Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 10, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Совершенство даяния

Это последний урок, урок 10.

Первое, это о совершенстве даяния – Jinpa. И мы сказали, что есть:

Три вида даяния.

1. **Первый вид: даяние материальных вещей и денег.**

Итак, это еда, вещи, деньги. Все материальное. Квартиры. Чтобы давать, мы должны немного преодолеть собственничество, верно? В этом цель этого даяния, одна из целей. У Мастера Патанджели, в **Йога Сутре**, это одна из Ям-Ниям, преодоление собственничества. Здесь у нас есть практика, которая преодолевает собственничество, и это даяние.

«Моя рубашка»

И то, что нам немного помогает, это немного ослабить это собственничество…

Если вы на мгновение подумаете о рубашке, которую вы одеваете, ваша ли она? Твоя ли она? Ты ли являешься владелицей этой рубашки? Это тот вопрос, который стоит себе задать. Потому, что, что означает, что это принадлежит мне? Вы можете сказать: «Что это значит, я это купила, заплатила свои деньги», и это верно. Превращает ли это меня во владелицу этого?

Из зала: в нашем мире, до сих пор, да!

Учительница: имею ли я над этим контроль?

Из зала: да, я знаю, когда я ее стираю, и когда одеваю.

Учительница: или нет. Или приходит вор, и решает, что твое владение завершилось. Да.

Поэтому, действительно важно обратить внимание, что у нас есть вид идеи, что это я заплатила, и поэтому это мое. Поэтому я могу решать, давать это, или нет. Это я могу, это есть у меня. То, что я это купила, дает мне право решать, дать это, или нет. И более-менее, это все.

Могу ли я гарантировать, что завтра это будет моим?

Потому, что, что может произойти? Или, кто-то это у меня заберет, или кто-то заберет от этого меня. Или смерть разлучит меня с этим, и кто-то другой станет это одевать. У меня есть много вещей, которые одевает уже кто-то другой, потому, что я решила отдать. Это все, что это мне дает. Идея в том, что если я это купила, это мое – если вы посмотрите на это по-настоящему, дает ли то, что вы что-то приобрели, вам над этим власть? Дает ли то, что вы приобрели машину, вам контроль над машиной?

Из зала: в девяноста, от ста процентов, да. Есть десять процентов, когда это не известно. Или двадцать процентов. Но в восьмидесяти процентах, ключи у меня. В восьмидесяти процентах, у меня есть контроль. На девяносто процентов, у меня есть контроль, в десяти или двадцати процентах, у меня нет контроля. И я могу также высказать свое мнение об этом. Мы не идем в соответствии с малыми шансами, и не применяем их ко всему.

Учительница: я спрошу тебя так, мы сказали, что машину у меня или кто-то заберет…

Из зала: или меня заберут от машины.

Учительница: или тебя заберут от машины. Каковы шансы на то, что это произойдет в следующий момент?

Из зала: нет шансов!

Из зала: я хочу рассказать историю. Я очень хорошо знакома с очень-очень приятным парнем, которого в последние два месяца украли от своей машины, взломали силой, и он припарковался на скрытой стоянке.

Учительница: и у него была сигнализация, защита, и замок. ☺

Из зала: все. Один раз его кошелек, один раз, его подводное снаряжение, один раз… короче, его ценные вещи, и он не оставлял это на виду, это было в багаже. Несколько раз, может быть, пять раз за два месяца, что-то в этом роде. И он приходит, и спрашивает, за что мне это?

Учительница: на данный момент, мне это полагается, это все, что я могу знать.

К вещам, имеющимся в моем распоряжении, к вещам, владелицей которых я являюсь, на которые у меня есть табу – очень полезно относиться, как к депозиту.

Это депозит, это на данный момент, вложено в мои руки. Я как бухгалтер, который сейчас должен за этим следить, а в один из дней кто-то другой будет должен вести бухгалтерию этой вещи. Кто-то другой будет должен записать эту вещь в своих накоплениях. И это все. Все это временно, преходяще. На данный момент, это вложено в наши руки, из-за кармы, которая у нас была, потому, что мы давали другим. И когда эта карма завершится, это найдет других владельцев. Это все.

Из зала: даже наши дети.

Учительница: даже наши дети.

Из зала: то, что я их родила, не делает их моими.

Из зала: Лама Двора, можно вообще стереть из лексикона слово «мое»?

Учительница: это будет чудесно…

Из зала: у меня есть – на данный момент. Дано мне на время.

Учительница: да, верно. Дано мне на время. И это видение, я думаю, очень помогает ослабить цепляние за эти вещи. Это мировоззрение, что:

Вещи вкладываются в наши руки временно, в соответствии с созревающей кармой. И когда эта карма закончится, они будут отняты у нас, или мы будем отняты у них. И чем больше усваивают эту идею, тем меньше цепляния есть за вещи, и больше готовности давать.

И это помогает.

Если мы даем кому-то вещи, это может им помощь, но это не по-настоящему освободит их от страданий. Это может дать им маленькое облегчение в их малой нужде, или может быть даже, в тот момент большое. Но в целом, это не выводит их из страданий.

