Курс ACI 17: основы буддизма, часть 2

Обзор великих классических книг буддизма – часть 2

На основе уроков геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла и Арие-ла

Рамат Ган, апрель 2009

Урок 9, часть 2

(Мандала)

Глава 4 – вести себя осторожно

Руководство для жизни бодхисатвы это та книга, которую мы обсуждаем. Следующая глава книги это глава четыре. Произнесите:

Bak-yu tenpa

Tenpa – слово Тенпа это **глава**.

Bakma – это древнее тибетское слово для **невесты**. В Индии невеста переезжает в дом своего мужа и превращается в рабыню семьи. И особенно своей свекрови которая в свою очередь раньше была рабыней своей свекрови и… ☺. И она ждет рабыню. И невеста в Азии очень скромна, она старается незаметно себя вести чтобы ее оставили в покое.

И под **Bakyu** – подразумевается **осторожность**. Тот кто уже приобрел части стремления к просветлению, сейчас – как это сохранить, как это не потерять. Как это не потерять. И это учение о том как уберечь этот молодой росток от того чтобы он не поломался с того момента когда мы уже достигли стремления. И это **глава четыре, это учение об осторожности. Об осознанности, о том как сохранить наше сознание чтобы не потерять основное.**

Арие-ла: **одно из качеств бодхисатвы это то, что не действует безрассудно**. Он не кидается даже на хорошие действия. **Бодхисатва должен хорошо осознавать то, что вокруг него происходит.** Даже по ошибке не вредить другим людям. Потому, что если он навредит другим людям, потом они не будут ему доверять и не будут готовы слушать то, что он может сказать, и тогда он не сумеет им помочь. И для того чтобы он сумел им помочь он должен быть очень осторожным во всем, что он делает.

И также, если вы помните, одно из свойств кармы которое ее усиливает это то, что **карма совершаемая с намерением сильнее чем спонтанная карма**. Поэтому, когда к вам приходит идея совершить хорошее действие - подумайте об этом немного.

Кен Ринпоче тратил очень мало денег, получал пожертвования, и деньги копились. И было не ясно, что происходит с этими деньгами.

Лама Двора-ла: и его заподозрили в жадности.

Арие-ла: да. ☺ И его заподозрили в жадности. И тогда в один из дней он сказал, давайте пойдем в банк, и послал чек Далай-Ламе в котором видел одного из своих учителей суммой в половину своих денег как пожертвование.

Итак, нужно намереваться, сохранять намерение, и не увлекаться, но все время быть в состоянии бдительности: «Что со мной происходит, есть ли у меня ментальные омрачения?» Потому, что время которое у нас есть чтобы позаботиться о ментальных омрачениях это когда они еще малы. Когда они достаточно выросли они уже побеждают нас, у нас уже тогда нет способности им сопротивляться. А если я замечаю их когда они маленькие я еще могу что-то сделать. И это также одно из мест в котором нам все время нужно быть внимательными в том, что с нами происходит. Что происходит внутри и снаружи.

Лама Двора-ла: большое спасибо.

Глава пять – развитие бдительности и осознанности

Да. И это переводит нас к следующей главе. Итак, произнесите:

Sheshin

Sheshin – это вы можете сказать **осознанность или бдительность**. Мы используем слово бдительность. И это то куда Арие начал нас переводить. Это осознавать то, что происходит в моем сознании. Если я хочу развивать сознание даяния , сострадания и служения всем существам мне нужно начать обращать внимание на то, что действительно происходит в моем сознании в сравнении с тем, что я хочу, чтобы происходило в моем сознании.

И *Sheshin* помогает мне достигнуть этого **внимания**.

- *Sheshin* это как такой сторожевой пес

Который начинает лаять когда я начинаю думать эгоистические мысли, или когда я во власти ментальных омрачений. И чем больше развит Sheshin, чем больше развита бдительность тем больше я пресекаю в своем зародыше отрицательные мысли и ментальные омрачения, все быстрее и быстрее.

