

Курс ACI 1: три основных пути

Первый этап в изучении Lam Rim – поэтапного пути к просветлению

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, март 2006

Урок 9, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Краткое подведение итога первых двух путей

Добро пожаловать всем. Мы провели очень интенсивный конец недели, и говорили об основных путях духовного пути.

- Мы говорили о повороте от материи к духу.
- И говорили, о любви к ближним.

Если вы заметили, то это не обязательно что-то Буддистское. Это верно в отношении всех духовных путей. Мы использовали терминологию тибетского Буддизма, но если вы посмотрите на содержание, на суть, то мы говорим об универсальных вещах. Духовный путь, достойный своего имени, обязан содержать следующие аспекты: поворот к духу, понимание суеты этого мира, материальных вещей, и прочего. И добродетель.

И в конце дня мы говорили о втором пути, Бодхичитте, и это была любовь, достигшая своей высшей точки. Это не верно, потому, что у Будды любовь намного больше. Но у смертных есть этот уровень Бодхичитты, о котором мы говорили, что это прорывающееся, решающее чувство, которое намного больше, просто любви к ближним. Намного-намного больше.

Оно связано с духовным переживанием первого уровня, очень редким и удивительным, в котором у человека раскрывается сердце. Мгновение, или несколько мгновений, за которые человек соприкасается со всеми существами во вселенной. «Вблизи» есть само просветление. Это получение ощущения, как это соприкасаться со всеми существами в мире.

Так, как человек еще не пришел к просветлению, потом это закрывается. Но это переживание полностью меняет человека. Человек знает, что сейчас вся его жизнь, будет посвящена служению ближним.

Сейчас, я получила здесь книги о больших праведниках, посвящавших свои жизни ближним. Есть такие люди среди нас, и они редки. Когда приходит это ощущение, оно нас затопляет; мы сравнивали это с тем, будто сознание погружено в это. Это как вода, в которой находится наше сознание, и сейчас это диктует каждое наше действие.

Каждая мысль, каждое слово, каждое действие сейчас будут направлены на выведение всех

существ из страданий, и приведению их к счастью. Не просто к счастью, а к высшему счастью Будды, и не просто желать им всего этого в своих сердцах, а действовать, чтобы это произошло: телом, речью, и мыслями. И это второй путь.

Качества Бодхисаттвы

Мы говорили о том, что Бодхисаттве стремящемуся прийти к просветлению, необходимы два крыла. Вы помните, как мы их называли?

Метод, и мудрость, мы говорили, **Тар** и **Sherab** на тибетском.

Скажите:

Тар

и

Sherab

Что включает метод? Что включает тар? Включает и поворот, и Бодхичитту.

Все действия Бодхисаттвы в методе. Они называются «методом» потому, что сейчас все действия человека развившего эту любовь к ближним, и стремящегося привести себя к совершенству, чтобы суметь принести настоящее благословение всем существам диктуются этим стремлением; его сознание пребывает в этом постоянно, постоянно. И тогда он ищет, и находит пути развития мастерства, как привести туда всех существ, и постепенно тренирует себя, во все большем совершенствовании способностей, чтобы он был способен приходить ко все большему количеству существ.

Какие способности он совершенствует?

Прежде всего, он совершенствует **даяние**. Прежде всего, есть понимание того, что такое даяние, мы это немного практиковали, помните? Когда мы передвигали стаканы с места на места.

Даяние – как говорит в своей книге Мастер Шандидева – начните с картошки, отдавайте овощи. Давайте две картошки, если это все, что вы можете дать. Постепенно-постепенно, даяние увеличится, и превратится в удивительное даяние. И мы рассказывали историю о Нагараджуна, который отдал свою голову, и так далее. И есть много историй о Будде, о различных этапах его пути к просветлению, когда он уже был Бодхисаттвой.

Даяние все развивается, и это дело практики. Это одна из самых основных и важных практик. И на первом этапе, то, что делает Бодхисаттва – это практикует даяние, и приводит его к совершенству.

Что превращает даяние, в совершенное? Если оно сопровождается мудростью. Поэтому:

Метод превращается в метод достойный своего имени, только если в нем есть мудрость.

