Курс ACI 15: каково было истинное намерение Будды?

Второй этап в изучении Prajnaparamita, Совершенства мудрости

На основе уроков геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Рамат-Ган, апрель-май 2010

Урок 6, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Порядок учения Будды

Это урок 6, и это урок о порядке обучения.

Как было сказано школа Только сознание заинтересована в трех оборотах колеса дхармы с точки зрения того, что является буквальным а, что иносказательным.

Когда мы говорим первый оборот, второй оборот, третий оборот - несмотря на то, что первый был с исторической точки зрения также и первым, их порядок не определяется временем в которое они давались, а другими причинами.

Итак, давайте сейчас об этом поговорим.

Сейчас мы ненадолго оставляем книгу **Drange Lekshe Nyingpo** **"Хорошее объяснение об искусстве интерпретации"** и переходим к книге обучения которую изучают в монастыре Сера Мэй, которая была написана великим мудрецом которого вы уже встречали на других курсах, его имя **Kedrup Tenpa Dargye.**

Не всё чему обучал Будда включено в Drupdun**, в обсуждении того что в буквальном смысле, а что в иносказательном**.

Итак, Будда начал обучать первых монахов "открывающую пятёрку", через 49 дней после того как пришел к просветлению, и приблизительно через год после этого он начал обучать второму обороту колеса дхармы на вершине орлов.

И если так, всё ли чему он обучал до учения на вершине орлов было первым оборотом колеса дхармы?

Нет. Не обязательно.

1. Пример из первого периода обучения

Не обязательно. И здесь у нас есть предложение, которое дает нам ответ на то, почему это не обязательно. Итак, давайте прочитаем вместе, произнесите:

Nga dela shamtab dumpor gowar jao, she

Nga - это **пять**, говорят о пяти первых учениках.

Слово **La** здесь в смысле принадлежности к, к пяти.

Shamtab - это название которое дают нижний рясе монахов, это юбка которую они одевают.

Dumpor - это в **кругу**, или **вокруг**.

Gowar - это **одевать**.

Gowar Jao вместе - нужно одевать.

И **She** означает: **так было сказано**.

Итак, это цитата которая говорит: **что пять - то есть пять первых - Будда обучал, что нижнюю юбку нужно хорошо обматывать вокруг тела. :-)**

Это вообще из учений Винайи которому обучают монахов.

Что это значит? Что в первый год Будда также обучал к примеру Винайе, не всё было о пустоте.

И сейчас, что в отношении этого учения о том как одевают монашескую юбку, нам нужно воспринимать это в буквальном смысле или в иносказательном?

Это вообще выходит из нашего обсуждения.

Когда мы говорим об оборотах колеса дхармы, мы говорим об учении о пустоте.

Поэтому это не нужно интерпретировать - это в буквальном смысле, это как одеваться.

2. Пример из второго периода обучения

Также и не все учения, которые Будда давал на протяжении второго периода обучения включены во второй оборот колеса дхармы. Все учения напрямую и ясно не связанные с учением о пустоте в это не включены.

В тот период, к примеру он также обучал Винайе, обучал **бодхичитте** - это не было включено во второй оборот колеса дхармы, и поэтому это не было частью **Drupdun**. Вы помните **Drupdun**? Это было выводом бодхисаттвы из беседы, который говорит: это нужно воспринимать буквально, а это нужно воспринимать иносказательно. Это не включает к примеру такие учения как одеваться, как одевать юбку, или такого рода вещи.

3. Пример из третьего периода обучения

Сейчас приходит третий оборот колеса дхармы, тонких различий. То, что связано с тонкими различиями принадлежит третьему обороту, но в ту эпоху есть также дополнительное учение которое даёт Будда не связанное с этим. Это дополнительное учение не будет включено в третий оборот колеса дхармы. Это другая часть в учение дхармы.

И как раньше мы приводили пример учения которое Будда давал пятерке о том как одевать юбки, здесь приводят очень красивый пример учения которое он дает на своем смертном одре, когда он собирается уйти из этого мира. Какое учение Будды было последним, прежде чем он перешел из этого мира? Произнесите:

Dulwa dordu rung tundu drakpa

Это то, что он сказал.

Что такое **Dulwa**? Вы должны быть с этим знакомы.

Из зала: смысл.

Учительница: очень хорошо.

Dulwa это **смысл**.

