

Курс ACI 1: три основные пути

Первый этап изучения Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

(Мандала)

(Прибежище)

Второй путь – Бодхичитта

Мы сейчас дошли до второго, из **трех основных путей**, пути Бодхичитты. На иврите, мы его назвали **«Стремление к просветлению»**. А на тибетском, повторите за мной:

Jangchub kyi sem

Jangchub – это одно из слов для просветления.

Jang – это **очищение, чистка**. То есть, есть аспект просветления, связанный с очищением, чисткой препятствий, с чисткой отрицательных карм, с чисткой ментальных омрачений. Очищение.

И **Chub** – это древнее слово. Его смысл – **умножение** этого знания.

Sem – это **сознание**.

И подразумевается, стремление к просветлению. То есть, это **сознание стремящееся прийти к просветлению**.

И мы сказали, что на санскрите, это было **Bodhichitta**.

И мы сказали, что **Bodhi** – это **просветление**.

А **Chitta** – **сознание**.

И вы можете сказать просветленное сознание, чтобы не запутаться, и не подумать, что это сознание Будды. **Это не сознание кого-то, кто уже просветлен, это сознание человека, стремящегося к просветлению** – в котором пробудилось это желание улучшить себя, уничтожить свои ментальные омрачения, и достичь совершенства в высших духовных качествах, для того, чтобы суметь помочь ближним по-настоящему.

На иврите, мы это назовем **«стремление к просветлению»**.

Связь между поворотом, и Бодхичиттой?

В чем связь между стремлением к просветлению, и поворотом? Есть ли между ними связь?

Человек, совершающий поворот, он или она, понимают страдания, соприкасаются с ними, и хорошо рассмотрели, что такое эта жизнь в сансаре, в которой я нахожусь. И они уже понимают

шесть видов страданий, которые мы перечислили – и еще много других, еще много других. Учение о повороте, мы не завершили на этом, мы всего лишь его описали – они соприкасаются со страданиями, и понимают, что уничтожив страдания в нынешнем воплощении, всего лишь отсрочит проблему, но она не решена.

И поэтому, они хотят выйти из любой формы страданий, полностью выйти из колеса, выйти из любого существования жизни и смерти. Потому, что оно всегда поднимает вверх, и спускает вниз. И мы это делали уже бесчисленное количество раз, и вот, мы все еще здесь. Мы уже делали все хорошие вещи, мы уже достигли всех целей, мы уже были королями мира, мы уже были в преисподней, бесчисленное количество раз, и мы все еще крутимся. Мы еще не прорвались. Мы еще не поняли, что задействует этот мир, и мы управляемы силами, в отношении которых мы бессильны. Они нами управляют, беды навязываются нам. Мы их не ищем, но они к нам приходят. И человек хочет отсюда выйти.

И **Чже Цонгкапа** нам говорит:

**Когда это стремление очень сильно, когда оно денно и ночью,
Мы можем понять, что совершили поворот, и суета этого мира уже не интересна.**

Потому, что мы понимаем бессмысленность этого; что все хорошие вещи в этом мире, хороши лишь на мгновение, и потом проходят. По-настоящему, они не могут нам помочь, я не могу их удержать, я не могу их удержать, и разумеется, даже если я куплю страховой полис, не могу гарантировать, что это будет продолжаться.

Это поворот.

**Бодхичитта понимает это, и она понимает,
Что в том же месте, где нахожусь я, находятся и все существа.**

Все существа в мире, находятся в том же самом месте, где нахожусь и я, и не важно, насколько сейчас они страдают, или насколько им сегодня хорошо; это не важно вообще. Они все еще продолжают перевоплощаться, не имея власти над этим. Из-за своих действий, они полностью прикованы к сансаре, из-за своего непонимания реальности, из-за своих ошибочных реакций на то, что происходит вокруг них, и поэтому, они также будут вынуждены страдать.

И Бодхичитта говорит: «Я хочу натренировать себя, чтобы обрести способность выйти самому из страданий, а также вывести из них всех других».

И это связано с тем, что это одно и то же чувство:

- **При повороте – это было сострадание, направленное на меня**, на те страдания, которыми страдала, страдаю, и буду страдать я.
- **И сейчас – я иду и поворачиваю это на других**, и говорю: «Со всеми другими то же самое, нет никакой разницы».

Широкое мировоззрение

Это уже широкое мировоззрение.

- **Узкое мировоззрение – хочет выйти из нижних миров**, хочет не упасть в ад.
- **Среднее мировоззрение – хочет выйти из сансары**. Поэтому, поворот, это уже среднее

мировоззрение.

- Сейчас, мы переходим к **широкому мировоззрению**, которое говорит: **«Вместе со мной все, не только я. И практически, мне одному выходить не имеет смысла, потому, что если все еще существуют страдающие люди, я не по-настоящему уничтожил страдания».**

Настоящая Бодхичитта

Бодхичитта, это духовная реализация первой степени, это удивительная духовная реализация, крайне редкая. Она почти редка настолько, насколько редко прямое видение пустоты – она очень редка. **Истинная Бодхичитта.**

Сейчас, у нас есть эти мысли сострадания к ближним, у каждого из нас; у кого-то больше, у кого-то меньше, и мы можем их практиковать, практиковать их развитие, и нам необходимо проделать много практики в этом направлении. Для успешного прохождения пути, она очень важна.

