

Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На снове уроков Геше Макла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 1, часть 2

(Мандала)

Главы руководства для воина духа

Сейчас мы перейдем к другой теме, и сделаем список того, что из себя представляют главы книги.

Есть десять глав:

1. **Первая глава** называется:

Pen yun

Pen yun – означает **преимущества**.

Это **преимущества развития стремления к просветлению**.

Как было сказано, это книга «Руководство для жизни воина духа», и «Воин духа» - его основным оружием на пути, в его войне с ментальными омрачениями, является то, что мы называем «Бодхичиттой». Бодхичитта, это стремление к просветлению, и мы будем много об этом говорить – поэтому, это прояснится позднее. На иврит, мы переводим **Бодхичитту** как: **стремление к просветлению**.

Итак, мы сказали, что мы переводим Бодхисаттва, как: «Воин духа», верно? Где поле битвы?

Из зала: в сознании. В нашем сознании.

Учительница: в нашем сознании. Но для того, чтобы мы пришли на это поле битвы, нам необходим триггер, необходимо что-то, что устроит нам встречу со своим сознанием. Что нам устраивает встречу с нашим сознанием?

Место нашей работы.

Наш партнер.

Наши дети.

Наши соседи.

Так, где поле боя?

Из зала: в жизни.

Поле боя там, где вы находитесь. Кто враг? Сознание!

Враг прячется, сидит в сознании.

Что нам устраивает встречу с этими врагами, сидящими в сознании? Наше взаимодействие с окружающими нас людьми, или на работе, или в семье, там, где вы находитесь.

Намного-намного-намного тяжелее преодолеть врага, пребывающего в нашем сознании, чем победить внешнего, физического врага. Мастер Шантидева говорит об этом в высшей степени красиво, поэтому я не буду сейчас с ним соревноваться. Мы подойдем к этому.

Книга содержит все этапы, начиная с узкого мировоззрения, потом среднее мировоззрение, и широкое мировоззрение, для тех, кто из первого курса знает, о чем я говорю. Все эти этапы содержатся в книге, а для тех, кто не знает – мы поговорим о них в будущем. Итак, это первая глава.

2. Вторая глава, на-тибетском, повторите за мной:

Dikpa Shakpa

Повторите за мной: **Dikpa Shakpa. Очень важные слова.**

Dikpa – это все эти препятствия, имеющиеся в нашем сознании, все эти ошибки сознания. Это такое плохое слово - Dikpa.

Shakpa – дословное значение Шакпы, это расщепить ствол дерева. Расщепить, раскрыть. Что значит, раскрыть эту компанию?

Выражение **Dikpa shakpa** вместе – означает **исповедание и очищение.**

Shakpa – это действие, которое мы совершаем, чтобы очистить свое сознание. Мы его раскрываем, и искореняем из него омрачения. **Dikpa shakpa.**

Поэтому, в сущности, на иврите это будет **очищением сознания от всего плохого.**

Исповедание, это часть очищения – мы об этом поговорим.

Чтобы искоренить плохое, сначала необходимо сказать истину о нем.

Прежде, чем я смогу прекратить лгать, мне необходимо сказать правду, что я лгу, иначе мне нечего очищать. Поэтому, первый шаг в очищении, это признание того, что я делаю. Видение этого. Видение!

Потому, что, прежде всего, мы очень хотим хорошо выглядеть в своих глазах; «Я хорошая», «Я приятная», и **до тех пор, пока мы не увидим той ужасной совершаемой нами ошибки – которая заставляет нас умирать и страдать, мы не сможем ее искоренить.** Поэтому, прежде всего нам необходимо ее увидеть.

Чтобы ее увидеть, необходимо выполнять практику, иначе мы ее не увидим. Потому, что иначе мы останемся с какой-то идеей, которую мы имеем о самих себе, без видения ее. **Чтобы мы ее действительно увидели, нам необходимо немного следить за своими мыслями, и это дневник, о котором мы говорили, это медитации, которым мы обучаем.** И люди на пути рассказывают, что когда начинают вести дневник, то вдруг видят, сколько работы необходимо проделать.

Первый этап, это Shakpa. И особенно, если ты уже серьезный практикующий, и действительно

хочешь искоренить эти омрачения, тебе необходимо пойти к своему учителю, или духовному другу с которым у тебя доверительные отношения. И я приглашаю вас создать такие пары людей, которые хотят проделать один другому Shakpa: «Ты знаешь, что сегодня произошло? Сегодня я совершенно не сдерживаясь кричала на свою соседку, и только потом увидела, ой, что я наделала!»