- И очень может быть, что в начале пути у меня не будет получаться их пресекать,

Мысль будет мной овладевать, омрачение будет мной овладевать, и я буду говорить вещи о которых я потом раскаюсь. И назавтра я замечу: «Ой, ой, что я сделал. Это не моя цель, это вредит моей цели». И если я замечаю только назавтра то Sheshin очень слаб. **Чем больше вы его практикуете тем больше он усиливается, он все усиливается и наступает время когда вы начинаете быстро перехватывать ментальные омрачения.**

- В сущности эта глава, глава пять о *Sheshin* **в сущности глава о соблюдении морали.**

Потому, что для того чтобы мы сумели соблюдать мораль нам нужно замечать, что происходит в нашем сознании, нам нужно замечать, что мы делаем. И этот Sheshin нам помогает, эта бдительность является тем, что помогает нам соблюдать мораль. **И это одна из причин по которой мы практикуем мораль.** Потому, что если я принимаю обеты морали или систему обетов мне сейчас нужно ее соблюдать потому, иначе они не будут для меня работать. Для того чтобы их соблюдать мне нужно обращать внимание потому, что они обычно отличаются от того, что я привыкла делать. Они приходят для того чтобы выдрессировать мое сознание, выдрессировать сознание там где оно не привыкло что-то делать. И мне нужно обращать внимание на то, что происходит в сознании.

И в тот момент когда я обязалась соблюдать определенную систему обетов или определенные правила поведения чтобы это сохранить мне нужно развить Sheshin.

- Бдительность необходима также в практике медитации

Это *Sheshin* который я развиваю в повседневной жизни через соблюдение морали, через соблюдение системы обетов которые я приняла потом сопровождает меня в моей медитации. Для того чтобы преуспеть в медитации я постепенно обязана развивать бдительность до очень высоких уровней.

Я получила объект для медитации, учитель мне сказал на, что делать медитацию. Я сажусь делать медитацию и, что происходит с сознанием? Оно идет, оно идет туда куда хочет. Чтобы я сумела в медитации сфокусироваться и оставить сознание на объекте мне каждый раз нужно замечать или сознание убегает.

Итак, поначалу *Sheshin* слабый и он убегает, и через десять минуть я просыпаюсь и говорю: «Где я и где медитация». Десять минут это хорошо. Поначалу. ☺ Мысли меня увлекают. Я вспомнила: что мне сказали, что мне сделали, чего я не планировала, и так далее. Чем больше я практикую Sheshin тем больше сокращается время между отвлечением внимания и мгновением когда я это отвлечение замечаю. Это *Sheshin*.

И это *Sheshin* в медитации,

- Чтобы он получился в медитации я обязана практиковать его вне медитации.

Я обязана практиковать его в повседневной жизни. Это соблюдение морали, это соблюдение системы обетов. Соответствует ли то, что я сейчас делаю и думаю моей провозглашенной цели стать бохдхисаттвой, развить бодхичитту, и прийти к просветлению ради всех существ?

* *Sheshin* в жизни и соблюдение обетов развивает во мне эту способность, и тогда в медитации я буду ловить себя быстрее.
* И наоборот, когда я сижу, практикую медитацию и практикую оставлять сознание на объекте, и когда оно убегает возвращаю его на объект - я таким образом практикую Sheshin и тогда в моей повседневной когда я дойду до соблюдения обетов эта бдительность будет намного более развитой, и есть намного больше шансов чтобы я соблюдала мораль вне медитации, в повседневной жизни. И одно питает другое.

- Фактически бодхисатва практикует все время,

И это соединяется с заданным вопросом; вы всегда практикуете, в медитации и вне медитации. **Там где вы находитесь - вы практикуете, все время.**

И это Sheshin; основная составная для соблюдения морали это *Sheshin*.

И вместе с *Sheshin* **приходит то, что мы называем** *Drenpa*.

Произнесите:

Drenpa

Drenpa – мы переводим как **воспоминание**. Это помнить. В тот момент когда приходит *Sheshin* это как сирена, как будильник, он прозвенел. «Минутку, минутку. Что с тобой сейчас происходит? Где сейчас твое сознание?». И это *Sheshin*, он заметил, что я убежала, он заметил, что я отклонилась.

В следствии *Sheshin*, после того как я заметила, что сразу же происходит? «Аа, минутку, минутку, я должна подумать об этом объекте», или «Я должно соблюдать этот обет» - и приходит **воспоминание** о том, что мне нужно делать.

- И эти два фактора идут рука об руку.

Sheshin **и** *Drenpa* **идут рука об руку. В медитации и вне медитации.**

- И фактически когда они достигают своего максимального развития - наша медитация становится хорошей.

И медитативная практика чтобы привести к максимальному развитию *Sheshin* и *Drenpa*. И есть еще несколько шагов чтобы привести ее к совершенству, но это тогда когда она становится хорошей.

Это пятая глава.

Глава шесть – терпеливость

Шестая глава книги, произнесите:

Supa

Многие люди говорят Zopa, это не Zopa, это не **Lama Zopa**, это **Lama Supa**. Звука буквы з на тибетском нет вообще. Это другое «с». ☺ Итак, эта глава о *Supa*.

Supa – мы переводим как **терпеливость**. Иногда вы увидите на английском **Patience**, и это как терпение но Patience это будто «ждут автобуса». И подразумевается не это.