Но сострадание, это не Бодхичитта. Даже большое сострадание, это не Бодхичитта. Это даже не то, что мы называем Hlaksam Namdak, личной ответственностью, скоро мы об этом поговорим, она также не является Бодхичиттой. Бодхичитта, это более поздний этап сопровождающийся мудростью, после глубинной практики сострадания.

Бодхисаттва

Человек, имеющий Бодхичитту, превращается в Бодхисаттву. Так **когда, человек превращается в Бодхисаттву? В первый момент рождения Бодхичитты.**

Бодхичитта, это переживание раскрытия сердца, происходящее в глубокой медитации.

Есть раскрытие сердечной чакры. Одно благословенное мгновение. Во всей истории наших перевоплощений, наступает момент, в котором внутренние ветры, энергии протекающие в наших каналах, на мгновение входят в центральный канал, на короткое мгновение, открывается сердечная чакра, и тогда есть как-бы «вблизи» то чем мы станем, когда станем Буддой.

У Будды всегда есть прямое переживание всех существ, и он в точности знает то, что им нужно, как им это нужно, и как им помочь. Сознание Будды постоянно с нами.

Бодхисаттва еще не достиг просветления, но то, его превращает в Бодхисаттву то, что у него было это «вблизи». У него был этот момент. Когда есть переживание непосредственной связи со всеми существами в мире; есть способность их видеть, переживать, быть с ними в соприкосновении, знать их сознание, знать их сердца, знать их боль, непосредственным образом, из своего сердца. И это как физическое переживание, как свет прорывающийся из моего сердца, соединяющий меня со всеми существами в мире. Интимная встреча с сознанием каждого в мире существа.

Этот момент проходит, потому, что мы еще не Будда, **но после этого момента есть ясное знание, что в моей жизни другого смысла больше нет. Нет никаких более интересных вещей в моей жизни, чем служить всем существам; и все, что я буду делать – это приносить всем существам знания о том, как они могут выйти из страданий, и я буду это делать всеми доступными мне способами.** Есть примеры, из жизни Чже Цонгкапы: это или сохранение

писаний, или перевод писаний, или это написание писания, или прохождение ретритов, и углубление своих знаний и способностей, или это основание поколений учеников, или это организация заводов, или это основание монастырей – это то, что он делал. Такой человек, не отдыхает даже на мгновение.

Приносить миру благо, потому, что это все, что остается делать. Больше нет никаких интересных занятий. Больше нет никаких интересных занятий.

Когда наступает этот момент – это то, что превращает нас в Бодхисаттву, и это удивительное, духовное достижение, которое не теряется. Оно переходит с нами в следующее воплощение.

Кстати, есть люди, которые могут получить Бодхичитту еще до того, как увидят пустоту напрямую, такое может произойти. В некотором смысле, это немного легче, чем увидеть пустоту напрямую, но не намного. Это все еще очень высокая и редкая духовная реализация. Если у человека, находящегося на пути Махаяны и достигшего прямого видения пустоты, в тот момент нет Бодхичитты, то она появляется тогда. Если он пришел к видению пустоты, и до этого не развил истинной Бодхичитты, то это произойдет одновременно, потому, что также это является и событием раскрытия сердечной чакры. Если они на пути Махаяны, если они практикуют пустоту, понимают пустоту, и если в своем сознании они все время стремятся принести благо всем существам – это происходит одновременно.

Искусственная Бодхичитта

До того, как появляется истинная Бодхичитта, есть то, что мы называем **«Бодхичиттой сахарного тростника»**. Сахарный тростник сладкий, но он пустой. То есть, это еще не само это. Это сладко, у этого есть вкус Бодхичитты, но это еще искусственно, это еще пустое. И это, когда мы начинаем думать на эту тему, начинаем развивать сострадание, начинаем развивать это желание помощи ближним.

И у нас еще нет этого решающего, глубокого чувства, исходящего из переживания начинающего полностью управлять нашей жизнью, и оно говорит: «Это все, что я собираюсь делать со своей жизнью», но у нас есть начало, семена, или все увеличивающиеся мгновения этого, потому, что так и развивается истинная Бодхичитта, через практику. Мы говорим, что все это дело практики. Все это дело практики, и туда можно прийти, через практику. Это не то, что на меня вдруг спускается какой-то гром среди ясного неба, и приносит мне Бодхичитту. Это происходит в результате практики.

Поэтому, сначала есть то, что называется «искусственная Бодхичитта», и в Буддизме, это очень распространенная идея. Говорят: you fake it till you make it – поначалу ты притворяешься, и в один прекрасный день, это наступает. Ты деваешь вид, и это нормально, это и есть практика.

Из зала: это не настолько отрицательно.

Учительница: там нет ничего отрицательного. Нет! Потому, что люди говорят: «Я не хочу притворяться. Я не люблю людей. Я забочусь о себе». Но «Нет, нет. Притворяйся! Веди себя так, будто ты любишь людей, потому что от этого, потом ты их полюбишь». Это то, что мы говорим. Это хорошо. В этом направлении, чудесно притворяться.

Из зала: но тогда, в чем намерение?

Учительница: в этом и есть все намерение. Я сейчас голодна, О.К? Но мне на уроке сказали, что мне нужно заботиться о других, потому, что тогда я продвинусь. И я говорю: «О.К! Несмотря на то, что я в сущности, следуя естественным желанием позаботилась бы о себе, я сначала позабочусь о тебе». Тогда, это у меня еще не инстинкт, это еще не что-то в кавычках «естественное», но я это делаю потому, что это продвинет меня, и это чудесно.