И когда здесь говорят смысл подразумевают учения монахов, учения Винайи, это **Dulwa**.

Dordu - это **резюме**, или **сокращение**.

Rung Tundu - **что-то, что можно делать**. Есть вещи которые желательно делать, есть вещи которые делать вообще запрещено, и есть вещи которые можно делать, делать которые не считаются преступлением. И это **Rung Tundu. Rung Tundu** - это вещи которые можно делать, совершение которых не создает проблем.

И **Drakpa** - у этого есть несколько значений, здесь это в смысле того, **что сказал Будда**.

Итак, здесь Будда говорил о **подведении итога учения о дисциплине**, и в этом подведении итога **о учениях о дисциплине о вещах которые можно делать**.

Здесь написано, что на своём смертном одре, прежде чем он перешёл в то, что называется паранирваной Будда снова говорил об учениях о дисциплине, об учении монахов, и говорил о вещах которые можно делать.

Это последние вещи которым он обучал в этой ипостаси. Будда на исходе своих дней, когда он уже собираетя перейти из этого мира, и он говорит окружающих его монахам, он говорит: **"Я обучал вас Винайе, я обучал вас тому** как быть монахами, **монашеской дисциплине, сейчас идите и примените это, и примените это образом соответствующим своей культуре, и своему государству в котором вы живете".**

Если кратко, он говорит: "**Сохраняйте смысл вещей**. Не обязательно нужно быть такими как я учил быть, какими подходило быть в Индии 2500 лет тому назад".

Есть вещи которые должны быть точными, и есть вещи которые можно приспособить, чтобы это приспособлено к обычаям места чтобы соблюдать смысл моего руководства, чтобы эта монашеская организация выжила. Потому, что иначе если мы слишком будем придерживаться индийских обычаев 2500 летней давности, это не выживет. Это то чему обучал Будда.

Так является ли это третьим оборотом колеса дхармы? Нет. Он вообще здесь не говорит о тонких различиях.

Порядок обучения в соответствии с глубиной учение пустоты

Итак снова, сейчас нашей темой является порядок обучения, порядок оборотов колеса.

Произнесите:

Sunggyal gyi do

Do - это **сутра**.

Gyal - это **король**.

Sung - здесь, это **тайное слово**.

Итак, **Сутра короля тайного слова**. Это ее название. "Тайное слово" - это мантра.

И это название сутры. Если это сутра, это подразумевает то, что это что-то что сказал Будда. И в этой сутре Будда предлагает "истинный порядок" в котором нужно упорядочить обороты колеса дхармы. Там он говорит "как действительно" нужно их упорядочить.

1. Оборот колеса о 4 истинах

Вот первый:

Denshiy chunkor

Что такое **Denshiy chunkor**? Оборот **колеса о четырех истинах**. Он говорит - это первый. Первым должен быть первый оборот колеса дхармы тот, что говорит о четырех истинах.

И кстати, Чже Цонгкапа отмечает, что в этом обороте Будда ясно сказал, что все заканчивающиеся вещи да существуют, в то время как не заканчивающиеся - не существуют по-настоящему.

2. Оборот колеса тонких различий

Что он говорит должно быть вторым?

Lekpar cheway chunkor

Оборот колеса тонких различий, и что это? Это третий оборот, и он говорит, что это в сущности второй.

3. Оборот колеса в котором нет ничего, что существует по определению

И, что он говорит третье? Он говорит:

Tsennyi mepay chunkor

То есть оборот колеса, в котором ничто не существует по определению. И это то, что мы назвали вторым оборотом.

Он говорит: "это их порядок".

Когда Будда это сказал, какую шапку он одевал? Прасангики Мадхьямики.

И здесь классификация в соответствии с уровнем понимания пустоты в каждом из оборотов колеса. И после того как **сутре прояснения истинного намерения** он сказал: "Раньше я не подразумевал по-настоящему, а подразумеваю сейчас", сейчас он это переворачивает. Будда заявляет: сам "абсолютное учение пустоты это то, чему я обучал во втором обороте".

Итак, это было классификацией которую сделал сам Будда в соответствии с глубиной учения о пустоте.