Supa – это **способность не выходить из себя когда наступает время выйти из себя**, когда в обычной ситуации вы бы вышли из себя. Это способность не сердиться, не взрываться. Не позволять ментальным омрачениям себя унести. Это **Supa**.

- И говорят, что это самая тяжелая практика учиться не сердиться.

- И не подразумевается сдерживать гнев.

Подразумевается не то, что вы просто не проявляете гнев, но держите его глубоко внутри. Нет. Вообще не сердиться. Вообще не сердиться.

Это не легкое дело, и мы фактически говорим, что у нас есть три секунды. Когда мы слышим что-то, что нам не нравится у нас есть три секунды чтобы включить *Sheshin* и *Drenpa*, и практиковать *Supa*, и не сердиться. В тот момент когда приходит гнев он уже овладел нами, поэтому уже слишком поздно. Прошло три секунды, если мы тогда не словили - слишком поздно. Сейчас кто знает, сколько времени это возьмет. Три дня, неделя ☺ - столько, сколько это возьмет.

- Это очень большое искусство.

Для бодхисатвы необходимо развить искусство *Supa***, эту способность не сердиться.**

- Гнев уничтожает огромные количества добродетели.

Огромные, огромные количества добродетели. Фактически, если он направлен на бодхисатву говорят, что он обрубает корень добродетели, уничтожает всю накопленную добродетель. Если гнев направлен на бодхисатву мы за несколько мгновений можем закончить всю эту хорошую карму. Но мы не знаем, кто бодхисатва, верно? Мы раньше говорили о Бу-су-ко, о том, что они могут притворяться. И это очень большое искусство.

- Временные методы, и абсолютные методы

Очень интересно, в ***главе о совершенстве терпения,*** и в книге это глава шесть мастер Шантидева входит в очень глубокое обсуждение мировоззрений. В главе о терпении. У нас есть целый курс только об этой главе, обо всей этой главе. Мы его назвали «Убить гнев».

- Эта глава переполнена методами уничтожения гнева.

Большинство этих методов не уничтожают гнев. Большинство этих методов в главе обучают тому почему не хорошо сердиться, почему это не логично и как нам себя убедить, что сердиться нет смысла, что это только нам навредит, и все этим вещи. И все это удивительная мудрость .

Но большинство этих методов помогают нам справиться с гневом уже после того как он появился, а мудрость это уничтожить гнев так, чтобы он не появлялся вообще. Освободиться от страданий полностью. Это намного более глубокая вещь, и в главе также есть и такие методы. Там есть смесь абсолютных методов, и временных методов абсолютно необходимых для того чтобы прийти к абсолютным методам. И нужно изучить их все.

- Абсолютные методы полностью уничтожающие гнев укоренены в понимании пустоты.

Укоренены в понимании пустоты объекта который меня раздражает. К примеру, откуда он пришел. И каждый раз когда я на кого-то или на что-то сержусь я свидетельствую о том, что я не понимаю их качеств, их сути. Я не понимаю откуда они пришли. Потому, что **никогда, ни в каких случаях там нет ничего, что сердит со своей стороны**, в точности также как никогда не было ручки существующей со своей стороны.

В точности также как никогда не было, не будет и не может быть ручки существующей со своей стороны, не приходящей из моей проекции, когда ее ручковость не приходит из меня, и:

В мире никогда не может быть никакого человека и никакой вещи в которых есть собственная природа сердить, быть не приятными или вредящими, таких нет – кроме тех которые приходят из меня, из совершенной мною кармы.

И каждый раз когда я сержусь на эту появляющуюся вещь это будто я сержусь на руку потому, что она является рукой: «Почему ты рука? Почему ты не конечность ангела?» Это то же самое. И то карма и это карма. **Каждый раз когда я сержусь на что-то - я свидетельствую о том, что мне еще нужно проделать работу. И не чувствуйте себя плохо, просто нам всем нужно проделать работу.**

- Мировоззрение

И для того чтобы продвинуть это учение в **главе о терпении** мастер Шантидева приходит чтобы помочь нам развить это мировоззрение которое начнет расшифровывать откуда приходят в мой мир сердящие меня вещи. И тогда он смотрит на мировоззрения которые были в его время и которые есть и в наши дни, они абсолютно совместимы с нашим временем, и они полностью нам подходят, как люди смотрят на то откуда приходят вещи в их мир.

* Люди объясняют свое существование научным образом,
* Или через бога, создателя мира,

И он спорит со всеми этими мнениями. И он настолько блестящий логик, что он всегда выигрывает. То есть он опровергает всех соперников по дебату который он обсуждает в этой главе. Позже в главе девять, в главе о мудрости он возвращается к этому дебату но на более глубоком уровне.