Итак, верно то, что это еще не что-то естественное, что мне хочется делать, но это на пути создания во мне естественного, потому, что, то, что мы называем в нас естественным, это только привычка, которую мы усвоили. Это все, чем это является. **И те привычки, которые мы усвоили, нам не служат. Как это знают? Вот, мы все еще в страдающем мире, и сейчас мы практикуем на данный момент не естественные для нас привычки, чтобы сначала превратить их в свою вторую, а потом, и первую природу.**

Когда мы читаем «До своего прихода к просветлению» (молитва Прибежища), первая часть молитвы, это обращение в прибежище, это поворот. Первая часть, это поворот. Это, идти к Будде, Дхарме, и Сангхе, символизирующих для нас духовные реализации.

Две вторые строки, это стремление. «Пусть благодаря моим хорошим действиям, я достигну просветления, ради всех существ» - это стремление. Это мотивация: «Почему я здесь? Что я здесь делаю? Я здесь, ради всех существ».

Сознание пропитанное Бодхичиттой

Когда сознание пропитано этим, говорят, что это как просачивающаяся вода.

Мы говорим, что сознание в любой данный момент может удерживать только одну вещь. В каждый поделенный на шестьдесят четыре момент, за щелчок пальцами, сознанием я могу оставаться только на одной вещи. **Я не могу одновременно быть сфокусированной на двух вещах.**

Сейчас, мы очень натренированы в том, чтобы делать переход очень быстро. Как я вижу человека? Я быстро-быстро сканирую, и соединяю образ, и у меня в голове есть идея человека, и я говорю: «А! Эта идея подходит под набор форм и красок, которые я здесь вижу – это человек», но сознание, в любой данный момент в каждом instant и instant, может быть занято только одним объектом, чем-то одним. Не двумя вещами.

И если мы говорим о Бодхичитте, как о чем-то, чем пропитано сознание, то как я могу функционировать? Мое сознание все время пропитано этим! Я не все время думаю про это. Я не хожу все время, и думаю: «Мне нужно помогать, мне нужно помогать». Я помогаю людям. Для помощи людям, мне необходимо пойти и передвинуть конфеты отсюда сюда. Я делаю вещи, и для этого мне надо подумать: «Вот коробка, сейчас мне нужно передвинуть ногу вправо, сейчас, передвинуть ногу влево», и так далее, так я думаю. Бодхичитта, это как бы фон. Это как бы, когда все сознание погружено в это. Так, мы описываем Бодхичитту.

Из зала: как дыхание, когда ты дышишь.

Учительница: в то время, когда я делаю что-то другое. Это чудесный пример, только дыхание, это что-то физическое, а это что-то ментальное. В противоположность обычным мыслям, Бодхичитта, как бы такая высшая мысль.

На курсе 2, мы уточняем эти понятия, даем четкие определения. Человеку имеющему

истинную Бодхичитту не нужно идти и вспоминать: «А, минутку! Мне нужно служить ближним». Он там все время.

Мудрость Мастера Шантидевы

Каковы преимущества Бодхичитты?

Потому, что это не легко, это тренировка. Это требует усилий. Это требует большого усердия. Это не на уровне нашей обычной, повседневной жизни. Это что-то требующее чрезвычайных усилий, отличающееся от того, что мы привыкли делать в повседневной жизни.

- Что дает Бодхичитта?

- В чем ее преимущества?

- Почему нам стоит трудиться, и тренироваться, для ее достижения?

Лист, который я вам дала, приводит нам немного преимуществ Бодхичитты. Я попросила об этом Мими, и там было семейное усилие, и вот это есть. Большое спасибо всем вам здесь, в Кохав Яире. Вы действительно чудесны.

И это несколько глав от **Мастера Шантидевы** – великого, великого учителя, большой поклонницей которого я являюсь, и я в хорошей компании, потому, что он очень известен в тибетском Буддизме, и он просто чудесный учитель. И так, как я много времени провела за переводами, я в него вообще влюблена.

И он написал чудесную книгу, которая называется **«Руководство, для воина духа»**, или **«Руководство для Бодхисаттвы»**.

Сейчас, мы знаем, кто это Бодхисаттва, в первой части он нам говорит: «Вы хотите прийти к просветлению? Вы хотите стать Бодхисаттвой? Это то, как вы должны тренироваться. Так живет и дышит Бодхисаттва».

Этот лист приводит нам несколько из стихов Мастера Шантидевы, руководства для Бодхисаттв, учителя Бодхисаттв.

Итак, давайте прочитаем вместе.

Для освобождения, нам необходимы силы Бодхичитты

Стих 6:

**Моя добродетель, настолько мала и скудна, и где
Я найду настолько хорошее качество, для уничтожения
Огромной силы несправедливости,
Кроме как через стремление к просветлению?**

Что он нам здесь говорит? Он говорит: «Я уже понял эту никчемность сансары, и я уже понимаю, что хочу отсюда выйти, но как мне отсюда выйти?» Чтобы прийти к уровню Будды, **мне необходима чудесная карма, мне необходимо накопление добродетели, громадная гора добродетели**. Предположим, я хороший человек – что я уже, как человек могу сделать? Насколько хорошо я уже могу сделать?

И это то, что он нам говорит: «Настолько мала и скудна моя добродетель», потому, что даже то хорошее, что я уже делаю, для тех из нас, кто да делает хорошее в мире, мы слабы, у нас еще нет мышц добродетели. Мышцы необходимо развивать.