Shakpa. Делать Shakpa, потому, что если мы каждый раз мы не будем обращать внимания на эти вещи, мы их никогда не подавим.

Вы встречали монахов или монахинь, которые уже много лет ими являются? Если вы посмотрите на них, они лучатся чистотой. Чистота лучится из них потому, что у них есть обязательства, у них есть церемонии Shakpa, и то, что мы делаем раз в год в Судный день, они делают каждые две недели, – Shakpa.

И вам для этого не нужно ждать две недели или быть монахами, если я ловлю себя, что сделала что-то нарушающее обеты, я иду к подруге делать Shakpa. Без этого нет очищения. Сама себя, я уже много лет обманываю. Это проблема.

Учительница: (в ответ на вопрос, который не слышен) ты можешь делать это с учителем или учительницей, или перед Буддой у алтаря – чего-то символизирующего для тебя высшие качества, перед такой личностью, и мы об этом поговорим. Итак, вся эта глава об очищении, и об очищении мы уже говорили на других курсах. Здесь мы это повторим, и повторим в больших деталях. Это вторая глава.

Эта книга описывает нам процесс, как хорошо себя подготовить к этим удивительным способностям, чтобы стать ангелом. И нельзя стать в ангела, и в то же время сохранить все плохое в нашем сознании. Нельзя. И мы увидим, сколько мы накопили, только после того, как начнем практиковать.

Итак, прежде всего, он дает нам путь, как очиститься. Без этого очищения нельзя, и мы об этом поговорим.

3. Третья глава: достижение стремления к просветлению.

Jang chub kyi sem sung wa

Jang chub sem – что это? Бодхичитта.

Sem – это сознание.

Jang chub – просветление.

Сознание просветления – это Бодхичитта.

Это не сознание Будды! Слова запутывают.

Jang chub sem – это сознание просветления, что не означает просветленное сознание. Это не одно и то же. Сознание просветления, это сознание, стремящееся к просветлению. Достижение стремления к просветлению.

Итак, мы поговорим о том, что такое стремление к просветлению, как его достигают, и так далее.

Под этими словами «достижение стремления к просветлению» подразумевается несколько

вещей, и все они содержатся в этой главе:

1. **Как развивают состояние сознания Бодхисаттвы «Воина духа».** И как было сказано, **воин духа** – это синоним, который мы используем для слова Бодхисаттва.
2. **Подразумевается церемония.** После того, как человек изучил эти вещи, впечатлился ими, и решил, что хочет сделать это своим путем, очистить себя, и привести к состоянию просветленной личности, есть церемония, на которой человек говорит: «Я принимаю обязательство идти этим путем». Эта церемония продлевается перед Ламой, перед учителем, которого мы уважаем, и есть этапы церемонии. Мы поговорим об этой церемонии. Итак, первое, это – как раскрываются, а второе – это церемония, на которой обязуются открыться.

Эта глава, мы это увидим, **содержит много методов накопления добродетели**. Чтобы выйти из моря страданий, в котором мы находимся, нам необходимо накопить много добродетели. Много добродетели, очень хорошей кармы, которую нужно накопить, и эта глава обучает нас многим методам, как это сделать.

- Предыдущая глава – **вторая** – **обучает нас тому, как очищать в себе плохое.**
- Третья глава – **учит нас, как накопить в себе хорошее.**

На первых курсах, которым я обучала, я рассказывала историю.

Сидит Будда там со своими учениками, и там есть люди, которые ему служат, очень-очень избранные монахи, имеющие уже удивительные способности, и очень продвинутые на пути. Одного из них зовут Ананда. И приходит брат Ананды, и этот брат немного умственно отстал, но он хочет присоединиться к брату, и быть одним из монахов.

Сейчас, не каждого кто хочет стать монахом, берут в монахи. Сначала проверяют, серьезен ли он в своем намерении, и способен ли идти этим путем, и продвигаться по нему, потому, что путь не легкий. И каждый такой проходит «вступительное интервью» ☺. Итак, там есть приемная комиссия, и он приходит на эту комиссию, и они посылают его обратно.

А Будда сидит там во внутренней комнате, и так, как у него есть сверхъестественные способности, он понимает, что произошло. Он говорит: «Идите, верните его». «Но, Лорд Будда», тот говорит: «Но он умственно отстал. Он не может проделать этот путь». Будда говорит: «Приведи его обратно».