Так, что глава шесть, **глава о терпении** уже очень глубока в своем мировоззрении.

- И фактически **до тех пор пока мы по-настоящему не поймем пустоту, до тех пор пока мы не увидим пустоту напрямую мы не сумеем по-настоящему уничтожить гнев.**

Не сумеем. Сумеем его обуздать в большой степени, сумеем развить *Drenpa* и *Sheshin* в большой степени чтобы не позволять ментальным омрачениями нами управлять, но склонности в нас все еще будут. Уничтожить склонности это другая история. Чтобы уничтожить склонность сердиться я сначала обязана увидеть пустоту напрямую и потом с ней работать.

И это было главой шесть.

Практика совершенств

И вы видите, есть последовательность. Если в главе пять мы развили Sheshin, что было связано с соблюдением морали, сейчас нам нужен этот Sheshin который развился в результате соблюдения морали для того чтобы мы сумели практиковать терпеливость.

Руководство для жизни бодхисатвы, и это книга которую мы обсуждаем описывает как практикует бодхисатва. В этой практики он расстилает перед нами то, что называется «Шестью совершенствами». И это шесть хороших качеств которые развивает бодхисатва на своем пути к просветлению.

И мы говорили о главе пять которая занимается соблюдением морали – это второе совершенство. Каким было первое? Даяние.

Где было даяние? Оно частично было раньше в предыдущей главе, когда мы давали подношения, но он не развил там это обсуждение в полной степени, он только привел это в связи с подношениями. Позже он возвращается к этому в десятой главе, скоро мы к этому подойдем.

Итак, глава пять говорит о соблюдении морали, глава шесть об этом совершенстве терпеливости, развитии терпеливости в потрясающей степени, этой способности не выходить из себя, не сердиться; сохранять добродетель потому, что иначе мы не сумеем прийти к цели, прийти к нашей цели.

Глава семь – радостное усилие

Произнесите:

Tsundru

Tsundru – дословное значение это **усилие**. И он нам в этой главе говорит прямо, что такое усилие.

Что такое усилие? Это радость от совершения хорошего.

И мы перевели это как **радостное усилие**. Усилие это радость от совершения хорошего, это все хорошие действия которые делает бодхисатва – и все дело в том, чтобы совершать их с кайфом. Это не как: «Ой, мне сейчас еще раз нужно сделать медитацию». Это: «Ого, есть возможность сделать медитацию, продвинуться к просветлению, помочь всем существам, ура».

И это радостное действие или радостное усилие.

И я обязана сказать, что вы здесь в этом чудесны. Я вижу, что здесь потрясающая сангха. Я вижу вас действующими как группа, делающими вещи, и делающими вещи с кайфом. По-настоящему. Говорят принести еду, каждый приносит лучшие свои кушанья и свою любовь, и я вижу как вы организуете наши визиты и группы которые вы обучаете. Много обоюдной помощи, каждый готов помочь. Это радостное усилие, вы учителя по радостному усилию. Очень приятно это видеть. Большое спасибо.

Это такая хорошая энергия, энергия такой радости, делать с кайфом. Это то, что делает эти семена сильными.

Глава восемь – совершенство медитации

Восьмая глава книги, произнесите:

Samten

Samten – это одно из слов на тибетском для медитации. У него есть несколько значений. Здесь это совершенство медитации.

Бодхисатва действует чтобы привести свою медитацию к совершенству. Прийти к потрясающей одноточечной концентрации которая необходима чтобы увидеть пустоту напрямую.

Потому, что прямое видение пустоты необходимо для того чтобы прорвать этот круг и так как оно невозможно без медитации - бодхисатва практикует медитацию.

И развитие совершенства терпения позволяет создать условия для развития в медитации одноточечной концентрации. Иногда люди говорят, что им тяжело войти в хорошую медитацию. Мы говорим, что им нужно пройти эти этапы:

Соблюдение мудрости,

Чтобы они сумели сохранять терпение,

Чтобы они сумели хорошо делать медитацию.

Чтобы увидеть пустоту напрямую.

- У главы есть две части

И интересно, что когда он входит в эту главу в этой главе о медитации есть **две очень ясные части**.

