

Курс АСІ 10: руководство для воина духа, часть 1

Третий этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, ноябрь 2005

Урок 8

(Мандала)

В конце также нужно произносить эту мантру.

Повторите за мной: Idam guru ratna mandalakam niryatayami.

(Прибежище)

Итак, я хочу вам сказать, что вы очень чудесные. На протяжении перерыва родилось пожертвование в 4000 шекелей, для книги (речь идет о книге «Подготовка к Тантре», комментарии Пабонки Ринпоче, к произведению Чже Чонгкапы «Источник всей моей добродетели»). И я хочу от всего сердца поблагодарить неизвестных пожертвовавшего\пожертвовавшую, за это пожертвование. Это меня очень трогает.

Сейчас, мы сделаем список:

Двадцать вторичных омрачений.

Мы хотим познакомиться с ними потому, что хотим их уничтожить. Мы не всегда знаем, как называть ребенка по имени. Мы хотим научиться их узнавать, когда они происходят. Это причина для перечисления этого списка.

На-тибетском они называются:

Nye nyon nyi shu

Nye – это **близко**.

Nyon – это первый слог **nyon mong**, **ментальных омрачений**.

Nyi shu – **двадцать**.

Двадцать ментальных омрачений.

Мастер Асанга перечисляет их в своем произведении **Abhidharma samuccaya**, **резюме высокой мудрости**.

Почему они так называются? Есть те, кто говорит, что потому, что они близки к основным омрачениям, а другие говорят: потому, что они из них происходят; если, к примеру, у тебя есть ненависть, то у тебя есть еще целая группа вторичных омрачений, связанных с ненавистью.

И сейчас, список двадцати вторичных омрачений.

1. Гнев

Первое:

Trowa

Произнесите: **Trowa**.

Trowa – это слово для **гнева**.

Сейчас, у нас есть много слов для гнева. Одно из них у нас было:

Kongtro

Если вы помните. Каждый раз, это специфический вид гнева.

На иврите также есть много слов. Есть гнев, ярость, свирепость.

Из зала: пылающий гнев.

Учительница: стена гнева, пылающий гнев, вражда. Есть достаточно слов. Мы в этом специалисты. Мими рассказывала, что ездила в Норвегию, вернулась, и здесь для нее выделялось несколько «подогретых» людей.

Здесь, это больше – еще до того, как появляется большой гнев, это ощущение **неудобства**, когда есть неудобство от чего-то, или **неудовлетворенность**. Как будто первые моменты, когда мы начинаем чему-то сопротивляться. Первые моменты до того, как гнев достигает своей полной силы. Итак, это **Trowa**. Это прелюдия до того, как мы идем и вредим кому-то, это первый этап.

2. Вражда

Произнесите: **Kundzin**.

Kundzin

Kundzin – также, связан с гневом, но это больше **затаивать обиду**. Это **затаивать вражду на продолжительное время**.

Кто-то сказал что-то, что нам не приятно – они давно забыли, но мы носим это с собой на протяжении лет, и это продолжает отравлять наше сознание.

3. Нервничать

Следующее, повторите за мной:

Tsikpa

Слово **Tsikpa**, это как **уничтожать**. Это его дословное значение.

И это, снова, относится к гневу, но это больше как **нервничать**, нервничать из-за чего-то.

Из зала: быть подогретым.

Учительница: быть подогретым чем-то, да.

Если вражда началась после того, как вы рассердились, нервозность является предваряющим этапом самого гнева. Когда завершается **Tsikpa**? Когда ты уже говоришь ☺ эти вещи, нагреваешься, и после этого говоришь эти вещи.

4. Недоброжелательность

Следующее, произнесите: **Namtse**.

Namtse

Namtse – это **недоброжелательность**. Это **состояние сознания, которое хочет навредить**.

Мы как бы продвигаемся здесь по категориям.

Сейчас, мы переходим к другому оттенку гнева.

5. Зависть

Trakdok

Trakdok – это **зависть**.

Зависть, это не совсем гнев, но в зависти есть аспект анти, против кого-то. И это состояние сознания противоположное состоянию Бодхисаттвы. Бодхисаттва рад, когда у кого-то, что-то есть. Бодхисаттва рад, что кто-то что-то получает. Зависть, это противоположное. Она не рада, когда у кого-то есть что-то хорошее. Кто-то находит что-то хорошее, и зависть этому не рада. Ее корень в желании получить какую-то выгоду или похвалу, и эта эмоция уничтожает наши сердца. Она очень распространена в центрах Дхармы, и может привести к расколу, и уничтожить их. Как те, кто тренируется в пути Бодхисаттв, мы должны очень остерегаться ее, и задействовать антидот каждый раз, когда она возникает.

6. Отрицание

Gyu

Произнесите: **Gyu**.

Gyu – это вид **притворства**. Это **не признаваться в своих слабостях**, это **пытаться скрыть свои слабости**. Это **отрицание того, где я действительно нахожусь, отсутствие искренности**.

Большая проблема с этим омрачением в том, что никто не может тебя ничему научить. Ты можешь сидеть на уроке, который говорит именно о тебе, и ничего не воспринимать, потому, что ты находишься в полном отрицании относительно состояния своего сознания.

7. Притворство

Yowa

Произнесите: **Yowa**.

Yowa – значение слова на-тибетском **дребезжать**.

Yowa – означает **притворяться**. В особенности, это притворяться, что ты очень свят, когда ты нет. **Лицемерие**.

Есть история о монахе, ожидающем визита потенциального спонсора, и он делает красивый алтарь, красиво его накрывает. И потом смотрит: «А, что я здесь притворяюсь, что я здесь лицемерю?!» Вдруг есть момент истины. И он берет землю, и посыпает ею алтарь.

*Он знает, сколько еще нужно проделать работы, чтобы очистить сознание. Для него это было как *Shakra*. Он вдруг видит лицемерие, притворство, и тогда проделывает какой-то акт, чтобы себя разбудить. Это такой сильный акт истины.*

История продолжается так, что в другом месте, в это время был Лама имеющий сверхъестественные способности, который в это время проводил урок Дхармы, и он прекратил этот урок, и сказал: «Кто-то сейчас совершил большую добродетель. Он признался в своем лицемерии».

8. Бесстыдство

Ngo-tsa мера

Произнесите: **Ngo-tsa мера**.

