

Курс ACI 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

В соответствии с уроками Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 6

(Мандала)

(Прибежище)

Практика сострадания в нашей жизни...

Если вы обратили внимание, в молитве, которую мы поем, мы подносим весь этот чудесный мир трем драгоценностям, верно? И, что тогда? Благодаря даянию, мы хотим, чтобы все существа пришли к полному просветлению. Итак, мы посвящаем даяние, делаем посвящение, чтобы даяние превратилось в источник добродетели, которая постоянно дает.

Один из индикаторов успеха в этом учении, это если люди начинают совершать добродетельные действия. Если это начинает прорасти из этого учения. Это одна из индикаций. Добродетельные действия, нужно совершать на деле, да? Не только говорить об этом. Когда люди на деле начинают посещать одиноких стариков, когда люди начинают что-то делать для угнетенных.

Мой отец очень одинок, и он лежит как-то, и говорит мне: «Знаешь, нужно обратиться в правительство, правительство не в порядке. Оставляют одиноких стариков, и не заботится о них. Нужно сделать какой-то детский сад для стариков». И это правда, они очень страдают, страдания ужасны. И мой отец пошел бы в такое место. Есть такое место, «дневной дедушка», но он уже не мог, он уже был слишком ограничен, для таких вещей.

И это пример, но есть еще много примеров действий, которые можно совершить. Можно пойти в тюрьмы, обучать этим вещам. Они открыты этому, как жаждающая земля, потому, что им уже нечего терять. И вместе с этим, у них есть свободное время. И это получается очень хорошо, когда люди начинают это делать.

Люди в Diamond Mountain, часть из них делает именно это. Diamond Mountain находится рядом с очень-очень бедным городком, под названием Bowie, это в четверти часа езды, и это ближе всего к Diamond Mountain. Это, что-то жалкое. Школы там работают только четыре дня в неделю, потому, что на большее нет бюджета. В State of Arizona, в богатом городе, у тебя есть хорошая система обучения, а в жалком городке – это жалко. И это особенно бедный город, поэтому, четыре дня, это очень жалко.

И люди из нашей общины, живущие там, открывают школу в этот дополнительный день недели, и вдруг там появилась община. Там вообще не было общины. Там ничего не было. Это было чем-то таким бедным, заброшенным.

...и внутренняя практика

Вместе с этим, после того, как мы завершили об этом говорить, как Бодхисаттва действительно может принести благословение обществу? Как я действительно могу принести благословение обществу? Потому, что, сколько человек я могу обучить в школе, или накормить, или дать им ночлег. В конечном итоге, чтобы я смогла действительно помочь всем существам, мне необходимо обрести мудрость. Я сама должна прийти к просветлению.

Этого, если я не увижу пустоты, я не смогу сделать. Этого я не смогу сделать, если не разовью удивительной техники медитации. И часть действий Бодхисаттвы – это сидеть на подушке. И есть периоды, когда я хочу достичь максимальной концентрации, когда я буду сидеть на подушке три года, и я не увижу ни одного лица. И я никого не буду поить, и никто не будет поить меня, потому, что я хочу прорваться сквозь этот барьер концентрации. И это однозначно действие Бодхисаттвы. Есть периоды, когда это делают в уединении, и есть периоды, когда выходят в общество, к людям, и ищут, кому можно помочь. Делают и то, и это.

Повторение предыдущих уроков

Итак, повторим вкратце.

Мастер Шантидева, как было сказано, хочет дать нам вдохновение, чтобы выйти на путь воина духа. И мы говорили о чудесных преимуществах стремления к просветлению, помните?

- Определение стремления к просветлению

Мы дали определение стремлению к просветлению. Кто помнит определение стремления к просветлению? Давайте повторим на-тибетском, просто ради хороших семян.

Скажите:

Sem kyi pa nyi shendun chir yang dak dzok pay jang chub do

И, что это означает? Кто знает?

Из зала: стремиться к абсолютно полному просветлению.

Учительница: ради?

Из зала: ради ближних.

Учительница: ради ближних. Да. Это стремление к абсолютно полному просветлению, ради ближних.

Пробуждающееся сознание, стремящееся прийти к полному просветлению, ради ближних.

Помните, кто написал это определение? Майтрейя, верно.

- Преимущества стремления к просветлению

И, что нам сказал Мастер Шантидева, вы помните? Почему это так важно, почему это то, ради чего стоит так стараться? Это накапливает добродетель.

Из зала: без этого нет просветления.

Учительница: без этого нет просветления.

Но у этого есть преимущества, еще до того, как приходят к просветлению, верно? Он, к примеру, говорит о волшебном эликсире, превращающем все в золото. Он говорит, также как волшебный эликсир все превращает в золото, стремление к просветлению приведет к полной трансформации в нашей жизни. Принесет нам высшее счастье. Он говорит: кроме стремления к просветлению, нет никаких других средств, которые могут принести высшее счастье. Все другое счастье ограниченное и частичное. Оно ограничено, частично, и оно завершится. Мы его потеряем.

Это **единственный инструмент**, который может принести счастье:

- Прежде всего, чудесный.
- И во вторых, существующий.

Давайте немного повторим абзацы. К примеру, в 12 абзаце он говорит:

**Все остальные добродетели как банановая трава,
Дающая плоды и увядающая.
Стремление к просветлению, как вечно зеленое дерево,
Дающее плоды, и не увядающее,
Наоборот, оно все растет и растет.**

Чем больше плодов оно дает, тем больше оно становится.

В абзаце 13, он говорит:

**Как полагающиеся в своем страхе на бесстрашного воина,
Также и те, кто совершил невыносимые преступления
Моментально будут сохранены, если будут полагаться
На стремление к просветлению.
Почему, если так, если в твоем сердце есть понимание,
Ты не будешь на него полагаться?**

И в абзаце 6 он говорит – мы об этом говорили, когда говорили об очищении – он говорит:

**Моя добродетель так мала и скудна!
И где мне найти такое хорошее качество
Чтобы уничтожить огромную силу преступлений,
Кроме как стремления к полному просветлению?**

Почему моя добродетель так мала и скудна?

Из зала: потому, что я все время накапливаю отрицательную карму.

Учительница: и, почему так?

Из зала: потому, что я еще не видела пустоты.

Учительница: потому, что до тех пор, пока мы не видели пустоты, мы не понимаем правильно этой реальности, и мы реагируем на реальность, которую правильно не поняли. У нас все время есть ошибочное восприятие, и мы все время реагируем не правильно. Поэтому, также, и когда мы совершаем добродетельные действия, также, когда мы стараемся сделать хорошо ближним...

Из зала: это ошибочно.

Учительница: это чудесно, приносить благо, но так, как это не сопровождается мудростью, так как у нас еще нет понимания того:

- **Кто такие ближние**, которым я приношу благо. Кто это в действительности, на абсолютном уровне.
- **Кто это я**, приносящий благо, пытающийся приносить благо, на абсолютном уровне.
- **И, что такое, это благо**, которое я приношу.

