категории.

В своем сострадании, Бодхисаттва готов осознанно нести карму действия

Сейчас, если вы меньше Будды, здесь есть определенная доля кармы, которую вы накапливаете. Это значит, есть большое сострадание, и когда оно намного больше, пользы намного больше вреда, но вред также есть.

Поэтому, Бодхисаттва совершающий такую вещь, осознанно понимает, что накапливает здесь отрицательную карму, и что он будет вынужден за это заплатить, и страдать из-за этого, и из своего большого сострадания, он к этому готов. Он понимает все последствия этого относительно себя, но сострадание, и мудрость его настолько велики, что он готов взять это на себя.

И здесь есть много примеров, из священных писаний. Например, кто-то шел, и убивал много святых личностей, длительное время. И такой человек накапливает ужасную карму, поэтому, может быть нужно остановить это для него. Убивающий человек, должен быть готов, что в результате убийства, попадет в ад. Это значит, что ваше сострадание должно быть настолько велико, что вы должны быть готовы, пойти ради них в ад. Потому, что если вы убиваете, это то, что должно произойти. Если у вас нет настолько большого сострадания, то еще не пришло время, нарушить этот обет.

Да.

Из зала: вы все время подчеркиваете, что это ради убийцы.

Учительница: да.

Из зала: почему, также не ради пятисот человек на корабле, не ради святых личностей, чья жизнь лишь один раз, и святых, и важных, почему подчеркивается именно убийца?

Учительница: разумеется, это также и ради них, но я думаю, что это подчеркивание приходит для того, чтобы не позволить нам ошибиться в этом правиле. **И необходимо гарантировать, что это не исходит из какого-то суждения, или мести относительно этого человека.** Это должно исходить из любящего, сострадающего сердца. И мы с легкостью можем себя обмануть. Найти себе оправдания, для чего нарушать обеты, для чего лгать — чтобы предотвратить неприятные ощущения, и так далее. Ты должен быть готов поставить себя на линию. Это мое мнение.

И здесь есть дополнительный аспект, и это то, что абсолютно понятно, что человек собирается убить например, пятисот человек на корабле, и этим накопить ужасную карму, и Бодхисаттва пытается предотвратить эту карму, для него. Вместе с этим, потенциальные жертвы этого убийцы, находятся в процессе созревания для них этой кармы, и возможности Бодхисаттвы забрать у них эту карму, очень ограничены.

В Буддистской литературе, об этом есть много рассказов.

Например, есть рассказы, в эпоху Будды, когда члены его племени, были атакованы другим племенем, и находились под угрозой уничтожения, один из верных и великих учеников Будды, который сам обладал возможностью совершать чудеса, собирает, и прячет несколько людей из племени, чтобы их спасти от убийц. И он приводит их к Будде, и прячет их в окружении Будды, и другие люди убегая, приходят, и пытаются найти защиту у Будды. И история говорит, что их убивают, и после всего, спрятанных там детей также, находят, и они умерли сами.

И это демонстрирует то, что Будда или Бодхисаттва, не всегда может забрать уже созревшую карму. И вместе с этим, в отношении убийцы — они могут предотвратить для него, ужасную карму.

Нужно помнить, что когда мы смотрим на ситуацию, своими обычными глазами, глазами не понимающими кармы, и причинно следственных связей хорошо, наши выводы как правило будут ошибочными. И этот рассказ к примеру, демонстрирует нам это понимание Бодхисаттвы.

Из зала: (учительница повторяет вопрос) ты спрашиваешь, для чего забирать страдания других? Ведь, это только добавляет к моим собственным страданиям?

Учительница: можешь ли ты выстрадать страдания другого?

Ты можешь желать забрать у них страдания, но это не одно и то же. Это значит, что когда ты видишь, что кому-то больно, кто-то сломал ногу, и ты отождествляешься с их болью, даже если это твой ребенок, которого ты очень любишь, тебе не болит так, как болит ему. Это не одно и то же. Отождествление, и желание забрать страдания, не являются страданиями. Посмотри внимательно, и увидишь, что это не так.

Но, твое желание забрать у них страдания, это то, что принесет благословение тебе, и им в конечном итоге.

Твоя готовность забрать страдания, это именно то, что создает твое счастье, твой bliss. Это немного, как милосердная сестра, работающая с тяжелыми больными, и видящая их страдающими, она хочет им помочь, и ее сердце раскрывается. Это раскрытое сердце — это уже не страдания. Это, что-то другое. Сострадание, это не страдания. Посмотрите хорошо.