Но тот продолжает спорить. Он говорит: «Смотрите, мы проверили его кармы», потому, что они могли читать кармы. «Проверили его кармы. В его сознании нет ничего хорошего, в его сознании нет никаких хороших семян. У него есть только одна хорошая карма. Много перевоплощений назад, он был мухой, и когда он был мухой, он сидел на куче навоза, которая плавала по реке, и эта куча крутилась вокруг храма, и это единственная хорошая карма, которая у него есть». ☺

Будда говорит: «Приведите его!»

Юноша приходит, и Будда ему говорит: «Ты хочешь присоединиться к нам?» Тот отвечает: «Да, да, да. Я хочу присоединиться к вам».

Тогда Будда говорит: повтори за мной, скажи: *Drip jang*.

Тот говорит: *Drip jang*.

Сейчас скажи: *Tsok sak*.

Тот говорит: *Tsok sak*.

Сейчас скажи: *Drip jang*, *Tsok sak*. Тот уже забыл первое. Повторяют еще раз, и еще раз. Не может, не может запомнить два слова, только одно. Только одно.

***Drip jang* – означает очищать ментальные омрачения. Это очищение омрачений, это *Drip jang*.**

***Tsok sak* – это накапливать добродетель.**

И Будда дает ему метлу, и говорит: «Каждое утро, ты будешь подметать здесь храм. И когда ты метешь вправо, произноси *Drip jang*, а когда метешь влево, произноси *Tsok sak*. Вправо - *Drip jang*, а потом влево - *Tsok sak*. Такая история. Юноша делал то, что ему сказал Будда, и история рассказывает, что он стал Архатом, и привел потом к просветлению многих людей.

Каждый раз, когда он подметет вправо, он думает: «Я очищаю свое сознание». Каждый раз, когда он подметет влево, он говорит: «Сейчас, через подметание, я делаю храм чистым, я накапливаю добродетель». Делают это достаточное время – что-то происходит.

Он говорит: «Для того, чтобы прийти к просветлению, необходимо выучить две вещи, только две вещи: *Drip jang*, *Tsok sak*. Только две эти вещи.

Только две вещи.

Это две главы, вторая и третья, **очищение плохого, и накопление добродетели**. Разумеется, если вы приводите это к абсолютному уровню этого, этого достаточно.

Вы можете назвать это другими словами: как нам накопить хорошую энергию, как ее к себе притянуть. И даже если вы еще не достигли Бодхичитты, и пока не стали Бодхисаттвой, каждый хочет в свою жизнь немного хорошего, немного хорошей энергии, немного удачи, верно? И третья глава приводит различные трюки, как накопить себе добродетель, эта глава обучает нас, как это сделать.

И мы об этом поговорим, поэтому я не буду останавливаться на этом сейчас.

4. Четвертая глава

Вак уи тенра

Тенра – это глава.

Вак уи – мы можем перевести на иврит, как **осторожность**, или **внимательность**.

Произнесите: **Вак уи**.

Это слово – используют для **молодой невесты**. В азиатских странах, молодая невеста переезжает жить с семьей мужа, и что ей нужно делать? Ей нужно обслуживать всю семью. Молодая невеста

превращается в прислугу всей семьи, и свекровь, разумеется, присматривает за ней, ищет ее.

И прежде всего, невеста очень тяжело работает, и очень осторожна, и старается иметь низкий профиль. Потому, что она не хочет, чтобы свекровь к ней прицепилась. И Vak yi взято оттуда, и это то, как развить это качество осторожности – осторожности, в отношении чего?

Мы хотим прийти к развитию сознания просветления, мы хотим развить очень крепкое, очень чистое сознание, верно? Поэтому, между прочего, нам необходимо начать обращать внимание на то, что мы делаем со своим сознанием. Что происходит в нашем сознании? Каковы наши мысли?

Поначалу, мы совершаем младенческие шаги Бодхисаттвы, мы являемся «младенцем Бодхисаттвой». Мы очень не натренированы в этом. У нас есть очень сильные привычки в нашем поведении. И Vak yi – это слово, которое говорит: сейчас я буду следить, и быть острой в том, что я говорю? Что я делаю? Как я себя веду? Что я от этого получаю? Продвигает меня это на пути, или нет? И это та осторожность, которая все время следит за тем, что происходит. И это четыре.