На духовном пути, даяние очень-очень важно. Почему? **Когда мы отдаем вещи, мы немного освобождаем наше цепляние за эти вещи.** Мы немного отказываемся от того, чем мы так одержимы. И на пути к просветлению, в конечном итоге мы будем обязаны освободить любое наше цепляние. Мы хотим свободы. Мы хотим свободы от всех сковывающих нас, и приносящих

нам страдания вещей.

Через практику и развитие даяния, мы постепенно-постепенно освобождаем цепляние за материальные вещи. И мы говорили о **повороте**, когда нам необходимо вывести его на удивительный уровень. Даяние, это одна из помогающих нам вещей, потому, что:

**Постепенно-постепенно, мы все больше готовы отдавать вещи, все более дорогие нам вещи.
И, что мы получаем в награду? Просветление. ☺ Просветление.**

Когда даяние достигает продвинутого уровня, мы все больше освобождаемся от цепляния за вещи – цепляния в ментальном понимании, когда мы одержимы, и держимся за них, зависимы от них: **«Мое», «Я хочу этого», «Без этого я не могу».**

Когда это начинает освобождаться, то есть меньше шансов нарушения морали.

Потому, что, почему мы нарушаем мораль? Потому, что мы хотим вещей, потому, что мы одержимы ими. Или хотим освободиться от них, и это одно и то же, то же цепляние, только с противоположной стороны: «Я такого вытерплю. Она будет со мной в комнате? Я не согласна. Я готова обижать, вредить, клеветать, сплетничать, и злословить, только лишь для того, чтобы она не была со мной».

Мы нарушаем моральные обеты, чтобы получить желаемые вещи, или освободиться от не желаемых.

Через практику даяния, -

И освободившееся цепляние, -

Наши шансы на нарушение обетов уменьшаются, -

И тогда мы начинаем практиковать мораль на глубоком уровне. -

Когда, мы практикуем мораль на глубоком уровне – наше сознание все проясняется, и очищается,-

И тогда наша способность делать медитацию все увеличивается. -

И успех в медитации, становится все ощутимее, -

И тогда мудрость будет также все ощутимее.

И на пути есть еще этапы, я описываю здесь не все, потому, что у нас есть еще курсы, которые нам нужно пройти.

Третий путь – правильное мировоззрение

И сейчас, мы переходим к третьему пути. Мы поговорим о **мудрости**.

Если у вас есть оригинальный текст, на второй странице, во втором стихе написано:

Однако, даже если ты развил поворот или стремление.

Что такое «стремление»? Это слово мы использовали для Бодхичитты, это «Стремление к просветлению».

**Однако, даже если ты развил поворот, или стремление,
Без мудрости, явно понимающей реальность
Ты не сможешь подрезать корень жизни и смерти.
Если так, попытайся, пожалуйста, понять суть взаимозависимого существования.**

И сейчас, он объясняет больше. И наша тема сегодня, это оставшиеся абзацы в стихе, и мы получим немного представления о той мудрости, о которой он говорит.

Итак, повторите за мной: **Yang dakpey tawa**

Yang dakpey tawa

Tawa – означает **видение**, и также **мировоззрение**.

Yang dakpey – это **правильное**. **Правильное мировоззрение**.

И это третий, из трех основных путей.

В основном, цель понять пустоту, и этот путь совершенно необходим, для прихода к Нирване, и разумеется к полному просветлению - к ним обоим.

Вы помните, что такое **Нирвана**? **Полное и окончательное уничтожение всех ментальных омрачений, и семян ментальных омрачений.**

Что такое ментальное омрачение? **Все, что нарушает наше спокойствие.** К примеру:

- Гнев
- Зависть
- Недоброжелательность
- Гордость
- Как невежество
- Как эгоизм

Есть много, есть целый список (список основных ментальных омрачений, к примеру, можно найти в 10 курсе).

И в Нирване, есть прекращение всех их. Человек теряет гнев, он больше не сердится, к примеру. Не только больше не сердится, но и теряет способность сердиться. Само семя этого. Что может быть, он когда-нибудь рассердится. Потому, что я в этот момент могу не сердиться, но меня можно рассердить. У меня еще есть склонность к этому, у меня есть семя. Если создадутся соответствующие обстоятельства, застанут меня в неподходящий момент, и мне скажут вещь, нажимающую мне на кнопку, я могу взорваться. Человека пришедшего к Нирване – нельзя рассердить, он не сердящийся. ☺ И здесь имеется ввиду не только гнев, имеется ввиду, любое ментальное омрачение.