Классификация учения в соответствии с различными видами учеников

Сейчас мы перейдем к классификации различных оборотов колеса дхармы и на этот раз в соответствии с учениками. В соответствии со способностями учеников. И это идет от **Кедрупа Тенпы Дарджье.**

1. **Учение для людей способных применить понимание трех характеристик так как они были объяснены в Хинаяне**

Итак, он **говорит первый оборот**, первый оборот это оборот **четырех истин**, он предназначен для тех кто только способен усвоить как три характеристики применяются в отношении пустоты самого человека; учеников которые еще затрудняются увидеть как три характеристики распространяются на пустоту других объектов. Этот оборот Будда предназначил для у кого есть эта способность, и он давал им более простую версию пустоты. Версию которую легче воспринять.

И это то, что определяет Хинаяну.

Хинаяна - это люди способность которых к пониманию пустоты на том уровне на котором он обучал когда обучал четырем истинам, и так далее. Это учение предназначено для таких людей. Это люди которые верят, что у всех заканчивающихся вещей есть собственная природа и у них есть сложность воспринять более высокий уровень пустоты. И там да говорят об **отсутствии самостности**, но не на таком детальном уровне. Там говорится об отсутствии самосности **человека или живых существ**, но не о пустоте частей человека, к примеру. Итак, это сокращённая, "лёгкая" в кавычках - она совсем нелегка, но она более лёгкая – версия пустоты.

Вопрос из зала: восприятие пустоты здесь это непостоянство?

Учительница: здесь говорят о непостоянстве, но говорят также и об отсутствии самотности. И непостоянство это часть этого учения, но это не всё это учение.

Вопрос: так Илан спрашивает: в первом обороте колеса мы сказали, что все вещи существуют по определению так, что здесь пустота?

Ответ: в первом обороте колеса дхармы Будда не совсем говорит о пустоте, Будда говорит об отсутствии самостности - человека и каждого живого существа.

И здесь нужно сделать важное различие. В первом обороте колеса дхармы восприятие, что все существующие вещи существуют по определению, но в этом учении также не любая вещь существует по-настоящему.

Будда приходит и говорит: "Посмотри, кем ты думаешь ты являешься?" Идём посмотрим, у тебя есть пять накоплений, у тебя есть тело? У тебя есть тело. У тебя есть сознание? У тебя есть сознание. Сознание он разбирает там на четыре части, и вместе это пять накоплений.

Сейчас он говорит, пойдем поищем где это я, которое ты думаешь существует? И мы его ищем. Является ли я моим телом? И мы находим, что нет. И тогда я говорю: ok, эту вещь о которой я думала, что она существует в накоплениях - я ее не нахожу. Может ли она находиться вне накоплений? Я ищу ее там, и я ее не нахожу. И это "я" которое я относила к накоплению накоплений - я не могу найти, поэтому оно не существует по-настоящему. И на этом уровне Будда обучает отсутствию моей самосности. Он не входит в то, что к примеру происходит с моими эмоциями, с этим телом, в то пусты они или нет.

Итак, там он говорит о "не существовании по определению" в отношении себя, и живых существ. Но это всё. Все остальные заканчивающиеся вещи да существуют по определению.

Это в первом обороте. Это очень и очень продвинутое и интересное учение, и тот кто живет из него уже очень продвинут, он уже очень чист.

2. Учение для людей способных применить три характеристики на всё, без необходимости в дополнительных объяснениях

Второй оборот колеса дхармы. Он предназначен для людей **Махаяны** способных понять пустоту не только "себя" но также и объектов, то есть также и "моего": также и своих частей, не только "себя".

Во втором обороте у людей есть намного более высокие духовные способности, они способны воспринимать и пустоту своих частей, и того, что является моим. Они называют это "пустотой объектов", и подразумевается это. И они способны воспринимать все эти вещи без необходимости прохождения всей этой классификации которую перечисляет бодхисаттва в своём **Drupdun**, в своем выводе из беседы.

Это второй оборот.

3. Учение для людей способных применить понимание трех характеристик, но только с помощью дополнительного объяснения которое дается в сутре об истинном намерении

Вспомните, что мы сейчас делаем. Мы сейчас классифицируем их в соответствии с учениками, в соответствии с тем, для кого они предназначались.

Третий оборот колеса дхармы предназначался также и **для учеников Махаяны**, и он для того чтобы помочь им понять пустоту. Какую пустоту он помогает им понять? Ту которая была представлена во втором обороте; но необходимо помочь им, сразу им тяжело это понять: "Нет носа, нет уха, нет нет, нет, нет". И там им помогают с этим перечислением трех характеристик.