(Учительница отвечает на вопрос из зала): я намеренно не использую слово осознанность, но ты можешь использовать это слово, просто это слишком загруженное слово. У нас еще будет другое использование этого слова, поэтому, мы будем использовать такие слова как «осторожность», «внимательность». Да, осторожно, внимательно себя вести. Разумеется, в этом есть аспект осознанности, но мы будем использовать это слово в другом месте. Очень важное слово.

5. Глава пять

Sheshin sungwa

Sheshin – это важное слово, которое было у нас на курсе 3.

Из зала: сторожевой пес.

Учительница: сторожевой пес. Мы это называли бдительностью? Бдительность – это как какой-то сигнал тревоги в моей голове, какой-то будильник в моей голове. И это ментальный фактор, который есть у нас всех, но сейчас он очень слаб, и в продолжение практики, он развивается, и медитация очень его развивает, и это тот фактор, который все время, там позади, следит за тем, что я делаю.

Я делаю то, что делаю, и говорю то, что говорю, и так как я обязалась в пути, и раньше уже проделала церемонию, на которой обязалась развивать себя на пути, то постепенно я все усиливаю эту бдительность, которая как сигнал тревоги, и **когда я перехожу черту, она меня будит:** мне не нужно было это говорить, мне не нужно было сплетничать, мне не нужно было злословить.

(В ответ на вопрос): да, поначалу, это приходит после, но чем больше практикуют, тем быстрее мы себя на этом ловим.

Итак, это мы называем **бдительностью**.

И мы это делаем также и в медитации, верно? Также и в медитации, мы все время смотрим, где находится наше сознание. То же самое, мы делаем и вне медитации.

В медитации, это **тот ментальный фактор, который помогает нам сохранить сознание на его**

объекте.

Скажем, я усаживаюсь, и говорю: сейчас я поставлю перед своими глазами – духовными, не физическими – Будду, и буду оставаться только с этим образом. Что происходит? Через десять секунд, я буду в другом месте, верно? И бдительность говорит: А! Где Будда? Где ты и где Будда? Это тревога. Что она делает? Что делают благодаря ней в медитации? А, минутку, я должна думать о Будде.

И после нее есть **Drenpa**, верно? Вы помните **Drenpa**? Воспоминание.

И эта глава также будет говорить о Drenpa: ой! Я сплетничала. Я должна не сплетничать. И есть сплетничала, и есть а! У меня есть обет не сплетничать.

Этот курс, это главы с первой по пятую. Мы возьмем маленькую часть из этих глав. У нас нет достаточно времени, чтобы пройти все, а жаль, потому, что когда я сидела за переводом, я посмотрела те части, которых здесь нет, и сказала: вау! Какой тяжелый выбор должен был сделать Геше Майклу, потому, что нет времени пройти все. Насколько тяжел этот выбор.

На курсе 11 мы проходим главы шесть, семь, восемь. (С тех пор, как давался этот курс, добавились дополнительные учения глав 7 («Радостное усилие»), второй части главы 8 («Я и ближние»), эти материалы можно найти на сайте в рамках курса 11, и также избранные фрагменты главы 9, в курсе 12).

6. Глава шесть.

О чем там глава шесть? **Глава шесть, о терпеливости.** Как на-тибетском говорят «терпеливость»? Очень важное слово: **Sopa**.

Sopa tenpa

Глава о терпеливости.

Это искусство убийства гнева. У этого искусства есть много-много-много аспектов, о которых в удивительной форме говорит Мастер Шантидева. Это священное писание о том, как убить гнев. **Глава шесть, является шедевром о том, как преодолеть гнев**, и она содержит много методов:

- Часть их, это **методы обуздания гнева**.
- И другая часть, это **методы уничтожения гнева** – чтобы вообще не было что обуздывать, чтобы он вообще не поднимался, и не поднимал головы, потому, что его вообще не будет.

Когда поднимается гнев, а ты еще не искусна во втором (втором виде методов, полностью уничтожающих гнев), тебе сначала необходимо не позволять ему собой овладевать, то есть сдерживать его.

Из зала: это этапы?

Учительница: это разные методы. И когда ты приходишь ко второму, тебе не нужно первое, но сначала обязаны проделать первое, потому, что иначе ты никогда не придешь ко второму; для того, чтобы прийти ко второму, необходимо много добродетели, и ее накапливают через использование первого, в главах с первой по пятую.

1. Итак, первый вид методов называется **«временные методы»**.