И он говорит: «где я найду силы искоренить огромную силу несправедливости?» О какой несправедливости он говорит? О накопленной мною карме. Эта карма продолжает сейчас меня крутить в колесе страданий. Она приковывает меня к колесу страданий. Если я хочу из него выйти – мне необходимо ликвидировать ее силу. Где я найду силы? Что мне даст эта чудесная энергия?

Он говорит: «Нет ничего, кроме стремления к просветлению, которое может меня оттуда вывести». И если вы думаете, что стремление к просветлению только для ближних, то вы ошибаетесь.

Вы не можете выйти отсюда, не по-настоящему, если не развиваете стремление к просветлению, потому, что уничтожение этой силы несправедливости, которую мы сами накопили, настолько тяжело.

Бодхичитта приведет к просветлению, с большой легкостью

Стих 7:

**Обладающие качеством, размышляли над вопросом
В течении тысяч эпох, и видели в нем благословение
Для множества существ, безмерного множества,
Достижение высшего счастья, с большой легкостью.**

Кто это, обладающие качеством?

Обладающие качеством – это Будды, так называются Будды. На тибетском, это называется **Тура** (тибетское написание thub pa). Он говорит: «У Будд есть к нам большое сострадание. Они хотят нам помочь выйти из страданий, они размышляли над вопросом, как помочь этим несчастным? Он говорит: тысячи эпох они размышляли над вопросом, и пришли к выводу, что есть только один ответ. Есть только один ответ: путь, через который с легкостью можно вывести всех существ из страданий, это если они достигнут стремления к просветлению.

Стремление к просветлению, это еще далеко не просветление. Будда, после того как стал Бодхисаттвой, и он рассказывает об этом в историях о рождении Будды, в **Jataka Tales** – у него это взяло множество лет, пока он пришел к просветлению. Это взяло эпохи. С того момента, как создалась истинная Бодхичитта, и до того момента, как приходит тело свето, и сознание света – есть много работы. И это называют «большой легкостью». Почему? Потому, что это по сравнению с бесконечными перевоплощениями в страдании. Здесь да, есть большое, но конечное количество перевоплощений, и они уже не такие страдающие.

Хорошая новость в том, что в том мире, в котором мы существуем, есть учение Тантры, учителя Тантры, и практикующие Тантры, и мы можем сделать это в течении одной жизни; у нас есть инструменты, у нас есть руководство – мы можем это сделать в течении одной жизни. Это называется «в мгновение ока». Исключительно, благодаря стремлению к просветлению.

Для вхождения в Тантру, не обязательно достигать настоящей Бодхичитты, но для этой практики необходима хорошая основа. Очень важно прийти туда с очень чистым сознанием, и

эта чистота сознания приходит из Бодхичитты, приходит из желания привести себя к полному совершенству, ради ближних.

Непрерывное желание привести всех существ, к счастью

Стих 8:

**Тот, чье желание уничтожение всего множества
Форм страданий в этом воплощении,
Устранение любой боли с сердец всего живого,
И принесение им счастья, любого вида и формы -
Никогда они не ослабеет их желание к просветлению.**

Что он говорит? «Тот, чье сострадание действительно велико, тот чье сострадание громадно, и кто не может вынести страданий всех существ во вселенной, и не только не может вынести их страданий, но и кто стремится привести их к высшему счастью». Это желание, чтобы у них было все хорошее. Не просто все хорошее, а самое лучшее – наслаждение просветления. Тот, кто хочет этого, и хочет этого по-настоящему, истинно, никогда не ослабеет это его стремление. Это то, чем является это стремление к просветлению. Это непрерывное желание забрать у всех существ все страдания, и принести им все счастье.

Дети Будд

Стих 9:

**Даже, если они подавлены, и все еще заключены в колесе,
Те кто развил стремление к просветлению в своих сердцах
Тот час же, в глазах просветленных превращается в их детей.
И достойными поклонения мира, его обитателей,
И всех его ангелов.**

Так, что он нам здесь говорит? Он говорит, что может быть, тот самый Бодхисаттва еще не видел пустоты напрямую. Это может произойти еще до видения пустоты напрямую, и тот кто не видел пустоты напрямую, разумеется, не достиг Нирваны, разумеется, они все еще в сансаре. И среди нас есть такие, одиночки, кто все еще в сансаре, но развил истинную Бодхичитту. И он говорит: «Те, кто развил в своих сердцах стремление к просветлению, даже если они все еще заключены в колесо, в глазах просветленных – а это Будды – они уже стали им, как дети.

Любят ли они их больше, чем нас?

Нет, но эти люди уже очень близки. Мы приводили пример Будды, как солнца, освещающего весь мир. И до тех, кто стоит в тени, солнце не достает. **Это не Будда не хочет светить также и на нас, это мы еще настолько не чисты, что не можем соприкоснуться с тем, что Будда может нам предложить.** Но Бодхисатвы, создавшие уже это чувство Бодхичитты, и это очень глубокое чувство, больше соединены с Буддой, поэтому они больше пропитаны его любовью. **И поэтому, это сравнение, что Будды видят в них своих детей, и отдают им предпочтение, не заключается в том, что они предпочитают их, а имеется ввиду, что те просто больше воспринимают.**

Достойны поклонения

И они говорят: «Они достойны поклонения мира, его обитателей, и всех ангелов».