Поэтому, вместе с этим пониманием, как обучающийся Бодхисаттва, я хочу совершенствовать даяние. Поэтому:

Несмотря на то, что я понимаю, что даяние материальных вещей не помогает кому-то на абсолютном уровне, я все-таки хочу его усовершенствовать.

- Потому, что мне нужно освободиться от своего собственничества.

- И это также помогает им.

- И потому, что я хочу развить высшие качества до конца, до конца пути.

2. Даяние защиты

Второе даяние: защита от страха, защита от вреда, это **даяние защиты**.

Важно, чтобы мотивация в этом была очень чиста. Снова, иногда здесь входят в дело – видят карманника ворующего у женщины, дать ли ей защиту? Да, дать ей защиту, но всегда-всегда оставаться с раскрытым сердцем, всегда с состраданием. Иногда нужно остановить карманника, но с открытым сердцем.

3.Даяние Дхамры

Третье даяние: **даяние Дхармы**. Это самый высокий вид даяния, потому, что это обучает других, как создать для себя изобилие, без того, чтобы мы все время были должны давать им еду, питье, и защиту. Они научатся сами, как создавать карму, чтобы это приходило к ним. И тогда они смогут обучить других, и тогда:

Это даяние продолжает давать без границ. Поэтому, это самая высокая защита.

И когда мы говорим о даяние Дхамры, это не обязательно формальные уроки Дхармы, хотя и это также. И если кто-то из вас чувствует себя готовым, и хочет обучать – чудесно, чудесно. Если вы ощущаете, что вы можете передать кому-то знание, или мудрость, это чудесно.

Важнее, чем говорить им слова, это быть устремленными к тому, чтобы они создали в своих сердцах осознания. Чтобы ваши слова дошли, и люди смогли создать в своих сердцах осознания.

Вы не знаете, где завершается это даяние Дхармы. Вы сейчас обучаете кого-то, чему-то о пустоте или о карме, или о том, что их мир определяется тем, как они будут себя вести по отношению к другим – вы передали им это, они начинают накапливать карму, начинают передавать другим, и без того, что вы об этом узнали, эта карма очень увеличивается, и это только потому, что вы передали, и вы даже не знаете, как она увеличивается, потому, что это продолжается дальше. Я не знаю, кого обучает Инна. Я не знаю, кого будет обучать тот, кого обучает она. И это продолжается дальше. Из всего этого я накапливаю процент. Как это называется, сетевой маркетинг?

Из зала: MLM, Multi Level Marketing.

Учительница: Multi Level Marketing. Это все.

И, что тогда происходит? Что происходит, когда накапливается достаточно кармы? В моей газете пишут, что ученые нашли, как создавать энергию, из половины стакана воды. Это то, как это происходит, это то, как это появится.

Это то, как происходят научные открытия, когда люди накапливают карму видеть это в своем мире.

Научные открытия не существуют сами по себе.

Факторы, увеличивающие даяние

Мы говорили, что когда Бодхисаттвы обучаются, мы хотим развить мастерство в накоплении хорошей и сильной кармы быстро.

То, что делает карму сильной (смотрите, к примеру, курс 5)

1. **Последовательность действий**

Первое:

Gyundu jawa

Gyun du – последовательно, в потоке.

Jawa – делать.

Это делать это последовательно. Не ограничиваться одноразовым действием. Каждый день, я совершаю что-то хорошее. Я беру на себя посещать старушку-Будду, скажем, я это делаю раз или два в неделю, как я решу. Но не что-то одноразовое, а потом все. Давать постоянно. Давать снова и снова, снова и снова. Давайте им, пусть даже что-то маленькое, подарок, но не один раз. Каждый раз. Эта непрерывность очень усиливает карму.

1. **Давать с чувством, и сильной мотивацией**

Второе, что очень определяет карму, очень важно **совершать ее с сильным чувством**. И с очень сильной мотивацией.

Dunpa drakpu jawa

Dunpa – намерение.

Drakpu – сильное.

Jawa – действие, делать.

Действовать с сильным намерением.

Итак, если это относительно Дхармы, то это с большой преданностью. С большим состраданием, если вы даете кому-то нуждающемуся. У обучающегося Бодхисаттвы есть особенный патент в даянии. Когда он что-то дает, он дает монету нищему, и когда он ее дает, он помнит пустоту – три сферы (в другом месте Лама это называла «тремя кругами», смотрите, к примеру, курс 6, урок 5), помните? И тогда он в своем сердце, не вслух, говорит: «Благодаря этому действию, ты в один из дней станешь моим учеником, и я буду обучать тебя Дхарме, и благодаря мне ты придешь к просветлению. Сейчас, мы создаем кармическую связь».

И есть очень известная история о Будде, на тему того, что я сейчас сказала. Это история о Будде, тигрице, и ее четырех детенышами, знаете ее? История о Будде в его предыдущем воплощении, задолго до того, как он стал Буддой, но он уже был Бодхисаттвой, и он идет себе по полю, и видит лежащую изголодавшуюся тигрицу. И вокруг четыре детеныша, и у нее нет молока. И он решает помочь, и накормить ее собой. И он решает отдать ей свое тело. И он подносит ей свою руку, но она настолько истощена, что у нее даже нет сил, начать его есть, поэтому он ранит себя, чтобы запах крови ее пробудил.

