

Курс ACI 12: руководство для воина духа, часть 3

Пятый этап в изучении Madhyamika

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат-Ган, июль 2008

Урок 2, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Домашние задания

Одно из условий участия в этом курсе, это выполнение домашних заданий. Вы можете сидеть в группе, и делать их, и также есть контрольные, которые идут с домашними заданиями, делайте их также. И мы хотим распределить ваши оценки. Ок?

Эти курсы для того, чтобы дать вам знания, которые освобождают, и если вы выполняете это учение правильно, оно должно довольно быстро повлиять на вашу повседневную жизнь. Но мы также хотим, чтобы это было и вратами в тайное, более высокое учение.

Используя этот удобный случай, я хочу поблагодарить Далит, которая находится в Лос Анжелесе, и всегда за неделю до курса, я вспоминаю и говорю ей: пожалуйста, ты можешь перевести домашние задания?» И она говорит: «Да, я оставляю все, и делаю, и кстати, я также перевела ответы». Поэтому, поблагодарите ее от всего сердца.

Видение пустоты позволяет победить смерть

Итак, мы открыли предыдущий урок, и я перечислила вам бесконечно огромное благословение от видения пустоты напрямую. И каким бы удивительным не выглядел этот список, я хочу добавить. Есть еще:

- **Все тайное учение основано на понимании пустоты**, оно не удастся без понимания пустоты, оно не может достигнуть своей цели без понимания пустоты.

Практически, **если кто-то не понимает пустоты, велики шансы на то, что ему может быть станет скучно на тайном учении, и это будет огромное упущение**. Наконец-то прийти и встретить это, получить учение об этом, и потом заскучать от этого. **Поэтому, мы хотим длинной подготовки, и обучаем восемнадцати курсам до того, как вводить туда людей**. Это основная причина – чтобы создать в них это понимание пустоты. Одного курса не достаточно. Двух не достаточно. Восемнадцать курсов.

- **Человек, который видит пустоту напрямую**, смерть его уже не обычна, если у него есть смерть. Тело меняется, сознание меняется. Снаружи он может выглядеть обычным человеком, но он уже не обычный человек.

И самое важное из всей этой истории то, что:

Каждый из вас здесь может этого достичь.

Это не легко, но это возможно, и люди делают это, и вы находитесь в оптимальных условиях, чтобы этого достичь:

- И с точки зрения ваших **жизненных условий**, с точки зрения того, **кто вы: в теле, в разуме.**
- **Где вы в жизни**, ваши жизненные условия.
- Существования этого **учения** в вашей жизни.
- **Учителей**, которых вы встречаете, **специфических учителей.**
- **Специфической линии**, которая удивительна.

Поэтому, каждый из вас, если вы будете возлагать на это свои надежды, может туда прийти. Это Bottom line.

Что необходимо, чтобы преуспеть на пути?

Но есть условия необходимые для выполнения, чтобы это произошло. Это не то, что я говорю: «О.К, я иду видеть пустоту», есть что-то, что необходимо сделать, чтобы туда прийти (увидеть пустоту напрямую):

1. Найти хорошего учителя

Первое условие, это **хороший учитель, который может вести вас на пути.**

И мы обучаем, как узнать учителя – не прыгать сгоряча, это очень важное решение в вашей жизни, не идти за харизмой, не идти за стадом. **Каждый должен проверить учителя, и мы даем критерии**, в буддистской литературе они описываются очень красиво. Курс 1, урок 3, описывает качества учителя, в курсе девять мы изучаем их. Изучите хорошо эти темы, возьмите себе время, не ведите себя сгоряча, это очень-очень важное решение в вашей жизни.

- Без **опытного учителя** нельзя прийти к просветлению.
- С **не опытным учителем** вы не только не приходите, вы отдаляетесь от просветления. Потому, что он ставит вас на не правильный путь.

Поэтому, это очень-очень важно, хорошо их проверить.

В тот момент, когда вы нашли такого учителя, это очень большая удача в жизни потому, что тогда у вас есть путь.

2. Создать с ними близость, служить учителю

Если вы встречаете такого учителя, и верите, что у него есть мастерство, то **нужно создавать с ним близость.**

Близость создается благодаря служению учителю.