Мастер Камалашила (известный буддистский мудрец, индеец живший в девятом веке нашей эры, и принесший учение медитации на Тибет) сравнивает их с алмазом, в сравнении с золотом. То есть, есть люди, совершающие много хорошего в мире – и они как золото, но Бодхисаттвы достигшие Бодхичитты сопровождающейся мудростью, разумеется – они как алмаз. Это что-то, с чем ничто не может сравниться. Это вообще нельзя разрушить, это очень редко, и они достойны поклонения мира, его обитателей, и всех ангелов. Если вы встретите одного такого, падите ему в ноги. Если у вас есть сомнения, все равно падите им в ноги. Что уже может произойти?

Как алхимический раствор

Стих 10:

**Хорошо храни в своем сердце эту машину «стремление к просветлению».
Как высший волшебный раствор, все превращающий в золото,
Превратит он это тело, природа которого не чиста,
В высшее тело Будды, которое ни с чем не сравнимо.**

Что он нам здесь обещает?

Он обещает: «Если кто-то развил стремление к просветлению, то ему гарантирован выход отсюда». Тот, кто достиг Бодхичитты, этого истинного стремления прийти к просветлению ради ближних, которое настолько решающе, то это чудесное чувство – выводит его из страданий. Это возьмет еще время, это возьмет еще практику, ему все еще необходимо увидеть пустоту, если он еще ее не видел, и необходимо проделать практику после видения пустоты, там есть еще практика, но путь гарантирован. Путь проложен. Он точно выйдет. Это как волшебный раствор, он говорит, алхимический эликсир превращающий железо в золото. Он говорит: «Это так».

И интересно, что часть Махасидхов о которых мы говорили, была алхимиками. **Нагараджуна** превращал вещи в золото. Так он финансировал деятельность Дхармы. Он создавал золото, и у него есть сила, он управляет элементами. Он может делать себя невидимым, у него есть силы, и он говорит: «Также как и этот эликсир, превращающий вещи в золото – стремление к просветлению превратит это тело, эти пять нечистых куч о которых мы говорили, в высшее тело Будды».

Освобождение от блуждания

Стих 11:

**Тщательно береги в своем сердце стремление к просветлению!
Один капитан, чей разум неограничен,
Хорошо всмотрись и найди, что ценен
Тот, кто просит освободиться от блуждания.**

Итак, о чем он здесь говорит? Он призывает нас практиковать Бодхичитту. «Один капитан, чей разум не ограничен» - кто это? Это еще раз Будда. И он хорошо рассматривает, ищет, и говорит: что «те, кто хочет освободиться от блуждания, ценнее золота». О каком блуждании говорится? В колесе сансары, потому, что мы блуждаем в нем бесконтрольно, и он говорит,

что путь к освобождению - через Бодхичитту.

Как вечно зеленое дерево

Стих 12:

**Все остальные добродетели, как придорожный банан,
Дающие плод, и увядающий. Стремление к просветлению
Как вечнозеленое дерево, дающее плоды, и не увядающее,
Наоборот – все больше растущее.**

Посмотрите, какое чудесное сравнение у нас есть. «Придорожный банан» - вы конечно не знаете, что это. Это банан. Это те бананы, которые жарят, такие толстые, короткие, и зеленые. В словаре написано «moose». А они написали придорожный банан – раз в год дающий свой плод, и увядающий.

Так и карма: семя прорастает в росток, и тогда оно исчезает, росток становится деревом, и тогда нет больше ростка, верно? В карме это так. В тот момент, когда причина дала нам результат, причина уже исчезла, потому, что результат ее съел, и причина стала результатом, и так это все время. Это наша жизнь. Наша жизнь, это постоянное кармическое колесо, без контроля над ним. Мы все время управляемы этими волнами кармы, и не имеем контроля над ситуацией.

В противоположность этому, он говорит: «Стремление к просветлению как вечнозеленое дерево; дающее плод, и не увядающее, наоборот – все растущее».

Невообразимо большая добродетель

Почему так? Потому, что, что делает Бодхисаттва? Он все время служит ближним, все время дает из понимания. И тогда есть и у него, и у ближних, и у всех существ. Это все время умножается.

**Бодхисаттва учится все время умножать карму, создавать ее в громадных количествах,
Потому, что он все время использует силу всех существ.**

Потому, что кармическая сила приходит из объекта.

Когда я сейчас даю маленькую конфетку одной женщине перед собой, я даю это с пониманием, что:

- Сейчас это дает конфету ей,
- Также это создает карму у меня, для получения в будущем того, что я хочу
- И также я сейчас это посвящаю, я хочу, чтобы это стало совершенством даяния, не просто даянием: «Благодаря этому даянию сейчас, я сею в своем сердце семя, которое хочу посвятить своему приходу к просветлению. Чтобы я смогла всегда давать все, что необходимо, и ей, и всем остальным существам».

**Если мой объект, это все существа, если я посвятила это этому,
Это накапливает удивительную энергию.**

«Наоборот – все увеличивается». Это то, как в мире создается изобилие. Изобилие создается только так. Все существующее в мире – приходит от добродетели. Это не приходит от

министерства финансов, и также не от американского министерства финансов. Это приходит не оттуда. Это приходит от добродетели. Вся существующая в мире нужда – приходит от не добродетели, от не даяния, и нет другого места, из которого это приходит.

Из зала: это то, как приходит от американцев.

Учительница: ☺ пока, это то, как это приходит.

Из зала: прежде чем я дам конфету, к примеру, я могу сказать: «пусть благодаря тому, что я даю конфету, я надеюсь, что всем в мире будет сладко»?

Учительница: чудесно! До этого, во время, или после, не важно.

Из зала: это то о чем вы говорили, что в сущности, семя увеличивает само себя?

