

Курс ACI 1: Три основные пути

Первый этап Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 1, часть 2

(Мандала)

(Молитва Прибежища)

Первый урок полон имен, и исторических деталей. Потом, мы войдем вглубь, поэтому не пугайтесь, хорошо? Немного терпения. Это очень важно.

Здесь был Далай Лама. Он не спрашивал вас, что вы изучаете?

Геше Майкл рассказывал, как он стоял на вокзале в Индии вместе с другими людьми, и вдруг поднимается большое волнение – приезжает учитель Далай Ламы. Все волнуются. Как-то у него получилась встреча с учителем Далай Ламы вблизи, и он ему говорит: «Я такой-то и такой-то, я изучаю это и это, в таком-то и таком-то монастыре», и Геше Майкл, там на вокзале был со своим учителем из монастыря. И учитель Далай Ламы спрашивает его: «Что ты сейчас изучаешь? И он запинается. Он не помнит названия текста, и Лама позади, пытается ему подсказать.

И если он приедет следующий раз, и спросит вас, что вы ему скажете?

«Лам Рим Нам Сум». Кто это написал? Чже Цонгкапа.

Пабонка Ринпоче – автор комментария, который мы будем изучать

И мы будем изучать и этот текст, но в основном мы будем изучать значение текста, комментарии к нему. Комментарий произнесен человеком, по имени:

Pabongka Rinpoche

Итак, произнесите за мной: **Пабонка Ринпоче**.

Он настолько важен, что необходимо сказать о нем несколько слов.

Ринпоче – вы конечно же слышали это слово. У множества Лам есть окончание Ринпоче. Ринпоче – означает дорогой. Это вид титула, который присваивается тому, кто является очень высоким по положению Ламой, или тому, кто является главой монастыря, или был главой монастыря в прошлом, или тем, кто является перевоплощением Лам в предыдущих воплощениях. И они изначально Ринпоче. С того момента, когда опознают, что они являются чьим-то перевоплощением, они сразу становятся Ринпоче.

Пабонка Ринпоче действительно был перевоплощением **Чанкья Ринпоче**, который был

наставником Китайского императора двести лет до того, но из-за того, что между тибетцами и китайцами всегда была враждебность, его не называли именем Чанкья Ринпоче, а называли Пабонка Ринпоче. Он жил в двадцатом веке. Он умер в 1941 году.

У Пабонка Ринпоче было особое имя, и это особое имя, повторите за мной:

Dechen nyiing po

Дечен Ньингпо. Это имя, которое ему дали, очень интересно.

De – это наслаждение.

Chen – это большой.

Nyiingpo – это сердце, или эссенция.

И он «**Эссенция большого наслаждения**», и подразумевается наслаждение Будды, наслаждение просветления. Он являлся сердцем большого наслаждения просветления. Короче, говорят, что он был просветленным.

Он был чудесным учителем, выдающимся, очень редким. Его имя славилось на всем Тибете, и за два года до его смерти он дал учение в Лхасе, на котором присутствовало примерно двадцать тысяч человек. Представьте себе, в те дни, без микрофонов. Говорят, что он был большим человеком, и у него была projection (имеется ввиду, способность распространять свой голос на большие расстояния), микрофоны ему были не нужны.

На том учении, которое он давал в Лхасе, присутствовал мой учитель, Кен Ринпоче. К то время, когда давалось это учение, он был молодым, 18-19 летним юношей, и до тех пор он о себе рассказывает, что он был большим озорником, и не очень интересовался (учением). То есть, он был в монастыре, но его не очень интересовали учения, и он только и искал, как поиздеваться над учителями. И на том учении он сидел в публике, и Пабонка Ринпоче говорил, и он сказал: «Что-то движется». Когда он услышал это учение что-то сдвинулось, и тогда он вошел в колею, дошел до того, что стал главой монастыря «Сера Мей», я у удостоилась чудесного Ламы.