И история рассказывает, что она съедает его тело, и кормит детенышей, и когда он проделывает этот процесс, он говорит: «Благодаря этому, в один из дней, вы через меня придете к просветлению».

И в истории говорится, что когда Будда пришел к просветлению, и встал после медитации просветления, первыми кто его встретил, была группа из пяти монахов Bhikkhu, которые раньше обучались с ним, которые были его учениками до того, как он сидел в медитации просветления. И когда он их встречает, они задают ему вопрос, ну, что ты там обнаружил, в своей медитации – и они были первыми, кого он обучал.

История продолжается, и рассказывает, что на протяжении шести недель, он не обучал, потому, что он сказал: люди не поймут, нельзя, я не могут передать это, это переход на слова, люди не поймут, у них нет инструментов для понимания, они не воспримут.

И тогда, когда он их увидел, они попросили его учения, и так, как у него с ними была сильная кармическая связь, он рассказал им ***четыре благородные истины****. И история продолжается, и рассказывает, что Bhikkhu, который был перевоплощением тигрицы, приходит к первому уровню Архата, а другие видят пустоту напрямую; только от того, что он им рассказал. Потом, он рассказывает во второй раз эти истины, и тогда тот, кто стал Архатом приходит к следующему уровню, а те, кто видел пустоту, приходят к уровню Архата, и тогда он рассказывает в третий раз, и посте третьего раза, уже все пришли к полному просветлению.*

Итак, это история о кармической связи. Это то, что делает Бодхисаттва, когда дает. Он в своем сердце говорит: сегодня тебе нужна от меня монета, я дам тебе монету. В будущем, благодаря этому даянию, я дам тебе Дхамру, и ты придешь к просветлению.

1. **Даяние как антидот**

Третий аспект, усиливающий карму, это **делать антидот**.

Mitun chok kyi kun ne langwa

Mitun chok – что-то проитвоположное.

Практиковать даяние, как антидот.

Мы думаем, что сейчас мое даяние станет антидотом трем ядам.

Вопрос из зала: антидотом трем ядам: отвращению, влечению, и невежеству?

Учительница: и невежеству.

Так, для того, чтобы это реализовать, что лучше всего давать? В особенности те вещи, к которым мы больше всего привязаны.

Ту вещь, с которой я не готова расстаться, которая является полностью моей, и я могу отдать все, кроме этого – именно это отдайте.

Итак, если у вас есть что-то, что вы особенно любите, отдайте это. Люди приходили к Кен Ринпоче, и приносили ему шарфы, кольца, вещи, которые любили больше всего.

Итак, я отдаю те вещи, которые особенно люблю. Когда делают мандалу, я не знаю, или вы когда-то видели, есть такое устройство, на котором делают мандалу, есть такие три тарелки, одна на другой, это делают с рисом и драгоценными камнями; и это целая церемония, и это дает возможность совершенствовать даяние. Это такая медитация, которую делают вместе с рисом, и с определенными движениями, подносят гору Меру, континенты, и под-континенты, и все сокровища, и постепенно-постепенно, начинают загружать, загружать. В конце кладут те вещи, к которым привязаны больше всего, их вы кладете наверх, и отдаете. ☺

Итак, мы сказали, третье, это **отдавать что-то, что к чему вы очень привязаны**. Если вы хотите сделать антидот на три яда, если есть кто-то, кому вы завидуете, делайте ему комплименты. В особенности если вы кому-то завидуете, целенаправленно хвалите его. Примеры.

Да?

Из зала: повторите, пожалуйста, еще раз.

Учительница: если ты кому-то завидуешь, то это тот человек, которому ты будешь делать комплименты, ищи что-то хорошее, что можно ему сказать, и скажи это. То, во, что, ты действительно веришь, не лги. Это чудесный антидот зависти, очень быстро зависть пройдет.

1. **Давать мощному объекту**

Четвертый способ усилить кармы даяния, **давать сильному объекту**.

Yunten dang denpa

Yunten – духовные преимущества.

Yunten dang denpa – тот, кто имеет духовные преимущества.

Давать личностям, имеющим высокие качества.

Это давать людям, имеющим высшие качества. Есть даяние более низкому, и более сильному объекту. У этого даяния есть большая значимость.

- Давать учителям.

- Давать Ламам.

- Давать трем драгоценностям.

Ко мне подошла Реут, поговорить о смысле этих подношений. Для чего нужны эти мои блюдца с водой? Эти блюдца не нужны, но если я отношусь к трем драгоценностям, как к драгоценностям, в смысле мудрости и сострадания, для того, чтобы я в один из дней раскрыла свое сердце благодаря им – благодаря их учению, и благодаря им – я бы смогла выйти из страданий, и вывести из страданий всех других, они для меня превращаются в очень высокие, святые объекты.