Итак, у нас есть:

1. **Ментальные омрачения**; мы полны ими, потому, что у нас есть невежество, потому, что мы не понимаем своего окружения.
2. У нас также, есть **семена ментальных омрачений**.

И человек пришедший к Нирване, освобождается от всех этих вещей, и основное условие для того,

чтобы это произошло – понимание пустоты. До тех пор, пока нет очень глубокого, прямого понимания пустоты, у нас есть непонимание реальности различных уровней. Может быть глубокое, но еще не прямое понимание пустоты, и значит осталось немного невежества, но оно еще есть.

**И до тех пор, пока есть невежество, -
Мудрость не достаточно сильна, -
Поэтому, есть та или иная степень непонимания реальности, -
Поэтому, та или иная степень не верной реакции на реальность -
И поэтому, все еще есть накопление кармы.**

Глубокое понимание пустоты необходимо для Нирваны, и для человека стоящего на пути Махаяны, Большого пути, желающего прийти к полному просветлению Будды, ради всех существ.

Не только ради себя, но и для всех существ.

Из зала: в Нирване еще есть перевоплощения, или перевоплощения прекращаются также?

Учительница: они прекращаются, мы выходим из сансары.

Два пути развития мудрости

Сейчас, как мы можем достичь правильного мировоззрения?

Есть два пути, через которые человек может воспринять правильное мировоззрение.

1. Первый путь, через логику, посредством логического размышления.
2. Второй путь, прямой.

Что означает прямой?

Только, чтобы привести вам пример того, что такое прямое переживание: когда я пробую морковь на вкус, я ввожу ее в рот, и тогда я напрямую переживаю вкус морковки. Не описание вкуса морковки, а я пробую вкус морковки.

И, когда говорится об объектах наших пяти органов чувств, у нас есть прямые переживания. Что касается нашего сознания, к сожалению их у нас нет.

В Буддизме сознание считается также органом чувств. Это шестой орган чувств. У нас есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Сознание, это как бы еще один орган чувств.

- Каков объект зрения? Формы и краски.
- Каков объект слуха? Звуки.
- Каков объект обоняния? Запахи.
- Объект вкуса, это вкус.
- Орган осязания, это соприкосновение с текстурой, твердость, степень твердости, все эти вещи.
- Каков объект сознания? Мысли.

Итак, сознание также считается органом чувств. И в том понимании, в котором мы говорим, шестой орган чувств, это не обязательно сверхъестественный орган чувств.

Большая ошибка

В чем проблема, с нашими мыслями? Есть очень тяжелая проблема, потому, что:

Все наши мысли ошибочны.

Они не ошибочны в конвенциональном понимании.

То есть, если я узнаю это как ручку, а это как стакан, а не наоборот, это не ошибка в конвенциональном понимании. Хотя есть также и те, кто видит это как ручку (стакан), а это как стакан (ручку) – и тогда есть проблема. Но это не в этом понимании, а в понимании того, что я не понимаю, откуда они приходят, и давайте сейчас немного об этом поговорим.

1. Путь логики: «ручка»

Мы любим говорить о ручке. Потому, что потом, после того, как вы один раз слышали о ней рассказ, я часто потом могу это использовать, чтобы вам напоминать. Происходит так, что я объясняю о ручке, и люди все понимают, а потом, в отношении другой вещи они не понимают, и тогда я махаю перед ними ручкой, и они понимают.

Так, что я здесь держу?

Из зала: ручку.

Учительница: ручку. О.К? Я держу ручку. И мы согласны с тем, что это ручка, верно? Или фломастер.

Если в комнату входит собака, что она видит?

Мы переносим точку зрения. Мы выводим себя из одной точки зрения, и переносим на другую. Если в комнату войдет собака, и встретится с этим предметом, что она скажет?

Из зала: это что-то хорошее, для жевания.