Триджанг Ринпоче

Среди учеников, там сидел и его (Пабонки Ринпоче) ученик, по имени **Trijang Rinpoche. Триджанг Ринпоче** бывший учеником Пабонки Ринпоче, был также и одним из учителей нынешнего Далай Ламы, того, который сейчас посещал Израиль (этот визит произошел за несколько месяцев, до преподавания этого курса). Он был его наставником. Он был удивительным, просветленным человеком, и он был также учителем **Кен Ринпоче** – который является моим учителем. Кен Ринпоче, был учеником Триджанга Ринпоче.

Триджанг Ринпоче сидел на этом учении Пабонки Ринпоче, и делал записи, и Кен Ринпоче потом по этим записям обучал.

Кен Ринпоче

Дорогой Лама Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин. Это возможность, немного отдать ему дань уважения.

Итак, повторите за мной:

Khen Rinpoche

Geshe

Lobsang Tharchin

Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин. Он родился в 1921 году, и умер 1 декабря 2004. И до шестого декабря он вошел в медитацию. В течении пяти дней, он был в медитации, и тогда сознание оставило, но первое декабря считается официальной датой.

И здесь, в его имени есть несколько составных:

Khen – это сокращение от Канфо, а Канфо – это **глава монастыря**.

Rinpoche – означает **дорогой**. Этот титул присваивают тем, кто: либо стал главой монастыря, либо является перевоплощением предыдущего Ламы. Это те случаи, которые я знаю, но я не специалист в титулах.

Итак, **Khen Rinpoche** – означает то, что он глава монастыря. Сейчас, он был главой монастыря, но потом уже не был главой монастыря, потому, что оставил это, и приехал в Нью Йорк нас обучать.

Итак, тот, кто был главой монастыря, называется – **Khensur Rinpoche**.

Если приехать в Сера Мэй, туда где он был главой монастыря, и говорить о «Кен Ринпоче», то местные не поймут, они подумают, что они говорят о их нынешнем главе монастыря. Поэтому, если бы я приехала в Сера Мэй, то должна была бы говорить «Кансур Ринпоче», и должна была бы назвать его имя, потому, что у них в прошлом, может быть было несколько глав монастыря.

Итак, как было сказано, **Кен Ринпоче**, это **глава монастыря**.

Geshe – это **титул**. Это также сокращение, это сокращение от:

Gewey Shenyen – означает, хороший друг. В йогической традиции, это Kalyanamitra – это хороший друг, и это название учителя.

В тибетских монастырях это превратилось в титул для тех, кто завершил программу обучения в монастыре, и успешно выдержал все дебаты. Есть очень тяжелый заключительный экзамен, как защита доктората. Там сидит вся компания, и задает тебе тяжелые вопросы, и ты должен на них ответить. И они тяжелы, потому, что они *почти* верные. Там есть только одна точка, и ты должен ее найти, и во время дебата показать противоречие того, о чем они тебя спрашивали, и они специально вводят противоречие. И тот, кто достиг этой ступени, является Геше.

Среди уровней Геше, есть то, что называется «Закончил с отличием», или «Более чем с отличием». Из всего цикла есть двое заканчивающих лучше всех, они называются **Hlarampa Geshe**. И они потом прибывают во Дворец Паталы, и напрямую соприкасаются с Далай Ламой.

И Кен Ринпоче был Хларампа Геше.

Кен Ринпоче – после того, как он завершил Хларампа Геше, перешел в Тантрический колледж Гьо Мэй, и стал там заместителем главы тантрического колледжа. То есть, он был кандидатом на главу колледжа, и оттуда был кандидатом стать главой всей Гелукпы (по традиции, тот кто является главой тантрического колледжа, становится кандидатом на главу течения Гелукпы), но тогда

вторглись китайцы, и карьера оборвалась. Он пришел на запад, и никогда не пытался ее возобновить. Он был очень скромн, и он видел это как задачу и миссию обучать Дхарме на западе.

Из зала: когда он приехал на запад?