Если у вас есть маленький ребенок – вы знаете, что ребенок родился, вы почти не знаете, кто это здесь, и вы заботитесь о ребенке, и привязываетесь к нему. **Служение учителю создает близость с учителем**, и вам необходима эта близость, и сердце открытое учителю, потому, что мудрость переходит от сердца к сердцу.

Итак:

1. Это много учиться, учиться с учителем.
2. Служить учителю после того, как вы хорошо их выбрали.

И это накапливает много хорошей кармы. **Две эти вещи сами по себе, это самая сильная карма, которую вы, в сущности, можете сделать потому, что это напрямую усиливает те семена, которые ставят вас на путь к просветлению, и выводят из страданий.**

Параллельно с этим, мы должны:

3. Делать много добродетели в мире:

- **Помогать тому, кто нуждается.**

- **Поддерживать это учение**, передавать его дальше. Это накапливает удивительную карму. Прямая ли это передача, или поддержка других в передаче, или делать возможным учение.

- Нужно быть «наркоманом добродетели», **иметь зависимость от добродетели**. Буддист хочет увидеть пустоту, он становится зависимым от добродетели. «Что я могу сейчас сделать?» Дай мне еще, дай мне еще».

4. Много изучать о пустоте

Как мы делаем на этом курсе, как мы делаем в Сутре Сердца. Курс б о пустоте, и мы будем продолжать изучать пустоту, мы не отпускаем эту тему.

5. Развить глубокую концентрацию

Необходимо научиться делать медитацию, необходимо практиковать медитацию каждый день, берет достаточно много времени развить хорошую медитативную концентрацию, и тяжело это делать в повседневной жизни. Иногда чтобы углубить медитацию необходимо уходить в ретрит.

6. Ослабить тоску по наслаждениям органов чувств

Как мы придем к глубокой концентрации? Чтобы прийти к такой глубокой концентрации, **необходимо постепенно уменьшать эту тему, это большое цепляние, и эту большую зависимость, которая у нас есть, от объектов органов чувств**. Мы все время ищем, чтобы у меня были приятные звуки, приятные вкусы, приятные ощущения. Мы все время гонимся за миром органов чувств. И он крадет наш ум.

Чтобы мы пришли к степени этой удивительной концентрации, при которой можно увидеть пустоту, **нам необходимо уже сейчас, постепенно начинать упрощать эту жизнь, и освобождать всю огромную важность, которую мы придаем вещам у которых с духовной точки зрения нет смысла.**

Со своей стороны в них нет ничего плохого – но в них нет духовного смысла. Поэтому, необходимо начинать упрощать уже сейчас, жить просто, ограничиваться малым, ограничиваться тем, что есть, и не увлекаться органами чувств – они будут нас тянуть, а мы сдерживаемся.

Очень важно. Это часть Аштанги, восьми ветвей йоги, одна из них, это это отступление от органов

чувств, Pratyahara. Необходимо развить Pratyahara до максимального размера, до удивительного размера. И этого не произойдет вдруг в один день, необходимо практиковать уже сейчас.

Я не говорила уходить от наслаждения! ☺

Наслаждение органов чувств, это утешительный приз для тех, кто не приходит к высшему наслаждению этих высоких уровней.

Большие учителя скажут, что чтобы прийти к истинному наслаждению, тебе необходимо немного отказаться от более низкого наслаждения потому, что ты должна прилагать усилия, чтобы прийти туда. Если ты все время ищешь наслаждений этого мира, в них нет плохого, но они воруют твой ум, и ты не можешь получить истинного приза. Это жалкий утешительный приз, в соотношении с истинной вещью. Мы все время ищем этого счастья, которое относительно истинной вещи не настоящее. Люди, вкусившие его вкус, совершенно не интересуются этим.

У меня есть хороший друг, который монах уже много лет, чудесный учитель, и он говорит: «Люди меня спрашивают, как ты отказываешься от всего партнерства, и всех этих наслаждений в семье?», он говорит: «А! Потому, что я иду за истинной вещью». Это то, почему Будда обучал монашеству, не потому, что есть что-то плохое в этих вещах, а потому, что это (отказ от более низких наслаждений), для того, чтобы прийти к настоящей вещи должен произойти.