Мы это называем: «три круга». До тех пор, пока я не понимаю пустоты трех этих друзей, и не понимаю их на глубоком уровне, накапливаемая мною карма при совершении добродетельных действий не сильна, она очень слаба.

И вместе с этим, мы говорили о том, как много мы накапливаем не положительных семян. Потому, что сфокусированы на себе. Большая часть нашего дня такова, и такова наша склонность. И невежество вращается в нашем сознании все время. Поэтому, мы приговорены к этому тяжелому состоянию, когда вот, мы уже хотим выйти из страданий, хотим совершать добродетель, но еще не можем накопить большой добродетели, просто по той причине, что еще не накопили мудрости.

И это Catch 22, потому, что для того, чтобы увидеть пустоту и накопить мудрость, нам необходимо накопить много добродетели, чтобы наше сознание раскрылось, и мы начали видеть. Поэтому, мы в достаточно отчаянном состоянии. Нам необходимо бежать быстро. И он нам говорит: «Так мала и скудна моя добродетель», потому, что у меня еще нет способности накопить большую добродетель.

Мне необходимо «уничтожить огромную силу преступлений» накопленных мной на протяжении всех перевоплощений. И мы говорили об этом, о перевоплощениях, и говорили о том, что между телом и сознанием нет никакой схожести, и ошибка думать, что когда завершается тело, сознание завершается также, и что когда началось тело, началось и сознание, потому, что это не верно.

Он говорит: одна вещь, дающая нам возможность накапливать эту добродетель, это стремление к просветлению.

- Действия Бодхисаттвы

Так, в чем разница между совершением добродетели с Бодхичиттой, и совершением добродетели просто так? В чем разница, с практической точки зрения? В чем разница между обычным даянием, когда мы кому-то что-то даем? И между даянием, сопровождающимся этой мыслью стремления к полному просветлению, в чем разница, с нашей точки зрения?

В том, что когда я это делаю, я говорю: на данный момент моя добродетель скудна потому, что у меня еще нет понимания пустоты, мое сознание пропитано невежеством. Но я хочу прийти к мудрости, потому, что хочу обрести способность действительно помогать всем существам. Не только давать воду тем, кто хочет пить – выводить всех из всех страданий, включая и себя.

И сейчас я иду, и вижу, что Тали хочет пить, я подам ей воды, и я не хочу использовать эту добродетель для кармы того, чтобы кто-то другой мне вернул воду. Я хочу использовать эту карму, чтобы я накопила добродетель, чтобы накопить много добродетели, и мне необходимо,

чтобы она было большой и огромной, чтобы я смогла пробиться на пути, обрести мудрость, и прийти к просветлению, чтобы я смогла подать воду всем жаждущим, и, чтобы в моей жизни жаждущих не было вообще. Чтобы вообще не было страданий.

Когда это делают, сопровождая мыслью о стремлении к просветлению, начинают накапливать огромную добродетель, потому, что сейчас это не только напоить Тали. Сейчас это и напоить Тали, но также в один из дней привести себя к состоянию, когда я смогу уничтожить все страдания. И всю эту энергию, я посвящаю этой цели.

У нас есть огромная сила преступлений, которые мы по своему невежеству накапливаем все время. И из-за того, что мы реагируем на реальность не правильно, мы накапливаем много отрицательной кармы. Также, когда мы не намереваемся делать плохое, мы его делаем. Поэтому, чтобы уничтожить это, мне необходим огромный антидот. Мне нужна очень большая сила. И мы ее накапливаем, когда понимаем эту тему стремления к просветлению, и она начинает сопровождать нас в наших действиях.

И тогда каждое, самое бытовое действие, как подать воду, как даже почистить зубы...

Что такое, чистка зубов? Само по себе, это нейтральное действие. Сейчас, как я чищу зубы? Я говорю: «Ой, я уже очень устала, я умираю спать, поэтому я почищу зубы, и пойду спать». Если я во время чистки зубов думаю: «Ой, сейчас я сохраняю свое тело, и тогда я, может быть, продлю свои дни, и тогда у меня будет больше шансов прийти к просветлению, и с помощью этого помочь ближним» - это уже чудесная мысль.

И если я делаю это так, это чудесно. И тогда каждое самое простое действие, я могу превратить в добродетель, добавить к накоплению этой добродетели, которую я не буду использовать в этой жизни. Я намеренно посвящаю ее высшим целям.

- Понимание Бодхисаттвы

Мы говорили об этом, о том, откуда это пришло (учительница указывает на стакан воды на столе перед ней), верно? Как это попало на мой стол?

Из зала: потому, что вы когда-то дали еду.

Учительница: потому, что я дала. Это приходит только из даяния! Поэтому, я могу дать и сказать: благодаря тому, что я сейчас даю, я получу обратно. Это верно, потому, что так работает карма. Но когда мы хотим подняться на путь Бодхисаттвы, мы хотим делать что-то намного большее. Я даю, и если я понимаю, что результатом этого будет то, что мне дадут в ответ, ну дадут мне в ответ, и на этом закончится. Я дала – получила – закончилось. Ноль. Я начинаю с нуля, и я не хочу каждый раз начинать с нуля.

Я хочу становиться все сильнее и сильнее. Путь, через который я это делаю, это когда это сопровождается пониманием пути воина духа, стремлением к просветлению. Тем, что каждое мое действие сопровождаемое мудростью, и Бодхичиттой, и Бодхичитта призывает понимание, любовь к ближним, и сострадание вместе. И говорит: «Я сейчас совершаю действие, и хочу посвятить эту карму тому, чтобы стать Буддой».

Я все время стремлюсь стать Буддой; воин духа, Бодхисаттва, все время стремится к просветлению. Это его карьера. Он хочет прийти к просветлению, ради всех существ, потому, что он понимает, или она понимает, что только так они смогут помочь всем существам.

Поэтому, поэтому, каждым, даже самым простым действием, мы тренируем свое сознание пребывать с этой осознанностью, и все время превращаем быт в святое. Каждая такая вещь, когда она сопровождается стремлением к просветлению, становится волшебным алхимическим эликсиром, то, о чем мы говорили, верно?

Абзац 10:

(Хорошо храни в своем сердце эту машину
«Стремление к просветлению».
Как высший волшебный эликсир, все превращающий в золото,
Превратит он это возложенное тобою тело,
Тело природа которого заражена
В высшее тело Будды,
С которым никто не сравнится.

Из зала: это сказано также и в отношении речи?

Учительница: да, конечно.

- Пути, для накопления добродетели

Мы говорили о способах накопления добродетели, верно? Скажем, мы усаживаемся делать медитацию, хотим, чтобы она была для нас эффективной. Чтобы она была эффективной, нам необходимо подготовить свое сознание. Мы начинаем урок, нам необходимо подготовить свое сознание к уроку. Перевести его, от бытового, к священному.