Учительница: мне кажется, в 71 году. Он приехал в Нью Джерси. Он поехал в Вашингтон, чтобы немного изучить английский в университете. Вернулся в Нью Джерси. Позже, по просьбе Далай Ламы, вернулся на год в Сера Мэй, чтобы стать там главой монастыря, но потом снова, из-за мольб его учеников в Нью Джерси, вернулся в Нью Джерси нас обучать. Мы удостоились этого.

Сейчас, мы переходим к его **монашескому имени**.

Lobsang – как было сказано, это идет по линии от Чже Цонгкапы, который был Лобсанг Дракпа, что означает, **благородное сознание**.

И **Tharchin** – это имя было ему дано его учителем, **Триджангом Ринпоче**.

Thar – означает **край**, или **конец**.

Chin – это **идти**.

Итак, **«тот, кто дошел до конца» – это его имя**. «Тот, кто завершил весь путь». Это его учитель свидетельствует о нем – кто-то, кто завершил весь путь.

Итак, Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин – он тот, кто написал введение к книге.

Геше Майкл

Я также ученица и Кен Ринпоче, и Геше Майкла.

Позже, Геше Майкл Роуч, который также был учеником Кен Ринпоче, отредактировал это в книгу.

Учение, как он получил его от Кен Ринпоче,
На основе записей Триджанга Ринпоче,
На основе лекций Пабонка Ринпоче
Которые являлись комментариями к великому Чже Цонгкапе.

И ко всему этому, Геше Майкл добавил много прояснений и замечаний, потому, что Пабонка Ринпоче говорил перед аудиторией, с уже определенными знаниями, в то время, как у западной аудитории этих знаний нет. Поэтому, он добавил все эти замечания (со времени преподавания этого курса, книга была переведена на иврит Ламой Дворой-ла, и группой учеников Буддистской Классики в Израиле, и вышла в свет в издательстве «Сердце Дхармы», под заголовком «Основные идеи Буддизма»).

Подведение итога Трем Путям

Если мы снова подведем итог трем этапам пути:

1) Первый из них – поворот.

Развитие понимания своих страданий, и страданий ближних, и это требует обучения и рассматривания. Это не приходит само по себе. Поворот, это тот процесс, в котором я понимаю

страдания этого мира, развиваю отвращение к ним, и понимаю, что у меня в этом мире нет ничего, что может вывести меня из страданий, не по-настоящему; нет никакой работы, нет никакой машины, нет никакого партнера, нет никакой репутации, нет никакой карьеры, нет никаких званий, нет никаких пластических операций – нет ничего являющегося мирским – в этом мире нет ничего, что может вывести меня из страданий. Нет ничего.

Итак, первый этап, это поворот, это этот поворот, в сторону духа.

2) Второй – это стремление к просветлению.

Желание привести себя к просветлению – решающее желание исходящее отсюда (Лама указывает на сердце), и в этом есть аспект введения ветров в центральный канал. Есть открытие сердечной чакры, и есть другая энергетическая связь, с существами в мире. Это очень глубокое специфическое духовное переживание, и когда это происходит – у человека возникает ощущение, что его сердце раскрылось, и есть ощущение исходящего света, прозрачного чудесного света, и удивительной любви ко всем существам. Способности видеть всех существ в мироздании одновременно, и знать, что с этого момента и далее, все что ты будешь делать в своей жизни, это для того, чтобы вывести их из страданий; с этого момента и далее, твоя жизнь посвящена исключительно этой цели.

Нет ничего другого, потому, что в следствии поворота, отвращение к своим страданиям дошло до удивительных размеров, и отвращение к страданиям ближних, вошло в ту же самую лодку. **И в следствии этой большой любви к ближним, - и мы о ней поговорим – создается чувство властвующее сейчас в моей жизни, и я полностью ему предаюсь. Оно сейчас полностью диктует мне каждое действие в моей жизни. С этого момента и далее, не будет ничего, что бы я не сделала, чтобы вывести ближних из страданий.**

Это превращается в ведущую и решающую вещь, которая мне уже навязана, и это то, что вводит нас в колею просветления, а без этого, мы не в ней.