Важно подобрать учение для учеников

Итак, вы можете спросить: зачем Будде обучать не совсем правильному учению, если есть правильное учение? И мы об этом уже говорили, потому что ученики не всегда готовы. И это может быть не совсем точным, и не совсем правильным, но может очень помочь ученикам, может поднять их на следующий уровень и в другой раз они сумеют воспринять абсолютное учение. Поэтому, это намного лучше, чем оставить их там, где они находятся.

И это говорит нам также о том, что нам нужно делать.

То, что делает Будда когда он выходит из медитации просветления - в начале мы сказали, что 49 дней он отказывался обучать. Он не обучал. И просили: "Скажи нам, что ты видел, что ты понял?" он говорил: "Вы не поймёте", и он не обучал. И потом пришли его старые ученики и упросили его, и тогда он обучал. По крайней мере так говорит история.

Придут люди и скажут: объясни мне, что ты слышала, ты там сидела два уик-энда... Не говорите им юндрупы, и так далее - пожалуйста, не говорите им это. **Вам нужно подобрать правильные слова для ученика.** Вы можете сказать: ты не поймешь, я тебе не скажу. Нет. Это не то, что мы должны делать. Мы должны подобрать для ученика правильные слова.

Если он вообще не интересуется, вообще ничего ему не говорите - станьте Буддой, и тогда они придут обучаться.

Но если у них есть какой-то интерес, вам нужно увидеть с кем вы имеете дело, и развить способности и мастерство разговаривать с ними на языке который их продвинет, который будет для них полезен. И тогда вы может быть им не скажете: нет носа, нет уха, нет смерти, нет уничтожения смерти. Может быть, вы не скажете им всё это.

Но может быть, вы будете говорить с ними на простом языке о ручке и собаке. Это то, что делают наши учителя, так они начинают. Поэтому не говорите: "тебя нет", потому, что это испугает, но если я потеряю ручку, это не страшно.

И это вывод из этого обсуждения.

- Будда делал это даже с людьми, которые не являлись буддистами

Будда в определенных случаях даже говорил, что у вещей да есть собственная природа, он это говорил. **Что у них есть «я».** Это учение с исторической точки зрения он давал людям которые не были буддистами, людям которые верили в Атмана. Он говорил им даже такие вещи которые казались абсолютно противоречащими всему буддийскому учению.

Если эти люди услышат глубокую версию истины - они ее не поймут и отвернутся, и это никому не поможет, они останутся на пути к смерти. Поэтому нам нужно уметь подбирать слова для других.

- О третьем обороте колеса дхармы сказано, что оно подходит всем.

Вы помните? Это было для Хинаяны, для Махаяны, это подходит для всех. Почему сказано, что это подходит для всех?

Что значит для всех? Тем, кто уже способен воспринять пустоту на ее абсолютном уровне, зачем им сейчас неправильная версия? Разумеется, они способны это воспринять потому, что они способны воспринять намного больше этого. Так для чего им нужно это учение? И подразумевается то, что те кто из Махаяны разумеется уже понимают это и также Хинаяну потому, что они понимают намного больше этого.

Итак, давайте на минутку вернёмся.

- В школе **Только сознание** - первый оборот это в буквальном или иносказательном смысле? В иносказательном. Второй оборот? В иносказательном. Третий оборот? В буквальном смысле.

- Сейчас школа **Срединного пути**. Вы помните у них про буквальный и в иносказательный смысл есть разные значения, это другое слово. Так обучал ли Будда пустоте в первом обороте? Он обучал отсутствию самостности но это не было ясным и понятным учением о пустоте, поэтому это считается в иносказательном смысле. Что со вторым оборотом? В буквальном смысле. Что с третьим оборотом? В иносказательном смысле. Почему? Обучал ли там Будда пустоте? Да, но не ясным и понятным образом как во втором обороте. О'кей.

Какова была цель Будды в сутре "Прояснение истинного намерения"?

Почему мы вообще прикладываем усилия пытаясь решить, когда нужно понимать Будду в буквальном смысле а когда его интерпретировать?

Помните, мы на данный момент люди "Только сознания". И мы говорим, что когда Будда пришел и обучал этой сутре, какой сутре? "**Комментарию на истинное намерение этих сутр** ", когда он пришёл и обучал этой сутре говорят, что у него было **три цели.**

1. Не позволить нам воспринимать в буквальном смысле общие утверждения, что все вещи существуют по определению или, что ничего не существует по определению.