Итак, мы проделали немного преклонения, подношения, молитвы – проделали немного вещей, для накопления хорошей энергии, чтобы перевести свое сознание в это место. Мы говорили обо всех этих помощниках, о преклонении, его смысле, о смысле подношений, о том, как подносить подношения, помните? Он приводит нам много способов подносить чудесные подношения.

В чем смысл каждого такого акта прибежища: «до моего прихода к просветлению, приму прибежище»? И обо всем этом мы говорили.

Мы говорили также и о том, что нужно не только накапливать положительную энергию, но и очищать отрицательную энергию.

Повторите за мной: **Tsok sak, Drip jang.**

Итак, что такое **Tsok sak**? Это **накопление накопления.**

И **Drip jang**, это **очищение препятствий.**

- Очищение сознания

Итак, он обучал нас методу очищения. Мы много говорили о необходимости очищения, о частоте очищения.

Он немного принес нам осознания смерти, иллюзии того, что у нас еще есть время, когда, в сущности, мы не имеем понятия, когда настанет смерть. Она, разумеется, настанет, и мы не имеем понятия когда. **И когда она уже да придет, единственной вещью, которую мы сможем с собой взять, будут наши духовные достижения.**

И поэтому напрашивается вывод, что?

- Так, как она обязательно придет, и мы всегда умираем с ощущением, что мы не успели, **необходимо начинать духовную практику сейчас.**
- Так, как мы не знаем, когда она придет, необходимо начать **срочно.**
- Так, как когда она придет, только духовные достижения смогут помочь, а духовные достижения требуют продвинутой духовной практики, **нам необходимо сразу идти к самой продвинутой тренировке, на которую мы способны на сегодняшний день.** Потому, что мы не знаем, когда она придет.

Итак, он немного говорит с нами об этом. И все предыдущие вещи, о которых мы говорили: преклонения, подношения, и все это было для того, чтобы накопить достаточно энергии, чтобы очищение было достаточно сильным, верно?

В очищении, одним из важных аспектов, было исповедание, признание. Проветрить это, не оставлять это закрытым. Мы это называли Shakpa. И мы сказали, Шакпа это как расщепление ствола дерева, раскрыть его, проветрить. Очень важный аспект. Пойти или к учителю, или к духовному другу, другу которому вы доверяете. Или, если такого нет, то утром перед алтарем. Раскрыться. То, что отягощает вашу совесть: что вы сделали, сказали, подумали, и сейчас вы понимаете, что в будущем вам это принесет страдания. Раскрыть, признать, и очистить.

Итак, важно понять, что все эти, что? Они служат также и для медитации. Это предварительные тренировки для медитации.

- Бодхичитта молитвы и действия

Мы говорили, что истинная Бодхичитта, это что-то очень редкое; прийти в это место раскрытия, дающее нам способность одновременно переживать всех существ, видеть все их лица, и знать, что мы навсегда обязаны перед ними, и не успокоимся, не будем полностью счастливы до тех пор, пока во вселенной есть пусть даже одно страдающее существо.

Это ощущение, когда оно настоящее, очень редко, оно очень высокое. Это превращает человека в святого человека. Но прежде чем это произойдет, мы можем много практиковать, и очень продвинуться на пути, просто через желание. И мы сказали, что:

- Есть церемонии, для обязательства **думать как Бодхисаттва.**
- И есть церемонии, для обязательства **действовать как Бодхисаттва.**

Практика в радости

И следующее, что является темой нынешнего урока, это снова еще одно из средств, о которых говорит Мастер Шантидева, для накопления добродетели. Мы хотим стать волшебниками, в накоплении добродетели, верно? Итак, следующее средство это, произнесите:

Gawa Gompa

Gawa — это **радость, чему-то ликовать.**

И **Gompa** — это **медитация.**

Итак, это **медитация на радость.**

И здесь мы об этом говорим как о практике, не просто «будьте рады». Мы говорим о практике радости. Вы сидите себе на подушке, и практикуете радость. Как практикуют радость? Мы вспоминаем, что сегодня утром я дала стакан воды Таль, и думала о пустоте трех кругов, и думала о своем стремлении к просветлению, и о том, как это вплетается в путь – и это было сегодня утром. И сейчас, сегодня вечером, я сижу на подушке, чтобы сделать медитацию, я вспоминаю это действия, и говорю: я совершила хорошее действие.

Я не говорю: «насколько я хороша», этого я не делаю. Почему? Потому, что я не хочу усиливать это восприятие «я», которое не верно. И мы поговорим об этом в продолжении дня. Я да хочу радоваться действию, потому, что я понимаю, что это действие накапливает для меня добродетель. Если я его вспоминаю, и радуюсь ему, я усиливаю эту запись. Эта запись сейчас продлила действие на еще более длительное время. И это удивительный, абсолютно дешевый, и чудесный путь ☺ для накопления добродетели, и чтобы быть радостными. Итак, это однозначно практика. Сидеть, и входить в эту радость.

1. Делать это очень важно.
2. Чтобы прийти к Бодхичитте, это необходимо делать.

Чему нам радоваться?

Но чему я могу радоваться?

- Я могу радоваться совершенным **мною** действиям.
- И разумеется, я могу радоваться, действиям совершенными **другими**. Если я вижу кого-то другого, подносящего стакан воды Таль, не важно, что они думают про себя, я про себя говорю: «Ой, как чудесно, что кто-то сделал что-то хорошее, я радуюсь».

Когда я радуюсь совершенным мною действиям, я думаю: «Вот сейчас, я совершаю все эти действия, благодаря им, я постепенно-постепенно, по чуть-чуть, приближаюсь к своей высшей цели. Я все усиливаю свое стремление к просветлению».

И в один из дней, ведро наполнится. Обязано наполниться, верно? В один из дней. И это один из аспектов радости.

Приподнятое настроение

Другой аспект – **это поднимает нам настроение**. Так чудесно вставать по утрам, еще до того, как вы встали с постели, сделайте эту медитацию.

- Подумайте о сделанных вчера хороших вещах.
- Или о том, что вы видели кого-то другого, что он их делает,
- Или видели, что это делают ваши учителя,
- Или ваши друзья.

Чем больше добродетели в действиях, которым вы радуетесь, тем больший процент вы получаете.

Говорят, что вы получаете десять процентов от добродетели кого-то другого. Это может быть действие, мысль, или слова. Представление этого в своем воображении – усиливает эту запись, углубляет ее.

Другая возможность проделывать эту практику, когда сидят в какой-то медитации, начинают становиться сонными, и не ясными, и хотят разбудить себя. Это чудесный способ, поднять сознание.

Есть ситуации в медитации, когда мы хотим опустить сознание. Когда? Когда сознание бежит. Мы думаем об одном, о другом, о том, что мне нужно сделать – поэтому, я хочу успокоить сознание. И хочу напомнить себе, что если я сейчас не войду в медитацию, и не разовью концентрацию, смерть достанет меня еще до того, как я достигну духовных достижений. Поэтому, я намеренно немного себя успокаиваю.