3) И третий путь – это правильное мировоззрение

Правильное мировоззрение, начинающее переворачивать эту трагическую, фатальную ошибку убивающую нас, в которой мы все время пребываем. Это мировоззрение, которое начинает понимать, откуда приходят вещи, начинает понимать причину и следствие; откуда приходят вещи? В чем действительная их причина? Приносит ли мне хорошую оценку копирование на экзамене, или может быть нет?

Из зала: необходимо делать это этим путем? Это не может прийти раньше? Сначала правильное мировоззрение, а потом поворот?

Учительница: таков порядок, но это не говорит о том, что вначале тебе необходимо прекратить думать о других, и думать только о себе. Но так, это развивается в конечном итоге.

Из зала: вы говорили об этом просветлении, которое в рамках того, что вы хотите чтобы мы поняли – что ничего не может тебе это принести; ни имущество, ни репутация, ни известность – ничего.

Учительница: да. Ничего мирское.

Из зала: и возможно, это может быть каким-то видом мысли, и скажите верна она или нет, что в

сущности все глупости; я не буду рожать детей, у меня не будет имущества, я не буду работать, поэтому, все в сущности ничто. Нет? Если это не важно, и это не важно, и это не важно, и это не важно, и это не важно?

Учительница: замечательный вопрос.

Мы не говорим, что все мирские вещи существующие в нашей жизни не важны. То, что да происходит, это то, что сейчас мы начинаем по-другому относиться к этим вещам. Вместо того, чтобы это была цель которую я преследую, как цель саму по себе, эти вещи превращаются сейчас в инструменты, для приведения меня к просветлению, и тогда действительно мои дети, мой начальник, люди вокруг меня, становятся для меня благословением. Это приводит меня в те же самые места, с совершенно другого места.

Лам Рим – этапы на пути к просветлению

Великий Чже Цонгкапа, как уже говорилось, написал много текстов, и это один из самых коротких, которые существуют, и он настолько удивителен, потому, что содержит в себе этот путь, в очень насыщенной форме. Есть другой его текст, который называется, повторите за мной: **«Лам Рим Чен Мо»**.

Lam Rim Chen Mo

Это очень известный текст, может быть самый известный, от Чже Цонгкапы, и это толстый текст, который был переведен на английский, в трех томах. Лам Рим Ченмо.

Lam – это **путь**.

Rim – это **этапы**, и это этапы пути.

Chen Mo – это величие.

То есть, «Великая книга, об этапах пути к просветлению». У тибетцев книга обучающая мудрости всегда приходит с женским окончанием. Мо – это женское окончание. Мудрость, это всегда женский род. Итак, это «Великая книга ☺ об этапах на пути к просветлению». Удивительная книга, содержащая все этапы пути, в абсолютно правильном порядке, без того, чтобы какой-то этап отсутствовал. Она очень подробна.

Итак, произнесите **Lam – путь**.

И **путь**, это что-то что приводит нас в этом случае к просветлению, быть Буддой.

Когда мы говорим «Будда» - мы все слышали о Будде жившем 2500 лет тому назад в Индии. Он очень известен, потому, что он передал нам это учение, но когда мы говорим: «Я стану Буддой», я не подразумеваю, что я стану тем человеком, который умер в Индии, 2500 лет тому назад. Подразумевают, что я приду к состоянию просветленной личности.

Итак, есть сборник писаний, и все они называются «Лам Рим», поэтапный путь к просветлению. Множество Лам в тибетской традиции писали Лам Римы, писали поэтапные инструкции на пути к просветлению.

Первым, кто это сделал, был **Лорд Атиша**, живший приблизительно в 1000 – 1100 годах, что-то в этом роде. И он был одним среди самых первых, кто принес Буддизм на Тибет. Он был индийцем,

он был главой монастыря в Индии, и он был приглашен тибетцами прийти обучать их Буддизму. Он уже был пожилым человеком, путешествие по Гималаям было тяжелым, и он долго отказывался. Король послал ему приглашение, и он отказался, но в конечном итоге его сердце сжалось над тибетцами, и он пошел.