Ngo-tsa – означает **стыд**.

Me – это **отрицание**.

И **Ngo-tsa мера** – это **бесстыдство**. **Отсутствие стыда**.

Под стыдом, здесь подразумевается то, что я воздерживаюсь от преступлений, потому, что я стесняюсь сама себя. Это, в сущности, вид самоуважения, и это внутренний ментальный фактор, сдерживающий тебя изнутри, даже если другие этого не осознают.

Итак, **Ngo-tsa мера** – это **отсутствие стыда**. Когда кто-то не стесняется. Да, совершает преступление, или отрицательное действие, без стыда.

9. Не учитывание интересов других

У **Ngo-tsa** есть сестра, и это номер девять. Повторите за мной:

Trel мера

И здесь мы скажем – **отсутствие учитывания интересов других**.

Если стыд был сфокусирован на мне, я воздерживаюсь от плохого действия потому, что буду стесняться сам себя, то здесь это из-за того, что **буду стесняться других**. Если действие может кому-то другому навредить, или если они увидят меня совершающим его, то может быть отдалятся от Дхармы. В особенности, если ты в том положении, когда обучаешь Дхарме, и к тебе приходит ментальное омрачение, и тогда они отдалятся от Дхармы. Полностью ли чисты все учителя Дхармы, от всех ментальных омрачений? Дай бог, дай бог. Но когда ты уже в этом статусе, это обязывает.

И это этот фактор, и для этого не нужно быть учителем Дхармы. Может быть, я бы стащила степлер, но если ты видишь, что на тебя смотрят люди, ты не стащишь, потому, что ты стесняешься

их.

В соответствии с **Абхидхармой Кошей**, каждый раз, когда мы совершаем преступление, есть какое-то смешение восьмого и девятого пункта. Это сдерживающие силы, верно? Это силы, сдерживающие мои инстинкты от совершения преступлений, потому что это отсутствие, верно? Отсутствие стыда, отсутствие учитывания интересов других. Когда я совершаю преступление, там вдруг находятся оба эти «отсутствия».

10. Сокрытие

Chabpa

Итак, произнесите: **Chabpa**.

Chabpa – это попытка скрыть свои изъяны. Прикрыть.

Это немного близко к тому, что у нас было ранее, к лицемерию.

Вопрос из зала: так в чем разница между этим, и Guu?

Учительница: Guu, было отрицанием, когда я даже перед самой собой не признаю, что у меня есть недостатки. Здесь, я пытаюсь скрыть их от других. Чтобы они их не увидели, чтобы только не узнали, что у меня есть этот недостаток.

И это в особенности затрагивает тему исповедания. Shakpa раскрывает Chabpa.

И хороший Буддист, как открытая книга. Когда тыходишь на путь, ты понимаешь вред от попытки сокрытия, поэтому ты не хочешь больше скрывать, даже если это не приятно.

В учении о карме мы знаем, что фактор времени очень важен. Со временем, карма увеличивается экспоненциальным образом, и если ты знаешь, что сделал что-то плохое, скрываешь это, и не раскаиваешься, чем больше времени проходит, тем больше загрязняется твое сознание. Это также является причиной церемоний очищения, и церемоний исповедания принятой у монахов.

Есть известный рассказ о Лорде Атише, который останавливал свою лошадь, и всю свою свиту, и спускался, чтобы сделать исповедание каждый раз, когда плохая мысль проходила в его мозгу.

11. Жадность

Потом, у нас есть, произнесите:

Serna

И **Serna** означает быть **жадным**.

Это отношение, желающее сохранить вещи для себя, или если я уже даю, то даю не красиво. Если ты уже даешь, ты даешь мало.

12. Высокомерие

Gyakra

Итак, произнесите: **Gyakra**.

Дословное значение этого слова – **масло**.

Но здесь подразумевается не масло, подразумевается **кто-то раздутый**. Это когда **кто-то фокусируется на преимуществах, которые у него есть на данный момент**, и из-за них зазнается. И специфически, это **фокусироваться на преимуществах, которые у меня есть на данный момент, и быть из-за них высокомерным**.

Вопрос из зала: в чем разница между этим, и просто радостью, что улучшение частично?

Учительница: это вообще не радость. Это отрицательная эмоция. Радость, это чудесно. Если у меня есть преимущество, и я говорю: «О.К, чудесно, у меня есть это преимущество, сейчас, я могу использовать его для других». В этом же я говорю, «я хорошая», «я красивая», «я красивее других». Смысл отрицателен, потому, что он усиливает эго.

13. Отсутствие веры

Madera

Ma – это отрицание.

Dera – отдельно это **вера**.

Madera – это **отсутствие веры**.

И здесь подразумевается, вы помните, мы вчера говорили о сомнениях? И мы говорили об отрицательной стороне сомнений, когда это превращается в недостаток. Это или **использую их для опровержения вещей**, или **ленюсь их прояснить**, и тогда они становятся отрицательными. И здесь это в результате лени, я не развиваю, скажем, свое почтение к трем драгоценностям, потому, что не понимаю их смысла, потому, что не потрудились их проверить, потому, что не потрудились проверить их для себя, и тогда это приводит к отсутствию веры.

И на духовном пути, нам необходима вера. Не слепая вера. Но вера, которая будет тянуть нас к действию, к практике, чтобы прийти учиться. Необходимо определенное количество веры, чтобы вообще привести себя прийти слушать. Потому, что если ничего нет, вы не придете.

Поэтому, вера это очень-очень-очень важный ментальный фактор, в успехе на духовном пути.

В сущности, Нагараджуна перечисляет ее под номером один: **Dera**.

Есть список «Семи драгоценностей Ария» (этот список можно найти в уроке 10, курса 5) – восемь у Мастера Нагараджуна, и первое там, это Dera, крепкая вера, но **вера исходящая из знания, из мудрости. Это необычайное благословение**.

И Madera, это разумеется ее противоположность, и тогда это превращается в ментальное омрачение.

Из зала: то есть, это отсутствие веры в то, что ты не проверил.

Учительница: не проверил, и не потрудился укрепить свою веру, основанную на убежденности, понимании, логике, и так далее.

14. Духовная лень

Самое легкое слово на-тибетском:

Lelo

Произнесите: **Lelo**.

Lelo – это **лень**.