Дополнительное перечисление ситуаций, обязывающих к нарушению обетов свободы

Итак, мы говорили об исключительной ситуации, в которой Бодхисаттва обязан нарушить один, из обетов Пратимокши, если ситуация обязывает. Мы говорили о том, кому можно нарушить его, и говорили, что это настолько высоко, что нужно очень хорошо проверить, или вы на этом уровне.

И здесь есть перечисление:

- Кому можно убивать?
- У кого можно красть?
- Кому можно лгать.
- К примеру, здесь приводится информация, когда монаху можно вступать в сексуальные отношения, что неприемлемо для монахов, ни при каких обстоятельствах, да? И там есть описания. Если кто-то угрожает, или что-то в этом роде. И прежде, он обязан снять рясу.

Есть очень красивая история о матери Мастера Васубандху, и Мастера Асанги, которая была монахиней, и у которой было видение, что если у нее будут сыновья, то они будут вождями поколения, и она да сняла рясу, и родила двух сыновей.

- Есть то, что называется разделяющими разговорами. Это часть и списка семи обетов, верно? Когда можно вести разделяющие разговоры? Никогда. Потому, что это возвращается к нам, возвращается к нам, в тяжелой форме.

Но здесь например, есть исключения: если вы видите учителя, являющегося шарлатаном, причиняющего большой вред своим ученикам, и вы видите это ясно, вы убеждены в этом, и вы являетесь таким высоким Бодхисаттвой, который действительно может видеть вещи ясно, который обладает Праманой — то этих учеников, можно отделять от их учителя. Поэтому, вы даже обязаны это сделать, из сострадания. В отношении к кому? К учителю. Учителю шарлатану. И вы должны не судить этого учителя шарлатана, а любить также и его. Но будьте очень-очень-очень осторожными.

Разделения между Ламами?

И нужно быть очень осторожными в том, что мы видим как разногласия между высокими духовными учителями.

Люди видят: этот Лама, спорит с этим Ламой, оба высокие Ламы, оба уважаемы, один противоречит другому, один спорит с другим.

И первая возникающая реакция у людей, они говорят: «О.К, я в этом не понимаю, я вне этого. Я не вмешиваюсь, я в этом не понимаю». Это хорошо, если это все, что вы можете

сделать, это хорошо, не вмешиваться. Как сказала девушка, с которой я была знакома: «Я не сую свою голову, между высоких гор». И это один из путей.

Мы не понимаем по-настоящему, что происходит. Наши глаза видят не все, что делают высокие Ламы, сострадание которых велико, и которые обладают огромной мудростью. Мы не знаем, что они делают в действительности. И часто, их цели, достигаемые таким образом, намного более высоки и важны, а внешне, это кажется разногласиями.

Я приведу вам пример, который приводил нам Геше Майкл: он ведь работал в алмазной фирме. Он был ответственным за покупку алмазов. И они их покупали, и посылали различным производителям ювелирных изделий, которые заказывали через них. И он говорит, есть производитель ювелирных изделий, называющийся BVB, три B, и они очень дорогие, они занимаются только самыми белыми алмазами, самыми большими, самыми, самыми, самыми, самыми. Такие, очень люксовые. По сравнению с ними, в Америке есть сеть, во всех торговых центрах, которая называется Zales. Они торгуют низкого качества алмазами.

И как-то он видит посылку предназначенную для BVB, и тот, кто занимался пересылкой, написал адрес Zales. И это компания по алмазам, да? Перекрывают все ворота, принимают все меры безопасности, все сигнализации — что-то здесь происходит, кто-то здесь ворует. Все закрывается. Пошли, и проделали расследование, что здесь произошло? Вернулись. Он говорит: Майкл, адрес BVB и Zales, это один и тот же адрес, одна и та же фирма. Это только для привлечения общественного интереса.

Это то, что делают продавцы. Ты хочешь это, или это? Ставят тебя перед выбором, и не остается третьей опции, когда ты не хочешь ни то, ни это. Тебе не нужно, ни то, ни это.

И мы не знаем, что делают Ламы, когда находятся в споре. И сейчас между тибетцами, есть различные разногласия, о разных практиках. Мы не знаем, что там происходит. Поэтому, нужно оставаться с чистым сознанием.

- Грубая речь. Если это единственный путь, не позволить кому-то причинить большой вред, то иногда необходимо это сделать.
- То же самое, и в отношении пустых разговоров. Существуют ситуации, когда пустые разговоры это самое верное, что можно сделать. С родителями, с больными, с людьми находящимися в трауре. Есть люди, которым нужно поднять настроение.