Учительница: что-то хорошее для жевания. То есть, у нее есть другая идея того, что это. Поэтому, если я сначала определила это как ручку, сейчас уже возник знак вопроса, верно? Потому, что есть другое существо, видящее здесь что-то другое. Поэтому, твердость ручки уже немного пошатнулась, верно?

Твердость предмета будет расшатываться, и исчезать,

Если вы читали, там есть такая строка (у Чже Цонгкапы, в оригинальном тексте «Трех основных Пути»).

Эта вещь предстает передо мной как ручка, верно? Но для собаки это что-то другое.

И мы спрашиваем: кто прав? Кто прав? Я или собака?

Правы оба.

Итак, есть две точки зрения, и **обе они верны**, потому, что:

С точки зрения моего восприятия, нет никаких причин в мире отдавать предпочтение мне, а не собаке.

Мое восприятие верно для меня, восприятие собаки верно для собаки.

И сейчас приходит самый важный вопрос ☺ - скоро, будет еще несколько самых важных.

Так, что это на самом деле? Что это на самом деле?

У вещей нет своей природы

И когда я задаю вопрос «что это на самом деле?», с вопросом есть проблема. Потому, что:

Когда я спрашиваю: «Что это на самом деле?», то я изначально предполагаю, что у вещей есть какая-то объективная истина, что там есть что-то, имеющее свою суть, со своей стороны, и нам лишь, нужно ее обнаружить. С вопросом, уже есть проблема.

Потому, что когда я спрашиваю «что это на самом деле?» я предполагаю, что у этого есть какое-то объективное место, на чем стоять, что есть какой-то верховный арбитр говорящий, что это, и сейчас, нам всего лишь нужно это увидеть.

И мы говорим – где вы поставите этого высшего арбитра? Кто это будет?

Ясно, что мое восприятие не может быть высшим арбитром, потому, что если бы это была ручка и все, то все существа в мире пытались бы этим писать – но они этого не делают!

И вместе с этим, они функционируют и существуют

Итак, у этого нет объективной реальности, и все же я вижу ручку, вижу стакан, вижу человека. Поэтому, в моем мире существуют вещи. Эта ручка существует в моем мире, но для того, чтобы в моем мире была ручка, нужен я. Потому, что что это само по себе? Сейчас мы сказали, что такое само по себе? У этого нет своей сути.

Я не могу сказать, что это само по себе, потому, что в тот момент, когда я говорю что это, я исхожу из своего сознания, к примеру, из своего понимания написанного.

Зависят от ярлыков, исходящих из меня

В сущности, я принимаю идею о том, что у меня есть голова, есть представление о написанном, есть представление о канцелярских приборах, и когда появляется этот предмет, я очень быстро проецирую, его из своей идеи.

У меня в голове есть ментальная картина, представление, ярлык. У этого есть различные названия.

Моя голова полна-полна-полна представлениями, ярлыками, названиями, идеями, картинками, и я смотрю на мир через них.

И когда я это вижу, я говорю: это ручка, это женщина. Но если я смотрю, то, что я вижу? Формы и краски. Черно белый цилиндр из пластика. Это то, что я вижу.

Чтобы у меня была ручка, необходима я!

«Ручковость» не приходит отсюда (из ручки) ко мне, а от меня к этому (к ручке). И это критично. Для уничтожения любого нашего страдания, это понимание критично.

Ошибочное мировоззрение

Нормальным, конвенциональным образом, я смотрю на мир так, что **вещи приходят ко мне**.

Люди здесь входят в комнату, без связи со мной. Они приходят и усаживаются здесь. Эта стена передо мной предстает. Вещи передо мной предстают. Они приходят ко мне снаружи.

Это мы называем, повторите за мной:

Tsur tong

Tong – это **видеть**.

И **Tsur** – это в направлении меня.

Tsur tong – это **видение вещей, будто они приходят ко мне снаружи**. Там есть внешний мир, и он приходит ко мне. Сейчас, я его вижу, слышу, ощущаю на вкус, обоняю, переживаю, и осезаю.

Она уже здесь. Сейчас я могу ее пощупать. Внешний мир приходит ко мне, и я воспринимаю его своими органами чувств. Мы так думаем, верно? Там есть мир, который я воспринимаю своими органами чувств; это Tsur tong.