Итак, давать святому и высокому объекту, это для меня удивительная карма. Нужно ли им мое даяние? Нет! Должна ли я им давать? Да! Должна ли я давать им именно воду? Может быть, я могу делать это только в своем сердце? Вы можете делать это в своих сердцах, я надеюсь, что вы это делаете, те из вас, кто принял обеты прибежища, но когда это сопровождается также и физическим актом, ментальная запись более сильна.

Тибетский Буддизм очень силен, в проявлении трех врат проявления: тела, речи, и мышления. Мы задействуем всех их троих. Из-за этого, мы совершаем преклонения и физически, и ментально, подносим подношение и физически, и ментально.

Когда человек видит пустоту напрямую – нет никаких вопросов. Он немедленно начинает желать давать трем драгоценностям, потому, что он уже их встретил, он уже встретил, Будду, он встретил Дхармакайю. Вам не нужно это делать открыто, вы совершаете это подношение тайно.

Геше Майкл рассказывает о себе, что когда он увидел пустоту, он пошел, взял свою единственную машину, и продал ее. Он рассказывает, что пошел к продавцу подержанных автомобилей, и у него была очень старая машина, и сказал ему, что хочет ее продать, и продавец предлагает ему сто долларов. И он знал, что машина стоит намного больше, но он не хотел пачкать этот акт, потому, что он сейчас собирается поднести этими деньгами подношение. Сто долларов – взял сто долларов.

Он взял сто долларов – я не знаю, или сумма была в точности такой, но сумма была намного меньше того, сколько эта машина стоила – и он пошел, и купил два алмаза. Один он бросил в море, а другой положил на алтарь. И потом Кен Ринпоче его нашел, и сказал: а, ты положил здесь алмаз. И тогда этот алмаз использовался для поддержки Сера Мэй (монастырь Сера Мэй, на юге Индии).

В любом случае, как это, купить алмаз, и выбросить его в море? Для нас это настолько противоречит логике. Нашей. Мы говорим: у тебя есть деньги, так отдай бедным, верно? Но это более высокое даяние. Это что-то, что с материальной точки зрения абсолютно бесполезно. И это никому не приносит, никакой материальной пользы. Но с духовной точки зрения это акт, который говорит: я сейчас даю самой высокой, из всех существующих личностей, и последнее имущество, которое у него было, это была машина.

Это **акт сильной веры**, и сильная вера, это удивительный фактор, в продвижении в практике. Это также карма даяния факторам, которые для него, после того, как он встретил их напрямую, были очень высоким объектом. Поварите это, это не легко, поначалу это не легко.

Потому, что, какой самый лучший путь помочь ближним? Прийти к просветлению, верно? Если вы придете к просветлению, и это абсолютный путь помочь ближним. Как вы придете к просветлению? Сначала вам необходимо приблизиться к трем драгоценностям. Как вы приблизитесь к трем драгоценностям? Даяние трем драгоценностям, приближает вас к ним. Приводит ваше сознание к ним ближе, и приводит их ближе к вам.

Итак, это может быть очень сильным актом; зависит от того, с какой мотивацией его совершают и с каким пониманием к нему подходят. Если просто берут алмаз и бросают в море, у этого нет никакого смысла. ☺ И тогда, лучше отдать деньги ближним. Но когда есть это понимание, то это может стать очень сильным актом, и очень быстро дать плоды. И важно делать это с сильной мотивацией. И вы делаете это тайно.

1. **Даяние тому, кто нам помог**

Пятый путь для усиления даяния – давать людям, которые вам помогли.

Pendokpa

Pendokpa – **кто-то, кто вам помог**.

Давать людям, которые вам помогли, таким как родители, и так далее. Тот, кто помог больше, является более сильным объектом. Давать людям, которые вам помогли.

1. **Давать нуждающимся людям.**

Dukngel chen

Dukngel – страдание.

Dukngel chen – те, у кого есть страдания.

Давать страдающим.

Давать кому-то, кто нуждается и страдает, это больше, чем давать кому-то, кто не нуждается, и не страдает. И это давать людям, находящимся в какой-то беде, которые больны, устали, напряжены. Каждому, кто нуждается.

Вместе с этим, чем более высокие качества у объекта, и чем больше ты помогаешь, тем сильнее карма. Даяние Дхарме, и людям продвигающим Дхарму, самое высокое. Если ты даешь кому-то, кто благодаря твоему даянию, сможет продолжить давать Дхарму…

Это не полный список. Остальное необходимо брать в курсе о карме. Это было вкратце.

Итак, давайте об этом прочитаем. **Абзац 81**:

**Твоя добродетель возрастет очень сильно, если ты будешь действовать
Постоянно, увлеченно,
Ради исправления, в отношении имеющих высшие качества,
В отношении тех, кто помог тебе в прошлом,
Или тех, кто много страдает.**

Итак, это подводит итог тому, что мы сейчас сказали. **Увлеченно**, он говорит, что это сопровождающая эмоция. Постоянство, увлеченность , в отношении тех, кто имеет многие достоинства, и это три драгоценности, или люди, которых вы воспринимаете, как высоких духовных людей, или те, кто помог тебе в прошлом, о ком мы говорили, что это родители, или учителя, или другие, кто в какой-то форме помогал вам. Или тем, чьи страдания велики. Итак, до сих пор, мы сказали все это. Сейчас продолжим.