Выполнять обет, в самом высоком смысле

Итак, это очень опасный обет, нарушать обеты Пратимокши. И интересно, что обеты Бодхисаттвы включают в себя такой обет, что существуют ситуации, когда вы обязаны их нарушать.

И я бы хотела добавить, со слов Геше Майкла Роуча. Он говорит, что в таких ситуациях, только кажется, что вы якобы нарушаете более низкий обет, ради более высокого. Он говорит:

«В действительности, вы его не нарушаете. Вы выполняете его, на более высоком уровне, в более высоком его понимании, в котором он приносит большее благословение, большему количеству людей».

Почему, обет не распространяется на последние три Обета Свободы?

Почему мы отделили семь Обетов Пратимокши, от последних трех, связанных с мышлением?

Потому, что в мире нет никакой причины, и никогда не может появиться, для того, чтобы когда-то нарушить последние три.

Нет никаких причин в мире, которые смогут оправдать нарушение трех последних обетов, связанных с мышлением.

Нет никаких причин, вдруг принять ошибочное мировоззрение, или алчно относиться к вещам. В мыслях, это всегда должно оставаться чистым. Нет никаких причин в мире, чтобы это нарушать.

Как следить за этим обетом, в дневнике

Из зала: (Учительница повторяет вопрос) записывать ли такой обет в дневнике?

Учительница: да, конечно, запиши его в свой дневник. Вы следите за всеми обетами, потому, что вам нужно познакомиться с ними всеми. И, кто знает, в один из дней, может быть вы придете к этому уровню.

Здесь можно использовать свободные ассоциации. Посмотри, насколько ты была близка к нарушению обетов Пратимокши, например, и каковы были твои побуждения.

Из зала: если я например, лгала.

Учительница: никогда нет причин лгать. Но, не обязаны говорить все, каждому, и все время. Ты не рассказываешь каждому, все время, где тебе чешется. Тебе нужно понять, что «Госпожа карма» никогда не отдыхает. Если ты знаешь, что ты лжешь, ты слышишь себя говорящей это, и это причинит тебе страдания. Это на твоём личном уровне, еще не говорится о живых существах. Если ты накапливаешь отрицательную карму, ты останавливаешь себя от приходу к просветлению, и помощи кому-то другому, на абсолютном уровне. Поэтому, тебе нужно найти способ не лгать, и не вредить.

Есть красивая история, которую рассказывал Рам Дас, который был одним, из моих первых учителей: он пришел в Ашрам в Индии, туда где был его Гуру. И он очень любил своего Гуру, и испытывал большое уважение и почтение к нему. И пришли еще люди, которые хотели быть с этим Гуру, в этом ашраме. И Гуру ему сказал: «Тебе нужно научиться любить, всех этих людей». «Хорошо, я уйду, и научусь любить всех этих людей».

Он пошел смотреть на этих людей, и среди них были лжецы и лентяи, и у него были различные суждения, о различных людях. И он говорит: «Как я могу? Этот ведет себя таким образом, а этот делает такие ужасные вещи, как я могу?»

Тогда, он сказал ему: «Сейчас, я дам тебе новое указание. Говори только правду, и люби всех. Тебе запрещено лгать, и ты обязан всех любить».

Обеты поставят вас в это место; обеты поставят тебя в такое место, с которого ты обязан подняться. Ты поднимешься потому, что принял эти обеты.

12. Не подobaющий заработок

Номер двенадцать говорит о видах заработка. Вы помните, мы все еще в обетах связанных с моралью. И номер двенадцать говорит о заработках, которыми если занимаетесь, то вы совершаете нарушение. И здесь говорится не о специфических профессиях, а о видах поведения, через которые вы работаете.

- Итак, например, если вы прикидываетесь кем-то святым, в надежде, что люди будут давать вам вещи, на тибетском это называется:

Tsulchu

И в общем, больше является прикидыванием и притворством, если вы используете притворство, чтобы заработать на жизнь, и люди пишут в резюме различные вещи.

- **Если ваша работа связана с лестью.**

Kasak

- Если работа связана с намеками на что-то, чтобы соблазнить людей. Вы не лжете, но вы намекаете на что-то. На тибетском это называется:

Shok-long

- То, что связано с домогательствами, - если вы должны надоедать людям, чтобы прокормить себя, если вы используете силу, чтобы взять у них что-то, или вы требуете у них что-то, чего они не намерены дать. Это называется:

Top kyi jelwa

Вы используете соблазны: даете что-то малое, в надежде получить взамен что-то большее.