Учительница: да. Благодаря моему намерению. И это превращается во что-то, совершенно другое. Итак, простое даяние превращается в действие Бодхисаттвы, и Бодхисаттва развивает это мастерство, как увеличить карму, и стать Буддой. И только так мы можем накопить достаточно добродетели, чтобы стать Буддой, потому, что как я иначе накоплю эти громадные накопления добродетели? Мне необходима гора Меру, громадная гора добродетели.

Сколько конфет я могу уже дать? Но так, даже одна конфета превращается в громадный источник добродетели, потому, что нет границ тому, сколько благословения это может принести. Когда мыслью является – «Благодаря этому, я хочу привести себя к совершенству, ради всех существ», то намерение сразу же призывает всех существ. Они все время идут со мной, все существа, без исключения.

Бодхичитта очищает тяжелые кармы

Пожалуйста, стих 13:

**Как тот, кто полагается на храброго воина в своем страхе,
Также и тот, кто совершил преступления, которые тяжело вынести,
Тут же будет спасен, если будет опираться на стремление к просветлению.
Почему, если так, если в твоём сердце понимание, на него ты не будешь опираться?**

«Как те, кто полагается на храброго воина, в своем страхе». Он говорит: «Люди боятся за свою жизнь, поэтому они нанимают охранника. Он говорит: «Люди, совершившие тяжелые преступления» - и все мы их совершили, разница только в том, помним ли мы этом, признаемся ли в этом, или, даже понимаем ли это. Даже если я не помню, что совершила преступление – но в принципе, обязано быть так, потому, что я была уже здесь много раз. Обязано быть так, что я совершала тяжелые преступления.

Он говорит: «Те люди, кто понимает, что совершили тяжелые преступления, в тот момент, когда достигают стремления к просветлению, это тут же их спасает». Это мгновенно не стирает кармических семян, но накапливаемая ими добродетель, выведет их из сансары. Они уже не будут больше страдать.

Поэтому, он говорит:

«Если у тебя в голове есть ум, это то, чего ты хочешь достичь, потому, что это то, что тебя спасет».

Преимущества Бодхичитты

Итак, практически в этих стихах **Мастер Шантидева** перечисляет нам **преимущества Бодхичитты**. И сейчас, мы снова кратко их перечислим, просто **повторим**.

1. Бодхичитта составляет причину, для достижения всезнания.

Бодхичитта, то чудесное чувство любви к ближним, сострадания к ближним, которым пропитано мое сознание, и моя деятельность, составляет причину для достижения всезнания. Почему? Всезнание – это знание, что каждому нужно. Знание сознания всех существ, и знание, что им нужно, чтобы я могла им помочь. И до того, как я узнаю, что нужно каждому, мне необходимо быть им очень близкой.

Это немного как мать, имеющая еще не умеющего говорить ребенка, и она учится понимать, что нужно этому ребенку, еще до того, как он заговорит. Как это происходит? Из-за того, что она очень хочет понять, что ему нужно. Она очень заинтересована в уходе за этим ребенком. Поэтому, это желание знать, что нужно ребенку, приводит ее к знанию, что нужно ребенку, несмотря на то, что он ей это еще не говорит.

Бодхичитта, эта любовь к ближним – создает близость с ближними, эта близость превращается в кармическую причину, и когда она созревает – у меня есть всезнающее сознание, у меня есть сознание Будды. Без Бодхичитты, сознание Будды достичь нельзя.

Люди, не идущие путем Махаяны, большим путем широкого мировоззрения, и действующие фокусируясь на себе, могут достичь Нирваны, есть возможность достичь Нирваны, без Бодхичитты, но нет возможности достичь всезнания, полного просветления Будды, и то, что отсутствует, это именно это – эта близость с ближними.

Из зала: как они могут захотеть всезнания, если они уже в Нирване, у них нет никаких страданий?

Учительница: с Нирваной есть проблема. В той традиции, которую я изучаю, и обучаю, мы называем Нирвану – «Низшей Нирваной», и также как мы молимся Ламам, чтобы спасли нас от сансары, мы молимся также, чтобы спасли нас и от низшей Нирваны.

Верно то, что там есть много наслаждения, потому, что я уже уничтожила все ментальные омрачения, но люди вокруг меня продолжают страдать, и у меня нет возможности им помочь. В конечном итоге, говорят, придет Будда и пробудит меня оттуда, и я буду вынуждена вернуться, и практиковать. Мы говорим, что это напрасно, потому, что если воздерживаются от похода туда, можно подняться намного выше.

Есть десять уровней Бодхисаттвы. Когда достигают восьмого уровня, который очень высок – если мы встретим кого-то такого, мы оттуда, где находимся, не отличим его от Будды. Они ангелы – они все еще в сансаре, но они уже в том состоянии, когда могут пройти к Нирване, они настолько чисты, они уничтожили почти все свои ментальные омрачения.

Они могут сидеть в медитации, и просто пройти к Нирване. И это очень соблазнительно, и очень тянет, потому, что наслаждение там удивительно. Но если они на пути Махаяны, если они Бодхисаттвы, из-за своего сострадания ко всем существам, они говорят: «У меня есть еще путь проделать здесь, для того, чтобы подняться намного выше. И стать способной помочь всем существам».

Из зала: почему вообще кто-то может выбрать, не идти путем Махаяны?

Учительница: есть люди, у которых даже нет кармы, слушать это учение. Они встречают учителей, обучающихся Хинаяне. Это в соответствии с кармой.