1. В первой части он говорит об **уходе на ретрит**. Об оставлении всего и уходе на ретрит. В жизни бодхисатвы есть такие этапы, что они оставляют все и уходят в хижину, уходят внутрь себя и делают там глубокую вспашку своего сознания. И это первая часть этой главы.
2. Потом есть вторая часть главы, где он говорит, ок, предположим ты этого уже достиг и развил потрясающую концентрацию. Что ты будешь сейчас делать с этой концентрацией? К чему ты ее применишь? Он говорит, вот, что ты должен с этим делать… И это на пути, мы уже в главе восемь, верно? Скоро глава девять и это глава о мудрости. И **в главе восемь он говорит: сейчас служи другим. Делай обмен себя на других. Делай сравнение себя с другими и обмен себя на других.**

Он говорит, все твои духовные способности должны фокусироваться на этом, на «возлюби ближних как самого себя». Он говорит, это почти самая важная вещь. Потом мы скажем также и какова самая важная вещь. Но на этом пути который он описывает вы сейчас применяете, практикуете, и может быть даже делаете это во время медитации, это будет темой медитации. «Как я могу принести благословение другим». И есть чудесная глава которую мы также полностью прошли, **сравнение себя с другими и обмен себя на других** *(смотрите курс «****Я и ближние****»)*. И это вторая половина главы восемь.

Потому, что мы говорим о стремлении к просветлению, об этой желанной бодхичитте которую эта книга приходит нас научить как развить, что в сущности является этим прорывом из тюрьмы сердца, стен которые мы поставили вокруг своих сердец которые не позволяют нам прийти к высшему счастью.

И цель этой практики сравнения себя с другими и обмена себя на других помочь нам расшатать эти стены, начать отдалять эту линию которой мы себя очертили и сказали «это я, а вне линии это не я». «Этой мне нужно помогать, а этой мне не нужно помогать». «Об этой боли мне нужно заботиться, а об этой боли мне не нужно заботиться». Именно эта мысль является той, которая нас убивает. Она то, что нас убьет.

Он в этой главе говорит очень красивые вещи, к примеру он говорит:

**«Если я дам другому, что останется мне?»
Так думать о себе это путь демона.
«Если я сохраню себе, что я сумею тогда дать?»
Так думать о других это путь ангела.**

То есть он говорит, первая мысль: «Если я отдам то, что останется мне?» меня убьет. Мы это уже делали долгое время. И вот мы состарились и покрылись морщинами. Это нас убьет.

И если мы этого не делаем мы идем обычными путями и занимаемся обычными занятиями. Предположим, мы преуспеваем. О нас пишут в газете. О нас пишут на заглавной странице газеты – что потом? Потом мы перейдем на последнюю страницу газеты в траурные объявления. ☺

Из зала: в лучшем случае.

Лама Двора-ла: в лучшем случае, да.

Это максимум которого ты можешь ожидать от сансарной деятельности. Что у вас будет красивое траурное объявление.

И сейчас мы уже подходим к мудрости.

Глава девять – совершенство мудрости

Итак, **глава девять, глава о мудрости** – произнесите:

Sherab

Sherab – это **мудрость**. Это глава бросающая вызов нашему обычному мировоззрению. Это глава в которой мастер Шантидева бросает вызов нашему обычному сознанию. Он использует всю артиллерию. Он такой блестящий логик, он берет все наши сопротивления, все, что мы слышали и не слышали, все сопротивления которые у вас появляются когда вы слышите эти вещи и еще не успели задать вопрос потому, что здесь есть большая группа.

Все это он берет, дебатирует со всеми этими сопротивлениями и уменьшает их одно за другим. Он блестящий логик и он будто бы стоит в этом дебате и уменьшает всех своих оппонентов и в конечном итоге стоять остается только он один. Потому, что все эти мировоззрения не работают, они испорчены. Они в лучшем случае только приведут к последней странице газеты.

Мировоззрения

И здесь он снова входит в обсуждение разных мировоззрений.

О чем я говорю когда я говорю о разных мировоззрениях?

И **мы говорим, что в сущности есть три мировоззрения, и все остальное их вариации.**

В сущности, есть три вариации мировоззрения которое у нас есть о том откуда приходят вещи. Как создается наш мир.

- Вот **первое мировоззрение**:

Первое мировоззрение это то, что на сегодняшний день немного параллельно различным **научным теориям**. Которые разумеется часто меняются, верно?

- На определенном этапе была теория большого взрыва. Не было ничего, и потом был большой взрыв. Уже здесь есть проблема. Не было ничего, как появился большой взрыв? Как вдруг из ничего появился большой взрыв? И потом действительно идет теория, что до большого взрыва был большой взрыв, что до него был еще один. И тогда разумеется была бесконечность.

- Потом есть тема броуновского движения: большой взрыв, субатомные частицы носятся, встречаются, создаются атомы, создаются атомы, постепенно-постепенно выстраиваются молекулы, живые клетки, люди, и в результате этих носящихся в космосе абсолютно хаотичным образом частиц у меня рождается милый ребенок. Это то почему я страдаю. И это то почему в моей жизни есть любовь.