Прежде всего, он хотел чтобы его ученики, и это включает и нас с вами, чтобы все его ученики не воспринимали его первые два описания пустоты слишком в общей форме. Что такое первые описания?

- Первое говорит, что у всех вещей есть существование по определению.

- Второе говорит: ничто не существует по определению.

И это такое общее описание. И он хотел чтобы ученики не принимали это как какой-то общий пароль а начали смотреть на то, что есть внутри. Итак, он хотел пробудить нас к тому, что прячется за этим.

Это описание также распространяется и на анализы которые мы там проделываем. Там также нам нужно обращать внимание на концепции, и проекции, и процесс концептуализации, и так далее.

Мы это называем отрицательной целью Будды. Она отрицательна в том смысле, что ее целью было **не то чтобы мы приняли предыдущие утверждения в слишком в общей форме, слишком общего характера**. Итак, это было первой целью.

2. Научить нас, что концептуализации не существуют по определению, в то время как зависимые и тотальные вещи да

Второй целью Будды когда он обучал этому была положительная цель.

а. Будда хотел нам объяснить, что есть вещи которые да существуют по определению и есть другие вещи, которые не существуют по определению. Это было первой положительной целью.

б. И у него была вторая положительная цель и это то, чтобы мы поняли, что когда мы делим вещи на три категории то мы в сущности смешиваем; мы придаем идентификацию вещам которые не существуют по-настоящему. Мы используем кунтаки, а кунтаки выдумки, плод нашего воображения, это вещи из нашей головы, и не осознавая этого мы придаем им какое-то определенное существование там где нет определённого существования. Мы начинаем подменивать шенванг кунтаком, и мы придаем какую-то определенность шенвангам которой у них никогда не было. Которой у них нет, и никогда не было.

Мы путаемся между шенвангами и кунтаками, между ярлыками и зависимыми вещами которые получают эти ярлыки, и таким образом мы начинаем не понимать реальность. И Будда хотел пробудить нас к факту этого процесса и к факту путаницы которая из-за него происходит, непонимания которое появляется в следствии него.

И если мы говорим на языке школы "Только сознание" они скажут, что Будда в сущности давал все эти объяснения для того чтобы привести нас к просветлению. Это будет их пропагандой. Это то, что они скажут: всё это учение это то, что действительно подразумевал Будда, это то что должно привести тебя к просветлению.

3. Дать нам действенный путь для понимания пустоты

Третья цель которая была у Будды когда он давал это учение - **дать нам хороший и ясный путь для понимания пустоты.**

Кто это говорит?

Из зала: Прасангика.

Учительница: нет. Люди только сознания.

Всё это учение - с их точки зрения. Люди только Сознания говорят: он дал нам это для того чтобы наконец-то хорошо и в простой и ясной форме объяснить нам пустоту. Эта сутра объясняет о кунтаках, о шенвангах, о юнгдруп - всё это для того чтобы нам было легче понять пустоту.

Вы помните:

- Мы начинаем с шенванг, зависимой вещи, вещи которая приходит от причин, вещи которая меняется, вещи которая была создана - мы хотим понять пустоту этой вещи.

- Что такое пустота этой вещи? Пустота этой вещи это то, что есть определенные кунтаки, которые на неё не распространяются. Вы помните? Есть правильные и есть неправильные кунтаки. Есть правильные и есть неправильные концепции.

Что будет неправильной концепцией? Думать, что вещь прикреплена к ярлыку который я ей даю. Это к примеру будет неправильной концепцией, и понять, что она пуста от таких прикрепленных к ней концепций. Что тот факт, что есть определенная концепция: «Это стёрка, и это всегда было с теркой, и будет с теркой и это родилось стеркой и естественное право этого называться с теркой", что такой вещи не существует. Итак, она пуста от такого восприятия, она пуста от такого кунтака.

Еще аспект пустоты который мы упоминали это то, что она пуста от факта, от мысли, от кунтака, что она приходит не от того же самого семени из которого пришла я. Что когда я это воспринимаю я которая воспринимает пришла из другого кармического семени а не из того из которого пришла эта вещь. Они приходят из одного и того же кармического семени. Вы помните, семя раскрывается таким образом. (Лама держит кисти рук у сердца и раскрывает их так, что основания кистей рук соприкасаются друг с другом, и как лепестки цветка выходят из одного и того же источника. Одна рука символизирует меня переживающую, а вторая появляющееся передо мной переживание).