Это называется:

Nyere nye tsul

- Или, если чтобы заработать на жизнь, вы должны кому-то навредить.

Как мясник, или рыбак, или продавец алкоголя, или продавец животных. Для Бодхисаттвы, продажа животных, это нарушение.

Торговля шелком, это тоже нарушение. При изготовлении шелка, убивают червей. Берут все личинки, погружают в воду, кипятят, и тогда создают шелк. Когда ты используешь шелк, ты способствуешь этой вещи.

Мастер Бодхибхарма осуждал такие случаи, и он напоминает:

- Продажа алкоголя,
- Оружия,
- Животных,
- Копание земли, не заботясь о животных находящихся там.

И тому подобное. Вкратце, любое занятие вредящее другим.

Исключения

Исключением здесь является: если вы занимаетесь таким видом деятельности, и прилагаете усилия, чтобы выйти из него, но еще не смогли это сделать, то это нормально. И здесь приводится пример, женщины занимающейся проституцией. В чем проблема в проституции? В том, что она соблазняет людей. И она понимает, что это не хорошо, и она сопротивляется, и хочет выйти из этой ситуации, но еще не сумела выйти — и тогда, это что-то другое. Но она должна прилагать усилия, чтобы выйти из этой ситуации. И разумеется, если вы кому-то помогаете выйти из такой ситуации, вы накапливаете много добродетели.

13. Безрассудное поведение

Номер тринадцать — мы все еще в совершенстве морали — это **вести себя дико, или безрассудно, или легкомысленно, или неосторожно**. И здесь подразумеваются дикие вечеринки, или что-то в этом роде.

Сейчас, у монахов говорится о том, что танцевать, петь, и тому подобное, вообще нельзя. Потому, что это очень мешает медитации. Монахи в Хиньяне, чье сердечное желание уйти в лес, в тишину, и погрузиться в глубокую концентрацию — а любое такое поведение, выводит из глубокой концентрации. Поэтому, не то, чтобы в самих танцах, и музыке было что-то плохое, но это мешает медитации.

Но, также и для тех, кто не является монахом, говорится о ситуациях, когда мы не сдержаны, и тогда мы не соблюдаем мораль. Поэтому, не падать в такие ситуации.

Этот закон включает в себя все глупости, ради глупостей. Этого больше нельзя делать.

Что здесь, является исключением?

- Если вы прилагаете усилия, чтобы остановить такое поведение,
- Иногда, можно совершить глупость, чтобы помочь кому-то, находящемуся в трауре, например.
- Клоуны в больнице, те кто приходит сделать это, чтобы порадовать. И тогда, это что-то другое, тогда это для хорошей цели.
- Если вы используете театральные средства для того, чтобы отдалить кого-то от плохого — это хорошо. Тогда, это хорошее использование театральных средств.
- Или, чтобы создать лучшую атмосферу.
- Или, чтобы привлечь людей к Дхарме - это также хорошо.
- Сейчас, у нас мы говорим: если Лама разрешает. И часто, если это полезно для практики, Лама разрешает, и даже говорит это делать. И мы устраиваем вечеринки, и еще какие вечеринки.

В смехе нет ничего плохого. Наоборот — смех, это чудесно. Если вы увидите монахов, увидите Далай Ламу, он смеется, смеется, смеется. Юмор, это чудесно, нет никаких проблем. Здесь говорится о глупостях, ради глупостей.

Не то, чтобы смеяться, играть, и так далее, плохо — верно обратное. Идея в том, что вы не вводите себя в ситуацию, в которой вы можете оказаться не сдержаны, не осознавать свое поведение, нарушить обеты, и создать в результате этого у других отрицательное впечатление.

14. **Думать, что Бодхисаттвы должны намеренно откладывать достижение Нирваны**

Правило очень важно. Четырнадцатое правило о том, что **если вы идете к людям, и практикуете Махаяну, практикуете, как стать Бодхисаттвой, и вы говорите им, что Бодхисаттва должен откладывать свою Нирвану, чтобы помочь людям в Самсаре, и это будет нарушением.**

И это приходит, чтобы опровергнуть распространенную ошибку, которая говорит: Бодхисаттвы, даже если они могут прийти к Нирване, намеренно откладывают это, чтобы помочь существам в самсаре. Это не верно. Это не верно.

Бодхисаттва ищет, как помочь людям в самсаре, и он ищет самый быстрый путь помочь людям в самсаре, и самый лучший путь, помочь людям в самсаре, это прийти к просветлению Будды.

Поэтому, разумеется это противоречит целям Бодхисаттвы, попытаться как-то отдалить просветление; не прийти к полному счастью, потому, что это как-то может помочь другим. Это не верно.