Не любая лень. Здесь, специфически, подразумевается **духовная лень**. Это когда **мы не заинтересованы делать хорошее**. Это эта лень, когда нет «радости от хорошего действия». **Когда нет этой радости сопровождающей хорошее действие**, духовное действие, продвижение понимания, и так далее.

Мы сейчас переходим к списку омрачений, которые напрямую также связаны и с медитацией. Они есть и в жизни вне медитации, и в медитации. С 15 по 20, это **омрачения, которые влияют также и на медитацию**:

15. Отсутствие осторожности

Очень важно.

Вак мера

Скажите: **Вак мера**.

Мера – это **отсутствие**.

Отсутствие внимания, отсутствие осторожности.

И здесь подразумевается **отсутствие сдержанности. Это не быть осознанным духовно**.

К примеру, если вы приняли обеты, то вы не пьете алкоголь, вы не принимаете никаких затуманивающих ваше сознание интоксикантов, потому, что вы хотите заострить свое сознание. И последнее, чего хочет Буддист, это затуманить свое сознание. И ты сидишь там, и друзья выпивают, и говорят «не страшно». И ты забываешь о том, чем является твоя жизнь. И это такое. Отсутствие осторожности.

В медитации мы все время хотим сохранить свое сознание, и увидеть, где оно находится, чтобы оно было с объектом, чтобы оно не отклонялось на не верные объекты. Поэтому, необходим этот фактор **Вак юо**. Этой осторожности, этого внимания.

Вак юо это осторожность, это когда есть **осторожность**. Это противоположность Вак мера.

16. Забывчивость

Je-nge

Произнесите: **Je-nge**.

Дословное значение **Je-nge** это забывчивость.

Но подразумевается не просто забывчивость, а в медитации, терять объект в медитации. Я усаживаюсь сделать медитацию на изображение Будды – сознание убегает. Я вообще забыла, где я. Я забыла объект, потеряла его. Это забывчивость.

Вопрос из зала: а если это не в медитации?

Учительница: если это не в медитации, это не помнить, что я обязалась на духовном пути, что хочу натренировать свое сознание, что я приняла обеты, что мне необходимо хранить свое сознание. Это просто позволять привычке брать над собой верх, и забывать о том, чем я являюсь.

И это очень важные факторы для успеха на духовном пути, и поэтому Мастер Шантидева скоро будет говорить об этом еще подробнее.

Почему это омрачения? Это вторичные омрачения. Потому, что если я не помню о том, каков мой путь, то не буду практиковать его, таким образом я позволю природе взять над собой верх, и тогда буду страдать!

Из зала: Лама Двора, вы знаете – весь этот список создает у меня не хорошее ощущение, потому, что я думаю, что я да обязана духовному пути, но в конце дня у меня заканчиваются силы, и все! Всегда, о каждой вещи я могу с сегодняшнего дня говорить: «Валла, я провалилась с этим, с этим, с этим...» но это не провалилась! Я ведь делала.

Учительница: для тех, кто только начинает практику медитации, эти друзья очень крепки, и часть медитации это борьба с ними. Также и вне медитации, когда мы начинаем духовный путь, начинаем тренировать свое сознание, и скажем, приняли обеты, мы поначалу не привычны к ним, поэтому мы их нарушаем.

Одна из целей обетов, важная их цель – у нас сейчас есть список, мне нужно хранить этот список, мне нужно практиковать его все время. И цель этого, это каждый раз заострять свою осознанность, осторожность, внимательность. Потому, что без этого я стою как сломанный забор, и все омрачения входят в дверь, потому, что они там все время. Это инструмент, позволяющий их преодолеть. И это требуется много тренировок, очень много тренировок, чтобы хранить сознание.

Будда совершенен. Ты хочешь прийти к совершенству. Так, будут ли у нас падения на пути? На пути будут падения. Количество процентов падений, периоды падений, должны все сокращаться.

17. Отсутствие бдительности

Следующее, это охранник:

Sheshin mayinpa

Sheshin – бдительность.

Mayinpa – он нет.

Что-то, что не является **Sheshin, отсутствие бдительности.**

И бдительность это тот ментальный фактор, который все время смотрит: «Что я делаю. Что я думаю. И это ментальный фактор, развивающийся с практикой. Когда я совершаю преступления, он звонит в звоночек. Он говорит: опс... **он не обязательно исправляет, он только обращает на это внимание.** Это бдительность, это охранник. Он охраняет. Тебе необходимо быть бдительным, чтобы заметить. Это как бдительная сигнализация.

18. Затуманивание

Мукра

Произнесите: **Мукра**.

Мукра – это **затуманивание, тяжесть**.

И здесь, будто есть какое-то **затуманивание, спускающееся на наше сознание**, когда мы не ясные, тяжелые. Будто мы слишком много съели, или не достаточно спали. Если вы пытались практиковать, не достаточно спавши...

В одном из писаний Абхидхармы, Мастер Васубандху описывает эту тяжесть и неуклюжесть тела и сознания.

В чем проблема с Мукра? **Оно склонно увеличивать другие омрачения**. Когда мы в таком виде затуманивания, то привычки овладевают нами. И в медитации, разумеется, это омрачение однозначно может разрушить медитацию, поэтому перед медитацией важно слишком много не есть, и вообще не есть слишком много. И достаточно спать.

Вопрос из зала: это равно тупости?

Учительница: в тупости есть аспекты этого. В Лам Рим Чен Мо, Чже Цонгкапа цитирует источники объясняющие, что тукра является причиной тупости, и таким образом, не является тупостью само по себе.

У скольких из нас есть чистое, ясное, острое, понимающее сознание? Но чем больше мы будем развивать эти вещи в медитации, тем больше они будут приходить к нам вне медитации, вне сомнений.

19. Отвлечение внимания

Nam yeng

Произнесите: **Nam yeng**.

Nam yeng – это **отвлечение внимания**.

И под отвлечением внимания здесь подразумевается **отсутствие способности сохранять сознание сконцентрированным на объекте**.

Вместо того, чтобы быть со своим объектом, я иду к другому объекту, который очень меня занимает, и который может быть следствием отрицательного ментального омрачения, у меня есть какая-то ненависть к кому-то. **Сознание очень не спокойно; оно рассеяно**. И это отвлечение внимания. Также может быть отвлечение внимания, не являющееся ментальным омрачением, когда мы в медитации перепрыгиваем на другой объект, который может быть является хорошим объектом, но такой прыжок составляет помеху в медитации.