Итак, в школе Только сознание два лица пустоты.

1. Эта вещь пуста от того чтобы называться именно губкой, или любым другим именем которое я ей даю . Она пуста от того чтобы называться именно тем именем которым я ее называю. Таши не именно "Таши", начальник пуст от того чтобы быть "плохим начальником" только потому, что я его называю "плохим начальником", или концептуализирую его как «плохого начальника».

2. И она пуста от той мысли, что семя которое и привело ее ко мне отличается от семени которое привело меня к ней. Если она приходит к тебе, то это потому, что ты также пришла к ней.

Итак, это ее юнгдруп, у него есть два этих смысла.

Если вы на мгновение задумаетесь об этих двух версиях пустоты которые мы сейчас перечислили, что в них плохого с точки зрения школы Срединного пути? Не так уж и плохо, **фактически школа Срединного пути не спорит с этим. В сущности она это принимает**. И у вас будут домашние задания на завтра подумать, как же это всё-таки?

То, что ясно это то, что когда вы получаете такое учение как вы получаете сейчас то вы не пойдете домой и не будете думать, что пустота это какое-то пустое пространство или это какой-то шар белого цвета, или это что-то "всё чёрное" или, что это опустошить голову от мыслей. Все это те вещи которые являются глупостями которые нас не освобождают. Итак, мы уже сделали многое; мы уже сделали многое этим учением.

Вопрос к вам: примет ли школа Срединного пути эти три категории?

Из зала: нет.

Учительница: почему нет? Она будет спорить с "существует по определению", но она скажет, что есть изменчивые вещи и есть названия, и есть пустота, она не спорит с этим. И практически у всех школ, не только у срединного пути, все школы не спорят с этой классификацией. Они по-разному будут ее понимать, но с ней нет никаких проблем.

Два вида "я"

Существует ли я? Есть ли у меня самосность? Есть ли я? Являюсь ли я Дворой?

Да! Есть ли у меня самосность? Да, у меня есть. Конечно, у меня есть.

У меня есть я которое существует. И у меня есть я которое не существует. И разница между ними, это всё это учение.

Есть одно, которое существует, и есть одно которое не существует.

- Есть **одно которое существует, и это имя которое я даю набору данных**. Имя которое я даю телу, сознанию если хотите, определенной проекции, это я называю "Дворой". Этим я функционирую. Она должна доложить о подоходных налогах. Такая есть. Такая есть, она функционирует.

- **Есть такая которая не существует**. Кто не существует? Двора существующая каким-то образом отличающимся от того чтобы быть проекцией из кармы. Такая не существует. Дворы которая существует каким-то образом существования который не является просто проекцией из кармы - такой не существует.

Двора у которой есть какая-то собственная природа кроме проекции, такой не существует. И как это знают?

На перерыве вы может быть спросите: что вы думаете о Дворе? И вы увидите, что сколько людей столько и мнений. Вот увидите. Есть нюансы - даже среди всех тех, кто меня любит даже среди них есть любящие больше и любящие меньше. И сколько людей столько же и восприятий Дворы, и ее роли в их жизни. И в плохом и в хорошем, и это неизбежно. Это потому, что для вас нет Дворы, для каждого из вас нет Дворы кроме той которую вы проецируете из своей кармы.

Нет для вас и нет также ни в каком другом месте. Вы не можете ее найти в другом месте. Другой нет. **Для каждого из вас есть только та Двора которую вы проецируете в соответствии с тем как это навязывается вам в вашей кармой**, вашими записями которые сейчас есть в вашем сознании, вашей историей между вами и мной, и всем этим накоплением которое отпечатало свою запись в вашем сознании и которые заставляют вас проецировать меня так как вы меня проецируете, и каждый из вас проецирует меня иначе.

Итак, такой объективной Дворы и у которой есть какое-то собственное существование и собственная природа – такой нет. Такой нет.

Двора которая является именем, ярлыком который я даю, какой-то личностью которая функционирует, каким-то набором красок, форм, накоплений, карм, записей - такая есть, она функционирует. Ей нужно доложить о подоходных налогах. Ей нужно соблюдать правила дорожного движения. Такая есть.

