

Курс АСИ 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 8

(Мандала)

(Прибежище)

(Молитва, для увеличения Бодхичитты)

Итак, мы сейчас на уроке 8, и продолжаем со вторичными нарушениями.

Следующая группа обетов, это:

Нарушения, в развитии совершенства терпения.

17. Потерять четыре точки, в практики добродетели.

Что это значит? Это нарушение совершается одним, из четырех путей:

1. Или кто-то на вас кричит, или ругает, и вы реагируете криками и руганью,

shewa lenge

Это первый путь.

2. Второй путь — кто-то на вас сердится, и вы реагируете гневом.

Trowa lenje

3. Третий путь — кто-то вас бьет, и вы отвечаете ударом на удар.

Dekpa lenje

4. И четвертый путь — кто-то вас критикует, и вы отвечаете ответной критикой.

Tsangdru lenje

И здесь идея в том, чтобы не отвечать, тем же самым образом.

Если это ругань, удары, обида, гнев, или критика — вы терпите, не отвечаете.

Бодхисаттва не отвечает. Он заканчивает карму.

Он развивает терпение, использует свою мудрость, и понимает, что то, что к нему приходит, это кармический результат, и он не начинает новую самсару, он не крутит снова колесо. Это номер семнадцать.

Если вы сделаете только это, в вашей жизни произойдет огромное изменение.

Это совершенно противоположно этой культуре. В этой культуре, знаете как говорят: «Глаз за глаз, и весь мир слепой».

Вопрос: (Лама повторяет вопрос): если находятся в смертельной опасности?

Ответ: почему находятся в смертельной опасности? Каким образом пришел кто-то, чтобы напасть на тебя на улице? Единственная причина, почему кто-то на тебя нападает, это потому, что ты в прошлом нападала, била других. Если сейчас, ты бьешь в ответ, ты гарантируешь себе, что придет еще один. Для того, чтобы понять логику законов кармы, тебе нужно понять, что сознание остается всегда. Тебе нужно понять, что когда закончится твоя жизнь в этом теле — твое сознание не закончится; оно продолжается. И также, как и в этой жизни, ты страдаешь иногда от причин, посеянных тобой в предыдущем, или предыдущих воплощениях — то, что ты посеешь, вернется к тебе, или сейчас, или в следующий раз.

И это требует изучения. У нас есть курс 4, который ты может быть еще не успела пройти, пройди его. Тебе нужно убедить себя в том, что сознание остается. И в тот момент, когда появляется убежденность — вопрос исчезает. Любое происходящее с тобой событие, происходит в результате подобного совершенного тобой действия, и оно может быть, меньшим по своему масштабу.

Когда пожилого человека бьют на улице, ты обязана ему помочь, но не тем, что бьешь в ответ. Если конечно, ты не тот Бодхисаттва, который способен поднять кого-то в рай, одним мановением руки.

То, что часто помогает, это то, что мы изучаем на первом курсе, что каждый является нашей матерью, верно? И это твоя мать там, ведущая себя сумасшедшим образом. И также, твоя мать та, кто получает удары. Тебе нужно остановить ту твою мать, которая сошла с ума, чтобы она прекратила бить другую твою мать. :-) И никто не обещает, что это легко.

Но эти точки проверок, эти ситуации, конфликты, в которых тебе нужно преодолеть очень тяжелые вещи, очень редки. Поэтому, мы склонны полагать, что мы столкнулись с исключениями, и сейчас:

Это не оправдание, для не соблюдения этого обета. И если ты будешь его соблюдать, ты не встретишься с такими ситуациями вообще. Тебе вообще не нужно будет стоять перед этим решением. Далай Лама мудрее меня, он склонен уклоняться от такого ответа, и он говорит: «I'll tell you when it happens" (Я скажу тебе тогда, когда это произойдет).

Если ты действительно понимаешь карму, порадуйся тому, что эта карма закончилась. Поэтому, если кто-то наносит тебе ущерб на трассе, скажи: «Как хорошо, что мы это решили! Он освободил меня от этой кармы, и все». :-)

Вам нужно понять, что вы хозяева своей кармы. Вы единственные хозяева своей кармы. Нет кого-то другого.

Подавать ли иск на того, кто тебе навредил?

Это зависит от того, насколько ты понимаешь карму. Каждый, кто подает иск, всегда ощущает, что справедливость на его стороне, верно? Но не все выигрывают, в том числе и те, на чьей стороне, якобы справедливость. Потому, что здесь есть несколько вещей:

- То, что происходит на суде, это то, что часто там нет никакой связи с самим происшествием — это другая карма, которая созревает потому, что при созревании, всегда есть разрыв во времени.
- И второе, когда ты думаешь, что твои страдания причинены тем, кто тебе навредил, ты не понимаешь карму. Твои страдания приходят потому, что ты вредила другим, и они являются всего лишь инструментом, возвращающим к тебе твою карму. Сейчас, когда ты подаешь на кого-то иск, ты начинаешь совершенно другое колесо, ты начинаешь совершенно новую самсару, и это вернется к тебе, в образе кого-то третьего, понимаешь?

Для того, чтобы ты могла подать на кого-то иск, и не накопить отрицательной кармы, тебе нужно иметь очень большое сострадание, чтобы ты была полностью открыта и любяща, и делала это действительно ради них.

И это, очень опасная почва. Так много чувств сюда входит, что обычно совет, воздерживаться от этого.

Обязательно ли судьи и адвокаты накапливают, отрицательную карму? Это не что-то, у чего есть какой-то недостаток, как у самого по себе, может быть наоборот. Если это справедливый судья, он может принести людям много благословения. Необходимо вести себя честно, в соответствии с обетами, и тогда с этим нет никакой проблемы.