Там есть ручка, сейчас я могу ее поддержать, написать ею, увидеть ее, понюхать (если у нее есть запах). Там есть вещь, и я с ней что-то делаю.

Все в глазах смотрящего

Сейчас, когда мы проделали анализ, мы увидели, что для того, чтобы у нас здесь была ручка, что нужно? Нужна я. Без меня нет ручки. Что здесь есть без меня? Нельзя сказать, что это, потому, что это зависит от смотрящего. Со своей стороны, это нейтрально.

Без меня, у него нет смысла «ручки», факт – потому, что собака не понимает, что это ручка. Собака придает этому смысл из своего мира, муравей придает этому смысл, из своего мира. Все живые существа придают этому смысл, в соответствии со своим миром. Каждое существо имеющее сознание, будет относиться к этой вещи из своего сознания.

Идея здесь в том, что:

Что для того, чтобы придать этому смысл, необходимо сознание кого-то наблюдающего, или переживающего это.

Без этого я не могу вообще сказать, что это. О чем мы говорим?

Когда я говорю «Можно на минутку, одолжить у тебя ручку?», то мы обе знаем, о чем мы говорим. Не потому, что у ручки есть своя собственная природа, а потому, что у нас есть похожие проекции и кармы, потому, что мы обе являемся человеком, обе умеем писать, и на одном и том же языке.

Один из наших друзей говорит: «Знаете что, обида это очень интересная вещь, потому, что на меня нельзя обидеть на корейском, потому, что я его не понимаю. Меня нельзя обидеть на шведском, потому, что я не понимаю шведский. Так, что это делает обидой?»

Он прав на сто процентов. Меня нельзя обидеть на шведском. Потому, что, чем являются эти слова? Кто-то издает децибелы. Чтобы я услышала обиду, **необходима** я. И в этом весь смысл: чтобы это стало ручкой, необходима я. Чтобы я услышала обиду, необходима я.

Из зала: из этого можно понять, что даже если тебя обижают на твоём языке, придаешь этому смысл ты, потому что, что может обидеть человека?

Учительница: замечательно.

Пустота: простая идея, которая изменит всю вашу жизнь

Сейчас, это становится очень интересным, потому что первая часть говорит, что эта вещь пуста от того, чтобы быть ручкой самой по себе. **Она пуста, от того, чтобы быть ручкой самой по себе. Это пустота этого.** Здесь нет ручки, которая является ручкой сама по себе, независимо от того, что я проецирую. Или от того, что проецирует тот, кто ее воспринимает.

У этой ручки нет ручковости со своей стороны. У слов нет смысла обиды, самого по себе. Останемся там на мгновение, а потом спросим, так как же все-таки мы обижаемся? Все же, я этим пишу.

Вы уже не на том же самом месте. Вы выходите отсюда уже не с того же самого места, потому, что уже возник знак вопроса, откуда и как появляется мой мир, и это очень важно. Это уже расшатывает твердость этого мира.

Что мир такой или другой со своей стороны.

Что вещи приятны или не приятны, со своей стороны.

Что у меня есть друзья или враги, являющиеся ими со своей стороны.

Что кто-то приятен или не приятен, со своей стороны.

Что у меня есть боль или наслаждение, являющиеся такими со своей стороны.

Это уже начинает ставить вопросительные знаки, в отношении сути моего мира. И мы говорим, что мы страдаем, что мы крутимся в сансаре, стареем и умираем, и что все эти вещи происходят потому, что я не понимаю своей реальности. И здесь мы уже **посредством логики**, посредством логических утверждений начинаем крутить эту нить мудрости. **Это первый путь увидеть пустоту, и необходимо начинать с него.** Необходимо начинать, к примеру с такого объяснения о ручке, и так далее.

В это необходимо углубляться, и так как это настолько важно, мы углубимся в это еще немного. Это одна из самых важных вещей в Буддизме. Пустота, наверное самая важная вещь в Буддизме.

2. Прямое видение

Второй путь видения пустоты – и он намного сильнее того, что мы делаем сейчас – это прямое видение.