Правильное и неправильное восприятие слов будды

Итак, сейчас мы возвращаемся к Чже Цонгкапе, он в своей книге очень тяжело работает чтобы объяснить нам почему лорд Будда вообще сделал всю эту практику, эту сутру. Почему он вообще прошел через всю эту практику. Как было сказано, мы не будем проходить через всё это обсуждение, мы только затрагиваем эту книгу, мы не совсем ее проходим.

В эпоху Чже Цонгкапы на Тибете были буддисты у которых был тезис, что все три оборота колеса будды нужно воспринимать в буквальном смысле. И разумеется между ними есть противоречия и они пытались урегулировать эти противоречия, но было утверждение что нужно принимать их в буквальном смысле.

Кто это? Чже Цонгкапа не говорит потому, что он очень вежлив, но его комментаторы говорят это школа **Jonangpa** которую мы уже упоминали на прошлой неделе. Они не исчезли полностью. Всё ещё то здесь то там есть очень маленькие группы которые это изучают. Сам Jonangpa был их учителем, и он был абсолютно блестящим человеком, но общепринятое мнение, что на эти темы он ошибся.

И вот здесь пришли люди и сказали, что когда лорд Будда в первом или третьем обороте сказал, что у нас есть какое-то собственное существование, они сказали: он подразумевал это в буквальном смысле. Чже Цонгкапа с ними спорит; вся его книга для того чтобы сказать: иногда Будду нужно воспринимать в буквальном смысле а иногда его слова нужно интерпретировать.

Итак, мы сказали, что лорд Будда не только обучал учению которое иногда не было полностью правильным, но и при определенных условиях для определенной аудитории, он говорил вещи абсолютно не правильные с точки зрения буддизма, в соответствии с тем, как он считал правильным говорить. К примеру, когда он постановил, что определенные вещи да существуют со своей стороны. И почему он это сделал? Для того чтобы привлечь к учению. Не создавать антагонизм изначально. Это было тем, что называется **Tap ke, мастерством** приводить людей к учению.

Природа Будды

И специфически здесь говорится об очень известном термине:

Deshin shekpay nyingpo

Deshin - это перевод слова **Tatta** с санскрита, **Tatta** и на иврите "так", на английском **Suchness**. Есть те кто на иврите говорит **таки** (таковость). Я говорю "так".

Итак, что такое «**так**»? Это **название пустоты**. Это **так** это образ в котором вещи, образ вещей, абсолютная реальность вещей, суть вещей. Это **Deshin**, это так.

Shek - это перевод **Gata**, и это **идти**.

И **Tattagata** это **тот кто пошёл к таковости**. **"Тот кто пошёл к таковости" это название Будды** потому, что он пошел к абсолютной реальности.

С **Nyingpo** вы знакомы. **Nyingpo** это **сердце** или **суть** или **эссенция**.

Итак, **Deshin shekpa**, это название Будды, вы можете сказать, что это Будда, **Nyingpo** - **суть**, вместе это то, что называют природой будды, природа будды. На санскрите говорят:

Sugata garba

Buddha Nature на английском. Можно часто об этом услышать, и также об этом есть много неправильных учений. Включая самого Будду который дал об этом не правильное учение. Поэтому, это неудивительно. Но он по крайней мере знал, что он делает и почему он это делает, другие необязательно знают, что они делают и почему они это делают.

Что не является "Природой будды"

И сейчас мы вернемся к Deshin shekpay nyingpo, это "природа будды", идея здесь в том, что есть какая-то "природа будды" которае есть в каждом из нас, и она каким-то образом там существует со своей стороны. В каждом из нас есть какой-то маленький будда сидящий где-то и если мы только очистим все слои и всю грязь, и устраним все завесы всех ментальных обращений и всех непониманий, то мы этого будду обнаружим и станем буддой.

И это такой вид подхода который говорит, что природа будды это немного, если хотите как представление о душе. Какая-то самосность сидящая там, какая-то такая искра, какая-то такая капля которая является мной, и мне только нужно снять грязь и хорошенько потереть, и вести дневник, и тогда выйдет будда Двора и будет функционировать в мире как Будда.

Что такое да "Природа будды"

Но когда Будда говорил о природе будды он никогда не подразумевал такую вещь, он никогда не давал такого описания.