2. И потом есть **абсолютные методы**, полностью уничтожающие его.

Оба они есть в этой главе. Есть сборник и тех, и других методов, и он удивителен. Мы его делали. Мы называли курс «**Убить гнев**», или еще раньше, называли его «**Курсом о мире**», но потом, мы увидели, что слово мир у израильтян не особенно сексуально, и тогда мы назвали это «Убить гнев».

Итак, это глава шесть.

7. Глава семь

Tsundru tenpa

Tsundru – это слово, которое перевести тяжело, потому, что оно имеет много смыслов. Может быть, важным его смыслом является усилие, и часто его так и переводят.

И мы перевели название этой главы как «**Радостное усилие**». Итак, это седьмая глава.

Это то состояние к которому приходит человек, в котором делать Shakra, исповедание, и очищение уже не в тяжесть. Это в кайф! И почему это в кайф? Потому, что он уже начинает слышать сонаты. Он не делает только гаммы, он уже видит, как он может развить себя до удивительного места, где он сможет стать благословением для ближних.

8. Глав восемь

Samten tenpa

Повторите за мной: **Samten**.

Кто помнит, что это?

Из зала: медитация.

Учительница: медитация. Одно из слов для медитации, на-тибетском. Это глава о медитации.

И о чем он говорит в главе девять, когда доходит до разговора о медитации?

Он говорит об **обмене себя на других**. До этого, он говорит о том, чтобы уйти в лес, и уединиться, и это первая часть, которую мы изучали меньше.

Интересно, вместо того, чтобы сказать нам: сядь так с ногами, так со спиной, и сфокусируйся на дыхании, о чем он там говорит? Ты хочешь преуспеть на духовном пути? Сдвинь эту линию. То, что ты определяешь как «себя» - сдвинь, введи внутрь других, чтобы они были у тебя.

Это глава. Это **обмен себя на других**. На иврите «Относись к ближнему, как к самому себе», это очень красиво, потому, что это **относись к ближним, как к самому себе**. Очень красиво.

9. Глава девять

Sherab kyi leu

Sherab – что такое Sherab? **Мудрость**.

Leu – это глава.

Это глава о мудрости. О чем он говорит? Только о пустоте. Различные доказательства пустоты, о том, как увидеть пустоту, как понять пустоту, о том, что такое пустота? Споры с различными школами, которые не понимают пустоты, и представляют ее не верно. В один из дней, нам необходимо в полной мере извлечь весь потенциал из этой жемчужины, она чудесна.

Мастер Шантидева является необычайным логиком. Разумеется, он также и удивительный поэт, но он необычайно блестящий логик. И он дискутирует с воображаемым оппонентом. Каждый раз приходит оппонент, и, **разумеется, этот оппонент представляет нам все ошибочные мнения, которые мы имеем о пустоте**, и тогда он дискутирует с ним. И **он убивает эти ошибочные мнения, одно за другим**. Он не оставляет ничего.

10. Глава десять

Ngoway leu

Произнесите за мной: **Ngowa**.

Что такое **Ngowa**? Кто знает? У вас есть это в молитвах.

Ngowa – это посвящение.

Так мы завершаем эти уроки, посвящением, верно? Посылаем карму. Когда мы изучаем Дхарму, изучаем пути, как прийти в рай ангелов, это чудесная карма, верно? Само изучение, само слушание такой вещи. Когда кто-то приходит, и рассказывает мне такое – слышать это, является удивительной кармой. Применять – это другая история. Даже слушать! Сколько в стране есть жителей? И сколько находятся здесь? Прийти и слушать эти вещи, это удивительная карма.

Что делают с той удивительной кармой, которую накапливают?

Посылают ее дальше, потому, что это то, что гарантирует нам еще. Это то, что усиливает, увеличивает, умножает ее. Во сколько? В зависимости от того, скольким людям мы посылаем.

Если мы посылаем одному – умножаем ее в два раза. Если посылаем трем – умножаем в три раза. Если посылаем всем существам – и так это ее умножает, так это ее увеличивает.

Итак, это удивительная глава, она короткая, 58 абзацев. Необходимо ее делать – **у д и в и т е л ь н а** я глава.

Итак, вся глава о посвящении – это взять эту карму, и послать, умножить, увеличить ее, и превратить весь мир в рай.