Вместе с этим, если я начинаю дремать, становиться сонной, затуманенной, или не ясной, то я хочу приподнять сознание. И эта радость пробуждает нас, и дает эту яркость.

Важно не погружаться в радость о самих мирских вещах, потому, что у них нет никакой силы. Почему? Потому, что они являются результатом. Это уже созревшая и закончившаяся карма. Пока мысли, которым я собираюсь радоваться, это восемь мирских мыслей, они исчезают.

(Восемь мирских мыслей – желание получить вещи для себя\страдание, когда не получают. Желание получить хорошее ощущение для себя\страдание, когда не получают. Желание, чтобы обо мне говорили хорошо\страдание, когда не говорят. Желание увеличить репутацию\страдание, когда это не получается).

Если я радуюсь, что ей хорошо, **если я рада чему-то, что не является моим, это выводит меня из эгоистического сознания.** Поэтому, это уже чудесно. Даже если я не сопровождаю это никакой дополнительной мыслью, это уже чудесно. Если я в дополнение к этому говорю: «Она получила повышение, она совершает хорошие действия, карма к ней возвращается, как чудесно, и пусть благодаря этому она вырастет, и придет к просветлению», я напрямую сею семена, чтобы она пришла к просветлению, и чтобы я пришла.

Усиление стремления к просветлению

Абзац 24:

**Таким образом, принимают имеющие понимание
Сердцем, стремление к просветлению,
И тогда, чтобы его усилить,
Они поднимают себе настроение следующим образом.**

Что подразумевается под «таким образом»? О каком «таким образом» он говорит?

Он подразумевает вещи, о которых он говорил в главах, которых здесь нет. В предыдущей части главы, которая не включена в этот текст, есть чудесное описание удивительных действий Бодхисаттвы, ради ближних – удивительная и чудесная тренировка в святых действиях Бодхисаттвы (смотрите медитацию, во второй части этого урока).

Две предыдущих главы говорят:

**В точности, как и путь всех святых
Которые до меня пришли к наслаждению,
Кто развил стремление к просветлению в своих сердцах
И тогда практиковали этапами, чтобы его достигнуть,**

Так и я, ради ближних
Разовью в своем сердце стремление к просветлению
И путями святых будут тренироваться этапами
Чтобы суметь его достичь.

В сущности, наш абзац относится к тем, кто уже достиг двух форм стремления к просветлению.

Даже в этом случае, важно продолжать, и практиковать радость, как путь предотвращения потери стремления, и, чтобы продолжить его усиливать.

Четыре вещи, помогающие воспрянуть духом

И сейчас, он переходит к двум удивительным абзацам.

Повторите за мной на-тибетском, в этом много благословения. Скажите:

Deng du dak tse drebu yu
Mi yi sipa lekpar top
De ring sanggye riksu kye
Sanggye sesu dak deng gyur

Это абзац 25. На иврите он говорит:

«В этот день, появился смысл моей жизни,
Воплотилось благословение моей жизни, как человека.
В этот день, я присоединился к семье Будд.
Я стал ребенком Будд».

Кто это говорит? Бодхисаттва? Младенец Бодхисаттва. Он действовал, действовал, действовал, накапливал добродетель, накаливал добродетель, и в один из дней, в один из дней это раскрылось. В один из дней, он видит, Бодхичитта приходит, радость приходит, и он видит предназначение своей жизни.

И здесь для радости есть четыре составных:

1. «В этот день, был обретен смысл моей жизни».

Daktse drebu yu

Dak tse – это моя жизнь. **Tse** – это жизнь.

Drebu yu означает: понесла плоды. То есть: обрела смысл.

В этот день, обрелся смысл моей жизни. Вдруг, моя жизнь обрела смысл, она принесла плоды.

Он видит всех существ, видит, что все, чего он хочет, это помочь всем существам, что это единственный источник счастья, и он воспринимает то, что такое жизнь. Он понимает, что:

Вся наша жизнь, это, это глубоко скрытое в нас желание быть благословением для всех существ, пришли мы к его осознанию, или нет.

И есть огромная радость. То, что происходит немедленно, это огромная вырывающаяся радость, и он говорит «в этот день обрелся смысл моей жизни». Я не знал, для чего я здесь! Это, не как мой

хиропракт, которая сказала: life sucks, and then you die (Лама упоминала ее в первом уроке). Нет! У этой жизни есть смысл, и сейчас наконец-то я его нашла.

В этом смысл: развить себя до того места, где я смогу помочь каждому из существ. Каждому существу.

2. «Воплощен смысл моей жизни, как человека»

Miyi sipa lekpar top

Mi yi – человеческое.

Sipa – жизнь.

Lekpar – хорошо.

Tob – достигать.

И он говорит: «В этот день обрелся смысл моей жизни, **воплотилось благословение моей жизни**»; я не просто родился в человеческом теле. Не просто родился в человеческом теле, с понимающим умом, с более-менее здоровым телом, все время не страдающим. В месте, где есть учителя, в месте, где есть учение, это благословение пришло ко мне не просто так.

Раньше, я не знал, почему я человек. Как я буду использовать этот полученный мною подарок.

Сейчас, я достигаю этого полученного мною благословения. Сейчас, я его использую, и вдруг в моей жизни появляется смысл. Я использую эту жизнь, это тело, это сознание, это учение, эту практику, чтобы суметь лично принести благословение всем существам. Я сам.

И Бодхисаттва переживает это напрямую. Младенец Бодхисаттва, когда это с ним происходит впервые, взрывается радостью, это радость. Это суть радости. Вся практика радости, является подготовкой к этому моменту, когда это воспримется.

Вопрос из зала: каков этот момент, когда он видит пустоту напрямую?

Учительница: это может произойти и до видения пустоты, но если не произошло раньше, это происходит во время видения пустоты, или сразу же после этого, если он на пути Махаяны. Мы здесь говорим о том, что мы называем истинной Бодхичиттой, не сахарного тростника (искусственной).

3. «В этот день, я присоединился к семье Будд»

И тогда он говорит, еще что-то:

Sanggye riksu kye

Sangye – это Будда.

Rik – семья, или ствол.

Su – внутрь.

Kye – родиться.

Он говорит: **«В этот день, я был присоединен к семье Будд...»**. Сейчас, я присоединяюсь к семье Будд. Я поднимаюсь на путь, на котором я стану Буддой. С этим я присоединяюсь к их семье.

Потому, что, что делают Будды? Вся карьера Будд, все их время, полностью, на сто процентов, для ближних. Со стопроцентной способностью помогать ближним, со стопроцентным знанием того, что ближним нужно, и со стопроцентным желанием сделать это.

Из зала: Будды, не он?

Учительница: Будды. У Бодхисаттвы еще нет способности, но у него уже есть желание.

И это уже ввело его в хромосомы Будд.

4. «Я стал ребенком Будд»

Sanggye sesu gyur

Sangye – это Будды.

Se – сын, или ребенок.

Gyur – стал.

Стал ребенком Будд.