20. Беспокойство

Последнее в нашем списке. Произнесите:

Gura

Gura – означает **беспокойство**.

Здесь, это, к примеру: я сижу в медитации, и вдруг вспоминаю что-то очень приятное, любимое мной, или какое-то приятное переживание, и вместо того, чтобы находиться со своим объектом, я начинаю грезить. Это беспокойство, или излишнее возбуждение, и в результате чего это приходит? В результате влечения в его отрицательной форме, результате влечения к объектам органов чувств. Это приходит от того, что у нас есть яд влечения.

Война с ментальными омрачениями – продолжение

Это только похоже на омрачения, но не является омрачением

Да, давайте вернемся к Мастеру Шантидеве. И здесь он говорит:

Абзац 43:

**Ты должен крепко держать омрачения,
И в гневе провозгласить войну с ними!
И даже, если это похоже на омрачения -
Это действует для их уничтожения, и не является одним из них.**

Это абзац, отвечающий на вопрос, который у вас был вначале. Он говорит: иди, вой с омрачениями. И со стороны это выглядит похожим на само омрачение. Потому, что я сейчас воюю, я развиваю ненависть в отношении них. И я иду и воюю. Это энергия «против». Но он говорит:

Это только кажется омрачением, это не омрачение! Потому, что это действует для уничтожения омрачений.

То, что уничтожает омрачение, не называется омрачением, это совершенно другая энергия. **Это энергия ненавидящая страдание. Это энергия желающая прийти к просветлению.** Это энергия, которая не хочет страданий.

Омрачение, **ментальное омрачение, меня и близких приводит к страданиям.** Это убирает страдания, уменьшает, уничтожает их. И поэтому, это только кажется омрачением, но не считается им. Это не в списке. Это совершенно другая энергия.

В омрачениях есть аспект жжения. Они не приятны. То, с чем я выхожу на войну со своими омрачениями, когда говорю: «Я буду действовать, чтобы я не рассердилась», это не жжет, это успокаивает. Это что-то совершенно другое.

Именно по этой же причине, несмотря на то, что обычно цепляние является ментальным омрачением, в конечном итоге, приводящем к страданиям, цепляние за путь, то есть, за практику антидотов помогающих нам воевать с омрачениями, не является ментальным омрачением, так как оно также действует для уничтожения страданий.

Существуют комментарии к тексту, объясняющие, что эти два «омрачения», ненависть к омрачениям, и целяние за путь, применяющий к омрачениям антидоты, якобы, будет необходимо уничтожить после того, как будут уничтожены остальные омрачения. Гьялцед Чже объясняет, что эти комментарии подразумевают то, что после уничтожения омрачений, два эти фактора прекратят функционировать, для войны с омрачениями.

Бескомпромиссная война

Абзац 44:

**Даже, если меня сожгут или убьют,
И даже, если мне отрубят голову,
Ужасному врагу омрачений в моем духе
Никогда не сдамся, не смотря ни на что!**

Он говорит: «Если тебя убьют, или сожгут, или отрубят тебе голову, ты не отказываешься от обетов, ты не совершаешь омрачения».

Эта жизнь, это только одна точка в бесконечной последовательности сознания. Буддист не направлен на этот мир, на эту жизнь.

Несмотря на то, что Буддистская практика разумеется, влияет и улучшает эту жизнь, но это не объект Буддиста.

Это вообще вне Буддизма. Даже узкое буддистское мировоззрение не об этой жизни.

Если меня сожгут, убьют, или отрубят мне голову – единственная вещь, которая может произойти, это то, что я потеряю свое тело в этой жизни. **Но мои ментальные омрачения, это ужасные враги**, причинявшие, причиняющие, и которые будут причинять до тех пор, пока я их не преодолю, все ужасные страдания ада, и остальные формы страданий в колесе. Этот враг также будет препятствовать достижению мной целей, к которым я стремлюсь – высшего счастья просветления Будды, **и поэтому я никогда не сдамся омрачениям!** То есть, никогда не позволю, чтобы они взяли надо мной верх, и в этой войне, говорит нам Мастер Шантидева, нет никаких компромиссов!

Мы хотим сохранять это тело, настолько хорошо, насколько мы способны. Оно нам необходимо, чтобы достичь просветления. Но если ты кого-то убьешь, в результате этого тебя будут убивать снова и снова.

Если ты будешь делать те вещи, которым обучает Мастер Шантидева, и если ты уничтожишь семена гнева в своем сердце, не придут убивать ни тебя, ни твоих ближних. Причина того, что кому-то из твоих близких вредят в том, что эти семена в тебе еще теплы, и поэтому ты проецируешь такой мир. И ты не можешь их уничтожить, если ты их продолжаешь. Эти тяжелые конфликты приходят только потому, что в прошлом не хранили обеты, и позволяли ментальным омрачениям брать над собой верх.

Храни обеты, практикуй, чтобы очистить себя от омрачений – и тебе не нужно будет сталкиваться с этим конфликтом, он к тебе не придет.

Враг омрачений

Сейчас, мы переходим к путешествию рассмотрения сути омрачений.

До этого места он все время сравнивал врага омрачения с врагами из крови и плоти, верно? Все время сравнивал, и показывал, насколько омрачения хуже. Сейчас, он говорит, есть определенный аспект, в котором нет никакой схожести.

Абзац 45:

Если ты изгонишь со своей земли обычного врага,

**Он может убежать в соседнюю страну,
И там укрепиться для того, чтобы вернуться.
Увидь, что в этом смысле, нет никакого сходства
Между омрачениями, и обычным врагом.**

И он говорит так: приходит обычный враг, чтобы меня убить. Предположим, мне удалось его изгнать. Что он может сделать? Он может бежать в соседнюю страну, призвать усиление, укрепиться, укрепить линии фронта, силы, и вернуться меня атаковать.

Когда я изгоняю врага со своей земли, он может укрепиться, и вернуться меня атаковать. Что произойдет, если я изгону из своего сознания ментальные омрачения?

Из зала: они не вернутся.

Учительница: потому, что «куда они уйдут»? Он говорит, «куда они уйдут?»