18. Не пытаться успокоить, сердящегося человека

Мы снова, в совершенстве терпения. Нарушение номер восемнадцать, это просто не обращать внимания на кого-то сердящегося, оставлять их страдать от их гнева. Потому, что гнев, это мучительное чувство.

Если вы встречаете кого-то, мучаемого гневом, даже не вас, как Бодхисаттва вы приходите, и насколько можете помогаете ему. Сейчас, иногда это их рассердит еще больше, и тогда не делайте этого — не сердите их еще больше. Но, если вы например кому-то навредили, и сейчас они на вас сердятся, вы обязаны пойти, и извиниться, или что-то сделать, даже если они думают, что вы навредили, а вы так не думаете. Это не важно. Если они сейчас мучаются от гнева, вы должны сделать что-то, чтобы их успокоить. Сделать что-то, что сработает.

Если вы этого не делаете потому, что хотите, чтобы они да продолжили страдать, или ваша гордыня вам не позволяет, или вы просто ленитесь, и оставляете это, то вы совершили это нарушение.

Итак, Бодхисаттва никогда не закрывает глаза на страдающих в любой форме, включая тех, кто страдает из-за своего гнева.

Что, если человек мучается от других тяжелых чувств, не только гнева? Если ты не помогаешь ему по эгоистическим соображениям, заботы о себе, то ты совершаешь это нарушение. Да. Твоя задача, помочь им.

Что в случае, если есть подозрение, что мне навредят? Тогда, тебе нужно проверить. Если у тебя есть разумное подозрение, что он тебе навредит, то может быть, найди другой путь действий, может быть, пошли гонца. :-) Но, ты должна взвесить, насколько обосновано это подозрение.

И не важно, сколько вы будете здесь задавать вопросов. Возникнет ситуация, о которой вы еще не спрашивали, и вам будет нужно задействовать свою рассудительность, и это будет зависеть от того, насколько вы поняли роль обетов, и насколько развили сострадание в своих сердцах.

19. Отказываться принимать извинения, из желания навредить, или по недоброжелательности

Это противоположная ситуация, ситуация, когда кто-то приходит, и извиняется перед вами, и из желания им навредить, или недоброжелательности в отношении к ним, вы отказываетесь принимать извинения.

С точки зрения мотивации, это в точности похоже на основной обет. Разница здесь в том, что это нарушение происходит, также и когда не присутствуют все четыре оковы. Для падения, тебе нужны все четыре оковы.

Короче, вам говорят, вам нет скидок. Вы должны принимать извинения, и заботиться о тех, кто сердится. С точки зрения действий на местности, вы должны принимать извинения, когда кто-то приходит, и извиняется, это все. :-) И отказываться от своей гордыни, и неприязни.

Бодхисаттва отказывается от этих вещей, и он тренируется отказываться от них быстро, и поначалу это тяжело. Чем больше вы тренируетесь, тем легче становится отказ.

20. Разрешать гневным мыслям продолжаться

Мы снова в совершенстве терпения. Это позволять гневным мыслям продолжаться. Вы на кого-то рассердились, и вы возвращаетесь домой, и еще раз сердитесь на них, и еще раз, и еще раз... хранить неприязнь. Вы не останавливаете гневную мысль, вы ее подпитываете еще и еще тем, что ощущаете себя очень правыми.

И когда приходит такая мысль, вы говорите: «Нет! Хватит. Большое тебе спасибо, уходи».

Даже малая попытка сопротивляться таким мыслям, это хорошая карма. Потому, что ваша сила сопротивляться увеличится.

Исключения

Сейчас, у этих обетов есть исключения:

- Вернемся на момент в 18-й обет. 18, это не обращать внимания на тех, кто мучается от гнева.
- Иногда, вы хотите преподать им урок. Иногда, бывает такая ситуация. Но, вы должны быть уверены, что вы в сострадательном, и любящем состоянии, и вы находитесь в

роли, когда они принимают от вас учение, потому, что если они не определяют вас как учителя, то это немного опасно.

- Предотвращать еще больший гнев, и иногда вы приходите, извиняетесь, и они могут рассердиться еще больше, и вы этого не хотите.
- Иногда, человек будет ощущать себя очень не удобно, при вашем извинении, и тогда найдите другой путь.
- Или, кто-то, кому извинения не помогут вообще — если вы думаете, что извинения не помогут, то вы не обязаны извиняться.
- В обете 18, это когда вы отказываетесь принимать извинения.
- Если вы делаете это, для того, чтобы они чему-то научились — это разрешено.
- Или, если вы верите, что их извинения не искренни, тогда вы можете также не принимать их.

Если есть какие-то сомнения в их искренности. Если вы не уверены, что это неискренность, я бы всегда принимала извинения. Ведь у нас нет Праманы, мы не умеем читать сознание, так как мы можем знать, искренни они, или нет? Все эти обеты предназначены для людей, у которых еще нет Праманы. Но, если есть сомнения, я бы склонилась к оправданию.

Антидот

И антидот, они говорят, чтобы помочь себе прекратить гневные мысли, вы должны размышлять о вреде гнева, то, чему так красиво нас обучал Мастер Шантидева (смотрите курс «Убить гнев»).

Сейчас:

Нарушение совершенства Радостного Усилия.

Радостное усилие, в общем, это радость содеянному благу. Это определение усилия. Усилие, это радость хорошим действиям, добродетели. И это значит, воодушевление от духовной практики, например, воодушевление от помощи ближним, воодушевление от делания медитаций, когда у вас было воодушевление от действия, и когда это действие было вам в кайф, чтобы это не было для вас каким-то бременем, или чем-то тяжелым.