Из зала: если человек пришел к Нирване, как может быть, что в его мире все еще есть страдающие люди, если он уничтожил все свои ментальные омрачения?

Учительница: он уничтожил свои ментальные омрачения, но только для себя, только в отношении себя. Он уже не сердится. Он уже не завидует, он уже понимает свою пустоту, но он не обязательно знает, как помочь тебе. Он не обязательно знает, что тебе нужно.

В литературе есть целые списки реализаций, которые есть у Будды, и нет у Архата – Архат, это тот, кто пришел к тому, что называется низшей Нирваной. Архат, к примеру, может пойти в лесу, и заблудиться, блуждать в нем. Они могут попадать в нежелательные ситуации, потому, что у них нет всезнания. С Буддой – такого не происходит. Он никогда не заблудится.

2. Достойны поклонения всего мира и его обитателей, а также всех ангелов

Во втором стихе у нас было написано, что мы превращаемся в – как нам сказал Мастер Шантидева? – «Достойных поклонения всего мира, его обитателей, а также всех ангелов».

Помощь Бодхисаттве, это чудесная карма.

Мы ищем как в мире сделать хорошее, и быстро накопить накопления добродетели; мы хотим увеличить нашу добродетель, верно? Один из увеличивающих способов, это объект. Я привела вам пример: если я в сознании совершаю даяние, и в моем сознании есть все существа, то я призываю к себе силу всех существ. Мое желание принести благо всем существам, дает много сил даже малому действию даяния.

Бодхисаттва может принести миру, громадное благословение.

**Поддержка кого-то, кто может принести благословение многим, накапливает мне силу,
Поэтому мы говорим, что от объекта приходит много силы.**

Помощь Бодхисаттве, это чудесная карма.

Если я могу помочь своему Ламе – мой Лама приносит так много благословения миру – если я поддерживаю его в совершении его работы, я накапливаю чудесную карму. Поэтому, Лама, это настолько сильный объект, потому, что он приводит и меня, и всех существ к просветлению.

Верно также и противоположное – навредить Ламе или Бодхисаттве – очень тяжелая карма. Тяжелее, чем просто вред кому-то. Одно и то же оскорбление в отношении учителя, является намного более тяжелым, чем то же самое оскорбление, в отношении обычного человека; намного-намного-намного более тяжелым.

3. Даже, поднявшееся ментальное омрачение, благодаря Бодхичитте не принесет большого вреда

Три, это если у нас в сердце есть Бодхичитта, то ментальное омрачение еще может прийти, так как он может быть, еще не достиг Нирваны. Но даже ментальное омрачение, которое обычно нанесло бы большой вред, не причинит того вреда, который причинило бы в другом случае.

Есть вред, который мы можем видеть, верно? Когда человек злой – люди не очень любят с ним находиться. Из того, что мы можем видеть, это нанесение ущерба нашей красоте, и здоровью.

Один, из наиболее тяжелых ущербов, которые мы вообще не видим, это когда гнев вырывает корень добродетели. Это то, что нас старит. Это то, что приносит болезни, **это то, что нас убивает, эти моменты гнева**, и это вред, который мы даже не видим, и это происходит постоянно. **Постепенно-постепенно он накапливаются.**

У Бодхисаттвы, имеющего Бодхичитту, такого не происходит. В такой форме, так как у них есть Бодхичитта, эта любовь ко всем существам присутствующая в них, поэтому, даже если они сердятся, им не наносится такой же вред, как другому человеку.

4. Даже малое добродетельное действие, превращается в причину добродетели

Это пример конфеты. Бодхисаттва может прийти и кормить семечками птиц.

Птица не считается сильным существом, она еще далека от просветления. Мы говорили, что служить кому-то кто близок к просветлению, является намного более сильной кармой, чем служить кому-то, кто далек от него. Необходимо помогать также и птицам, но если я хочу завершить накопление добродетели, и у меня есть немного времени, то я ищу, как быстро накопить сильную добродетель, поэтому, я буду искать сильные объекты.

Бодхисаттва – все время призывает силы всех существ, поэтому даже даяние чего-то малого низшему существу, все еще накапливает для него сильную карму, превращающуюся в причину прихода к просветлению.

5. Каждое их действие, является действием, ведущим к просветлению

Практически, не только их даяние, но и любое их действие. У человека, чье сознание пропитано этими водами Бодхичитты, даже чистка зубов превращается в причину для просветления. Почему? Потому, что он чистит зубы не для себя. Он чистит зубы, чтобы зубы не сгнили, чтобы его здоровье было крепким, и чтобы он смог служить существам. Каждое самое тривиальное и простое действие превращается в причину для просветления. **Такой человек, благодаря стремлению к просветлению, все время призывает кармы, ведущие его к просветлению. Это такой удивительный вид существования.**

6. Тотчас же превращаются в детей, в глазах просветленных

Это также было у нас в стихе, и я буду использовать слова Шантидевы. Кажется, будто он написал нам это на иврите, верно? Тотчас же превращаются в детей, в глазах просветленных. Настолько Бодхисаттвы развившие стремление к просветлению любимы Буддами.

7. Другие Бодхисаттвы видят в них братьев и сестер

Не только Будды видят в них детей, но и **другие Бодхисаттвы видят в них братьев и сестер**. Это такой бонус, если мы уже в семье, то все остается в семье, и это чудесное ощущение, что вы входите в хорошую и большую семью, и вас любят. **Бодхисаттвы умеют любить, поэтому вы в семье, где есть много любви.** Это кайф. Когда приезжают в Даймонд Маунтэйн, немного есть такое ощущение.