Абзац 82:

**Сейчас, достигни власти над ними,
И так ты постоянно будешь продвигаться,
И тогда все твои действия будут благословенными,
Даже если нет никого, на кого ты сможешь положиться.**

Он говорит: тебе не нужно ждать других.

Принцип двух действий

Итак, у нас есть список совершенств, список обетов, и список объектов, кому давать. У нас есть различные списки. Это ведет нас к вопросу, о приоритетах. Итак, у нас есть вопросы:

1. **Каковы приоритеты между совершенствами.**
2. **И в каждом совершенстве?**

Здесь есть принцип, который по-тибетски называется:

Jawa nyi dompa

Jawa – действие.

Nyi – два.

Dompa – руководство, или учение.

Руководство о двух действиях.

И два действия здесь, это то, что ставит нас перед необходимостью выбирать.

Приоритеты в практике шести совершенств

Сейчас, **абзац 83:**

**Все совершенства, даяние и прочее
Применяй в возрастающем порядке;
То, которое меньше, не предваряй высоким,
И главное, фокусируйся на благе ближних.**

1. **Поочередность между совершенствами**

Итак, здесь он входит в тему приоритетов между совершенствами. Чем выше цифра, тем выше совершенство. В случае, если стоит выбор между двумя совершенствами, мы должны в любой данный момент совершать более высокое даяние.

Это, к примеру, говорит о том, что если ты можешь позволить людям войти в медитацию, это очень высокое даяние, более высокое, чем сделать возможными предыдущие. И если, к примеру, ты жертвуешь деньги, и строишь центр ретритов, где люди смогут развить концентрацию, это более высокое даяние, чем другие. В соответствии с поочередностью совершенств.

1. **Поочередность внутри каждого совершенства**

В каждом из совершенств, таких как даяние, в случае, если есть выбор между более и менее важным действием, мы каждый данный момент должны совершать более важное действие даяния, и можно воспользоваться списком факторов усиливающих даяние, который мы перечисляли ранее.

Да.

Совершенство морали

Сейчас, мы переходим у Мастера Шантидевы, к совершенству морального поведения, этического кодекса, это сейчас его тема. На этом курсе, мы не будем говорить об остальных совершенствах. О 3, 4, и 5, мы поговорим на курсе 11, а о 6, на курсе 12, когда придет его время.

Три уровня морали

Есть **три уровня морали**, соблюдения морали.

1. **Обуздывание себя, и воздержание от нанесения вреда другим**

Первый уровень, это уровень **обетов свободы**. Что такое обеты свободы? Десять обетов, правил свободы, или все монашеские обеты, которых у нас нет, но они также находятся в этой категории. **Что характеризует этот уровень? Обуздывание себя, и воздержание от нанесения вреда ближним**. Это обеты, для сдерживания нас, от нанесения вреда ближним. И это первый уровень морали.

1. **Мораль накопления добродетели**

Второй уровень обетов, сейчас мы переходим к **обетам Бодхисаттвы**. **Для чего предназначены обеты Бодхисаттвы? Для накопления добродетели**. И мы сейчас прилагаем усилия, совершаем действия, чтобы накопить добродетель, чтобы у нас было достаточно хорошей кармы, чтобы увидеть пустоту. Итак, во втором, я иду и отдаю вещи, соблюдаю этическое поведение, развиваю терпение, чтобы накопить добродетель; чтобы у меня была хорошая карма, чтобы я смогла продвинуться.

1. **Мораль действий, ради всех существ**

Более высокий уровень, это действия ради всех существ. Это не говорит о том, что в предыдущих обетах нет аспекта действий ради всех существ. В первом и втором, я делаю то же самое, но с другой. В первом и втором, что-то делают, чтобы привести себя к состоянию, в котором я смогу освободить себя, и всех существо от страданий, и принести им все счастье.

А в третьем, мы делаем те же самые вещи, но с намного более высокой мотивацией.

И если я даю, я могу давать потому, что она испытывает жажду, и сейчас я ей даю, и посвящаю это даяние тому, чтобы суметь прийти к просветлению, чтобы я смогла помочь ей, и всем существам по-настоящему. И это уже намного более высокая, и намного усиливающая все действия всех других обетов мотивация.

Мораль действия, ради других

И сейчас, **абзац 84**:

**Тот, кто это понял, всегда будет посвящать
Свои усилия другим.**

Мастер Шантидева переходит к обсуждению морали действий ради других.

Гьяльцеб Чже различает здесь **три принципа**.

1. **Посвятить себя помощи другим.**

Shendun hlur langwa

Shen dun - ради других.

hlur langwa – посвятить себя.

Посвятить себя действиям, ради других.

Он говорит, что когда ты хорошо это понимаешь, ты становишься постоянным в усилиях, всегда ради блага ближних.