Бодхисаттва, младенец Бодхисаттва, уже не просто человек, он все еще выглядит как человек, но он уже не просто человек. Потому, что в этот день, **он стал ребенком Будд.**

И он говорит, «Сейчас я стал их ребенком. Сейчас эти хромосомы приведут меня к тому, чтобы стать Буддой».

И только так можно стать Буддой. Сначала, обязаны пройти через этот этап. И молодой Бодхисаттва вкушает вкус этой большой любви, и то удивительное счастье, которое она приносит.

И он говорит: сейчас я стал ребенком Будд:

- Я сам стал ребенком Будд,

- И я понимаю, что они сейчас начинают смотреть на меня, как на их дочь. Они сейчас начинают меня любить, как свою дочь.

Не то чтобы они не любили меня раньше, но сейчас я могу впитать эти лучи, а раньше я стояла в тени.

В чем разница между третьим и четвертым? Третье, это с моей стороны, а четвертое, это с их стороны. Третье – я присоединяюсь к семье. Четвертое – они присоединили меня. Они сейчас берут меня под свое покровительство. Сейчас я получаю больше их света, больше их мудрости, больше их благословения, потому, что я раскрылась.

И этот абзац, абзац 25, была эта прорывающаяся радость: «В этот день, был обретен смысл моей жизни». Бодхисаттва полон огромной радости: А! Наконец-то есть смысл, сейчас я присоединяюсь к семье, как хорошо! Как хорошо! О.К, праздник.

Я принял обязательство действовать как совершенный Бодхисаттва

И, какую вещь, он делает следующей? **Абзац 26** говорит так:

**Мое поведение с этого момента будет таким, как нужно
Что бы ни произошло.
Безупречной семье, чистой и святой,
Никогда своими действиями, не причиню стыда.**

Вместе со мной: «Мое поведение, с этого момента будет таким, как полагается, что бы ни произошло. Безупречной семье, чистой и святой, никогда своими действиями не причиню вреда».

😊😊

Кто эта семья? Будды, верно? Я вошел в новую семью, абсолютно чистую, в ней нет никаких преступлений, никакого непонимания. Совершенное сострадание, совершенная любовь. Вот, я присоединился к настолько удивительной семье!

И это происходит в день, когда получают Бодхичитту. И есть такое удивительно ощущение, что все, сейчас отсюда нет пути назад, отсюда только, по направлению к просветлению. Потому, что все, что я делаю сейчас, предназначено для этого, посвящено этому, все действия превращаются в действия Бодхисаттвы.

Сейчас, он обещает, он или она. Он говорит: «Мое поведение с этого момента будет правильным», сейчас я собираюсь действовать как Будды, сейчас я собираюсь тренироваться стать Буддой. Я буду действовать только ради ближних, я не буду осквернять свои действия эгоистической, невежественной мыслью, тем, чтобы взять последний кусок пирога, пока его не взял кто-то другой. Я не буду осквернять свои мысли таким образом. Потому, что я уже член чистой семьи, и не могу их опозорить.

И он говорит: «**Чтобы ни произошло**». Не важно, насколько это будет тяжело, даже если это будет ужасно тяжело, «чтобы ни произошло». Бодхисаттва сейчас на пути к просветлению, ему сейчас нужно преодолеть множество препятствий. Но он говорит, «чтобы ни произошло», я буду соблюдать чистое поведение, и стану Буддой, я сейчас их не опозорю.

Вопрос из зала: на этом этапе освобождаются от любых ментальных омрачений?

Учительница: не обязательно. Он обещает: «Я собираюсь тренировать себя на пути воина духа».

Обеты Бодхисаттвы

Мы делаем это, когда мы проводим церемонию получения обетов Бодхисаттвы. Это то, что завершает церемонию. Мы делаем понарошку, может быть, у нас еще нет истинной Бодхичитты, но сейчас мы обязуемся думать, и действовать как Бодхисаттва. Это обязательство, если мы будем в нем постоянны, оно обязано привести нас туда, оно обязано привести нас к Бодхичитте, и просветлению.

Когда ты приходишь к обетам Бодхисаттвы, если ты понимаешь, что они для тебя делают, ты понимаешь, что сейчас вышел на путь. И если продолжишь шагать, есть только одно место, куда он тебя может привести. Он приводит к Бодхичитте, и просветлению.

Итак, с того момента, как я туда поднялась, и приняла обязательство в таком поведении, радость уже прорывается. Мы играем понарошку, и говорим: «Сейчас я присоединилась к семье Будд, потому, что это мой путь, и он приводит туда».

И поэтому эта церемония настолько значима, обеты начинают пропитывать мое сознание, и я становлюсь дочерью Будд, даже если у меня еще нет истинной Бодхичитты. Потому, что у меня есть обязательство действовать и практиковать, чтобы туда прийти. От факта самого обязательства, начинает приходить благословение. Оно начинает приходить, и его действительно можно ощутить.

Какая редкая удача!

Абзац 27:

**Как у слепого нашедшего драгоценный камень
В куче мусора,
Настолько редкой была моя удача
Создать стремление к просветлению.**

И в части об этой прорывающейся радости, и ощущении смысла этого, он напоминает нам то, насколько это редко. Он говорит: это как иголка в куче мусора, и намного хуже. Сколько есть таких людей в мире, которые обязуются посвящать свою жизнь приходу в то место, где они найдут стремление к истинному просветлению, этого настоящего желания, не искусственного? Поначалу оно искусственное, и это отлично. Мы привыкаем к искусственному желанию до тех пор, пока оно не станет естественным. На английском мы говорим: fake it till you make it.

Из зала: на иврите также говорят: «Из того, что ты не туда, приходишь туда».

Учительница: и человек, создавший даже намерение туда прийти, уже необычайно редок. Найти кого-то, кто обязуется думать как Бодхисаттва, это уже очень редко; и разумеется, кого-то, кто также обязуется и действовать, применять обеты, и проделывать путь, не важно помогают ему, или нет. Это вообще... сколько таких есть? Серьезно встает на путь один из биллиона.

Семена просветления

Из зала: это настолько красиво с познавательной точки зрения, но мы из плоти и крови. И, что делает такой человек со своим телом, со своими потребностями?

Учительница: когда он чистит зубы, когда поднимается по лестнице, он говорит: сейчас я поднимаюсь по лестнице для того, чтобы служить людям там вверху, и добродетель этого я посвящу. И я беру плоть и кровь которые у меня есть, и постепенно-постепенно, через стремление к просветлению, превращаю их в святое.

Эти плоть и кровь, не сами по себе плоть и кровь. Человеческая природа, о которой ты говоришь, что она у нас есть, не сама по себе человеческая природа. Мы только к ней привыкли, и думаем, что это то, чем мы являемся. Но это только привычка. Это только привычка, там нет никакой материи.