И это не логично и даже ученые каждую секунду меняют эту теорию потому, что это не логично. И на каждую теорию которая есть будет еще одна.

Это одно мировоззрение.

- Второе мировоззрение:

Которого придерживаются люди, они говорят: «Кто-то должен был все это создать. Где-то, кто-то это создал». И тогда приходят к различным теориям в различных вариациях создания. И тогда есть какое-то предположение, что есть какое-то существо или личность которая каким-то образом все может. Она может создавать вещи и разрушать вещи, и каким-то образом она вне жизни. Она не живое существо, она вне этого. Она разумеется вне меня потому, что я бы не создала себе болезни. Поэтому, это разумеется это кто-то другой, и он также является милосердным и сострадательным отцом, но он создал мою болезнь. Из-за своего сострадания ко мне.

И у нас с этим есть проблемы, и многие люди когда происходят трагедии теряют веру. Потому, что с этим объяснением есть проблема потому, что если есть какой-то милосердный и сострадательный отец которые все сотворил, то почему он сотворил страдания? Почему он сотворил СПИД у младенцев? С этим есть проблема.

- И есть третье мировоззрение говорит, что нет ничего, что происходит без причины.

Абсолютно, на сто процентов у каждой вещи есть причина. Нет ничего случайного. Есть то, что кажется нам случайным потому, что мы не понимаем причины – но это не говорит о том, что причины нет.

Это мировоззрение говорит, что у каждой вещи есть точная причина которая создает эту вещь, и все эти причины коренятся в моих ментальных записях.

Есть только одна которая создала мой мир - и это я, через свои действия и записи которые эти действия оставили в моем сознании. Это кармические записи и когда они созревают - создается мой мир и появляется так как появляется.

И они накапливаются каждое мгновение шестьдесят пять за щелчок пальцами, и созревают шестьдесят пять за щелчок пальцами.

- И они с собой носят оттенок и характер совершенного мною действия. И если я совершила добродетельные действия, если я хотела сделать людям хорошее - ко мне вернется хороший мир. Если я пришла вредить людям ко мне вернутся люди которые будут мне вредить, придет мир который будет мне вредить.

И для меня нет другого мира. Для меня нет никакого другого мира. Включая всех его жителей. Этот мир и его жители в моей реальности полностью, на сто процентов определяются мной.

И это третья версия, и это версия которой мы пытаемся обучать. И она намного тяжелее в применении. Потому, что она говорит, что вся ответственность на мне, и это нам тяжело.

- И есть также четвертая версия

И когда происходит что-то хорошее мы говорим: «Да, да, я наполнила это счастьем». Но когда с нами происходит трагедия мы не хотим принимать ответственность за то, что это мы посеяли семена этой трагедии. И это: «Что делать, от неба, стихийное бедствие, это пришло снаружи». Трагедии приходят снаружи, хорошие вещи приходят изнутри. И это **четвертая версия, когда мы выносим вывод в соответствии с тем как нам удобно это сделать, но это не работает.** Мы это делаем уже давно, но это не работает.

- Вся ответственность на мне

Третий подход говорит, что я не могу искать вне меня никакой личности которая несет ответственность. Я обязана на сто процентов принять на себя ответственность за все, что происходит.

И если происходит что-то не приятное, меня обворовали, вломились ко мне в квартиру, ограбили меня, напали на меня - я не помню, что я крала, я никогда в жизни не делала таких вещей.

Очень может быть. Нам нужно понять, как работает карма. Эти семена могли быть посеяны давно. И могли быть посеяны маленькими, а результат большой.

- И нужно изучить, как работают законы кармы,

Изучить их и начать в соответствии с ними жить, и это будет не малым делом.

И это то, что мастер Шантидева делает в главе девять, он воюет с нашим мировоззрением потому, что:

Ошибочное мировоззрение которое у нас есть, которое мы впитали из нашей культуры является тем, что нас убивает. Оно никогда для нас не работало, никогда не работало, и не могло работать.

Оно в лучшем случае может привести на последнюю страницу газеты.

Так, когда все это началось?

Учительница: да, там был вопрос. Да.

Вопрос из зала: есть также проблема с последним объяснением потому, что как создалась первая причинно следственная связь?

Учительница: а, да. Мали задает вопрос, как все это началось.

Видишь, у тебя есть предположение. Ты предполагаешь, что было начало.

Если ты принимаешь это объяснение – начала не было. Не было никогда.