Итак, вот нарушения этого совершенства:

21. Собирает учеников, ради материальной выгоды, или ради уважения

Например, это человек погруженный в радостное делание, в радостное усилие, в радостную добродетель, одна из вещей, которую он должен захотеть делать, это обучать, верно? Обучать людей. Это большая добродетель, которую по отношению к людям. Я очень вас поощряю думать в этом направлении, и смотреть, как вы можете это сделать.

Но здесь есть опасности. Потому, что есть опасность, что кто-то соберет вокруг себя группу учеников, потому, что ищет уважения, или какую-то материальную выгоду.

Поэтому, если кто-то собирает вокруг себя группу учеников, ради уважения, или материальной выгоды — он совершает нарушение радостного усилия. Это двадцать один. И здесь, это просто и легко.

Вы не должны обучать Дхарме, ради уважения, или материальной выгоды.

22. Не пытаться преодолеть лень

Это, если вы не пытаетесь преодолеть безделье, и лень. Вам не хочется, и вы это оставляете, и не делаете это хорошо, потому, что сейчас, вы хотите смотреть фильмы. Что не значит, что фильмы смотреть нельзя. Что не значит, что нельзя немного расслабиться. :-) Немного расслабиться, это хорошее выражение. Если пришло время, нужно отдохнуть — отдохнуть, и вернуться.

Вы должны сопротивляться желанию бездельничать, и лени.

Почему? Зачем им сопротивляться? Почему, бы им не предаться? Потому, что смерть может прийти в любой момент.

Из зала: я думаю, что здесь ударение стоит на том, что я думаю о себе.

Учительница: это то же самое. Это инструмент властелина смерти, заставить тебя думать о себе. Это его патент. Это то, что нас убивает.

Из зала: не может быть over радостного усилия? :-) Смерть так близка, я вхожу каждый момент, каждый момент, каждый момент...

Учительница: и сгораешь. Да, есть такая опасность. Из-за этого, когда наступает время, надо расслабиться, необходимо расслабиться. Иногда, самое лучшее, что ты можешь сделать ради близких, это расслабиться, чтобы возобновить свои силы. И когда ты расслабился :-), ты встаешь!

23. Пустая трата времени, легкомыслие, и пустые разговоры

Двадцать три, это проводить свое время в пустых разговорах, пустом времяпровождении, легкомысленном поведении, только потому, что нам так хочется.

Иногда, это уместно, но это ради цели. Например, наши вечеринки в Diamond Mountain.

Но здесь подразумеваются такие салонные разговоры, когда вы проводите много времени, за разговорами о политике, спорте, преступлениях, или сплетнях, и это не приносит никому никакого благословения. И вместе с этим, вы сожгли драгоценное жизненное время.

Иногда, необходимо тратить время, на собирание информации. Мы часто тратим на это много времени. Смотря новости по телевизору, читая газеты. Иногда, прежде чем я захожу в yahoo mail, поднимается yahoo, и там есть заголовки, и я смотрю заголовки; проходит месяц — это те же самые заголовки!

Но, если вы думаете, что должны быть информированы, то когда вы сидите в автобусе, смотрите через плечо читающего газету, читайте заголовки, этого достаточно. Минута в день достаточна, вам не нужно больше этого.

И смысл конечно, в медитации на смерть. Глубокое осознание, что наше время очень коротко, и пройдет за момент, и мы должны быть супер искусны, в использовании его, для продвижении себя, в духовном плане. Потому, что это единственная вещь, которую мы можем взять с собой.

Сейчас, мы переходим к следующему совершенству, и это совершенство медитации, медитативной концентрации.

Нарушения, совершенства медитации

24. Не прилагать усилия, для развития медитативной концентрации

Двадцать четыре, это когда вы не прилагаете усилий, чтобы развить медитативные способности, чтобы прийти к одноточечной концентрации.

Что это значит? В основном, здесь подразумевается, разумеется то, что вы не практикуете медитацию, для развития медитативной концентрации. Разумеется, для этого, вы должны получить указания, как практиковать, и нарушение происходит также и тогда, когда кто-то например этому обучает, а вы не идете на урок, из лени, или чтобы навредить.

Исключения

Когда вы освобождены от хождения на урок?

- Если думаете, что учение не верно,
- Или, если больны,
- Или, вы уже мастер медитации.

Не искать инструкций, для медитации

Здесь, говорится об обучении тому, как прийти к медитации.

Если вы хотите научиться, как хорошо медитировать, вы должны обратиться к Ламе, и попросить инструкций. И здесь, они говорят, что нарушением является, если вы не идете к Ламе, и не просите, чтобы он вас направил, как правильно делать медитацию. И если вы воздерживаетесь от похода к Ламе, и не просите его, потому, что ленитесь, или по какому-то злему умыслу, или же вы слишком высокомерны, или вы делаете медитацию, без получения инструкций. В общем, здесь ставится ударения на том, что важно получить руководство от Ламы.

Важно получить руководство, от вашего Ламы

И между строк, то, что здесь не написано, это то, что есть различные способы развить Самадхи, развить одноточечную концентрацию, и если у вас есть Лама, важно, чтобы вы действовали под его руководством. Очень важно. Также важно, на какой объект это делать, и этот объект, вы должны получить от Ламы. В основном, здесь имеется в виду это. Поэтому, важно получить руководство от Ламы. Если у вас есть Лама, всегда стоит советоваться с ним.