Если ты видишь людей, которые проделали этот путь – **посмотрите на Далай Ламу**. Там нельзя ошибиться. Иногда, есть фильмы, где можно видеть его едящим. **Он наслаждается!** Он наслаждается потому, что у него нет никакого цепляния за еду, и только тогда может прийти наслаждение потому, что он понимает, что такое еда. Когда ты проделываешь этот путь и развиваешь **Pratyahara** (термин на санскрите означающий: отступление от цепляния за наслаждения органов чувств) и понимаешь немного больше, и **Vairagya**, поворот, наслаждения органов чувств увеличиваются сами собой:

- Вкус вкуснее.
- Музыка лучше.
- Ты окружена красивыми вещами.

Настанет, как побочный эффект. И это потому, что ты посвящаешь эту энергию, потому, что ты обучаешься, к примеру, действовать как Бодхисаттва, и давать эти вещи другим людям, и тогда **это приходит к тебе само собой**.

И наоборот. Чем больше мы преследуем достижение этих вещей, тем больше они убегают от нас. Посмотрите на пожилых людей – чем больше они были заняты собой, тем быстрее онемевали их органы чувств. Чем больше они преследовали наслаждения органов чувств, тем быстрее они теряли способность наслаждаться через органы чувств. Это идет наоборот потому, что так работает карма.

7. Изучать механизм ментальных картинок

Дополнительная вещь, которая нужна, это **изучить, как работают ментальные картинки, как работают проекции**. Мы немного об этом говорили на шестом курсе. Это очень важная тема потому, что мы все время живем в вымышленном мире, в вымышленной обманчивой реальности. Это не то, что она приходит снаружи, и обманывает меня – я ее изобрела, я ее выдумала. Поэтому, мне нужно понять, как я придумываю свою реальность, чтобы научиться придумывать такую

реальность, как я хочу. Это целая наука, как работают проекции, наука ментальных картинок.

Осознания на пути

Когда начинают продвигаться по пути, начинается много осознаний:

1. Прямое восприятие ежемоментного изменения

Одно из них, это **начинают понимать тонкую сторону непостоянства, это одно из предварительных условий для успеха на пути**. У непостоянства есть уровни понимания:

- Есть **более грубый уровень**, что все проходит, все меняется.
- И есть **более тонкий уровень**.

Йог, то есть серьезный практикующий – и когда я говорю йог, я подразумеваю не обязательно Хахта-йогу, это может быть Хахта-йога, но это должно включать учения и серьезные медитации – он достигает осознания тонкой природы изменчивости. Начинает видеть, как вещи от момента к моменту не постоянны.

Потому, что когда я махаю ручкой, она не кажется вам чем-то меняющимся от момента к моменту; от этого к следующему моменту, она не очень изменилась, и мы верим, что если я выйду из комнаты, она все еще не очень изменится. И теоретически мы знаем, что в один из дней, настанет ее день. В один из дней она нам такой не покажется. Она не будет такой до конца всех дней. И между моментом и до того момента, она будет раздавлена, сломана, расплавлена, или еще что-то в этом роде. И она пройдет трансформацию, она проходит трансформацию от момента к моменту. И не только вещей, себя. Но это теоретическое знание, которое у меня есть.

Продвинутый йог достигает прямого переживания ежемоментного изменения вещей – это на пути, и это очень важно. У йога продвинутого на своем пути, еще до прямого видения пустоты будет понимание тонкого непостоянства вещей, от момента к моменту. Не только вещей, себя. И это будет прямым переживанием, в медитации.

2. Прямое восприятие взаимозависимого существования

Прежде чем есть прямое переживание пустоты, есть **прямое переживание иллюзорной реальности**. Есть глубокое понимание того, каким образом она меня обманывает. Потому, что в принципе вы поняли, что она не такая, как есть, и поэтому мы называем ее иллюзорной. Но как конкретно она меня обманывает?

Давайте возьмем этот предмет. Когда я задаю себе вопрос: «Что я здесь держу?», вы скажете: стакан, верно? Я держу стакан. Но, что я вижу? Вижу ли я стакан? Мой глаз не видит стакана, он видит формы и цвета.

И если я смотрю отсюда, я вижу определенный цвет, и определенный блеск, как свет отражается на этом. В сущности, если я смотрю на этот так, я в сущности вижу двухмерную форму трапеции, и из-за блеска, как он отражается, я завершаю заднюю сторону, которую на данный момент не вижу, верно? Поэтому, я не только не вижу стакана, я даже не вижу трехмерности, которая здесь есть. Я вижу на данный момент какую-то двухмерную проекцию, в определенном цвете.