Уничтожение с оком мудрости

Абзац 46:

**Потому, что куда могут уйти омрачения
После того, как оставили мое сердце,
Когда были уничтожены оком мудрости?
Если у них нет дома, как они вернуться, чтобы мне навредить?
Только из-за моей слабости они продолжают
Властвовать над моим духом.**

Да, он говорит, куда им идти? Если я изгоняю их из своего сознания; если в моем сознании был гнев, и мне удалось его уничтожить, и во мне больше нет гнева, во мне больше нет способности сердиться, куда он может уйти?

Из зала: очень хороший вопрос!

Учительница: ему некуда идти! Если мне это удалось, закончили! Если я уничтожила, то уничтожила навсегда! Будут поражения, будут падения, будут раны, будут удары – мне необходимо выстоять против них, и не уклоняться, продолжать получать удары, и вставать снова.

Уничтожение, здесь он говорит, с оком мудрости. Потому, что, что действительно уничтожит всех эти омрачения? Только мудрость, только видение пустоты. И только посредством мудрости можно действительно их уничтожить.

До тех пор, пока не видят пустоты, и до тех пор, пока нет совершенства мудрости, можно с ними воевать, и обуздывать их. Но после того как я их окончательно уничтожила с оком мудрости, благодаря обретенной мной мудрости, им некуда идти, потому, что у них никогда не было самосуществования.

Где пребывают омрачения

И сейчас **абзац 47**, он начинает перечислять:

**Нет омрачений пребывающих в вещах,
И они не пребывают в органах чувств,**

**И даже вне всего этого они не пребывают -
Так откуда они придут мешать всем существам?**

Здесь, он входит в вид дебатов, который часто появляется в буддистской литературе. Когда мы делаем медитацию на пустоту, мы проделываем такие исследования. Мы начинаем искать: эти омрачения, давайте посмотрим, где они пребывают?

И он говорит: у меня есть гнев на объект. Где находится гнев? Давайте его поищем: если я сержусь на Мими, где находится мой гнев?

1. Нет омрачений пребывающих в вещах

Находится ли гнев в ней? В ней ли он?

Из зала: нет.

Учительница: он не в ней! Почему он не в ней? Как я узнаю, что он не в ней? Потому, что если бы он был в ней, если бы она его носила, то все кто видел бы Мими, сердился бы на нее. Сейчас, только я на нее сержусь, поэтому это не может быть в ней.

Мастер Шантидева говорит:

Yul la mi ne

Yul – объект.

mi ne – не пребывают.

Ментальные омрачения не пребывают в объекте.

Гьялцеб Чже перечисляет еще немного:

Nyongmongra pam ni suk lasokra yul na rangshin hyi mi-ne

Nyongmongra pam ni – ментальные омрачения.

Suk – форма.

La sokra – и все. «Форма и все» подразумеваются наши различные объекты органов чувств.

Yul – объект.

Rangshin – природа.

Mi ne – не пребывают.

Ментальные омрачения не пребывают в природе различных объектов, в форме, и так далее.

Для доказательства этой части Гьялцеб Чже использовал Архата, человека навсегда уничтожившего в себе все ментальные омрачения. Если бы ментальные омрачения пребывали в различных объектах органов чувств, то Архат также был бы вынужден переживать ментальное омрачение, когда, к примеру, он на них смотрит.

Итак, с этим кончили.

2. И не пребывают в органах чувств

Итак, это не в ней. Сейчас, если это во мне, где это во мне? Находится ли это в моих органах чувств? Может быть, это у меня в глазу?

Мастер Шантидева говорит:

Wang tsok la min

Wang – это органы чувств.

Tsok – это набор.

Min – также нет.

Это также не находится в наборе всех органов чувств.

Mikla lasokray wangray wangpoy tsok la yang rangshin gyi mi ne

Mik – глаз, или зрение.

La sok ray – и так далее.

Wangpo – органы чувств.

Tsok – набор.

Yang – также.

Rangshin – природа.

Mi ne – не пребывают.

Они также не пребывают в природе органов чувств, зрения, и так далее.

Пример, который приводит здесь Гьялцеб Чже, о человеке, не являющемся Архатом, находящемся на пике переживания пустоты. Такой человек пока не уничтожил в себе ментальные омрачения, и разумеется у него еще есть его набор органов чувств, но в это время он не переживает ни одно ментальное омрачение.

Поэтому, это не может находиться в органах чувств.

3. И даже вне всего этого, они не пребывают

Сейчас, он говорит, давайте посмотрим: это не там, это не здесь. Может быть где-то посередине? Есть какое-то место, он нам говорит: «вне всего этого»?

Мастер Шантидева говорит:

Bar naang min

И Гьялцеб Чже объясняет немного больше:

De dak gi bar naang mi ne

De dak gi bar naang – между ними.

mi ne – не пребывают.

Они также не пребывают в каком-то месте между ними.

Не в ней, не во мне, так где? Есть какое-то место посередине? Это не логично, верно?

Если я уничтожила их в своем сознании, у них нет никакого места, где быть. Они не снаружи, они не в моих органах чувств, нет какого-то места между ними, посередине, так где им быть? Просто логика; мы идем и ищем: где этот гнев? Ему некуда идти, у него нет другого места, где находиться. И тогда, если я его уничтожила из своего сознания – кончили!

Да?

Вопрос из зала: сею ли я семена гнева в того, на кого я сержусь?

Учительница: карма всегда индивидуальна. Я не могу дать кому-то карму, или взять ее у него.

Вопрос из зала: скажем, я ращу детей в большом гневе. В любом случае, даже если все это в моем мире, как влияют эти мои действия? Как это в любом случае...?

Учительница: мои дети являются моей проекцией. Если я много сержусь, я накапливаю карму видения их сердящимися. Они не такие или другие сами по себе. Если я провела много лет сердясь на них, и они потом появляются как сердящиеся, то я создала себе карму видеть сейчас гнев возвращающимся ко мне.

Да.

Вопрос из зала: есть ли какие-то условия, то есть, если есть подходящие семена, то это может привести к созреванию гнева? Если есть семена гнева, то если есть подходящие условия...

Учительница: есть буддистские учения, которые говорят: есть кармические причины, семена, но кроме этого, есть условия. Не за каждую вещь я ответственна, потому, что каким образом я ответственна за сотрясение земли? Мои Ламы говорят: условия-шмусловия. ☺ Все приходит из кармы, нет случайностей.