Мы делали целый курс — курс 3 — как это делать. Поэтому, у вас уже есть определенное руководство. Это не все, что можно изучить на эту тему, есть намного больше информации, и в будущем, я буду рада вас этому обучать.

Я думаю, что в основном, здесь, это о том, что вы хотите учиться, и не думаете, что вы уже знаете; это дух этого обета, что вы ищете, как учиться.

Учительница: (ответ на вопрос, который не слышен в записи): да, это твой выбор, но если ты хочешь силы Ламы, ты должен прийти, и посоветоваться со своим Ламой.

Почему, для Бодхисаттвы важно, развить медитативную способность?

Из зала: не сможет прийти к просветлению, не сможет видеть пустоту.

Учительница: без этого, он не может прийти к просветлению. Без этого он не может без этого видеть пустоты, он не может прийти к просветлению, без этого он не может помочь всем существам. И это зависит, от уровня Бодхисаттвы. Иногда, на продвинутых этапах, самое лучшее, что он может сделать, это пойти в пустыню, и уединиться. И это самый лучший путь служения, на то время. И есть время, когда он должен прийти в мир, и служить им в мире, да? Есть и то, и это.

Речь здесь идет в основном, об объекте медитации. О том, что делать в медитации.

25. Не учиться устранять препятствия в медитации

Двадцать пятый обет, продвигается на этап вперед, и здесь вы совершаете нарушение, если не прилагаете усилий, для устранения препятствий в медитации. Каждый, кто немного пытался медитировать знает, что в момент, когда вы усаживаетесь медитировать, поднимаются препятствия. В начале пути, препятствия поднимаются у каждого, и также на протяжении пути, поднимаются препятствия.

До тех пор, пока вы не пришли к Шине, будут приходить препятствия, и тогда долг Бодхисаттвы, задействовать антидот, исправить препятствия. Поэтому, необходимо изучить, что это за препятствия, и как их исправлять. Курс 3 был посвящен этому, и мы вернемся к этой теме, на курсе о медитации.

Совершенная медитация

Да.

Шине, это состояние одноточечной концентрации, в состоянии Шинджанг.

Shinjang

Потоки физического, и ментального наслаждения, и так далее.

Слово Самадхи, иногда используют в смысле Шине, иногда у него другой смысл. Часто, когда говорят Самадхи, подразумевают одноточечную концентрацию, которая является предварительным этапом Шине. Итак, мы перевели, что Шине, это медитативное спокойствие. Шине.

Итак, что это за препятствия для медитации?

Итак, есть различные препятствия для медитации. На курсе 3, мы приводили один список. Существует также, и дополнительный список, и это список Мастера Нагараджуна. Мастер

Нагараджуна приводит список отличающийся немного от того, который мы приводили на курсе 3, и он говорит о пяти препятствиях к в медитации, и если мы не стараемся их устранить, то мы совершаем нарушение.

И, что в его списке?

Gu dang gyu dang nusem mukpa dang nyi dang du la dun dang te-tsom te drippa ngapo...

1. У него там есть: **Gu dang gyu.**

Gu gyu

- **Gu**, это беспокойствие, или ум прыгающий с места на место, с темы на тему, это один аспект.
- И второй аспект, относится все еще к тому же препятствию, номер один, **Gyu**, это сознание скучающее по прошлому, или по кому-то, или чему-то; увлеченное каким-то влечением в прошлом, или прыгающее с места на место, потому, что оно занято будущим — беспокоится о планах на будущее.

И такое сознание, является одним препятствием. Разумеется, корень такого осознания, это яд влечения (здесь слово «яд», упоминается в связи с «тремя ядами» - влечением, отвращением, и невежеством, которые являются основными омрачениями нашего сознания).

2. Потом, препятствие номер два, это **Nu sem.**

Nusem

Что является сознанием плохого желания, чувством неприязни к кому-то, или гневом на кого-то. Если вы храните в своих сердцах неприязнь и гнев, когда вы усаживаетесь делать медитацию, они поднимаются, и они могут с легкостью убить ретрит. Вы можете целый месяц быть одержимы неприязнью к кому-то. И тогда, к таким вещам нужно применить антидот.

3. Препятствие номер три, это **Nyi muk**

nyimuk

Nyi - это сонливость, или усталость.

Muk – это замутренное сознание.

Это включает в себя тупость, сонливость, все эти вещи.

4. Потом, препятствие номер четыре, как их перечисляет мастер Нагараджуна, **Du pa la dun pa.**

Dupa la dunpa

И это влечение к объектам органов чувств: к еде, сексу, музыке, и что бы это еще ни было, что вы ищете. Вы бежите от медитации, вы ищете наслаждений.

Почему, это является препятствием?

1. Вы убегаете от темы медитации, вы уже не в медитации.
2. Это выводит вас в мир чувств. А медитация хочет вас ввести внутрь, в ментальный мир.

5. Пятое препятствие, это: Te tsom

Tetsom

И это, сомнения. Это сомнения — вы сидите в медитации, потом говорите: минутку. Почему я вообще сижу? Что хорошего в медитации? Что? Что? Все эти вещи.

Для этого, вы здесь, на уроках, слушаете вещи, и потом вы должны сделать аналитические медитации, цель которых устранить сомнения, чтобы в конечном итоге, вы смогли развить концентрацию. Иначе, эти сомнения, убьют концентрацию.

Итак, все это является нарушением номер двадцать пять: не задействовать антидот, когда поднимаются эти препятствия в медитации. И как делать медитацию, является целым учением. Курс 3, включает в себя много знаний, и мы продолжим давать их на более продвинутых курсах.