Из-за записей, имеющихся в моем сознании, я беру этот предмет, и говорю: «Я хочу пить, и где... вот стакан». Но я не вижу стакана по-настоящему. В сущности, мое сознание очень быстро

соединяет данные, делает это мгновенно, и говорит: «Вот стакан». **Но я не вижу стакана, я не держу стакана, я не ощущаю стакана.** Я ощущаю определенную степень твердости. То, что воспринимают мои органы чувств – это не стакан.

И у человека, продвигающегося на своем пути, есть прямое переживание того, как он проецирует. **Как он взял маленький стакан, который сидит где-то в сознании, и спроецировал его на набор сырых данных,** как я завершаю всю эту картину. Мы обычно делаем это очень быстро. Настолько быстро, что не замечаем этого. «Ой, этот человек отвратителен, он всегда взрывается», мы делаем это немедленно. Он только шумит – и он уже отвратительный.

Человек, сидящий в медитации, продвинутый йог, ловит себя делаящим это. Это как Slow motion, вы достаточно замедляете проигрыватель, и ловите себя на том, как вы это делаете. И это очень-очень продвинутый этап. Это еще не понимание пустоты. Это прямое понимание того, как обманывает иллюзорная реальность.

Чтобы вы пришли к этому уровню переживания, необходимо накопить очень-очень-очень-очень много добродетели. Необходимо, как я сказала:

- Найти учителей
- Служить учителям
- Служить Дхарме
- Сделать возможной Дхарму
- Обучать Дхарме
- Помогать бедным
- Помогать больным

Делать все те вещи, которые накапливают добродетель.

Если вы делали все те вещи, которые мы перечислили, все эти условия собираются, и собрать их берет время. **Необходимы горы добродетели,** необходима огромная гора добродетели. И тогда в один из дней вы сидите в медитации и видите пустоту напрямую. И это **не потому, что вы прилагаете усилия, чтобы увидеть пустоту напрямую. Это придет когда взойдут семена, которые вы посадили,** и тогда это может прийти совершенно неожиданно. Но это никогда не случайно. **Это потому, что собрались все эти условия, и сейчас они созрели.**

Медитация прямого восприятия пустоты

Вопрос: это происходит, когда делают медитацию специфического вида?

Учительница: ты делаешь много медитаций на пустоту, да, и ты сначала изучаешь **Shine, медитативное спокойствие,** и так далее. И тогда наступает день, когда ты падаешь в пустоту.

Когда тыходишь в медитацию, ты себя не осознаешь; ты не можешь быть осознающим себя в этой медитации. Почему? Потому, что **ты** – это иллюзорная реальность. **Я** – это иллюзорная реальность. **Двора** – это иллюзорная реальность. **Быть осознающим** – это иллюзорная реальность. Все эти вещи – это иллюзорная реальность.

И когда ты уже в этом переживании, в тот момент у тебя нет осознания этого переживания потому, что вся осознанность, которая у тебя может быть, будет об определенном представлении, об определенной идее. И ни одна из этих вещей не является пустотой, это не

абсолютная реальность.

И человек находящийся в этом переживании, находится в более высокой реальности, находится на намного более высоком уровне реальности. В то время, когда мы на данный момент находимся на более низком уровне реальности – иллюзорной реальности.

И можно сказать, что сознание в союзе с пустотой. Но это грубое описание, это не именно то, что есть, но это потому, что нет слов для описания того, что есть. Все органы чувств в это время не функционируют. Вы в настолько глубокой концентрации, что абсолютно отключены от мира органов чувств.

Учительница: здесь вопрос?

Из зала: если в медитации на пустоту ничего нет, в той медитации, где есть прямое переживание пустоты. Как ты знаешь, что...

Учительница: во время медитации ты не знаешь, только когда ты выходишь ты знаешь. Тот, кто выходит из медитации на пустоту – во время медитации не знает, что он там, это забирает его. Есть память, но так как переживание пустоты нельзя передать словами, или мыслью – так как это переживание не является концептуальной мыслью – там нет передающихся понятий, поэтому нельзя об этом сообщить, потому, что речь связана со словами и понятиями. Есть переживание, но словами его сформулировать нельзя.