Конфликты между обетами

В продолжение 84 абзаца, он говорит:

**В этих случаях, разрешите имеющим сострадание,
Чье видение настолько далеко идущее,
Даже нарушение обетов.**

Итак, сейчас, он обсуждает тему того**, что если обеты противоречат друг другу**? И это очень важная тема, потому, что:

Чем больше вы продвигаетесь на пути, вопрос встает не в том, посвящать ли сейчас время Дхарме, или нет, а в том, какой именно Дхарме посвящать время. ☺

Чем больше вы продвигаетесь на пути, прекращается «заниматься ли мне Дхармой», и возникает «что делать сначала»: обучать, переводить, делать медитацию, или самой идти учиться?

«Естественные обеты», в сравнении с запретами

Итак, вопросом начинает быть, что должно быть более приоритетно. И, что он нам здесь говорит?

Он нам говорит, что для этой цели, разрешено даже нарушение запретов. Необходимо сказать, что такое запреты.

Итак, здесь он подразумевает монашеские обеты. Есть два вида основных обетов, и это не только монашеские:

* Есть обеты, которые называются **естественные**, и это такие обеты как: не убивать, не воровать. Это что-то, что само собой разумеется. Это как закон природы. Они называются «естественными», будто и так ясно, что тот, кто сделает эти вещи, будет страдать.
* Есть второй вид обетов, которые на английском называются proscribed, и я их здесь называю **запретами**. Это, к примеру, такие обеты, как обет, что монаху запрещено заниматься деньгами. Есть такой обет, потому, что хотят, чтобы они хранили чистоту, и чтобы не было собственничества, и так далее. Поэтому, это не какой-то естественный закон, это закон, который существует для того, чтобы продвинуть монашескую практику.

Необходимо всегда предпочитать более высокий обет

У Бодхисаттвы есть обет, что если наступает время, и для ближних полезнее, чтобы ты занимался деньгами, то ты обязан ими заниматься. И тогда, это все равно, что спасение жизни. Есть обет, что если когда наступает время нарушить запреты, если ты их не нарушаешь, ты совершаешь тяжелое преступление.

Есть уровни обетов, и в соответствии с уровнем, на котором вы находитесь, вам необходимо соблюдать самый высокий, из принятых вами обетов. И вы обязаны это делать, потому, что наша цель…

Мы хотим как можно скорее прийти к просветлению, потому, что чем быстрее мы придем, тем меньше существ будут страдать, потому, что все существа в моем мире зависят от моего прихода к просветлению.

Если это что-то, что может принести огромное благословение большому количеству существ, мы обязаны на это идти.

Мы всегда обязаны делать самую высокую вещь.

Тантрические обеты

Тантрические обеты, самые высокие, из всех остальных обетов, и часто при тантрических обетах, поведение на первый взгляд, может выглядеть противоречащим обетам более низких уровней. И даже если есть такое якобы противоречие, мы обязаны их выполнять.

К примеру, таким обетам, что монахам запрещено быть с девушкой, или монахине запрещено быть с мужчиной, но Тантра это самый быстрый путь к просветлению. Иногда, если чья-то практика достаточно продвинута, а такое происходит не всегда, тантрическая практика проходит через партнершу, и тогда, он обязан взять партнершу. Это более высокий обет.

Вопрос из зала: Лама Двора, Тантру не обязательно практикуют в паре?

Учительница: нет, не обязательно. Это также не является тем, что об этом думают.

Из зала: это очень тяжелая вещь, очень-очень.

Учительница: практика между двумя партнерами, очень тяжела.

Из зала: даже без Тантры.

Учительница: даже без Тантры. ☺

И есть много таких конфликтов. И во всех этих вещах, перевес всегда падает на более высокий обет.

Вместе с этим, у нас есть другой обет, **учитывать интересы ближних, и учитывать впечатление, которое мы у них создаем**. Поэтому, кроме прочего, я воздерживаюсь от преступлений, так, как я не хочу отдалять людей от Дхармы. Я хочу, чтобы мое поведение служило примером, для привлечения людей к Дхарме.

Иногда, я вынуждена нарушать это правило, если знаю, что буду соблюдать тантрический обет, тогда я быстрее приду к просветлению – поэтому, я обязана это делать. И если возникает конфликт с тантрическим обетом, который я не могу объяснить ближним, потому, что он тайный, внешне это является очень деликатной ситуацией.

Поэтому, прежде всего, мне необходимо самой понимать, что я совершаю самую высокую вещь, и соблюдаю обеты, только соблюдаю их на более высоком уровне.

Из зала: это может быть очень большим вредом, потому, что тогда, практически, ты не позволяешь ближним продвигаться на пути к просветлению.

Учительница: это верно, это верно.

И когда ты оказываешься в этой ситуации, ты обязан принимать во внимание все эти факторы, хорошо их взвешивать, и идти к той вещи, которая приносит больше всего благословения, самому большему количеству людей.

И это не всегда будет ясно другим; твой выбор не всегда будет соответствовать их критериям, потому, что ты находишься в другом месте. Да.

Что не делает более низкие обеты, менее значимыми, это не так. Они всегда остаются очень важными.

Да?