До него также приходили Буддисты, но он принес на Тибет Буддизм очень в серьезной степени, и он в свое время написал Лам Рим. Он начал традицию. У него есть чудесный Лам Рим.

Итак, все эти писания Лам Рима – поэтапный путь к просветлению – все они указывали все этапы которые вы слышите здесь, какие-то с большими подробностями, какие-то с меньшими, какой-то с таким акцентом, какой-то с таким.

Три уровня практикующего – три мировоззрения

Во всех этих Лам Римах есть разделение на три уровня практикующего. Есть практикующие разных уровней, и есть учения для разного уровня практикующих. Будда учеников разного уровня.

1. Первый уровень – практикующий узкого мировоззрения

Первый уровень ученика – это ученик пришедший уже после того, как он уже немного послушал Дхарму, и о формах существования в колесе (подразумевается колесо жизни, описывающее различные формы существования в колесе страданий жизни и смерти, причины этому, и способ выйти из страдающего существования), и он уже начинает немного бояться форм существования в нижних мирах, потому, что начинает возникать понимание, что жизнь не началась этим рождением, и им не закончится, когда это тело умрет. И тогда начинает возникать вопрос: «Так, куда я пойду?» «Куда я пойду дальше»? И с этим вопросом начинается исследование ответа.

И ответ не радует, потому, что большинство существ идут в очень не хорошее существование, и разумеется необходимо это понимать, необходимо это изучать. И тогда люди говорят: «Я не хочу идти туда, в страдающие места», в страдающие миры, описанные здесь (в колесе жизни). И тогда **человек исходит из стремления не упасть в низшее перерождение**; такое как животное, существо ада, голодный дух – очень страдающие формы существования, и если мы что-то не сделаем, у нас большие шансы туда попасть; очень большие, очень-очень-очень большие.

Итак, человек исходит из этого страха в своем сердце, и из желания избежать этой ужасной участи, и это называется **«Практикующий узкого мировоззрения»**. Мировоззрение узко потому, что он намеревается не прийти к ужасным страданиям низших миров. И Будда давал учения, предназначенные для предотвращения этой ситуации, предотвращения этого падения. И большинство существ падают в низшее существование, подавляющее большинство людей – поэтому, если кто-то уже научился этого избегать, это уже очень большое духовное достижение.

2. Второй уровень – практикующий среднего мировоззрения

Второй уровень, это практикующий, который совершает еще один дополнительный шаг. Сейчас, человек продолжает, учится, и понимает: «О.К! Я туда не упаду. Сейчас, я человек. Мои шансы продолжать оставаться человеком, все еще малы. Ну, купил я себе еще одно перевоплощение, что потом? Что потом?!» И такой человек вообще начинает больше понимать, что такое страдающее существование, что такое самсарное существование, и он говорит: «Я не хочу покупать себе еще одно перевоплощение. Я хочу выйти отсюда! Я хочу выйти к просветлению! Я не хочу больше страдающего существования».

И это человек, который стремится уже **выйти из всех страданий**. Прийти к Нирване, изучить, каковы причины страданий, и как их прекратить, но **его фокус все еще на себе**, и «я хочу научиться, как не страдать». И есть учения, предназначенные для таких людей. Будда обучал таких людей учениям. Это называется «**Среднее мировоззрение**». Это уровень два.

3. Уровень три – практикующий широкого мировоззрения

Сейчас, есть уровень три, он самый высокий, и называется «**широкое мировоззрение**». И это практикующий, который говорит: «Ну, хорошо! Предположим, я научилась выходить из страданий, но что с другими? Какая мне радость, если я вышел, а другие страдают?» И он говорит: «Я хочу научиться выходить, но также и хочу вывести и всех других». Это совершенно другой уровень практики, и ему также обучал Будда.

И поэтому, различные учения могут запутать, потому, что их Scope, их мировоззрение другое, их цель другая.