Верно то, что Бодхисаттва хочет прийти к полному просветлению, И он не пойдет в Нирвану, которую мы называем «низшей», которая только ради себя.

И когда наступает ситуация, когда он уже находится на высоком уровне, когда он может перейти низшую Нирвану, тогда он продолжает практиковать, чтобы прийти к полному просветлению.

Но если вы приходите к кому-то, и говорите: как Бодхисаттва, не желайте Нирваны — это ошибка. Тогда вы вводите его в заблуждение.

Что делает человек, пришедший к просветлению? Он появляется в самсаре. Просветленная личность может создать бесконечное количество своих копий, которые могут помочь другим. Будды появляются все время, чтобы помочь существам в самсаре. Они не бросают существ в самсаре.

Практически, писания говорят о том, что Будды делают вид, что возвращаются, и рождаются в колесе жизни в страдании.

В противоположность обычным существам, вынужденным рождаться в колесе жизни в страданиях, из-за своей кармы, и духовных омрачений, Будды делают это по своему выбору, и они делают это с радостью, проистекающей из их святого сострадания, из их неудержимого желания помочь другим.

И самый лучший путь помочь всем существам, лежит через то, что вы прежде всего приходите к просветлению, и тогда вы можете помочь им, на абсолютном уровне.

Как вы прежде всего придете к просветлению? Через то, что вы стремитесь привести к просветлению всех остальных.

15. **Не останавливать клевету и наговоры на себя**

Это все еще связано с моралью. Это обет, в котором **вы совершаете нарушение, если вы не останавливаете клевету на себя.**

Кто-то начинает на вас клеветать, или наговаривать, не важно, верны наговоры, или нет. Как Бодхисаттвы, ваша способность помогать ближним ослабляется, если кто-то на вас клеветает. Ваша задача, остановить эту клевету. Клевету, наговоры — любую вещь, которая заставит людей сомневаться в ваших способностях им помочь. Ваша задача, как Бодхисаттвы, сострадание которого велико, это сопротивляться этому, прояснить ситуацию, и остановить это.

Если вы действительно Бодхисаттва, велики шансы того, что клевета ни на чем не обоснована, и что люди просто не понимают то, что вы делаете. Но может быть так, что вы споткнулись, и люди сейчас делают из мухи слона, и начинают на вас клеветать. Тогда, это также, ослабляет вашу возможность помогать людям, и ваша задача это остановить, не из-за своего хорошего имени, и из своего желания помогать ближним.

Прояснить ситуацию, и уменьшить вред, потому, что иначе, ваша способность помогать всем существам, ослабляется. И может быть, уместно встать и признаться, сказать: «Верно, я споткнулся», и все. И остановить плохое, эту темную волну, мешающую вам работать. И то, что уместно сделать, сделайте. Вам это не всегда может удаваться, но ваша роль попытаться.

И иногда, вы находитесь в ситуации, что как только вы заикаешься об этом, вы приносите больше вреда, чем пользы, потому, что люди фокусируются на чем-то, что является их отрицательной проекцией, и в результате этого, причиняется еще больший вред.

Лучший путь, это совершать много добра в мире.

И это было пятнадцать.

16. Воздерживаться от решительных мер, когда приходит для этого время

Шестнадцатый, также очень интересный обет. Нарушение в шестнадцатом обете, это если есть ситуация в которой **вы как Бодхисаттва должны кому-то помочь, через принятие решительных мер** — наступает время закричать на кого-то, или убрать кого-то — если вы воздерживаетесь от использования этих решительных мер, то вы совершили это нарушение.

Это будет им очень не приятно, и это тяжело применить, да, это не приятно применять. В соответствии с ситуацией. Если единственной мерой, которую ты можешь применить, будет остановить кого-то силой, то это то, что ты должна сделать. И если ты воздерживаешься, потому, что ты опасаясь, или тебе не приятно, или по любым другим подобным соображениям, и это не помогает им, то совершено нарушение.

Это заканчивает урок семь.

(Мандала)

(Посвящение)

**Пусть все существа
Там где они находятся
Удостоятся быть счастливыми
Удостоятся быть свободными.
И все мои мысли
Все мои слова**

**Все мои действия в мире
Смогут, смогут
Принести конец их страданиям.**

Итак, радуйтесь, это удивительная, чудесная вещь. Вы сидите здесь, и учитесь в школе для святых, как стать святыми. Это то, что вы делаете. Это то, куда вы придете, если будете соблюдать эти обеты.