Из зала: то, на что я обратил внимание, это на то, что когда я принял десять обетов, мне стало намного легче смотреть на людей, которые находятся на уровень выше меня, просветленных, поведение которых я не обязан понимать, достаточно того, что у меня есть моя целостность, и желание соблюдать свои обеты. И это не из места осуждения, а из места, где я вижу себя, где я приняла обеты, на данный момент обеты свободы, и я буду их соблюдать настолько, насколько способен, без суждения других, как они выполняют свои обеты. И тогда для меня это делается намного более доступно, намного более легко, видеть те вещи, которые я не понимаю на данный момент.

Учительница: да.

Позвольте сердцу себя вести

Сейчас, разумеется, когда мы ищем, у кого обучаться, один из первых критериев, которые отмечают у духовного учителя, это этическое поведение. Очень важно, проверить этическое поведение учителя, это первое. Если он кажется нам не этичным, мы не будем ему доверять, и тогда нам нечему у него обучаться, потому, что мы от него ничего не получим, так как не раскроемся тому, что он может нам дать.

Сейчас, что происходит, если учитель находится в ситуации, когда действует в соответствии с высокими обетами, о которых даже не может тебе рассказать?

Ученик должен смотреть и проверять свое сердце, доверяет ли он этому учителю, доверяет ли он чистоте намерений этого учителя.

И это все, что есть. **В конечном итоге, решать необходимо тебе**. Тебе необходимо посмотреть сердцем, и убедиться, имеет этот учитель чистые побуждения, или нет. И если ты не убедишься, значит, ты не будешь у него обучаться. Нечего продолжать. А если убеждаешься, то ты говоришь: это я откладываю в сторону, это я не понимаю, и я продолжаю дальше.

Конфликт может быть проявлением отсутствия готовности

Часто конфликт появляется тогда, когда у нас есть какая-то неготовность. Мы каким-то образом не готовы справиться со следующим уровнем, и тогда мы говорим: о, сейчас у меня возник конфликт. Конфликт якобы тормозит меня от продвижения, мы часто создаем себе конфликт, чтобы не продвигаться к следующему уровню. Чем больше ты продвигаешься в практике, тем тяжелее, и тем сильнее очищение, и так далее. Иногда, проявляется опасение, вдруг, оно меня тормозит, и я могу застрять в конфликтах.

Что есть самое высокое, в нашей способности давать?

Итак, как было сказано на тему даяния, акцент должен ставиться на даянии более сильным объектам.

Какое самое высокое даяние? С точки зрения чего сейчас давать, не кому давать, а, что давать?

Когда собираются дать Ламе, какое даяние самое высокое? Наша практика.

Чем больше мы практикуем то, что говорит нам Лама, тем выше это даяние. Но здесь нужно быть осторожными. Потому, что люди говорят: О.К, сейчас я буду сидеть, и каждый день делать медитацию, и это будет высоким даянием. И это верно, это самое высокое даяние, при условии, что ты приходишь к очень продвинутому уровню медитации. У большинства из нас, так, как мы не видели пустоты, добродетель очень слаба.

Арт, один из моих учителей, говорит:

До тех пор, пока мы не придем к очень продвинутому уровню даяния в практике, она не сильна, потому, что практика еще не сильна. Поэтому, до тех пор, пока мы не продвинемся, Ламе необходимо давать материальные вещи.

Вместе с этим, практика даяния чудесна, она чудесна, и необходимо делать ее постоянно.

1. **Приведение людей к Дхарме, через материальное даяние**

Вот второй принцип, который объясняет Гьялцеб Чже, в его обсуждении Мастера Шантидевы, о действиях, ради всех существ

Rang nyepe ma gupar shen duway chupa la lappa

Rang – сам.

Nyepa – изъян, отрицательное действие.

Ma gupa – чистота.

Rang nyepe ma gupar – это выражение означающее, без загрязнения себя.

Shen – другие.

Duwa – накапливать, собирать.

Chupa – действия.

Lappa – тренироваться.

Мы должны тренироваться в действиях, цель которых привлечь других к Дхарме, и при этом не запачкаться плохими действиями.

И первое действие, которое упоминает Мастер Шантидева, это материальное даяние. Бодхисаттва использует материальное даяние не только, чтобы ослабить цепляние, но и для того, чтобы приблизить людей к Дхарме.

Здесь также Гьялцеб Чже различает три принципа, в обсуждении Мастера Шантидевы.

Когда давать, или не давать пищу и одежду.

Se gu jinpa dang mi jinpay kyepar

Se – еда.

Gu – одежда.

jinpa dang mi jinpay – давать или не давать.

Kyepar – специфическим образом.

То есть, он перечисляет специфическим образом, **когда стоит давать, а когда не стоит давать еду и одежду другим.**

Абзац 85:

**Ешь столько, сколько необходимо,
И также делись всем своим имуществом,
Делись своими тремя рясами,
С теми, кто упал, с теми, у кого нет защиты,
Или с теми, кто изнуряет себя.**

Он говорит:

1. **Не ешь слишком много**. Когда ты ешь больше чем нужно, это противоречит совершенству даяния, потому, что тогда ты получаешь то, что должны получить другие. Это первое.
2. Сейчас, он говорит о монахах, верно? У монахов есть три рясы, в их одежде есть три части: у них есть эта юбка, под ней у них есть нижняя юбка, и у них есть верхняя часть. И он говорит, кроме трех твоих ряс, все остальное отдай**, ничего не держи**.
3. **Кому он отдаст?** И он говорит, тем, кто упал. Кто упал? Преступники, воры. Итак, мы не осуждаем их, и не говорим «этим мы не дадим». Нет! Нет! Ты идешь, и даем именно тем, кто:

- Упал.