При широком мировоззрении – человек говорит: «Я хочу выйти, но также хочу и вывести всех остальных». И мы говорим, что это единственный путь, для прихода к полному просветлению Будды. Потому, что верно то, что с уровнем два, со средним мировоззрением, можно прийти к Нирване, но с него нельзя прийти к полному просветлению Будды. Мы будем изучать разницу между ними более подробно на курсе 2.

Из зала: вопрос о широком мировоззрении. Если я правильно понимаю, приходят к тому, что другие не будут страдать благодаря тому, что их обучают, как стать просветленными?

Учительница: да, но я могу этому эффективно научить только в том случае, если я изучила это сама, потому, что иначе я даже не знаю, что им нужно. Особенно, если ты начинаешь быть учителем – а я надеюсь, что все вы станете учителями, цель в этом – и напротив тебя сидит ученик, и задает тебе вопрос, но твоя способность ему помочь, ограничена. И я говорю: «Я обязана туда прийти, чтобы суметь им помочь». И мы говорим о большем: мы говорим о победе над смертью, верно? Мне нужно это изучить самой, прежде чем я смогу обучать кого-то другого.

Три проблемы горшка

Чтобы Дхарма была воспринята, чтобы ученик соединился с Дхармой, а Дхарма соединилась с учеником, и принесла ему благословение, необходимо подходить с определенным отношением, с подходящим отношением. Вы знаете – если ученик сидит, и ему не интересно, или его голова в другом месте, такое происходит в каждом классе, не только в Дхарме, верно? И это очень важно.

И в тибетской традиции есть характеристика трех проблем, которые если возникают у ученика, то учение не воспринимается. Они сравнивают ученика с горшком.

Итак, поговорим с вами немного о горшке. **Каковы проблемы этого горшка?**

Я думаю, что более подходящим переводом будет, если вместо «горшок», мы скажем «кувшин».

1. **Первая проблема кувшина – это то, что он перевернут.** То есть, если наше сознание как кувшин, если мы ставим его перевернуто, отверстием вниз, то не важно, сколько учитель будет говорить, в него ничего не входит. Когда такое происходит?

Из зала: когда подходят, с подходом анти.

Учительница: или, с подходом анти, или с подходом «Я уже знаю». У этого есть несколько аспектов:

- Самое худшее, это когда подходят с «я уже знаю». Тогда нет шансов, что что-то войдет. Наши учителя **сравнивают Дхарму с чистыми водами, стекающими с вершин**. Это тибетцы, вы помните? Они приходят с Гималаев – стекают с вершин, **и ученик, для того, чтобы к нему пришла Дхарма, должен быть низко, как уровень моря** – склонившимся, скромным, и готовым воспринимать. Если он усаживается себе там, на вершине горы, то он останется там, на вершине горы, и воды до него не дойдут.

Поэтому, это очень важно. Очень важно. Не важно, сколько вы знаете, и сколько учились, когда вы приходите на урок, отложите это в сторону. Это у вас никто не отнимет, то, что вы знаете, вы знаете. Это у вас забрать нельзя, но пока, на время урока, отложите это в сторону, и приходите воспринимать, и подходите со скромностью. Ужасно важно.

- **Другая ошибка, которую совершают люди в этом отношении, это когда они сравнивают:** «В иудаизме я слышала так, в Каббале я слышала так, у Буддистских учителей, я слышала так». И есть так много учений, и так много путей, и многие из них, это отличные пути, но **если вы все время заняты сравнением, вы не воспринимаете послание**. Поэтому, очень важно, во время урока этого не делать. После урока, если вы хотите, это хорошо. Во время урока, раскройте тому, что дает урок. И это было в отношении перевернутого кувшина.
2. **Вторая проблем кувшина – это то, что в нем есть дырка**, которая протекает. Входит здесь, а выходит отсюда. Ученик сидит, и не обращает внимания. Он, или она. Что к этому приводит?

Из зала: мысли.

Учительница: другие мысли, отвлечение внимания. И за всем этим стоит то, что пока **не проснулся вопрос**. Ответ приходит, до вопроса. **Еще нет поиска, как выйти из страданий**. Поэтому, часто хорошо начинать немного с медитации соединения со страданиями, со смертью, с нашей конечностью, и с тем, как мы можем использовать эту жизнь чудесным образом, и это раскрывает наше слушание.