В точности также, как и эта вещь (учительница показывает ручку), чем сама по себе является? В этой вещи нет никакой ручковости. Чтобы это стало ручкой, я должна спроецировать ручку. В самом по себе в этом (Лама Двора указывает на свое тело) нет никакой плоти и крови. Только в моей проекции. То, что верно в отношении ручки, верно и в отношении плоти и крови. Это не ручка сама по себе, без того, что я опознаю ее как ручку, это не плоть и кровь сама по себе, без того, что я опознаю это как плоть и кровь, без того, что я спроецирую это как плоть и кровь. Природа, так или иначе, мои качества, не сами по себе, кроме того, что я спроецирую их так, силой

привычки приходящей из моей кармы.

И этот путь начинает постепенно менять природное. Это именно то, что он делает. То, что я думала, является моей природой, никогда ею не являлось. Это было только моей глубокой-глубокой привычкой, с которой я отождествляюсь, что я это та, кто я. Мы как пузырь, как иллюзия, там нет самой по себе никакой субстанции.

В чем проблема? Мы верим в то, что мы являемся тем, что мы воспринимаем. Проблема в этом. **Это большая ошибка.** Это большая ошибка, из-за которой мы страдаем.

Верно, что я вижу себя как плоть и кровь. Это верно, я не собираюсь этого отрицать. Но если я будут думать, что это то, чем я действительно являюсь на абсолютном уровне, то я в большой беде, потому, что тогда я обязана умереть. Тогда, я обязана умереть.

Стремление к просветлению, именно то, что оно делает, это начинает сажать в моем сознании семена, которые в конечном итоге заставят меня воспринимать иначе. Как мне навязано сейчас, восприятие видеть это как плоть и кровь, и видеть это как ручку, в один из дней появится восприятие, когда я увижу это телом алмаза. И это (ручка) будет вещью, приносящей высшее наслаждение. Потому, что Будде каждая вещь приносит высшее наслаждение.

Кстати, это одна из причин, для совершения подношений. Одна из причин подносить подношения перед изображением Будды. Это не то, чтобы эта статуя начнет пить эту воду, но когда я подношу в моем сознании, я подношу это не статуе, а просветленной личности, которой я стану, или которую я встречу. И я подношу эту воду им с мыслью насладиться их. Вы помните, мы делали им ванны, купальню, ароматные масла, одежды. Что мы только не делали для них.

Почему мы это делаем? Мы, таким образом, сеем семена в своем сознании, чтобы, когда мы станем просветленными, и будем сидеть в своем раю, каждая вещь приносила нам высшее наслаждение. Кому нужны подношения? Они необходимы мне. Мне необходимо подносить подношения. Статуе не нужны мои подношения. И Будде, которого символизирует статуя, также не нужны мои подношения. Потому, что у него, или у нее уже все есть. Им ничего не нужно, они уже в высшем наслаждении. Кому это нужно? Мне, потому, что я еще не в высшем наслаждении. И тем, что я подношу просветленной личности, я накапливаю очень сильную карму, потому, что мой объект очень силен.

Итак, мы говорим о радости. Мы завершили 27 абзац, и сказали, что найти кого-то, кто развил это стремление к просветлению, можно очень редко.

Пять путей, через которые стремление к просветлению может устранить наши страдания

Сейчас, Мастер Шантидева начинает перечислять нам, что принесет нам стремление к просветлению.

1. Оно уничтожает смерть в сердце существ

Абзац 28:

**Такое стремление как высший нектар
Уничтожающий смерть в сердце существ.**

Первое, что оно принесет:

Droway chidak jompa

Произнесите: **Drowa**.

Drowa – это **ходящие**. В сущности, подразумеваются существа. Но само слово, его дословное значение, это те, кто ходит; те, кто ходит в сансаре. Они переходят от одной формы существования к другой, от одного перевоплощения к другому. Продолжают крутиться в колесе сансары, и страдать.

Chidak – **властелин смерти**.

Jompa – **уничтожить**.

Так, что он нам говорит? Это как какой-то вид высшего нектара, какого-то такого чудесного, божественного напитка, уничтожающего смерть в сердцах существ.

Итак, первая вещь, когда мы обязуемся думать и действовать как Бодхисаттва, и мы рады, потому, что когда мы достигнем этого стремления, и оно будет действовать, и приведет нас к просветлению, оно уничтожит во всех существах смерть. Потому, что я проецирую их как смертных, также как я проецирую и себя как кого-то, кто должна умереть. И он говорит: «Стремление к просветлению уничтожит смерть в сердце всех существ».

Как стремление к просветлению это уничтожит? Как оно это сделает? Снова, повторение:

Стремление к просветлению разовьет во мне сострадание, приведет меня к просветлению. Я смогу остановить свою смерть, и смогу научить других, как остановить их смерть. Это то, как стремление к просветлению проделает эту работу.

Из зала: что означает остановить смерть, это в мирском понимании, или нет?

Учительница: не обязательно верно, что это тело умрет. Эта тема прекращения смерти очень связана с тем, что мы описывали ранее – с телами Будды, с телами появления. Есть алмазное тело, и тела появления. Алмазному телу Будды, нельзя никогда навредить. Это тело на данный момент мы не видим. Будда может появляться перед существами как человеческое существо, и снова принимать этот образ. Он продолжает сидеть в своем раю.

Для обычных людей – и мы не знаем кто обычный, а кто нет, мы не знаем – если они обычные, они находятся под властью кармических сил. У них нет выбора, пройти заново смерть и рождение, и перевоплотиться в колесе сансары или нет, потому, что они находятся под властью накопленных ими кармических сил.

Просветленные существа, уже находятся вне власти кармических сил, они проделали эту работу, они это завершили. У них уже нет кармических семян, вынуждающих их видеть смерть.

Вместе с этим, у них есть способность посылать тела появления. Эти тела они могут посылать, и забирать обратно. Для меня, это может казаться кем-то умершим. Мне может казаться, что Далай Лама умер или состарился. Потому, что у меня еще нет чистого видения, потому, что мне навязана не чистая карма. Это не говорит о том, что это то, что он сам переживает, совсем не говорит. Когда мы говорим: «Кто это тот, кто не умрет, и как это будет проявляться», необходимо быть осторожными в отношении того, о чем мы говорим.

Что плохого в том, чтобы быть человеком?

Из зала: я не знаю, у человека есть запись, что он человек. Почему нам необходимо прийти к тому состоянию, когда мы не люди. Этого я не знаю, можно прийти в очень просветленное место, но не терять нашей человечности.

Учительница: что ты подразумеваешь, когда говоришь «человечность»? В Буддизме практически всех существ во всех перевоплощениях, во всех формах существования, всех называют персонами.

Тот аспект моей человечности, из-за которого я должна страдать, я не очень люблю. Я бы была рада не болеть, верно? Не получать кровоизлияние в мозг. Этому я была бы рада.

Почему я вынуждена переживать себя в теле, которое может получить кровоизлияние в мозг? От этого аспекта я хочу освободиться. Мы не хотим вывести тебя из того, чтобы быть человеком, мы хотим вывести тебя из страданий. К примеру, аспект моей человечности, способный развить сострадание, я не хочу отменять. Я хочу его развивать еще и еще.