Этому нет описания потому, что это не является объектом органов чувств, и не является объектом нашей обычной мысли. И во время того, как это происходит, ты просто падаешь в это, и у тебя нет мысли: «Я сейчас в это упал» потому, что в твоей мысли нет также и «я». После этого ты возвращаешься, и «я» вернулось. И один из критериев это то, что есть удивительная ясность, и ты знаешь в точности то, что произошло, без всяких сомнений. И сразу же после этого сознание раскрывается потому, что энергия сейчас течет иначе. Сразу есть огромный поток осознаний, вместе которые резюмируются в четыре истины Ария. И у этого есть много подробностей, прослушай шестой урок шестого курса.

Бодхичитта

Сразу же после того, как человек видит пустоту напрямую, если он на пути Бодхисаттвы, то есть тренирует себя, чтобы принести благословение также и другим, не только себе – происходит чудесная вещь.

Когда человек приходит к прямому видению пустоты, это имеет физическое проявление: сердечная чakra раскрывается. И если он был на маршруте Бодхисаттвы, и тренировал себя в большом сострадании, то **немедленно после этого он получает истинную Бодхичитту.**

Этого не происходит во время медитации на пустоту потому, что в то время он находится в абсолютной реальности, когда Бодхичитта это иллюзорная реальность. Итак, происходит иллюзорная Бодхичитта, и это та Бодхичитта, которую мы называем «истинной». Большое сострадание одевает форму Бодхичитты, этой бесконечной любви ко всем существам, которая хочет только привести их к максимальному счастью, и готова сделать ради этого все, что необходимо. **Человек знает, что с этого момента, вся его жизнь будет посвящена изучению того, как привести всех существ к счастью. И это, если он на маршруте Бодхисаттвы.**

И мы сказали, что можно прийти к прямому видению пустоты также, если мы не на этом

маршруте – раньше мы говорили о слушающих, и тому подобном. Но из-за того, что они не тренировались в сострадании в удивительной степени, вероятность того, что у них это произойдет очень низка. Это не будет их естественным маршрутом.

Да, пожалуйста.

Из зала: человек, который способен видеть пустоту, может ли он пройти сквозь стену?

Учительница: люди, которые не видели пустоты напрямую, если входят глубоко в медитацию, и развили Самадхи, то могут развить различные сверхъестественные силы, которые для большинства из нас выглядят очень сверхъестественными. Бодхисаттва может натренировать себя туда, и если будет думать, что это кому-то поможет, он это сделает. Само по себе, наше учение не для того, чтобы обучить нас проходить сквозь стены, мы хотим научиться не страдать. Если это кому-то поможет, и если я большой Бодхисаттва, то я научусь это делать.

1. Только два вида людей

С духовной точки зрения мы говорим о двух видах людей. В сущности, есть два вида людей:

1. Ария:

Первый вид. Итак, произнесите:

Ракра

Ракра на санскрите произносится как **Арья**, и **Арья** означает **высший человек, или высокий человек.** Это Ракра.

Нацисты использовали то же самое слово, только, разумеется, в абсолютно искаженном смысле расизма. У него нет никакой связи с расизмом, у него нет никакой связи с полом, у него нет никакой связи с национальностью. **Ария это высший человек, с духовной точки зрения. И то, что делает его высшим с духовной точки зрения, это то, что он видел пустоту напрямую.**

Они очень редки. В нашем мире очень-очень тяжело встретить Арья. Новые Арии присоединяются к кругу Арий темпом, может быть, один два, в поколение. Они очень редки.

С каждым человеком в один из дней это произойдет. Каждый человек, в один из дней, придет к этой ступени. Если это его духовная карьера,

И это бесчисленное количество перевоплощений – от минуса бесконечности, до бесконечности, мы были всегда – и **в один из дней мы придем в это место, которое называется путем видения.** Видения – потому, что видят пустоту, и тогда становятся Арией. **В писаниях говорится, что это случится с каждым, и то чего хотим мы, это прийти к этому в этой жизни.**

И, несмотря на то, что я вам сейчас сказала о том, насколько это редко – это говорит только о том,

что было до сих пор. Это не обязано быть так потому, что:

Мы находимся в очень особенных обстоятельствах.