Они иллюзия, и поэтому их можно полностью уничтожить!

Абзац 47:

**И так, как их природой является иллюзия
Я смогу своими усилиями уничтожить их ужас со своего сердца.
Для чего раскрывать себя бессмысленно
Для страданий ада, и остального?**

Прежде всего, если я начинаю их искать, и не нахожу их ни в каком месте, о чем это говорит? О том, что **у них нет сути.**

Из зала: что они иллюзия.

Учительница: что они иллюзия. Они иллюзия. Это их природа. **Их природой является иллюзия.** У них нет никакого самосуществования.

И так, как их природой является иллюзия, нет никаких проблем. Если я буду прилагать усилия, в конечном итоге я их уничтожу. Сами по себе, они являются ничем. И поэтому, так как это возможно, так, как их природой является иллюзия, и есть путь их уничтожить, зачем мне бессмысленно раскрывать себя всем страданиям сансары, и не прилагать усилия? Это бессмысленно. В тот момент, когда я понимаю это – оставлять их там на своем месте – это абсолютно бессмысленно.

Все это необходимо применять на практике

Абзац 48 подводит итог этой части главы:

**Поэтому необходимо много размышлять
И прилагать большие усилия
Для применения этого объяснения практики.
Больной нуждается в определенных лекарствах
И не слушает совета врача,
Как это может излечить?**

Итак, он говорит: «Если ты болен, идешь к врачу, и тот дает тебе лечение, а ты не его принимаешь, как ты выздоровеешь?» Здесь то же самое: есть лечение! Если ты не будешь следовать лечению, как ты уничтожишь омрачения? И это такой совет мудрого дедушки. Он говорит: «Пожалуйста, я вам сейчас объяснил. Прилагайте усилия, думайте об этих вещах, переваривайте их.

Это берет время, это противоположно тому, к чему мы привыкли. Это требует преодоления Lelo, верно? Необходимо призвать осторожность и внимательность. И Sheshin, и Vak yo, и все эти вещи. Необходимо призвать много сил, которые мы не привыкли призывать.

Вопрос из зала: именно тогда, когда начинают работать, приходит что-то вроде экзаменов. То есть, экзамен как бы увеличился... так тяжело преодолеть омрачения, видимо я действительно накопила настолько отрицательную карму...

Учительница: аа, это очень хороший вопрос. Она говорит: «Как нам преодолеть удрученность»? Ты уже да знаешь и пытаешься, и у тебя не получается. Два аспекта ответа:

- Первый: падения будут. Что он нам сказал раньше? «Тысяча ударов», он говорит. Ты будешь падать еще, и еще раз, и не только ты. Все мы будем падать, потому что привычки, кармы, очень сильны. Необходимо быть готовыми к множеству падений, и вставать снова. Вставать, вытираться, и воевать снова. И мы будем падать, еще и еще раз. Это один аспект.
- Вторая часть твоего вопроса, это то, что они нам кажутся все увеличивающимися. Это потому, что ты начала обращать на них внимание. Это потому, что ты начала развивать осознанность, и бороться с ними. Это не то, чтобы их сейчас больше, чем их было раньше, это не так. Просто не было осознанности. Это одна из вещей, которые происходят в начале духовного пути, когда мы начинаем вести дневник, вдруг мы кажемся себе...

Из зала: чудовищами.

Учительница: чудовищами. Это не то, что сейчас мы стали хуже чем были раньше, но сейчас мы

начинаем видеть, и путь. Сначала, прежде чем ты сможешь уничтожить омрачение, тебе необходимо его увидеть . Это путь.

Совершенства

Сейчас, мы переходим к разговору о совершенствах.

Что делает Бодхисаттва? Бодхисаттва стремится прийти к просветлению, верно? Он сначала стремится развить стремление к просветлению, и потом делает все предварительные практики, о которых мы говорили, чтобы развить стремление к просветлению, и начать приводить себя к совершенству просветленной личности.

Как Бодхисаттва приводит себя к совершенству? С помощью того, что называется действиями Бодхисаттвы. Мы немного говорили о том, как мы можем чистить зубы, и это может быть чем-то нейтральным, а это может быть действием Бодхисаттвы.

Итак, давайте, в общем, поговорим о категориях действий, которые развивает и совершенствует Бодхисаттва, чтобы прийти к просветлению, чтобы стать Буддой. И Мастер Шантидева в этой теме является священным писанием. В общем, то, о чем мы говорим,

Повторите за мной:

Parul tu chinpa

Parul tu chinpa – это тибетское слово, и на санскрите это:

Paramita

Произнесите: **Paramita**.

Paramita – это **совершенство**. Но если это разделить:

Para – это **переход**.

И **Mita** – это **передает, проходит**.

Это проходить переход, это то же самое, что проходить переход.

На-тибетском:

Chinpa – это **проходить**.

Tu – это **к**.

И **Par** – это **переход**. И то же самое на-тибетском.

И на иврите мы это называем **совершенством**. На иврите перевод не дословный – мы идем по следам традиции на английском. На английском мы их называем **perfections**. На иврите будет совершенства.

То, что делает Бодхисаттва, то, что он практикует, мы называем **шестью совершенствами**, или **десятью совершенствами**, в зависимости от того, в какую классификацию смотрят.

И сегодня, мы хотим немного войти в тему совершенств. Сейчас, прежде всего мы их перечислим,

и немного о них поговорим.

Когда совершенства да являются совершенствами?

Есть ли у нас эти совершенства?

Если бы они у нас были, мы бы уже были Буддой. Поэтому, мы практикуем совершенства, я, к примеру практикую совершенство даяния, но даяние не совершенно до тех пор, пока я не достигла мудрости. И в этом смысле:

Совершенства это что-то, что функционирует, чтобы привести к совершенству.

На-тибетском они говорят:

Parul tu chinje

Последний слог, je означает «делать», то есть в сущности совершенства это что-то, что приводит к совершенству. И их название запутывает.

Итак, давайте их сейчас запишем.

1. Совершенство даяния

Итак, первое из них, произнесите за мной:

Jipra

Jipra – означает **даяние, даяние** или **вручение**. Когда мы делаем «до тех пор, пока я не приду к просветлению, я приму прибежище» (молитва прибежища), мы говорим:

**Пусть я благодаря своим хорошим действиям
К полному просветлению, ради всех существ.**

Что такое «мои хорошие действия»? Это совершенства. Иногда я говорю: «**приведи меня благодаря даянию и прочему**». Даяние это первое, и прочее. И иногда это написано так, а иногда так.