Вы помните, мы начали говорить о прямом переживании вкуса морковки, и сказали, что когда говорится об объектах пяти органов чувств, то у нас есть прямое переживание. Когда я прикасаюсь к этому, то у меня есть прямое переживание твердости этой вещи. Непосредственное, прямое.

Когда это относится к мыслям о ментальных объектах, у нас нет прямого переживания, потому, что мы все время воспринимаем наш мир через понятия: это ручка, это бумага, это женщина, это приятно, это хорошо, это не хорошо, это законно, это не законно, это длинное, это короткое, это мое, это твое. Мы все время в системе понятий. Все время в понятиях, ярлыках, картинах, идеях, все время.

Сначала: проверка реальности

И мы делаем это очень быстро. Когда я махала вначале этим, и спрашивала: что это? Вы сразу же ответили, ручка, верно? Это приходит немедленно. Мы немедленно отличаем, мужчина это, женщина, или собака. Мы немедленно это делаем. Может быть, есть люди, которым необходимо мгновение подумать, но обычно свою реальность, мы распознаем немедленно. У нас есть большая и обширная система понятий и идей, мы очень быстро проецируем из своих ментальных картинок на то, что перед нами предстает. Мы уверены в том, что мы видим то, что воспринимаем. И, что это само по себе?

Из зала: это не существует!

Учительница: да существует. Потому, что факт, я ей писала. Поэтому, ручка есть!

**Мы не говорим, что она не существует -
Но она не существует так, как я думаю, что она существует.**

И это очень важно.

В тот момент, когда я поставила знак вопроса – не о ее существовании – а о способе ее существования, в тот момент, когда я поставила знак вопроса в отношении этого, сразу же начала расшатываться эта твердость в моем видении конвенционального мира, и того, как я воспринимаю себя и реальность. В тот момент, когда это начинает приобретать новую перспективу, я начинаю шагать по пути развития мудрости, и правильного видения.

Второе – развитие медитативной способности

И это что-то, что все углубляется, и углубляется, особенно если мы развиваем медитацию, и особенно, если развиваем способность погружаться в глубокую концентрацию – **Shamata, медитативное спокойствие.**

Произнесите:

Shine

Shamata

Shine – это медитативное спокойствие.

Shamata – это то же самое, только на санскрите.

Это то самое удивительное состояние, очень глубокой медитации.

В обычном состоянии – и даже в медитативном состоянии, если мы не научились достигать Shamata, Shine – сознание прыгает с места на место. Кто начинает медитацию, сразу же это ощущает, верно? Усаживаются, и хотят сфокусироваться на определенном объекте, а оно прыгает.

Даже после того, как продвинулись в медитации, даже после того, как очень продвинулись в медитации, сознание все еще делает это, только намного в более тонкой форме, но оно все еще не спокойно. Человек, достигающий медитативного совершенства и приходящий к одноточечной концентрации, может фиксировать свое сознание на ментальном объекте, и оставлять его там без движения. Это как тихая вода, нет никакого течения. Она как стекло. Она прозрачна и тиха, нет

никакого движения. Сознание сидит на объекте без движения. Это Шамата, и я могу сидеть столько времени, сколько я хочу.

Когда наступает это состояние совершенной медитации, я полностью могу управлять телом, и сказать ему сейчас, сидеть четыре часа, и не двигаться. Полностью управлять сознанием, сказать ему сейчас, думать о ручке четыре часа. Не смотря на нее глазами. Ментально, к примеру, представляя ручку. Я не предлагаю это как упражнение, но в принципе, человек пришедший к этому уровню может это делать; у него нет никаких проблем четыре часа наблюдать ручку, и он испытывает большое наслаждение.

И это не какое-то состояние галлюцинации, или отсутствия мыслей. Наоборот – сознание очень пробуждено, вы полны жизни, это чудесное состояние, являющееся совершенством медитации.

Прямое переживание пустоты

Когда туда приходят, и при этом направляют медитацию на пустоту, может наступить – и если мы будем правильно проделывать практику, он наступит – наступит момент, в котором у нас будет прямое переживание пустоты, ментальное. Мы будем в пустоте, в медитации, будем неотделимы от пустоты.

И тогда происходит что-то удивительное.