Ту сторону человечности, которая понимает, сострадает, и радуется – нашей чудесной человечности – ее мы хотим усилить. Но мы не хотим, чтобы люди страдали. Мы не хотим, чтобы они были вынуждены болеть, и проходить через смерть, и не в том смысле, что сейчас мы всегда будем старыми. Мы уничтожим все формы страданий, и сейчас мы начнем говорить о каждой форме.

Мы хотим поговорить еще о дополнительных вещах, о которых он говорит, что стремление к просветлению очистит. Он сейчас начинает перечислять виды страданий, одно за другим.

2. Оно как неиссякаемое сокровище, уничтожающее всю мою бедность

И сейчас вторая вещь, он говорит, что?

**Как никогда не иссякающее сокровище
Все виды бедности в его силах уничтожить.**

Ulwa jompa

Ulwa – это бедность.

Как неиссякаемое сокровище, все виды бедности в его силах уничтожить. Все виды бедности – они в воплощенном, материальном смысле, и также в духовном, эмоциональном. Всю нехватку, все потери. Все это оно может уничтожить.

3. Это стремление как высшее лекарство, уничтожающее любые болезни

Что он еще говорит? **Абзац 29:**

**Оно также будет действовать как высшее лекарство
Для уничтожения всех существующих болезней для всех существ;**

Ne jompa

Ne – это болезнь.

И он говорит, **оно может уничтожить любую болезнь.** Любую болезнь, духовную, или физическую.

4. Оно делает возможным избежать колеса страданий в целом

**Как дерево будет оно служить оазисом для путников,
Уставшим от странствований по дорогам жизни.**

О каких дорогах жизни он здесь говорит?

Chir sipay dukngel jompa

Chir – это в целом.

Sipa – это жизнь, но здесь подразумевается колесо жизни, по-тибетски это называется **sipay korlo**.

Dukngel – это страдание.

Стремление к просветлению позволяет избежать колеса страданий в целом.

Здесь он говорит, стремление к просветлению уничтожит в целом, все формы страданий во всех страдающих мирах, в этом колесе. Все они называются **Drowa** – все формы жизни в колесе сансары.

5. В частности, оно позволяет избежать страдающих миров.

Абзац 30:

**Оно служит мостом позволяющим существам
Избежать множества страдающих миров.**

Kyepar ngendroy dukngel jompa

Kyepar – в особенности.

Ngendro – нижние миры. Дословно это «ходящие в плохих мирах».

Dukngel – страдания.

Jompa – уничтожить.

Более конкретно, стремление к просветлению уничтожает страдания в нижних мирах: в животных, в мирах голодных духов, и также в мирах существ ада. Поэтому, оно служит «мостом, позволяющим существам избежать всех страдающих миров».

Оно служит мостом, потому, что Бодхисаттва достигший стремления к просветлению, еще не обязательно является Буддой. Но в момент, когда он его обретает, он будто бы поднимается на мост, через который сейчас выходит наружу. И там нарисован этот мост.

Это, эта вращающаяся линия, на изображении колеса жизни. Посмотрите потом, там есть такая вращающаяся линия, которая потом доходит до левой стороны, начинаясь снизу, доходит там до рая. Это этот мост. Бодхичитта, это этот мост, который в конце выводит нас из колеса сансары.

Свет луны

Раньше, он говорил об уничтожении всех страданий. Сейчас он начинает перечислять, как уничтожатся страдания? Благодаря уничтожению причин страданий.

**Оно похоже на восходящую в сознании луну,
И уничтожает все мучающие омрачения.**

Как «Луна, восходящая в сознании существ» - итак, будто бы луна восходит, и ее свет уничтожает все мучающие эмоции.

В **Абхидхарме Коше**, там, где описывается мироздание, они описывают солнце, и луну, будто бы у луны есть свой собственный свет. Вещи, которые не соответствуют науке, такой, как мы ее знаем.

Далай Лама очень любит об этом говорить. Далай Лама очень любит науку. Его как-то спросили, кем бы он был, если бы он не был Далай Ламой? Он сказал: «Я видимо был бы инженером». В очень молодом возрасте, ему дали часы, он разобрал эти часы, и собрал снова. Также, в молодом возрасте ему дали микроскоп, и тогда он посмотрел через него на луну. И он увидел, что там есть впадины и горы. И он размышлял про себя, что не может быть, что луна освещает сама себя, потому, что тогда быт там не было теней. Там были тени, поэтому свет обязан был приходить из другого места. И тогда он сказал: «Это место в Абхидхарме Коше не может быть правильным». ☺ Это сказал Далай Лама.

Стремление уничтожает препятствия к просветлению.

Каковы причины страданий?

В абзаце 30, «Как восходящая луна в их сознании, и уничтожающая все терзающие эмоции». В следующем абзаце, в абзаце 31:

**Как большое солнце оно устраняет и искореняет
Всю запутанность невежества с сердец людей.**

И здесь, в сущности, в 30 и 31 абзацах вместе, он говорит о причинах страдания. В последней строке абзаца 30 он говорит: «Уничтожает все мучающие эмоции», и во второй строке 31, это «Невежество, с сердец людей». И стремление к просветлению, их постепенно уберет. Стремление к просветлению приводит нас к просветлению, через то, что уничтожает в нас препятствия к просветлению.

И он перечисляет нам две причины:

1. Препятствия ментальных омрачений

Первая, повторите за мной:

Nyun drip

Помните, у нас было Tsok sak – Drip jang?

Drip, это тот же самый **Drip**, это **препятствие**.

Nyun – это от слова **Nyun Mong**, о котором мы поговорим на следующем уроке.

Есть два вида препятствий к просветлению, и это первый вид. Это вид, о котором он говорит в 30 абзаце. И это вид препятствий связанный с Nyun Mong, что является **мучающими эмоциями**.

Что такое мучающие эмоции? Гнев, гордость, зависть, эгоизм. Все эмоции, причиняющие нам страдания в нашем сознании.

В сущности, как мы определяем **ментальное омрачение**?

Что такое ментальное омрачение? Это все эмоции, омрачающие наше сознание.
--

Это определение.

Из зала: что с любовью?

Учительница: любовь, это ментальное омрачение. Вы помните, мы говорили о Maitri? О любви, желающей дать каждому все счастье? Если любовь собственническая, то собственничество, это омрачение, а не любовь. Собственничество, это ментальное омрачение. И оно причинит нам страдания.

Есть разница между ментальным омрачением, и препятствием из вида ментального омрачения.

Между ними есть разница:

- **Ментальное омрачение** – это, когда у меня сейчас есть гнев, или искаженное мировоззрение. Или, когда я завидую, мировоззрение искажено.
- **Препятствие ментального омрачения** – может быть, на данный момент, гнева действующего в моем сознании нет, но у меня есть семена гнева. Я способна рассердиться, меня можно рассердить. На данный момент, если я сейчас не сержусь, они меня не мучают. Но так, как у меня есть способность рассердиться, и меня можно рассердить, они составляют препятствие для моего душевного спокойствия, так, как кто знает, когда придет та ситуация, в которой проснется этот гнев.