Мы находимся в таких обстоятельствах, что это учение, которое хранилось в секрете в Гималаях, пришло к нам. И у нас также есть учителя, которые являются Ариями, и это очень редко. В тот момент, когда такое есть, и если вы делаете все правильные вещи, это может произойти с вами в этой жизни.

Итак, то, что их делает **Арией**:

Произнесите:

Tong nyi Ngunsum Du Tok Nyong

Nyong – это **пытаться**,

Tok – это **осознание**, или **понимание**, или **восприятие**.

Итак, это **испытать восприятие**.

Ngunsum – это **прямой**.

И **Tong nyi** – это **пустота**.

Итак, это **испытать прямое восприятие пустоты**. Это то, что делает их Ариями.

Этак, который до

Я говорила с вами раньше о том, **кто продвинулся на своем пути, до того как увидел пустоту напрямую, и у него есть прямое переживание того, как он видит этот стакан**. На-тибетском это называется:

Chö Chok

Chö – это **Дхарма**.

И **Chok** – это **высокая**. Это также **явление**. **Chö Chok** – это **самая высокая вещь**.

Является ли это самой высокой вещью с духовной точки зрения? Нет, потому, что прямое видение пустоты выше, а Нирвана еще выше. Но это самая высокая вещь с духовной точки зрения до видения пустоты напрямую. То есть, для человека, который не Ракра, это самое высокое место к которому он может прийти, до того, как он становится Ракра. Итак, это называется Chö Chok.

Итак, у человека, который пришел к **Chö Chok** уже есть карма - **Chö Chok** создает очень сильную карму для видения пустоты. От самого факта того, что вы пришли к **Chö Chok**, достаточно быстро после этого есть прямое видение пустоты.

Прямое видение пустоты оберегает нас от будущих страданий. Также и **Chö Chok** в сущности нас оберегает – потому, что он обещает прямое видение пустоты. И есть еще один предварительный этап, который также оберегает. Потому, что если мы туда пришли, мы не в очень плохом состоянии.

Что происходит с человеком, увидевшим пустоту напрямую в этой жизни, который рождается еще

раз? В следующей жизни шансы на то, что он увидит ее снова в молодом возрасте. Есть люди, которые в молодом возрасте становятся такими духовными гениями, это потому, что они видели пустоту в предыдущей жизни, и это возвращается.

Тот, кто вошел в поток

Когда человек видит пустоту только в первый раз, он называется:

Gyun shukpa

Произнесите: **Gyun shukpa**, это **тот, кто вошел в поток**.

Он входит в поток, и он знает, что вошел в поток. Он знает точно. В самой медитации он не знает; в самой медитации он в другом мире. Тело в мире желаний; сознание все еще в сансаре, но оно вне мира желаний, в котором мы сейчас находимся. Когда он спускается из медитации, он знает абсолютно точно, что произошло, у него нет сомнений.

2. Обычные люди

В противоположность **Ракра**, вторым видом людей являются:

So so kyewo

Произнесите: **So so kyewo**.

So so kyewo – это название обычного человека, который не **Ракра**. У них есть еще разные названия в литературе:

- Одно из них, произнесите:

Jira

Jira – это маленький ребенок. С духовной точки зрения, они являются маленькими детьми. Почему они дети? Потому, что они не понимают, необходимо их охранять, не давать им ножницы в руки, верно? Почему? Потому, что они не понимают, что это опасно. Такие и мы.

До тех пор, пока мы не увидим пустоты напрямую, мы не понимаем, что мы делаем; мы все время причиняем себе страдания потому, что не понимаем причинно-следственной связи; потому, что не понимаем иллюзии иллюзорной реальности. Мы не знаем, как создавать счастье. Мы все время ищем счастья, и все время делаем противоположные вещи. С этой точки зрения мы дети – здесь подразумевается это.

- И дополнительное название этого:

Tsur-tong

Итак, произнесите: **Tsur-tong**.

Tsur-tong – это название обычных людей, которые ведут себя по-детски.

Tong – это **видеть**.

А **Tsur** – это **в направлении ко мне, или противоположно**.

Они видят, будто бы вещи приходят к ним. Потому, что мы так видим реальность, верно? Как мы видим реальность? Вещи появляются в нашей жизни: появляются люди, машины... **я здесь, и жизнь происходит со мной. Я здесь, и жизнь приходит ко мне.** Это то, как мы видим эту жизнь.