Даяние, которое всех обогащает

Мы завершаем первый урок. Как мы его начали? Мы сказали, что одна из вещей, которые я вас прошу, это домашние задания, чтобы вы смогли быть точными в своей передаче этого материала, и это **идея Ngowa – это идея передачи дальше. Передавать дальше, потому, что так мы накапливаем себе добродетель, чтобы суметь подняться выше.**

Если вы работаете в офисе, освобождается вакансия начальника, необходимо кого-то продвинуть, и это можете быть или вы, или ваш друг. Продвинетесь или вы, или ваш друг. Что мы обычно делаем? Мы продвигаем себя, хвалим себя, соперничаем с другим, пытаемся доказать, что мы лучше. Мы хотим эту вакансию для себя. Верно? Это то, что мы делаем. Мы привыкли так действовать. Мы думаем, что это то, что сделает нас счастливыми.

Что говорит нам Мастер Шантидева?

Чем больше я буду помогать продвигаться другим, тем больше у меня самого будет кармы для продвижения.

И если вы хотите живой пример этого, **Геше Майкл** является удивительным примером.

Вы хотите продвинуться – продвиньте других. Это карма; действуйте без тормозов, без сомнений; без задних мыслей. Ничего не подсчитывая!

Идея в том, чтобы сделать своей мотивацию, которая говорит: чем больше хорошего я буду делать ближним, тем меньше я смогу потерять. Я не могу что-то потерять, продвигая ближних. Мне есть, что терять, если я наступаю на ноги ближним, чтобы суметь прийти самой. Тогда, я точно проигрываю. **Чем больше я поддерживаю в продвижении других, тем больше я продвигаюсь. Это карма продвижения, нет другой кармы. Чем больше вы кого-то продвигаете, позволяете кому-то лучше выглядеть, и усиливаете его, тем сильнее вы становитесь. Карма усиления – это усиление других! Тебе в конечном итоге предложат эту вакансию.**

Связь между главами книги, и шестью совершенствами

Прежде чем мы завершим первый урок, еще несколько слов о том, как эти главы соответствуют совершенствам?

Эта книга является священным писанием, для развития совершенств Бодхисаттвы. Как Бодхисаттва приводит себя на этот высший уровень Будды? Развитием шести совершенств. Мы о них поговорим, поэтому я не буду сейчас долго на них задерживаться. Я скажу вкратце, там есть:

- Даяние.
- Моральное поведение.
- Терпение, терпеливость.
- Радостное усилие.
- Медитация.
- И мудрость.

Я повторяю снова:

- **Есть даяние.**
- **Есть этическое поведение.**
- **Есть терпеливость.**
- **Есть радостное усилие.**
- **Есть медитация.**
- **И есть мудрость.**

Это шесть совершенств, это шесть духовных способностей, которые Бодхисаттва приводит к совершенству.

Совершенство даяния – когда я что-то кому-то даю, является ли это совершенством даяния? Что определяет, является это совершенством даяния, или нет?

Из зала: мудрость.

Учительница: да, мудрость сопровождающая даяние. Чем больше я понимаю это действие даяния, тем больше это действие похоже на совершенство.

Мы на пути Бодхисаттвы практикуем совершенства, но эти совершенства не совершенны до тех пор, пока мы не совершенствовали мудрость.

Итак, мы практикуем даяние, и постепенно возрастает мудрость, и тогда даяние превращается в более совершенное. И можно сказать: эти практики приводят к совершенству. Они называются «совершенствами», но это те вещи, которые приводят к совершенству, и тогда в конечном итоге, они станут совершенствами. Итак, мы хотим соотнести эти шесть, с перечисленными нами главами.

Итак:

- **Мудрость** – это легко, это **глава девять**.
- **Медитация** – **глава восемь**. (Мы идем от конца к началу).
- **Радостное усилие** – **глава семь**.
- **И терпеливость** – **это шесть**.
- Где **даяние**? Если вы посмотрите на описание глав с первой по пятую, где вы там найдете даяние? Это разбросано по различным местам, и в основном, это в десятой главе. **Глава десять, о посвящении, через которое мы отдаем карму – это удивительная глава о даянии**.
- **Этическое поведение** – у нас есть – главы с первой по пятую содержат этическое поведение. Вы можете сказать, что **глава пять фокусируется на этическом поведении**.

(Мандала)

Наша последняя молитва, это молитва посвящения, через которую мы берем эту чудесную карму этого курса, времени проведенного за слушанием этих вещей, и посылаем ее в мир, всем существам.

(Посвящение)