И также не будет конца. Если бы это было конечно, то если это не работает мы бы пустили пулю в висок и освободились от страданий. Но мы не можем освободиться от страданий потому, что сознание продолжается. Сознание продолжается и несет все семена всех моих действий, и если сейчас я выстрелила в висок то оно сейчас несет в себе и это также. Я не могу убежать, я не могу сойти с этого поезда. Но я могу трансформировать этот поезд.

Я могу трансформировать этот поезд и сделать его поездом в рай, но я никогда не могу с него сойти потому, что я никогда в него не садилась.

Я никогда в него не садилась и поэтому я не могу с него сойти.

Предположение о начале - из-за нашего ошибочного мировоззрения. Мы предполагаем, что вещи начинаются и, что они заканчиваются. Ария Нагараджуна обучает тому когда начались вещи, тому, что они никогда не начинались.

Когда началась эта ручка?

Вы можете сказать, хорошо, там сделали пластик, и сначала сделали эту часть, потом сделали это волокно, окунули его, ввели одно в другое, и потом была другая машина которая сделала эту часть, и потом была третья машина которая положила эту часть на эту часть… и тогда есть ручка? Нет, все еще есть части которые вложили одну на другую, и ручки все еще нет. Когда начинается эта ручка? Мы не можем найти когда она началась, мы не можем найти. Потому, что вещи не начинались.

Вещи являются проекцией. Они никогда не начинались, и поэтому каждый из нас может прийти к просветлению. Потому, что они никогда не начинались в них есть все, что необходимо для прихода к просветлению. Это прямо сидит в них.

Но у нас есть препятствия, у нас как мы сказали есть шоры на глазах. Что это за шоры? Это *Dikpa* – это плохие действия и эти омрачающие осадки которые они оставили в нашем сознании и которые нам нужно научиться очищать. И тогда мы будем видеть, тогда мы будем видеть.

Третье мировоззрение единственное, которое может нас освободить…

Да. Еще вопрос о главе девять?

Из зала: я не понимаю, бог в сущности не существует? Я не думаю, что бог приходит исправлять нашу карму или вмешиваться, делать нас больными или счастливыми. У него есть место, но он не вмешивается, он присутствует, но он не между… я думаю, что он…

Учительница: я оставлю тебе переварить эти вопросы и возьми кого-то кто будет с тобой дебатировать. Потому, что все эти вопросы это целая система верований которых ты придерживалась до сих пор, и где ты сегодня?

Мы будем вынуждены проверить все эти верования которые в нас сидят и проверить их эффективность. В какой действительно степени они могут освободить нас от страданий. Тезис здесь в том, что:

Каждый раз когда я не принимаю ответственность, когда я предполагаю, что есть что-то вне меня, что каким-то образом создало что-то в моем мире - я не могу освободиться.

И я никогда не освобожусь. Потому, что это уже определено, кто-то другой это сделал, мне нечего с этим делать.

Мы говорим, что:

Единственный путь через который я могу освободиться - это если я приму это мировоззрение объясняющее, что ни у чего нет собственной природы кроме той которую я проецирую. Я полностью проецирую весь свой мир, каждое мгновение, и все это полностью приходит из записей сидящих в моем сознании и созревающих каждое мгновение, это полностью приходит из посеянных мной записей.

Если я это понимаю, и если я принимаю за это ответственность, включая тяжелые вещи которые происходят в моей жизни - то только тогда я могу трансформировать свою жизнь.

И я могу посмотреть: «Это пришло в мою жизнь, мне это не приятно, что я могла сделать в прошлом, что привело к этой вещи?». Нужно много учиться, понимать законы кармы, и у нас на сайте есть достаточно курсов. И когда ты это понимаешь, ты говоришь: сейчас я сделаю противоположное. Я полностью прекращу создавать эту карму и осознанным образом буду делать противоположное. И тем временем нужно также учиться очищать то, что уже посеяно.

«Только очищать и накапливать добродетель». ☺

И тогда ты действительно можешь трансформировать свою жизнь.

…И ответственность выяснить это для себя - только на нас

И ты говоришь: «Я еще не убедилась». **Это нормально, мы поощряем эти сомнения. Они важны. Но не использовать их для отвержения этих вещей**. Ты не убедилась? Очень хорошо. Ты должна исследовать, изучать, прояснять, и может быть ставить на себе лабораторные опыты.

Предположим это мировоззрение правильное. Ты еще не приняла его. Но предположим, давайте посмотрим, давайте проверим это.