Есть ли вопросы до сих пор?

- **Стоит ли обучать медитации, цель которой привести к успокоению, и хорошему самочувствию?**

Бодхисаттва старается развить мастерство, и подобрать учение, под состоянию человека. Если он еще не зрел, для того, чтобы получить серьезную медитацию, это чудесно обучение медитации для успокоения и хорошего самочувствия. Но важно не оставлять их там, да? Потому, что часто люди уходят в мир с ошибочными мнениями, что Будда обучал способам расслабления.

Будда пятьдесят лет не обучал для того, чтобы мы научились расслабляться — он приходил, чтобы вывести нас из смерти.

И часто люди слышат: «Ты была на ретрите, делала медитацию, хорошо, сейчас ты конечно спокойна». :-) Да, я выхожу спокойной, это верно, но цель не в этом. Поэтому, когда нужно это сделать, это хорошо делать, но важно знать, что ты делаешь, и куда ты хочешь их привести.

- **Что в отношении, взимания платы за уроки йоги, или медитации?**

В нашем обществе, за такие вещи, как йога или медитация, берут деньги. Я рассказывала вам историю об ученике, который делал Лам Рим, и Лама Арт сказал ему: «Все хорошо, кроме того, что...», а он даже не получил за это денег, он получил только оценку.

Это зависит от того, насколько ты понимаешь карму. Ничто не может сравниться с кармой даяния Дхармы. Ничто не может с ней сравниться. Это не созревает за один момент, это может занять время, но это самая чудесная вещь, которую с кармической точки зрения ты можешь сделать. И если вы в ситуации, когда деньги взять уместно, возьмите деньги, но примените их с пользой.

26. Развивать цепляние за наслаждение, исходящее из медитации

Двадцать шестой обет о том, знаете, когда медитацию делают хорошо, то появляется наслаждение. Я надеюсь, вы знаете. ☺ Итак, появляется наслаждение. И нарушением будет думать, что это наслаждение является целью медитации, привязываться к нему, цепляться за него, и потом садиться делать медитацию, чтобы прийти к этому наслаждению.

Оно не является целью – оно побочное, желательное и приятное следствие, и им можно наслаждаться, но не цепляться, не привязываться, потому, что оно также может исчезнуть. Смотря, какая у тебя карма. Поэтому, это не цель медитации. Это помогает быть усердным в медитации, и это чудесно, потому, что это приятно. Но это не цель. Не привязываться к нему.

Наслаждение на пути Бодхисаттвы

Если медитацию делают для того, чтобы прийти к наслаждению, и там и остаются – этим только создают себе страдания.

Почему? Потому, что если вы получаете наслаждение, вы сжигаете хорошую карму, верно? Наслаждение, это хорошая карма, которая созрела. Сейчас, вы используете ее, и поэтому она исчезает. Если вы там остановились, страдания в будущем, станут еще больше.

И мудрость в том, чтобы использовать наслаждение, для того, чтобы продолжать делать медитации до тех пор, пока не увидят пустоту напрямую. Не останавливаться там; делать это ради всех существ.

Есть люди, которые сидят в медитации, достигают высокой концентрации, приходит наслаждение, и они думают, что уже в Нирване. Они не продолжают изучать пустоту, не продолжают медитации на пустоту, необходимые, для видения пустоты, и так далее. Они настолько одержимы своим кайфом, что на этом останавливают свою духовную практику. Они, продолжают делать только это. И это, принесет большие страдания.

Таково любое наслаждение. Любое наслаждение, которое все еще самсарно. Любое наслаждение, является созреванием самсарной кармы, и потом, оно принесет страдания. Вы используете – наслаждаетесь – и это приносит страдания. Такой вот парадокс.

Это природа самсары, это природа вещей приходящих из иссякающей кармы.

И чем больше наслаждения они приносят, тем больше вы сжигаете хорошей кармы.

И поэтому, во всех видах наслаждения, мы не хотим быть потребителями наслаждения, ради наслаждения.

Не то, чтобы в наслаждении было что-то плохое. Мы хотим использовать любые вещи, для того, чтобы прийти к просветлению, прийти к состоянию, в котором мы можем пройти трансформацию, и стать полезными для всех существ. Таковой будет чистая, и хорошая практика. Учитель будет вас направлять использовать приходящие вещи, для того, чтобы вы смогли перейти через это, достичь совершенства мудрости, достичь пустоты, достичь Бодхичитты, и стать благословением для человечества.

Другая вещь, причиняет вред. Даже если с ней есть временное наслаждение, вы сжигаете эту карму – это чудесная карма, достичь наслаждения. Достичь bliss. Оргазм, это чудесная карма. Если это все, что вы с этим делаете – наслаждаетесь – вы роете себе яму. Духовная практика,

это преобразовывать эти вещи, чтобы вы смогли принести благословение человечеству.

И снова, не услышите не верно. В наслаждении, нет ничего плохого. В самом по себе, в нем нет ничего плохого. Вредит, если мы делаем из него делаем наслаждение. Но его можно посвятить. Потому, что существуют более высокие наслаждения.

Если к нам в жизни пришло что-то хорошее, Буддист всегда спросит – откуда это пришло? И о плохом, и о хорошем – откуда это пришло? Это пришло, потому, что обязательно должно было быть что-то хорошее, что я сделала, и сейчас это созрело. Если я сейчас единственный потребитель этого, на этом это и заканчивается. Все! Кончено. Посеяла, пожала – кончено. Если я сейчас иду по пути просветления, я призываю все это. Я говорю: «А, это пришло потому, что я посеяла хорошую карму, сейчас я использую ее для того, чтобы продолжать сеять хорошую карму, и посвящаю это всем существам». Бодхисаттва ненавидит быть потребителем сжигающим свою хорошую карму, не возобновляя ее. Он всегда хочет передать дальше. На следующем уроке мы расскажем об этом подробнее, потому, что это возвращается также, и в одном из последующих обетов.