Прямое видение пустоты, это первый этап, когда нам гарантирован выход из сансары. Если это происходит, человеку гарантировано, что за определенное количество воплощений, самое большее за семь, это произойдет. Что такое семь, в сравнении с бесконечностью страданий?

Сейчас, мы говорили о пустоте ручки, и вы поняли, о чем я говорю, верно? Но это что-то другое, прямое переживание пустоты происходит исключительно в самой глубокой медитации, и после углубленного обучения пустоте до этого. Необходимы две вещи:

- И углубленное учение, 700 тысяч раз слушать про ручку, потому, что нам необходимо прорваться сквозь завесы невежества.
- И также углубленная практика медитации, которая может получиться только после углубленной практики морали.

Если все это происходит, наступает момент прямого видения пустоты.

Прямое видение пустоты

Во время того, как это происходит, человек погружен в настолько глубокую медитацию, что нет мыслей, ты в одноточечной концентрации на своем объекте, и твой объект, это пустота, поэтому ты полностью в пустоте.

Человек погруженный в это время в медитацию, и объект которого пустота, так как сознание одноточечно, оно остается только на одной вещи, поэтому оно не может подумать: «Сейчас я вижу пустоту». Потому, что когда я говорю «я», это уже другая идея – и тогда есть «я» и есть «пустота», верно? «Я», это понятие. И у меня нет этой идеи «я сейчас вижу пустоту», потому, что в этот момент нет «я».

Итак, есть переживание, и когда оно происходит, оно не осознается. Когда оно происходит, у человека нет осознания себя. После того как он выходит из медитации, есть очень четкое

видение. Когда он выходит из медитации, он понимает.

Человек выходит из медитации после пребывания с пустотой, и он даже точно не знает, сколько времени прошло, потому, что в это время нет ощущения времени, это может быть несколькими минутами – Геше Майкл описывает это как четверть часа, двадцать минут. Другие говорили пять минут. Трудно сказать точно, потому, что в это время у человека нет никакого ощущения времени.

Ты совершенно пропитан этим. Говорят, что в это время, ты как вода в воде.

Потом, когда это заканчивается, человек оттуда выходит.

Ария

У человека прошедшего это, сейчас есть другое имя, он уже не *tzur tong*. Этот человек полностью отличается от *tzur tong*. Он уже, произнесите за мной:

Пакра

На санскрите, это **Arya**.

И это то же самое слово, которое нацисты использовали для названия высшего человека, и это действительно высший человек, но совершенно не в расистском смысле.

Ария, это высший человек, с духовной точки зрения.

Пакпа, который сидел или сидела в медитации, и пришли к прямому видению пустоты – **выходят оттуда другим человеком.**

Если все мои перевоплощения, это такая ось идущая так по оси времени всегда, у этого не было начала.

На каком-то этапе здесь произошло прямое видение пустоты.

Все перевоплощения до сих пор, я была **Tzur tong**.

Отсюда, тот, кто видел пустоту напрямую, становится **Arya**.

Кроме самого просветления, увидеть пустоту напрямую- это самая важная точка в моей духовной карьере.

Все наши курсы, все наши практики, все наши медитации, вся наша йога которую мы делаем, весь поворот, вся Бодхичитта, все это ради того, чтобы привести нас к этой точке прямого видения пустоты.

С духовной точки зрения, это превращает нас в высшего человека.

Это превращает нас в тех, кому гарантирован выход из сансары максимум за семь перевоплощений, и все они будут хорошими и приятными, с хорошими условиями жизни, и у нас будут хорошие родители и учителя.

У сансары есть уровни. Мы находимся в мире желаний. Когда человек спускается, однозначно есть ощущение спуска, так как, когда это происходит, тело находится в мире желаний, но сознание нет. Во время этой специфической медитации, на восприятие пустоты напрямую, сознание проходит то, что мы называем «миром форм». Сознание вышло из «мира желаний».

И когда человек выходит из такой медитации, есть ощущение спуска, потому, что раньше сознание поднялось в другое существование, в другую форму существования. И сейчас, есть ощущение спуска.

Это первый этап прямого видения пустоты.