Итак, **препятствия ментальных омрачений**, это:

- Или сами ментальные омрачения,
- Или их семена.

И то и другое, включено в эту категорию препятствий ментальных омрачений.

Ментальное омрачение, это когда оно уже действует, на данный момент оно созрело, и действует в моем сознании.

Вопрос из зала: аа, и второе это...

Учительница: потенциал, да.

Что происходит, когда кто-то уничтожил все эти вещи?

Что происходит, когда кто-то уничтожает и то, и другое? Это Нирвана.

Это то состояние, которое настолько нам чуждо, потому, что наше сознание все время полно либо препятствиями, либо их семенами. Мы не имеем п-о-н-я-т-и-я, что это такое. Это удивительное наслаждение. Мы иногда с помощью Ламы, можем чуть-чуть его вкусить. И это... только вкушения вкуса достаточно, чтобы придать желание продолжать работать. ☺

Итак, это первый вид препятствий.

2. Препятствия к всезнанию

Есть второй вид препятствий, который называется:

She drip

Итак, мы сказали: **She drip**.

She – это **знать**.

И **Drip** – это **препятствие**. Итак, **препятствия к всезнанию**. Это препятствия, мешающие нам достигнуть всезнания.

Это другой вид препятствий, намного-намного-намного более тонкий предыдущего вида, и который намного сложнее уничтожить. И это именно то, что отличает того, кто пришел к Нирване, от того, кто пришел к полному просветлению Будды.

- Будда, пришедший к полному просветлению, уничтожает эти два вида препятствий.

- Человек, пришедший к Нирване, которая не является полным просветлением, уничтожил только первый вид, и у него все еще нет второго.

Почему нет всезнания? Потому, что все еще действуют препятствия к всезнанию. Они тяжелы для устранения.

Вопрос из зала: эти препятствия связаны только с видением пустоты напрямую?

Учительница: прямое видение пустоты необходимо также и для первого. Но его не достаточно, чтобы уничтожить второе. Нужно большее.

И, разумеется, в момент, когда их уничтожают, становятся Буддой.

Уничтожение невежества

И, что означает, полностью их уничтожить?

Мы очень одержимы самосуществованием вещей, мы очень верим, что вещи такие, какими мы их видим – такие, какими они перед нами предстают. Постепенно-постепенно, мы освобождаемся – сначала интеллектуально – мы освобождаемся от веры в то, что это то, чем мне это кажется. Но это все еще появляется передо мной таким, каким появляется, будто это приходит из магазина, извне меня, но я уже не очень верю тому, что вижу.

Постепенно-постепенно, чем выше поднимаются по уровням Бодхисаттвы, достигают уровня восемь, и я уже начинаю видеть, как я это создаю. Сознание настолько остро, и настолько чисто – я вижу, как я проецирую ментальную картинку, на набор сырых данных. И тогда я не могу больше запутаться. Я вижу, как я проецирую кричащего начальника. Я уже не запутаюсь, и не начну кричать в ответ, потому, что я знаю, что он пришел отсюда (учительница указывает на сердце). Такой человек не запутается.

Достичь того уровня, где уничтожаются все эти she drips, означает уничтожение последнего семени заставляющего видеть вещи самосуществующими. Видеть их такими; не только понимать их такими, но и видеть их такими. И это удивительный уровень.

И когда мы принимаем обеты Бодхисаттвы, что мы делаем? Мы клянемся развить Бодхичитту, и в конечном итоге, это приведет нас к уничтожению этих двух омрачений. И все это необходимо понимать, когда проводят эту церемонию.

Праздник радости

Абзац 33:

**В этот день, когда я стою перед всеми моими защитниками,
Я приглашу всех существ, как своих гостей,
Прийти и вкусить от счастья Будд
До того дня, пока не пришли к наслаждению сами.
Я приглашу также богов, полу богов и остальных
Прийти и участвовать в радости.**

Помните, это было главой о радости. Младенец Бодхисаттва, достигший стремления к просветлению, рад и весел. Он говорит: какой чудесный день!

1. Я понял смысл, ради чего я родился человеком. Сейчас, я могу воплотить благословение этой жизни. Сейчас, я присоединяюсь к семье Будд. Я достигну стремления к просветлению, я буду действовать, чтобы его достичь. Я проделаю всю практику.
2. Если я достигну этого стремления, оно сможет уничтожить всю нищету, все страдания, и все омрачения.

Все, о чем мы говорили ранее, и сейчас он просто подводит этому итог.

Итак «Сейчас я стою здесь перед всеми защитниками» - и здесь говорится о Бодхисаттве, принявшем обеты, и защитники, это Будды, верно? И он стоит сейчас перед всеми Буддами, и говорит: я принял перед вами эти обеты, сейчас я принимаю на себя обязательство проделать этот путь, обязуюсь практиковать. Сейчас есть радость, сейчас есть праздник.

Кого я приглашаю на трапезу? Все существа мои гости. Это для них, поэтому я их приглашаю: «Приходите, будьте моими гостями». И вы будете моими гостями, потому, что я собираюсь достичь просветления, и это заставит вас прийти к высшему счастью Будд; потому, что я приду туда, и приведу туда всех.

Итак, это завершает этот абзац.

Самый высший путь, для обретения смысла жизни

Каков самый высший путь, для обретения смысла полученной нами жизни?

У нас есть жизнь, у нас есть человеческое тело, человеческое сознание. Мастер Шантидева нам говорит, в чем смысл этой жизни.

Гьялцеб Чже, его комментатор, объясняет. Он говорит, каков самый высший путь обрести смысл полученной нами жизни, в человеческом теле, и с человеческим сознанием? Он говорит, если мы сейчас идем и совершаем все эти вещи о которых говорили: преклонения, благословения, все эти вещи, чтобы все они позволили нам уничтожить перечисленные нами здесь препятствия, мешающие нам достичь стремления к просветлению. Все описанные нами практики.

В 31 абзаце Мастер Шантидева говорит:

**Это экстракт очищенного масла
Из молока святой Дхармы.**

Что это, это? Стремление к просветлению.

Если мы действительно посвящаем свою жизнь проделыванию этих практик, из намерения уничтожить то, что на данный момент стоит между мной, и стремлением к просветлению – то я обретаю смысл своей жизни.

Потому, что тогда я достигну стремления к просветлению, и тогда приду к просветлению.

Потому, что тогда я буду делать Tsok sak, и достигну всех необходимых мне составных, чтобы отсюда выйти, и тогда я отсюда выйду. И тогда, я смогу помочь всем других выйти отсюда.

Итак, это путь для обретения смысла. Прodelывать эту практику, чтобы в конечном итоге получить ожидаемый результат.

(Мандала)

(Прибежище)