Итак, это было двадцать шесть.

Вторичные обеты, о совершенстве мудрости:

27. Думать, что Бодхисаттвам не нужна тренировка Хинаяны

Нарушение номер двадцать семь покажется вам знакомым, потому, что мы уже говорили на эту тему, и это: отвергать Хинаяну. Прийти к Бодхисаттве, и сказать ему: «Тебе не нужна практика Хинаяны, потому, что ты уже Бодхисаттва, или потому, что ты в тренировке Махаяны». Прийти к ним, и сказать: «Только Слушателям, или тем кто из Хинаяны, нужна практика Хинаяны». И это совершенно не верно, потому, что:

**Бодхисаттва также должен практиковать практику Хинаяны;
Он не преуспеет в Махаяне, если не будет практиковать также и Хинаяну.**

Мы уже говорили об этом. У нас был даже основной обет, звучащий похоже, и там это было «отвергать путь Хинаяны, критиковать путь Слушателей».

В чем разница? Разница в том, что здесь мы не полностью отвергаем путь Хинаяны, а говорим: это не для Бодхисаттвы. Разница в этом.

Падением в основных обетах было, когда кто-то приходит и говорит: путь Хинаяны не приводит к результатам. И здесь это немного по-другому, здесь ты не отвергаешь его полностью, ты только говоришь: Бодхисаттвам он не нужен. И тогда, это вторичное нарушение, потому, что это также не верно.

28. Фокусироваться на Хинаяне, когда учение Махаяны для вас доступно

Двадцать восьмой обет, поднимается на ступень выше. В двадцать седьмом, мы пришли к Бодхисаттве практикующему Махаяну, и сказали: тебе не нужно практиковать Хинаяну.

В двадцать восьмом, вы Бодхисаттва, речь идет о вас.

Если есть доступные вам учителя, обучающие Махаяне, и есть доступные вам рукописи Махаяны, и несмотря на это вы фокусируетесь только на практике Хинаяны, или на учении

Хинаяны – то вы совершаете это нарушение. Как Бодхисаттва, вы нарушили этот обет.

Итак, один дополняет другой.

- Первый говорит – ой ва вой Бодхисаттве отрицать Хинаяну,
- И второй говорит – ой ва вой фокусироваться только на ней.

Бодхисаттва, это тот, кто практикует путь Махаяны, это не техническое определение. Техническое определение, это после того, как он уже достиг Бодхицитты, но мы делаем скидку.

29. Усердно изучать не Буддистские учения, когда Дхарма вам доступна

Двадцать девять, немного отдалается. Сейчас мы говорим не о Махаяне – Хинаяне, а сравниваем Буддиста с не Буддистом. И мы говорим, если в твоём распоряжении есть Буддистские учения и Буддистские рукописи, и вместо этого, ты прикладываешь усилия, исключительно для изучения других учений, то ты совершаешь это нарушение, номер 29.

Это значит, что если ты уже открыт для этих вещей, если ты здесь, и слушаешь это, то у тебя уже есть карма встретить эти вещи, и ты осознанно выбираешь заниматься другими вещами, то ты лишаешь себя пути к просветлению, ты лишаешь всех существ их спасителя в твоём лице, и поэтому это нарушение.

И идея в том, что: время нашей жизни ограничено. У нас есть очень мало времени, мы не можем тратить его на различные пути, которые может быть являются частичными, может быть, они частично продвигают нас на пути. Если мы уже открылись этому, то идите к самому сильному, и абсолютному. Он говорит:

Посвяти все свои усилия тому, что освобождает тебя от страданий, как можно быстрее, потому, что тебя ждут все существа.

30. Развивать цепляние за не Буддистские рукописи, когда необходимо посвятить время их изучению

Обет тридцать. Обет тридцать говорит, что если возникла ситуация, когда вы должны посвятить время не Буддистским писаниям – например, если вы должны подготовиться к беседе между евреями и Буддистами, то вы должны посвятить немного времени другим писаниям – если вы это делаете, и влюбляетесь в другие писания, и в следствии этого забрасываете писания Махаяны – то вы совершили это нарушение.

Это значит, если во время вашего учения, вы на каком-то этапе оставляете абсолютную вещь, и переходите ко вторичной – то вы совершили нарушение.

Исключением здесь является:

- Если Бодхисаттва очень интеллигентный, и очень быстро думающий, и у него хорошая память, и он уже обладает очень твердой верой в путь Махаяны, то даже если он и погрузится немного в другие вещи, нет большой опасности, что это собьет его с пути, и тогда это нормально.
- Это должен быть Бодхисаттва, хорошо понимающий писания,

- И в любом случае, если ему нужно заниматься другими писаниями, он должен посвящать по крайней мере, вдвое больше времени Буддистским писаниям, и Махаяне. Необходимо это уравновесить, и посвятить вдвое больше времени Буддистским писаниям Махаяны.

Цель в том, чтобы не отвергать другие пути; цель в том:

Если вы уже открылись пути, верному пути к просветлению –
Не идите к частичным вещам.

Примеры

Вы спрашивали о Матия Рикер – он я думаю, в особенности является исключением. Он блестящ, и он использует skillful means путями достигающими аудитории, и он может быть не обязательно еще Буддист, чтобы говорить на их языке. Он также ученый, и он использует эти свои знания, он очень искусно применяет эти вещи, чтобы прийти к людям. И это отлично.