Jipra – даяние, это первое совершенство. Это первая область, в которой действует Бодхисаттва.

Дают, что?

- Дают материальные вещи тому, кому они нужны.
- Дают прибежище тем, кому оно нужно.
- Дают любовь тому, кому она нужна
- И дают Дхарму тому, кто ей открыт.

Сейчас мы перечислим, а потом поговорим немного больше.

2. Совершенство мудрости

Второе, произнесите:

Tsultrim

Tsultrim – означает **моральный код**, или **хранение обетов морали**. Принять обеты, хранение их, моральность. Вы можете называть это **этическим поведением**. Жить этическим образом.

3. Совершенство терпеливости

Произнесите:

Supa

Supa – означает **терпеливость**. Терпеливость, терпение, терпимость, выносливость. Все это.

4. Радостное усилие

Произнесите:

Tsundru

Tsundru – это **радостное усилие**. **Усилие, радостное усилие**. У этого также есть много переводов. Каждый переводит иначе. 😊 **Joyful effort**, это то, как переводит Геше Майкл.

5. Совершенство медитации

Произнесите:

Samten

Samten – это **совершенство медитации**, в основном подразумевается **развитие способности к концентрации**.

6. Совершенство мудрости

Произнесите:

Sherab

Sherab – это **мудрость**. Подразумевается обретение совершенства мудрости, понимание пустоты, совершенство мудрости.

Итак, Бодхисаттва практикует, тренируется привести к совершенству:

- Свое (его или ее) даяние.
- Свое (его или ее) этическое поведение.
- Способность выносливости, противостояние трудностям, или терпеливость – Supa.
- Tsundru – радостное усилие.
- Samten – способность к концентрации.
- Sherab – мудрость.

Итак, у нас есть шесть совершенств. Они идут в этой поочередности, и скоро мы поговорим об этой поочередности.

И здесь я практикую даяние. Здесь я практикую этическое поведение, противостояние трудностям, терпеливость, выносливость. Сейчас есть радостное усилие, что такое радостное усилие? Это совершать все действия Бодхисаттвы с кайфом. На иврите вы можете назвать это «совершать с кайфом».

Четвертое дестрибутивно, оно распространяется и на то, что ему предшествует, и на то, что следует за ним. Для этого также необходимо радостное усилие, иначе мы упадем на пути, потому, что мы знаем, что тяжело хотя бы начать.

Совершенства ментальны, и поэтому их развитие не зависит от других!

Являются ли на ваш взгляд эти совершенства ментальными, или они зависят от других? Если кто-то к примеру, развил даяние до совершенного уровня, является ли это чем-то ментальным, или это зависит от других? Что вы думаете? Как вы узнаете, что развили совершенство даяния полным образом?

1. Совершенство даяния не зависит от уничтожения нищеты в мире

Что делает даяние? Оно дает ближним материальные вещи, оно дает им защиту, любовь Дхарму. Так, как я узнаю, что дошла до совершенства даяния? Означает ли это, что в мире больше нет нищеты? Вот, что говорит нам Мастер Шантидева, и позвольте мне зачитать этот абзац:

Абзац 9, он говорит:

**Если бы совершенство даяния
Зависело от уничтожения всей нищеты,
То как реализовывались защитники в прошлом
Если в мире еще есть голодные существа?**

Кто это защитники? Будды. И он говорит: если бы совершенство даяния зависело от уничтожения всей существующей нищеты, если у нас в мире все еще есть голодные существа, завершили ли Будды совершенство даяния? Как такое может быть? Будды абсолютно совершенны, это определение Будды, абсолютно совершенен. Ничего не недостает! Целостен! Все-все отлично, на сто процентов отлично.

Так, каков ответ? Что, нет! Это не зависит от ближних.

Так, что да? Это ментальное состояние. Это состояние, в котором...

В **абзаце 10**, он отвечает:

**Практически, это только состояние сознания,
И да скажем, что совершенство даяния
Это мысль стремящаяся дать все, что есть
И также все результаты – ради всех существ.**

Так, когда я завершила совершенство даяния?

Это не то, что больше нет ни одного бедного человека, и у каждого есть все, чего он когда-либо хотел. Это не это, но это когда у меня есть полная, абсолютная, совершенная готовность отдать

все, что есть тому, кто нуждается. Когда я готова дать все что у меня есть, ради ближних. Абсолютная, полная готовность. Кто-то приходит и говорит, что хочет мой глаз, я отдаю ему свой глаз.

Есть история о Мастере Арьядеве, к которому кто-то пришел и сказал: «Отдай мне свой глаз», он говорит: «Возьми мой глаз... и он вырывает глаз, и дает ему. И он почти теряет свою Бодхичитту. Потом, разумеется, он передумал, вернулся в себя, и остался с Бодхичиттой. Потом другие спрашивали его об этом, и он говорил: я вижу лучше одним своим глазом, чем вы видите двумя глазами.

Из зала: это говорит о том, что он высокомерен.

Учительница: нет, он подразумевал глаз мудрости.

Вопрос из зала: в Индии есть те, кто оставляет все, уходит из дома. Они как бы отдали все, в сущности, они завершили совершенство даяния?

Учительница: вопрос в том, что происходит в их сознании. То, что он тебе говорит, что это абсолютно ментальное состояние. То, что у них ничего нет, не говорит о том, что они достигли совершенства даяния. Вопрос в том, достигли ли они совершенства даяния в своем сознании? Пришли ли они к состоянию, в котором готовы дать все, что необходимо всем, кто нуждается, есть ли у них полная готовность.

Когда совершенство даяния превратится в совершенство? Когда моя готовность давать станет абсолютно полной и совершенной?

Из зала: если она сопровождается мудростью.

Учительница: только если я приобрела мудрость, только если я понимаю пустоту. До тех пор, пока я не увидела пустоты напрямую, совершенство не полное. Поэтому, совершенство это название немного вводящее в заблуждение. Потому, что совершенство не является совершенством до тех пор, пока я не пришла к шестому совершенству, и не завершила его. До тех пор, пока я не увидела пустоты напрямую, совершенства не полные. Даяние до тех пор не полное. И следовательно, это то, о чем мы говорили в прошлом, что нам тяжело накопить добродетель без видения пустоты напрямую.