И это в точности противоположно тому, как это в действительности. **В действительности, я все время проецирую весь свой мир.**

Но из-за того, что мы **Soso-kyewo** или **Jipa**, мы не понимаем этого, и думаем: «Ой, этот человек пришел, и сказал мне такие вещи», или «Со мной произошло то-то и то-то», и думаем, что это произошло с нами.

Такие люди называются:

tongnyi ngunsum du tok ma nyong

Те, кто все еще не видели пустоты напрямую.

Вся причина того, чтобы изучать этот курс, и причина изучения пустоты в том, чтобы перевернуть эту ситуацию. Если, кто-то переворачивает эту ситуацию – что-то происходит. Он понимает, откуда это приходит, и задействует андитоты, чтобы изменить эту ситуацию, и **он начинает обретать контроль над своей жизнью. Вещи с ним уже не происходят.** Поначалу еще есть переходный этап, когда вещи происходят – постепенно-постепенно он возвращает контроль себе.

Все утончающееся сознание

Переживание видения пустоты напрямую – люди могут приходить к этому переживанию на различных духовных уровнях. **Это та же самая пустота, пустота та же самая. И их переживание, это одно и то же переживание.** И не важно, они Будда или беби-Ария, который в первый раз увидел пустоту, это то же самое переживание. **Но их сознание, которое приходит к переживанию другое.** Сознание Будды абсолютно отличается от сознания беби-Арии, и сознание Бодхисаттвы уровня два намного-намного более продвинуто, чем уровня один.

Итак, можно прийти к одному и тому же переживанию с различных уровней сознания. Каждое такое переживание превосходит предыдущее ему с точки зрения эффекта. Потому, что сознание приходящее к переживанию другое, поэтому и его эффект на этого йогина пришедшего к этому переживанию другой. И это то, что написано в следующих абзацах. Давайте их прочитаем:

Абзац 3:

**Из двух восприятий мира,
Йогов, и людей мира,
Восприятие мира йога превосходит
То, что у людей мира.**

Кто здесь является йогами? Йоги здесь это люди видевшие пустоту напрямую. **Из двух восприятий мира:**

- **Йогов, Арий,**
- **И людей мира,** это So so – kyewos.

Среди них, у йогов, он говорит, оно намного превосходит – это здесь не написано, но оно во много

превосходит то, что у людей мира.

И потом в абзаце 4 он говорит, давайте прочитаем вместе:

**Даже между восприятий мира йогов
Есть градация. С утончением их способностей,
С помощью аналогов, которые оба получают
И ради своей цели они не проверяют.**

Я вам дала немного в примечаниях в конце (в свой перевод Лама Двора-ла включила примечания, чтобы прояснить несколько тяжелых мест в тексте) тяжелые места из этого комментария.

Необходимо видеть вещи как сон. Йоги и также не йоги, после того, как немного обучились, понимают, что вещи как сон. И это, к примеру пример аналогии, которую они здесь получают.

И есть дебат – **если вещи являются иллюзией, можно ли через фокусировку на иллюзии развить мудрость? Потому, что они не по-настоящему существуют.** Там есть (в комментариях к тексту, который есть в чтении к этому курсу) весь этот дебат, и в часть из него мы скоро войдем.

«Не проверяют»: до тех пор, пока их не проверяют, они функционируют, как они функционируют. То есть, если я не захожу в анализ Дворы, то Двора функционирует как Двора. Но когда я начинаю искать Двору, где она:

- В теле?
- В дыхании?
- В уме?

Где Двора? Я не смогу ее найти. Но до тех пор, пока я не пошла ее искать, я говорю: «Я приду к тебе завтра в пять», и я функционирую как обычно.

И здесь есть целый дебат, как фокусировка на иллюзии может привести к прямому видению пустоты, и он говорит: да, это функционирует в точности, как и раньше. И мы не будем входить в это на данный момент.