Геше Майкл берет свои знания в бизнесе, и создает курсы по бизнесу. Курсы по бизнесу, якобы, вообще не Махаяна, это даже не Дхарма. Это самсара, верно? Но почитайте книги, послушайте курсы – это skillful means. Это нести Дхарму людям так, как им это подходит. Это большой Бодхисаттва. Он пятнадцать лет работал с алмазами, но не потому, что имеет материальную тягу к алмазам, а из-за их смысла в Дхарме. Мы называем это Vajrayana, верно? Алмазный путь. Сутра Алмазного Сердца.

Целый путь, со всеми составными, и в правильной последовательности

Помните, в учении Лам-Рим, мы сравнивали духовный путь, с автомобилем. Чтобы автомобиль поехал, не достаточно только колес, руля, или двигателя – необходимы все части, и в нужной последовательности, иначе автомобиль не поедет.

Духовный путь, должен быть целым.

Необходимо, чтобы у него были все составные, и в нужной последовательности.

Путь Махаяны:

- Доказан поколениями практикующих, пришедших через него к просветлению,
- Он очищался от искажений, на протяжении поколений,
- Он уже является истинной доказавшей себя традицией, возрастом в тысячи лет.

И так, как наша жизнь коротка, мы не можем быть морской свинкой для различных путей, которые регулярно выдумывают люди, и которые не доказаны.

И мы не знаем, что такое просветление! Кто-то обещает нам горы и холмы – как мы знаем, что этот путь сработает?

Так, как наша жизнь коротка, мы обязаны полагаться на подлинный, и проверенный путь. И пришедший из авторитетных источников, чистыми инструментами (то есть – через чистую линию учителей).

И если вы уже открыты этому, то жаль вашего времени, на сбивание с пути.

Томление по другим вещам, может быть соблазном для быстрого удовлетворения, в то

время, как чтобы действительно прийти к абсолютному счастью, к которому приводит Дхарма, прежде чем пожать плоды, необходимо много вспахивать, и это верно. Ринпоче говорил: «Серьезный ученик Дхармы должен быть готов немного поработать. Пройти пустыню, чтобы прийти к земле обетованной».

Нет сомнений, нет сомнений – необходимо работать. Но обетованная вещь настолько чудесна, и путь проверен, и он работает на сто процентов.

31. Критика пути Махаяны

Мы все еще в нарушениях совершенства мудрости. Вторичное нарушение отторжения Махаяны.

И здесь подразумевается очень специфическая вещь. Есть:

Четыре пути, которыми вы можете совершить это нарушение

И говорится о писаниях Махаяны. Вы натываетесь на какую-то книгу Махаяны, рассматриваете книгу, и говорите:

1. «Эм... эта часть не так важна», или «Эта часть не так уж и верна». В тот момент, когда вы это произнесли, вы совершили нарушение. Почему? Потому, что у нас нет Праманы, верно? У нас нет правильного восприятия, на самом деле, мы не знаем. И если какая-то просветленная личность написавшая эти писания решила, что это важно, то это важно. И если я еще не знаю, почему это важно, то я обязана вести себя скромно. Я могу сказать: «Я еще не поняла почему это важно, поэтому я пойду и выясню, почему это важно, на данный момент, мне не ясно, почему это важно», но ни в коем случае, я не скажу: «Это не важно».
2. Второй путь, через который можно совершить это нарушение, это когда я говорю: «А, эта часть написана не так уж и хорошо», по тем же самым соображениям.
3. Я говорю: «Это не очень удачный автор».
4. Я говорю: «О, эта часть книги не приносит никому, ничего полезного».

Различные пути, преуменьшить ценность писаний Махаяны.

Это очень тяжелые семена. Потому, что карма увеличивается, верно? Если вы даже немного это делаете, и даже по своей простоте – эти семена, прорастают в большие деревья. И если вы даете такое начало, потом настанет момент, когда вы станете совершенно пренебрегать Махаяной, и это очень плохо, потому, что тогда у вас не будет пути к просветлению.

Совет Лорда Майтрейи: никогда не пренебрегайте

И здесь появляется совет Лорда Майтрейи, который в сущности я вам уже сказала. Мы очень поддерживаем прояснение сомнений, не принимать вещи слепо, но если на данный момент вы что-то не понимаете:

**Не отвергайте вещи только потому, что вы их не поняли.
Примите решение их прояснить.**

На данный момент я не понимаю, я не отрицаю этого, я просто откладываю на данный момент это в сторону, и я постараюсь это прояснить. И иногда учитель скажет: «Придет время, и вы это поймете». И тогда вы должны полагаться на своего учителя, иногда.

32. Хвалить себя, и осуждать ближних, из гордости, гнева, или распознавания своего

Мы все еще в том же самом совершенстве, номер 32. Вторичное нарушение здесь, это восхвалять себя, и осуждать других. ☺

Итак, если в основном обете, мотивацией было влечение к уважению, или материальному, здесь мотивацией является гордость, гнев, и также это включает в себя распознавание своего.

Уважение, в том понимании, что у меня будет репутация, что люди будут обо мне говорить. Гордость, это другое, это когда я горжусь собой, это немного другое.

Вопрос: мы говорили, что распознавание своего, это источник всех страданий, так почему это есть во вторичных нарушениях, и нет в основных?

Учительница: а, вторичные нарушения, не не основные. ☺ Они очень важны – все обеты очень важны, они всего лишь менее тяжелы, с точки зрения их нарушения.