И мы не всегда можем сделать это на уроке, но я приглашаю вас, прежде чем вы усаживаетесь, когда мы делаем молитву, подходить с «В чем смысл этой моей жизни? Что я ищу? Почему я здесь? Потому, что Дхарма приходит, чтобы вывести нас из страданий. Дхарма приходит, чтобы принести нас к высшему счастью Будды, но если мы не исходим из этого желания сердца, то мы не получим этого на уроках. Поэтому, очень важно подходить с вопросом, и быть с вопросом. Это хорошо.

3. Третье, **третья проблема горшка** – кувшина, это когда он уже с отверстием вверх, и в нем нет дырки, но **он не чист, грязен**.

Что означает грязен? У этого здесь есть очень специфический смысл.

Из зала: когда ты, несмотря на то, что учишься, совершаешь много плохих вещей.

Учительница: или, когда подходят с не верной мотивацией, и это очень важно, и об этом важно

поговорить. В «грязном кувшине» - здесь есть специфический смысл, когда подходят с не правильной мотивацией; я прихожу на урок Дхармы, и все чего я хочу, это найти себе хорошую работу. У меня были ученики, которые приходили, слушали, сидели, и в конце урока она говорит: «Очень интересно то, о чем вы говорили, действительно очень интересно, но если честно, я очень одинока, и ищу партнера» - и она ушла!

Люди изучающие Дхарму, также решают и проблемы этой жизни, включая нахождение партнера, включая финансовые нужды, включая жизненные проблемы, потому, что любая проблема, которая у нас есть, является формой страданий; страданий, или неудобства, или неудовлетворенности. Будда говорит, что любую такую проблему можно решить, и что разумеется все они будут разрешены по пути к высшему счастью, но разрешение их, не является абсолютной целью.

**Абсолютная цель, это прийти к просветлению.
Привести себя в место, где я изучаю, как уничтожить мои страдания
Чтобы я сумела научить этому и других,
Чтобы я смогла помогать другим прийти в то же самое место.**

Если мотивация не верна, вы получите какую-то пользу от урока, но она будет очень ограниченной. Это как если вы заплатили тысячу долларов, а взамен получили доллар, это то, с чем это можно сравнить. Создание правильной мотивации очень важно. Поэтому, мы поем песни, и читаем молитвы:

Мы говорим, что **до моего прихода к просветлению, я приму прибежище
В Будде, Дхарме, и Сангхе**, мы говорим,
Пусть благодаря моим хорошим действиям
Я приду к просветлению, ради всех существ.

Мы это делаем, кроме прочего для того, чтобы принять прибежище, поворот, в духовном, и создать намерение, мотивацию, и это уже Бодхичитта. И то и другое, в этой молитве.

Итак, это было о трех проблемах горшка.

Сейчас, я хочу завершить этот урок.

У вас есть домашние задания. В конце каждого урока, есть домашние задания. Все получают 98 и выше.

Вся цель в том, чтобы вы вернулись к этому материалу, усвоили его, и еще важнее – смогли передать его дальше, потому, что если вы не продолжите это дальше, эти чудесные знания умрут, и люди не смогут прийти к просветлению. Каждый человек на духовном пути, на определенном этапе начинает передавать этот путь и обучать других.

К чему вы себя подготавливаете? Стать учителями. Кто это, Будда? Это учитель всех существ. Вы на курсе учителей, цель в этом, поэтому, сидите в группах, отвечайте на домашние задания, чтобы вы смогли хорошо научить этому ближних.

В завершении, у нас есть две молитвы.

Снова, подносят подношение. Важно совершать подношение с хорошим намерением, потому, что мы уже с этого момента должны начинать накапливать накопления добродетели, а

девяносто процентов добродетели, это намерение стоящее за действием. Итак, мы сейчас поднесем подношение учителям, а потом сделаем молитву посвящения.

(Молитва Мандалы)

(Молитва Посвящения)