2. Совершенство морали не зависит от ликвидации убийств в мире

Сейчас он переходит далее, и применяет ту же самую идею на другие совершенства. В абзаце 11, он задает вопрос:

**Ты сможешь привести рыб и остальных
В место, где нет никаких убийств?**

Можешь ли ты их вывести животных в место, где нет никаких убийств? Можешь ли ты взять всех рыб, в место, где нет убийств? Он говорит:

**Предположим, совершенство морали означает
Достижение мысли об оставлении.**

Оставление здесь означает оставление любого намерения или действия, несущего вред другим.

О каком совершенстве он говорит? Об этическом поведении, о соблюдении обетов.

1. Совершенство терпения не зависит от уничтожения в мире всех нервирующих меня людей

Абзац 12:

**Ужасные люди заполняют пространство,
Нельзя уничтожить всех.
Но уничтожение одной мысли, гнева,
Может уничтожить их всех!**

Что он нам здесь говорит? Как я узнаю, что завершила совершенство терпения, выносливости? Сейчас мне нужно, чтобы не было никого нервирующего, поэтому мне нужно уничтожить всех, кто нервирует. Каждого, кто нервирует, я уничтожаю. 😊 Для этого, мне необходимо много работать. Он говорит. Сколько есть таких нервирующих? Он говорит, они заполняют все пространство.

Вместо того, чтобы уничтожать каждого кто нервирует, он говорит, оставь их. Работа не там. Работа в тебе, в твоём сознании, если тебе удастся прекратить сердиться – больше нет того, кто тебя нервирует, ты уничтожила всех тем, что уничтожила свой гнев.

Подумайте здесь о глубине мудрости. Откуда они приходят?

Если я больше не нервничаю, то кто нервничает? Больше никто не появляется как нервничающий, и тогда я уничтожила всех нервничающих.

Все приходит из меня.

Работа у меня.

Вот, он говорит, **абзац 13:**

**Где ты найдешь такой большой кожаный лоскут
Который покроет все лицо земли?
Кожа находящаяся на подошве твоей обуви
Равноценна покрытию всего лица земли!**

Да, есть колючки, земля колючая, и мы станем покрывать всю землю? Нет! Нет! Достаточно того, что мы обуемся. Обуй туфли! Если ты больше не сердись, кто будет сердить?

Из зала: какая метафора.

Учительница: очаровательная, верно?

Абзац 14:

**Также, невозможно, чтобы я смог прекратить
Все внешние объекты существующие в мироздании!
Но, если я в своем сердце прекращу эту склонность,
Зачем мне будет их прекращать?**

О ком он сейчас говорит? Он говорит о мудрости.

Он сказал: как я могу прекратить все объекты существующие в мироздании? Что он подразумевает под прекращением всех объектов? Все объекты, что? Пусты от того, чтобы быть...

Из зала: самосуществующими.

Учительница: самосуществующими.

Если я в медитации вижу пустоту, этого достаточно; потом я автоматически вижу пустоту всех вещей.

Rochik на-тибетском означает то, что **у всего есть один вкус.**

Человек, видевший пустоту, понимает. Все одного вкуса, все иллюзия, все пусто, и все существует только из-за моих проекций. И жизнь становится праздником.

Все зависит от обретения мудрости

Потом в абзаце 15 он продолжает ту же самую идею:

**Одно единственное мгновение чистого восприятия
Принесет чистоту и во все остальное.
Все это не реализуется через много действий
И много пустословия, источник которых в слабости.**

Та же самая идея. Один единственный момент чистого восприятия. «Чистое восприятие», что это? – здесь это относится к...

Из зала: к видению пустоты.

Учительница: к видению пустоты.

Одно мгновение видения пустоты, приведет к чистоте. И это, он говорит, «Не реализуется через многие действия, и большое пустословие, источник которых в слабости». Что он подразумевает? Не реализуется в работе в конвенциональном мире, в мире явлений.

Я принесу чистоту, когда встречу чистоту в себе. И тогда мир появится как чистый.

Абзац 16:

**Даже если ты будешь продолжительный период практиковать
Произнесение молитв и различный аскетизм,
Если ты будешь отвлекаться на другие вещи,
Ты никогда не достигнешь глубокого смысла!**

Да. Так, о чем он здесь говорит? О Samten. Он говорит: ты можешь практиковать долгое время различные виды молитв, и различные виды других тренировок. До тех пор, пока ты не достигнешь концентрации, до тех пор, пока ты не сможешь сохранять одноточечную концентрацию на объекте, ты никогда не достигнешь глубокого смысла, никогда не увидишь пустоты. Если сначала не развил совершенства медитации, никогда не увидишь абсолютной реальности.

Из зала: совершенство медитации не развивается от долгих молитв?

Учительница: он подразумевает, что только молитв не достаточно. Тебе необходимо развить

способность концентрации. Это помогает, и мы видели, что он рекомендует нам делать все предварительные тренировки. Но также и развивать концентрацию. И это, и это, и это, и это.

Абзац 17:

**Если ты не сможешь понять этот секрет духа,
Высший секрет Дхармы,
Значит, даже если ты будешь стремиться достичь всего счастья,
И предотвратить все страдание,
Ты все же будешь вынужден продолжать скитаться
Снова и снова, без всякой цели.**

Да. «Этот секрет духа не сможешь понять», о чем он говорит? О пустоте. О том, что для того, чтобы мы смогли увидеть пустоту, нам необходимо развить медитацию. И без этого, он говорит, ты можешь делать много хороших вещей, и быть преисполненным надежд достичь всего счастья, и уничтожить все страдания, и все же будешь продолжать бесцельно скитаться. То есть, ты продолжишь крутиться в колесе сансары, до тех пор, пока не увидишь пустоты.

До тех пор, пока не видят пустоты, нельзя знать, сколько времени мы будем скитаться в сансаре.

Нельзя знать. Это говорит он, и это говорят все мудрецы. И нашей целью должно быть, привести себя в место, в котором мы бы смогли увидеть пустоту. Для этого мы хотим как можно быстрее войти в Тантру, для этого мы как можно быстрее, хотим подготовить себя на этих курсах. Потому, что Тантра ускоряет эти процессы удивительным образом.

(Мандала)

(Посвящение)