Фактически, когда описывают этот процесс просветления будды, бодхисаттва когда он практикует не на тантрическом пути, а на открытом пути, на пути совершенств, у него период 300.000 кальп, 300000 больших эпох! Это много времени, много времени. Поэтому если бы внутри был такой маленький будда, то отслоить все слои это не очень много времени.

Мы говорим, что **неправильно говорить, что внутри есть какой-то маленький будда**. Но мы не отрицаем то, что будда сказал, что у нас есть "природа будды".

Так что он подразумевал? Что такое эта природа о которой говорит Будда? Он говорил о том, что:

Пустота моего сознания, это природа моего будды.

Что общего между мной и буддой? **Пустота**.

Это единственная общая вещь между нами. Он не выглядит также, он не думает также, он не ведёт себя также, он не говорит также. Другое тело, другое сознание, другая мудрость, другое сострадание - но одна и та же пустота.

- Единственная вещь которая есть у меня сейчас и которая останется со мной также и тогда, когда я стану буддой - это пустота.

Пустота это то, что позволяет мне стать буддой, это то, что если я накоплю достаточно добродетели позволяет моему сознанию полностью очиститься от всех ментальных омрачений и перейти на просветленную сторону существования, на незаражённую сторону, на чистую сторону существования. Это природа будды.

Природа будды это не то, что там что-то есть - это то, что там чего-то нет.

Природа будды это то, что у меня нет никакого собственного существования быть Дворой так как я себя сегодня проецирую, и поэтому я могу стать буддой. Это природа будды, и это есть у всех у нас и с этим мы пришли, у каждого из нас есть природа будды.

Это то, что сказал будда, что в каждом из нас есть природа будды, и он не подразумевал маленького будду сидящего внутри. Он подразумевал, что у нас есть весь потенциал прийти к просветлению.

Потому, что у нас нет никакой собственной природы, никакой собственной природы. Ни у одного аспекта нашего сознания нет собственной природы.

Нет ничего, что сейчас есть в нашем сознании, что обязано в нем остаться. Никакой гнев, никакая грусть, никакое суждение, никакое невежество, никакое непонимание. Все эти вещи можно сравнить с облаками покрывающими небо и когда мы их устраним - будет небо.

Если я накоплю достаточно добродетели и устраню эти вещи - я изменю свою карму, и стану буддой.

Работа она на кармическом уровне

Стану ли я буддой потому, что я тренирую свое сознание? Немного слышится так, будто здесь есть сознание и сейчас мне нужно потереть его и отполировать и тогда оно станет сознанием будды.

Как нам стать буддой?

Как я стала человеком?

Я проецирую себя человеком, у меня сейчас есть карма заставляющая меня видеть себя человеком. Когда я буду работать на кармическом уровне через накопление добродетели и очищение преступлений, у меня будет карма которая заставит меня спроецировать себя ангелом, это всё.

Мы работаем на кармическом уровне.

Мы не берём эту и не начинаем кремы, массажи, витамины, органическую или живую еду, или йогу - это хорошо, все эти вещи хороши, но это не то, что туда ведет; это не то, что превратит меня в будду.

В конечном итоге мне нужно работать на кармическом уровне. Накапливать карму которая заставит меня увидеть себя в раю и увидеть себя ангелом. В точности также как мне сейчас навязано видеть себя в моей нынешней форме, и если бы моё сознание не было пусто, я бы не была способна это сделать, я бы не смогла этого сделать.

Наслаждение нирваны пусто также

Вопрос здесь?

Из зала: в нирване есть прекращение омрачений. В нирване есть эти качества чистоты, счастья приятного, и всех этих вещей. И это будто там существует. Будто эти качества нирваны существуют, только нужно устранить омрачения.

Учительница: так может слышаться, но это не то, что все это существует где-то внутри и мы устраним омрачения... Нет. Также как омрачения являются проекциями, омрачения это карма, и когда карма меняется то мы проецируем другую вещь, и эта другая вещь - также пуста от любого самосуществования.

И последнее в чем нам нужно будет убедиться на нашем пути в пустоту, и в этом убедиться сложнее всего - это в пустоте нашего сознания. Что у него нет никакой собственной природы. У сознания также нет этой природы и поэтому оно может быть погруженным в постоянное наслаждение, и поэтому можно его таким спроецировать. И это что то, что нужно переварить, подумать над этим.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва для продления дней ламы)