Из зала: она по-настоящему велика? Это тысячи? Миллионы? Сколько есть?

Учительница: ответ да, конечно. Событие получения Бодхичитты очень редко, но если мы жили всегда, то сколько уже ее получили? Есть много, много.

Из зала: все.

Учительница: да, все уже пришли. Это чудесный способ мышления.

8. Тот, кто имеет Бодхичитту, входит в большой путь, Махаяну.

Это широкое мировоззрение, или большой путь. В сущности, это другое название того же самого: получение Бодхичитты, это вход в Махаяну. Только тогда мы в Махаяне по-настоящему. Пока мы только fake it. Мы называем наш сайт «Махаяна Дхарма», потому, что мы хотим быть там.

Из зала: извините, но Махаяна это также течение в Буддизме?

Учительница: также и это, но много людей называют себя «Махаяна». У скольких из них есть Махаяна, это другой вопрос.

9. Имеющим Бодхичитту, гарантирован успех в Тантрической практике

Разумеется, это делает их способными войти в Тантру, и преуспеть в ней. И это очень важно, потому, что:

Тантрическая практика может привести к просветлению за короткое время, «в мгновение ока», Кому повезет, даже в течении одной жизни.

А если нет, то говорят, что самое большее через шестнадцать перевоплощений, и это ничто! И все они чудесны. Всегда будет хорошо, мы уже не упадем вниз. Но это будет с теми, у кого есть Бодхичитта.

У кого нет Бодхичитты, если они талантливы, также могут войти в Тантру, и достичь реализаций за одну жизнь, но тогда во время Тантры, необходимо продолжать развивать Бодхичитту.

У тех, кто приходит с сознанием, сфокусированным только на себе, в Тантре нет никаких шансов. Это будет похоже на большую дозу морфия, которая может их убить. Чтобы она принесла пользу, необходима способность ее получить. Просто, это очень сильное лекарство.

Есть еще одно.

10. Тот, кто приобрел Бодхичитту, своим сиянием затмевает слушающих и самосостоявшихся Будд

Вы знаете, есть практикующие Хинаяны. Это узкое мировоззрение, практикующие люди, фокусируются только на себе. Такие есть, и у них может получиться прийти к Нирване.

Hina – означает **низкая**. Она вообще не низкая. Она чудесна. Если вы встретите людей, хорошо практикующих этот путь, вы очень впечатлитесь. Но в основном эти люди практикуют выведение из страданий себя самих.

Они делятся на две основные группы: те, кто называются «слушающими», и те, кто называется «самостоявшимися Буддами». Это названия групп Хинаяны. Самостоявшиеся Будды не являются Буддами, и они не пришли сами, но так они называются.

Слушающие называются слушающими» потому, что может быть они могут слушать учение Махаяны, но у них нет ментальной способности для его практики. Они могут его слушать, они могут даже его изучать, но они не практикуют это по-настоящему, потому, что у них нет такого отношения.

«Самостоявшиеся Будды» - это также практикующие не широкого мировоззрения. Они не Будды, и они сами не пришли. Иногда есть люди, у которых в предыдущих перевоплощениях было много учителей, и они много обучались и практиковали, но не завершили путь. И сейчас, они пришли в это воплощение, и хотят только завершить путь, и они уже не ищут учителей. Это люди имеющие склонность уединяться с очень раннего возраста: они уходят в горы, исчезают, сидят в пещере. Они хотят завершить медитацию. И тогда, они могут прийти к Нирване, они не Будды, но так они называются. Их называют **Pratyeka**.

Итак, мы говорим, что:

Сияние того, кто развил Бодхичитту, затмевает сияние практикующих Хинаяну.

Практика, которая сделает нас способными помогать всем существам

Есть вопросы, до сих пор?

Из зала: у Махаяны есть какая-то немного высокомерная позиция в отношении практикующих Хинаяны. Это менее по Буддистски. Слышится так, будто там глубоко, есть какая-то глубокая мысль, о предотвращении того, чтобы люди шли этими путями уединения ради себя.

Учительница: в этом учении, однозначно подразумевается Махаяна. Это учение тебе говорит: «Если ты уже на пути, иди к абсолютной цели. Иди к более высокой цели. Не ограничивайся менее высокой целью».

Для достижения полного просветления Будды, необходимо уничтожить все препятствия к всезнанию,

И это приходит только через путь Махаяны. На пути Хинаяны, такое невозможно.

И это здесь есть.

Хинаяной не пренебрегают, потому, что приход к реализациям «слушающих» и «самостоявшихся Будд» это удивительная духовная реализация. Поэтому, у нас нет к ним ни пренебрежения, ни неуважения.

Мы продолжаем практиковать этапы Хинаяны и тогда, когда мы в Махаяне, и даже когда мы в Тантре. Мы никогда ими не пренебрегаем. Они называются «совместными этапами». Совместными с кем? С более высокими практикующими. **Высокие уровни не работают, без выполнения низких уровней.**

Если человек уже поднявшийся к Хинаяне продолжает развивать сострадание, он продолжит к Махаяне, а если он не продолжает, то он туда не продолжит, поэтому он не встретит этих учителей. Это дело кармы, дело сострадания.

**Но если ты уже здесь, и если ты слышишь учение, переданное путем Махаяны,
То это течение поощряет тебя идти к более высокой цели – быть Буддой,
Быть способной помочь всем существам.**

(Манадала)

(Посвящение)