Давайте прочитаем следующий абзац. Он говорит:

**Люди мира, которые видят вещи,
И принимают их за настоящие,
И не замечают, что они иллюзия;
Этим они отличаются от йогов.**

Люди мира не понимают, что вещи это иллюзия. Они иллюзия в том смысле, что мне кажется, будто они пришли снаружи, в то время когда они нет. Они кажутся мне твердыми и имеющими собственные свойства, но они нет. Они пусты, у них нет никаких собственных свойств, у них нет никакой собственной природы, и вообще все они пришли из меня. Но люди мира не видят этого, а йоги начинают это видеть.

Комментарий Гьялцеба Чже

Сейчас здесь есть несколько абзацев (смотрите перевод оригинального текста к курсу), которые появляются серыми буквами, это потому, что они не в материалах курса. Здесь и там Геше Майкл иногда выбирал включить в урок половину абзаца, а я сделала целый абзац, но кроме этого, я

придерживаюсь его выборов.

Комментарий, который мы используем Гьялцеба Чже

Gyal tsab Je

Он был одним из двух прославленных учеников великого-великого Чже Цонгкапы, который был величайшим учителем, может быть на всей нашей планете, и они немедленно последовали за ним. И он написал комментарий к **руководству для воина духа**. Его комментарий называется: **Входные врата для детей победителей**.

Кто такие дети победителей? Бодхисаттвы. Победители, это Будды. Кого они победили?

1. **Все свои ментальные омрачения.**
2. **И все свои препятствия к всезнанию.**

Два вида побед, когда вторая намного более большая, чем первая.

Гьялцеб Чже известнейший ученик Чже Цонгкапы написал этот комментарий, который мы используем. И это важно потому, что этот комментарий определяет, как выглядит перевод. И его комментарий очень блестящ.

Ошибочные идеи о пустоте

Сейчас часть этого урока, это **поговорить об ошибочных идеях пустоты**.

Важно с ними познакомиться потому, что есть большая опасность в них упасть, если мы с ними не знакомы. Потому, что их слышат также все время. Вы будете слышать буддистских учителей, которые их произносят, вам нужно уметь различать, и нужно знать, почему важно туда не упасть. Важно не упасть туда потому, что:

Если вы падаете в не правильное объяснение пустоты, вы не можете освободиться от страданий.

Поэтому, супер важно не упасть в ошибки.

1. Итак, первое – распространенное объяснение это то, что пустота **это ничто** – это ничто, это такой вид пустого космоса, пустого черного космоса. **Это одна распространенная ошибка.**
2. Или **пустота это отсутствие вещей** – когда нет вещей. Когда нет ничего. Это не пустота.

Это может быть географическая пустота, это пространственная пустота, это физическая пустота.

Пустота это не физическая вещь. Пустота это философская идея. **Это идея отсутствия у вещей самосуществования.** Это не то, что вещей нет. Потому, что ясно, что они есть. Если я буду притворяться, что стены нет, и попытаюсь пройти, это не будет очень хорошо. Поэтому, это не помогает, это также не верно. Итак, это не какой-то пустой космос, это не то, что вещей нет,

3. **Это не притворяться, что их нет** – это также не пустота.
4. **Нигилизм**

И одна из самых худших неверных интерпретаций пустоты это то, что **«все пусто, ничто не важно, и я могу делать то, что хочу потому, что все и так пусто.** И мои действия пусты, и их результаты

будут пусты, поэтому я могу делать то, что хочу».

Это мы называем **нигилизмом**, и это один из самых худших демонов, которые могут появиться в чьей-то жизни, что кто-то дает вам такой вид объяснения. Это объяснение «Ешь и пей потому, что завтра умрем». И это объяснение – «Зачем соблюдать правила морали? Потому, что все в любом случае пусто».

Потому, что все пусто, я обязана соблюдать правила морали. Потому, что если все пусто, то все, что появится в моей жизни, это эхо того, что я посеяла. Потому, что все пусто, мораль одевает двойную, и перемноженную важность, и она становится обязательной.

Не потому, что так говорит правительство или родители, а потому, что из-за того, что я не буду соблюдать мораль, я буду страдать. Потому, что все пусто, это то, что ко мне вернется.

Итак, это ошибочные объяснения о пустоте. Которые не буддистские, они вообще не в тему, поэтому, не идите туда.

Есть также ошибочные объяснения о пустоте в Буддизме. И Мастер Шантидева сейчас посвятит достаточно много времени спору с да буддистскими дебатерами, у которых есть другое понимание пустоты.

(Мандала)