Так как в нас все еще есть распознавание своего, даже если я понимаю, что это корень всех несчастий, избавиться от этого большое дело. Очень большое. Это после того, как видят пустоту напрямую, и тогда еще немного работают. Поэтому, если изначально каждый раз когда у меня есть мысль о распознавании своего, я буду совершать падение – то я не продвинусь дальше.

Каковы здесь исключения?

И все-таки, когда нам можно хвалить себя, или осуждать других?

- Если они рассеивают идеи, вводящие людей в заблуждение, и тогда мы должны выступить разделением.
- Или, если мы хотим преподать кому-то урок.
- И также, это нормально, восхвалять себя, чтобы привлечь учеников, из искреннего побуждения помочь людям.
- Это нормально, сообщать об уроках, которые вы будете проводить, и так далее, чтобы привести к себе учеников.
- Это нормально, красиво одеваться, чтобы люди захотели прийти вас увидеть.

У Бодхисаттвы, это совершенно по-другому, чем у человека Хинаяны. Человек Хинаяны, будет искать скромности, он отдалится от любого кокетства. Он не хочет отвлекаться, ни на что самсарное, он хочет быстро выйти из Самсары. Бодхисаттва также этого хочет, и также хочет взять всех с собой. Поэтому, он будет искать как стать привлекательным для других. Он будет искать, как обрести театральные способности, например, если это улучшает его способность преподавания лекций, вещи такого рода. Это другое сознание.

33. Не идти на урок Дхармы, из-за лени, или гордости

Нарушение номер тридцать три, это если вы воздерживаетесь от похода на урок Дхармы, в следствии лени, или гордости. Это нарушение совершенства мудрости.

Исключениями здесь являются:

Когда у вас есть хорошее оправдание, чтобы не идти на урок Дхармы?

- Если вы очень больны.
- Если вы не свободны – и здесь будьте осторожны.
- Если вы уже хорошо разбираетесь в материале.
- Если вы подозреваете, что этот урок исходит не из чистых источников. Если он не заслуживает доверия.
- Если вы на данный момент погружены в глубокий ретрит, то вы не прекращаете ретрита, ради урока Дхармы.
- Или, если вы думаете, что ваш Лама не разрешает вам поход на этот урок. Если вы думаете, что это ему не понравится – тогда не идите. Например, если вы думаете, что Лама подумает, что этот урок вас запутает, потому, что он приходит из другой традиции, или потому, что он для продвинутых учеников. Тогда нужно все взвесить.

Различные пути, чтобы подняться на вершину горы

И у меня есть чудесный друг, по имени Venerable, Puntsok (приставка Venerable, используется на английском, перед именем монаха, или монахини, как дань уважения), и он как-то поехал в Драмсалу, когда там обучал Далай Лама. И Далай Лама считался у тибетцев духовным вождем всех течений. И в году, есть период, когда он дает учение всех течений. Три дня, он дает **Nyigma**, три дня **Sakya**, три дня **Kagyu**, и три дня **Gelukpa**, с перерывами между ними. Я не знаю, три это дня, или несколько дней. Я не знаю точно. Он дает несколько дней учения о каждом течении, с перерывом между ними.

И **Venerable Puntsok**, чудесный монах, очень любящий Дхарму, который сидел на всех учениях. И я слышу Кен Ринпоче обращающегося к нему, и спрашивающему: «Ну, выкупался?» ☺

И тогда Кен Ринпоче видит, что мы сидим и не понимаем шутки. Тогда он нам рассказывает, и он говорит: «Далай Лама, является вождем всех течений, и поэтому это верно, и уместно, что он дает учения всех течений. **Но если ты практикуешь у определенного Ламы, ты должен следовать указаниям этого Ламы, иначе ты никуда не придешь**».

Итак, Лама послал его искупаться, потому, что он совершил нарушение. Он не спрашивал Ламу, он ходил на все учения... сейчас – Лама сказал это в шутку. Пончок воспринимал своего Ламу очень всерьез. Пончок сидел в ванной полдня. ☺

Пончок, на тибетском означает – замечательный. И он замечательный.

Потому, что это как бы: ты стремишься достичь вершины горы; можно прийти с запада, и можно с востока, можно с юга, и можно с севера, но если ты все время будешь переходить с севера на юг, и с востока на запад, ты никогда не поднимешься на вершину.

И разные пути, все они чудесны и хороши, и он все их бросил в разные супы, и каждый из них, сам по себе очень вкусен, но не тогда, когда вы их смешиваете ☺ ... и это даже хуже. Вместо другого, он сравнил их с лекарствами. Каждое являлось лекарством от болезни, абсолютным лекарством от болезни, но когда смешивают, это может вас убить. И это да убивает. На определенном этапе:

Если у вас есть Лама, вы должны следовать советам Ламы.

34. Фокусироваться на внешних аспектах, вместо самого учения

Тридцать пять, это **фокусироваться на кувшине, а не на том, что в нем есть**. Это красиво переводится на иврит. И подразумевается, что **вы сидите на уроке Дхармы, и фокусируетесь на внешнем виде учителя, или на том, как учитель произносит слова, и тому подобным вещам, вместо того, чтобы фокусироваться на самом уроке, на содержании передаваемом вам**.

Или, различные пути, через которые вы судите учителя, по его внешности.

Я как-то была на уроке у Ринпоче, и там рядом со мной сидел еще кто-то, и сказал мне: «У него нет мышечного тонуса». 😊 Он был у самого большого в мире мастера и говорит: у него нет мышечного тонуса. 😊

Короче, когда фокусируются на кувшине, а не на его содержимом.

(Мандала)

(Посвящение)