- Кто не имеет защиты.

- Или тем, что себя изнуряет.

В прошлом, мы использовали слово аскетизм в отрицательном смысле – практики мучающие тело или дух, которые ошибочно считаются ведущими к просветлению. Но здесь подразумевается не это. Гьялцеб Чже говорит, что под словом «изнуряющие себя», здесь имеются ввиду монахи.

1. **Бодхисаттва обязан хранить свое тело**

Абзац 86:

**Этому телу, через которое действует святая Дхарма,
Не вреди, даже мизерным вредом.
Если будешь так себя вести, быстро реализуешь
Все надежды всех существ, сполна!**

Бодхисаттва обязан хранить свое тело. Это часть обетов сохранения жизни, и кроме прочего, он сейчас это применяет, для сохранения нашего тела. Это часть этического поведения, не вредить телу. Потому, что нам необходимо это тело, чтобы прийти с ним к просветлению.

Мы иногда встречаем описания Бодхисаттв, отдающих свое тело. Здесь, Мастер Шантидева советует нам, не вредить телу, ради незначительных вещей.

Jawa tren tsek kyi chedu lu la nupar mi jawar

Jawa – действие.

tren tsek – мелкий, незначительный.

Chedu - ради.

Jawa tren tsek kyi chedu – ради незначительной цели.

Lu – тело.

Nupar – вред.

Mi jawar – не делать этого.

То есть: **не вредить своему телу, ради незначительной цели**.

Если ты посвящаешь свою жизнь приходу к просветлению, ты обязан хранить это тело. Не потому, что оно такое чистое – оно недолговечно, оно из плоти и крови, оно приходит из нечистой кармы, но оно является средством для прихода в чистое место, и поэтому, его обязаны беречь.

3.И есть ситуации, когда уместно отдать свое тело

Итак, сейчас, помните историю Будды жертвующего свое тело тигрице? Как это сочетается с 86 абзацем?

Из зала: это более высокий обет.

Учительница: да, и здесь есть объяснение, когда Бодхисаттве стоит пожертвовать свое тело.

Lu jinpar tongway du dang gupa shepa

Lu jinpar – даяние тела.

Tongwa – жертвоприношение.

Du – время.

Dang – и.

Gupa – цель.

Shepa – объяснение.

То есть: объяснение о верном времени, и верной цели, когда уместно совершить даяние этого тела.

В **абзаце 87**, он нам говорит:

**Никогда не жертвуй своим телом с нечистой
Мыслью сострадания,
Но разумеется, посвящай достижению больших
Целей, в настоящем, и на будущее.**

До тех пор, пока ты не пришел к этому уровню, на котором был тогда Будда – не отдавай свое тело, потому, что для того, чтобы ты получил добродетель, даяние должно быть чистым. Только, если ты на этом высоком уровне Бодхисаттвы, у которого уже нет никакого цепляния за это тело, и который использует его, только для высоких целей. Это то, что сделал Будда. На его этапе, не было никакой проблемы отдать свое тело, и на таком этапе Бодхисаттва может накопить большую добродетель, таким даянием. До тех пор, пока у нас есть проблема, не отдавайте свое тело. И так с любым даянием.

Не отдавайте чего-то, о чем вы потом будете раскаиваться, или когда ваше даяние не полное. Этого не отдавайте.

Да.

Из зала: …так даже тогда, когда здесь обучают давать с целью, чтобы у меня потом было, давать деньги, давать что-то, чтобы потом вошло в банк, это также не чисто.

Учительница: верно! Если вы берете все это обсуждение кармы, которое говорит, что от даяния я получу, и оставляете это «я», то это уже не чисто.

Верно то, что от даяния я получу, но если ты даешь, чтобы получить, ты ломаешь карму. Если ты даешь, и понимаешь, что этим ты накопишь карму, которая потом приведет тебя к просветлению – то это чудесно.

3.Сохранение веры других, в Дхарму

Третий принцип в морали действия ради других, это когда Бодхисаттва действует, чтобы сохранить и развить веру других в Дхарму.

Semchen gyi sem jesu sung shing nyepe mi gupay chupa la lappa

Semchen – имеющие сознание, то есть, существа.

sem jesu sung – хранить их сознание.

shing nyepe mi gupay – и не пачкаться плохими действиями.

chupa la lappa – тренировка в действиях.

То есть: тренировка в действиях, сохраняющих хорошее мнение других о Дхарме, и предотвращение загрязнения, через плохие действия.

Это переводит нас ко всей теме даяния Дхармы: кому уместно давать Дхарму, а кому нет, кого уместно обучать, а кого нет.

И так, как даяние Дхармы, является самым высоким даянием, это является очень важной темой для всех Бодхисаттв на пути. И это будет нашей темой, в следующей части этого урока.

(Мандала)