Если это верно, то если в моей жизни есть нехватка - это может прийти только от того, что я в прошлом не практиковала даяние, или проявляла жадность. Давайте посмотрим, я сейчас буду практиковать даяние в действиях, и в мыслях, и я буду проверять это в дневнике на протяжении определенного периода, и я буду изучать все те факторы которые увеличивают это даяние, и есть, что изучать о даянии, это большое искусство. И посмотрим через несколько месяцев. Через сколько? Через год-два или есть изменения.

И это берет время. Это изменения приходят не сегодня завтра. Просветление не создают потому, что мы так решили и тогда за год будет просветление. Это глубокая вспашка сознания. И если я буду это делать и последовательно вести дневник, то через несколько месяцев или через год начинается движение, и может быть у меня появляется какое-то подтверждение, что это мировоззрение работает.

И я говорю, **не принимайте его вслепую**. Я бросаю тезис. И он не мой, он Будды, и те кто выше меня попробовали его, работали с ним и освободились. И пришли к счастью. Попробуйте.

Это предложение.

Для этого **мастер Шантидева – великий бодхисатва – пишет всю свою книгу**. Он видит существ страдающих из-за ошибочного мировоззрения, и они как дети с ножницами все время себя режут. Они все время ищут счастья, но все, что они делают сеет им страдания. Потому, что они ищут счастья для себя, и это в точности то, что причиняет им страдания. И он предлагает нам идти с этим мировоззрением, попробовать. Попробуй! И он очень тяжело работает чтобы ослабить сомнения которые у нас есть, уменьшить наши сопротивления, чтобы мы дали себе шанс попробовать. Он потрясающ в добродетели которую он совершает в отношении нас, в отношении поколений практикующих.

И здесь это приглашение.

И это было главой девять, и в конце идет глава десять.

Глава десять – посвящение

Глава десять это глава о даянии. Это потрясающая, очень красивая глава посвящения. Произнесите:

Ngowa

Глава **посвящения**.

В этой главе пятьдесят восемь абзацев. Потрясающих.

Церемония принятия обетов махаяны на один день завершается несколькими абзацами из этой главы посвящения, и они настолько красивы, что я попросила чтобы их распечатали для того чтобы я зачитала их вам. После того как я провожу церемонию принятия обетов махаяны я говорю:

**Пусть благодаря добродетели того, что я действовала,
Растворится боль всех живых существ
Или болезни тела или духа,
В огромном океане блаженства.**

**Пусть все живые существа,
Не знают скорби и не испытывают ничего плохого,
Пусть они не будут знать никакого страха и унижения
И никогда не будут печальны.**

**Пусть слепые раскроют свои глаза,
И глухие снова услышат,
И тот чье тело изнурено тяжелой работой,
Излечится и найдет покой.**

**Пусть каждый кто гол найдет одежду,
И тот кто голоден найдет еду,
Каждый кто испытывает жажду пусть надет питье,
И всевозможное блаженство.**

**Пусть заполнится нужда нищих,
И пусть придет утешение страдающим,
Все отчаявшиеся пусть обретут надежду,
И также большое счастье и процветание.**

**Пусть дожди приходят вовремя
И всходят изобильные урожаи,
Пусть излечиваются от каждого лекарства,
И чистые молитвы пусть приносят свои плоды.**

**Пусть все больные удостоятся
Быстрого и полного излечения,
И весь вред и болезни которые есть в мире,
Немедленно прекратятся.**

**Пусть исчезнет страх всех кто боится,
И освободятся все порабощенные,
Те чьи силы слабы пусть обретут мужество и силу
И пусть сердце всех существ наполнится благословением.**

Это глава в которой мастер Шантидева берет всю добродетель накопленную от **Руководства для жизни бодхисатвы** и посвящает ее; он посылает ее обратно всем существам.

И если мы сказали, что эта книга написана чтобы развить в наших сердцах сострадание и правильное мировоззрение, и избавиться от нашего ошибочного мировоззрения причиняющего нам много страданий – когда он завершает он снова возвращается к состраданию. Он замыкает этот круг.

Все развитие сострадание - для мудрости.

Так он начинает, и кстати глава девять это глава о мудрости и он говорит: все, что было до сих пор это для мудрости. Для того чтобы мы развили мудрость. Потом когда он заканчивает главу о мудрости куда он возвращается? К даянию. К состраданию всем существам. Для чего я развиваю мудрость? Чтобы помочь всем существам.

Я делаю медитацию чтобы развить мудрость,

И потом я возвращаюсь и даю это всем существам. Накапливаю еще добродетель,

Сейчас я могу поднять медитацию на ее следующий уровень.

И тогда я снова выхожу из медитации и снова даю.

И так я очищаю себя и одновременно с этим свой мир.

(Мандала)

(Посвящение)

(Молитва для продления дней ламы Дворы-ла)