Мудрость приходящая после – дождь осознаний

Второй этап видения пустоты напрямую, это уже после медитации. Есть удивительный день, и это самый удивительный день, когда-либо происходивший с таким человеком, во всех его перевоплощениях.

Сейчас, у человека вышедшего из этого переживания:

1. Есть **очень ясное понимание**, что это то, что произошло. Есть сильное ощущение реальности, и очень ясное знание, что здесь произошло. Если у кого-то есть сомнения, или переживание у него было – и у нас есть различные духовные переживания, у всех нас, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то глубже, у кого-то менее глубоко – **если у вас есть сомнения – это не это**. Потому, что когда это происходит, в том, что произошло, нет никаких сомнений.
2. И первая вещь, которую делает такой человек, это **падает лицом ниц**. Он падает лицом ниц, потому, что это все равно, что встретиться с богом, для тех чей мир в божественных понятиях. Есть ощущение «Я смотрел в глаза богу». Мы говорим, что мы встречаем **dharma-ka-ya** (тело Дхармы) Будды; **ты встречаешь Будду, которым ты станешь**. Ты встречаешь высшее сознание Будды, которым ты станешь. Ты встречаешь свое просветление.

И, когда ты оттуда выходишь, ты снова в обычном сознании. Почти обычном, но уже не том же самом, ты не возвращаешься в то же самое место. И есть ощущение огромного уважения и почтения, и ты просто падаешь лицом ниц.

Происходит еще несколько вещей.

После этого есть **сутки осознаний**, и каждое из них, это как какое-то чудесное пророчество;

- Человек может видеть свои будущие перевоплощения,
- Он видит свое просветление. Он знает, что придет к просветлению, знает как он к нему придет, при каких условиях, сколько времени это возьмет, как его тогда будут звать, человек видит ясно.

- Человек хорошо понимает свою сансару, потому, что сейчас он вернулся в обычное сознание, **и видит свои страдания, и страдания других.**

- Сейчас, он на **протяжении суток** может **читать сознание каждого.** И это очень удручающе, потому, что в сознании всех он вдруг видит страдания. Они могут читать сознание других, и видеть его страдающим.

Из зала: во время этих суток, он пребывает в медитации?

Учительница: ты как бы в таком трансе. Он уже встает, ходит, но он все время так соприкасается с реальностью, как не соприкасался никогда.

И с одной стороны он видит страдания напрямую через сознание других, потому, что он может читать сознание. С другой стороны, он видит просветление.

- **Он видит свою смерть.** Он может видеть, как эта жизнь завершится, как он будет лежать там распростертым, куда это его выведет.

- Он может видеть будущее, он может видеть прошлое, он может видеть других, есть ясность, вдруг есть видение.

И это называется, путь видения.

Из зала: если ты встанешь перед ним, он сможет увидеть и твое перевоплощение?

Учительница: он еще не Будда, он еще не может видеть все.

- Если раньше мы говорили, что tzur tong, это когда мир предстает перед нами будто приходит снаружи, то **на этом этапе, в первый раз, свежий Ария напрямую понимает, что мир снаружи к нему не приходит, и что он его создает.** И он понимает, что там никогда не было ручки самой по себе. Там, никогда не было Дворы, которая была Дворой сама по себе, неотъемлемой от понятия, которое я проецирую на набор сырых данных, на набор цилиндров, форм, и цветов. Там никогда не было Дворы, там никогда не было ручки. В моей реальности никогда не было ничего, что приходит со своей стороны, ко мне снаружи. Я спроецировала все.

Молодой Ария, все еще должен много тренироваться использовать это понимание, и потом, чтобы прийти к полному просветлению, берет целый путь то, что мы называем «путь практики». Но с того момента, как он увидел один раз, ему гарантирован выход оттуда. Этого достаточно. Увидел один раз, и колесо уже нельзя вернуть вспять.

Он уже понимает, что то как он видит вещи ложно, но у него нет выбора. Он уже не верит тому, что видит. Это состояние шизофрении, потому, что он все еще вынужден возвращаться в мир желаний, и к обычному видению. Он уже не верит тому, что видит, но он еще не может находиться в другом месте, потому, что он только начал путь.

Сейчас, он понимает, как он создает этот мир, и он начинает приносить благословение людям вокруг себя.
--

(Мандала)