Курс ACI 2: Драгоценности Просветления

Первый этап в изучении Prajnaparamita

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, июль 2006

Урок 2, часть 1

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Добрый вам день. Я рада, что вы не испугались, и вернулись, несмотря на то, что вчера был тяжелый, и технический урок. Как уже говорилось, характер этого урока, больше техничен. Не все курсы ACI такие. Но он очень важен. Когда вы закончите его, вы увидите, что он очень упорядочивает вещи в голове.

Краткое повторение – Буддистское прибежище

Мы немного начали давать определение, **Буддистскому прибежищу**. Мы говорили о том, что такое принимать прибежище. Приводили пример маленького ребенка, бегущего к своей матери в укрытие. Он чего-то боится, и верит, что мать может его защитить. Это, если хотите, как ментальные этапы, играющие свою роль, при принятии прибежища. И то же самое играет свою роль, при принятии **духовного прибежища**:

* У нас **есть страх чего-то**.
* И у нас есть **надежда и вера, что есть какой-то фактор, который может нам помочь. И мы принимаем прибежище в этом факторе**.

И вчера мы говорили, что мы, в сущности, **все время принимаем прибежище:**

Мы идем позавтракать, мы принимаем прибежище, потому, что это сделает нам хорошо, это удалит голод. Мы идем утешиться в объятиях своих партнеров, мы принимаем прибежище.

Мы все время принимаем прибежище. Но это **мирские прибежища**. Проблема с ними, что **они преходящи**. Что они не долговечны. **Что рано или поздно, все эти мирские вещи, мы будем вынуждены потерять.** Как говорит Геше Майкл: «У вас есть хорошее здоровье? Не волнуйтесь, это тоже пройдет». Любая мирская вещь, которая у нас есть. К сожалению, это правда. Любую мирскую вещь, которая у нас есть, мы будем вынуждены потерять.

И вместе с этим, **в тот момент, когда это глубоко понимают, человек говорит: «Так, в чем мне да принять прибежище?» И тогда становится ясно, что прибежище только в духовном.** Оно не может быть мирским. Потому, что любое прибежище в мирском, не настоящее прибежище. Оно – как красиво говорят на иврите – «ненадежная опора». Поэтому, принимают прибежище в духовном.

И говоря о Буддистском прибежище, мы начали рассказывать, что такое прибежище в духовном. И начали перечислять три драгоценности: Будды, Дхармы, и Сангхи.

Коротко, я повторю:

* **Драгоценность Будды** – это просветленная личность, уже реализовавшая в себе все высшие качества, и заслуги, и у нее есть знания, любовь, способность приходить и помогать другим. Она уже помогла себе, и также помогает другим. Это Будда. И, разумеется, этого нельзя достичь без глубокой мудрости, без совершенства мудрости, без прямого понимания пустоты, о чем мы поговорим позже – это самое важное. Это Драгоценность Будды.
* **Драгоценность Сангхи** – сегодня мы поговорим о ней больше во второй части дня. Это связано с реализацией осознаний в наших сердцах, с прекращением, о чем мы сегодня поговорим больше, если это не стало ясно вчера, не волнуйтесь. Это связано с такими осознаниями, как понимание пустоты, развитие Бодхичитты – обо всех этих вещах, сегодня мы поговорим больше.
* Третьей Драгоценностью, была **Драгоценность Сангхи** – и это та группа людей, которая уже видела пустоту напрямую, и они могут нас научить и направить, чтобы мы также смогли увидеть пустоту напрямую.

Общее в трех драгоценностях – пустота

И, если посмотреть на то, что общего в трех драгоценностях, то, что в них трех общего?

Ответ из зала: они с чистой стороны реальности.

Учительница: это верно, все они с чистой стороны реальности, в противоположность не чистой стороне, которая является сансарной стороной. Это верно.

Ответ из зала: они являются абсолютными объектами.

Учительница: они являются абсолютными объектами, они никогда не обманут.

И, от чего зависит то, чтобы у нас там было настоящее прибежище, которое действительно нас защитит? Есть несколько аспектов, о которых мы поговорим. **Но то, что в них абсолютно, это понимание пустоты**. Во всех них есть:

- Будда понимал пустоту,
- Арии понимали пустоту,
- И Дхарма, это понимание пустоты.

У всех общее, понимание пустоты.

И, если мы на пути Махаяны – также, и Бодхичитта. Но для тех, кто не на пути Махаяны, это не включает Бодхичитту. Но в любом случае, включает понимание, пустота ли это, или какая-то версия пустоты. Мы говорили, что в различных школах Буддизма, есть разные понимания пустоты. **Какая-то версия понимания пустоты, обязательно должна там быть. Без этого, нет абсолютного прибежища.**

И мы подчеркиваем здесь это. Мы говорим, что статуя Будды, разумеется, не может меня защитить, или изображение Будды не сможет меня защитить. Книга Дхармы – я могу стоять рядом с книгой Дхармы, и меня убьют. Книга не может меня защитить. Я могу стоять рядом с Ария, и он не сможет мне помочь, если внутри у меня нет осознаний. То, что да может мне помочь, и помогает, без исключений, без всяких исключений, это если я приобретаю осознания в своем сердце.

**Если я достигаю в своем сердце совершенства мудрости,
Нет ничего больше во вселенной, что может мне теперь навредить.
И это настоящее прибежище, и мы принимаем это прибежище.**

Принятие этого прибежища означает, принятие на себя ответственности, что я собираюсь учиться практиковать, выяснять, и делать то, что необходимо делать, чтобы развить в своем сердце эти осознания. Потому, что это единственный путь, на котором я действительно обретаю защиту, и также могу помочь другим. Это единственный путь.

Любая другая помощь, которую вы пытаетесь предоставить другим, или работает, или не работает, верно? Вы пытаетесь кому-то помочь – вам это или удается, или нет. Это единственная вещь, которая на английском называется infallible, непогрешима, никогда не обманет.

Итак, мы скоро поговорим об этом еще немного, но то, что я бы хотела с вами сейчас сделать, это завершить описание различных видов принятия прибежища. Потом, мы сделаем на это небольшую медитацию.

Принятие прибежища, это ментальный, а не физический акт

Вопрос из зала: что-то здесь мне не ясно. Вы описываете драгоценности, как три вида прибежища?

Учительница: три драгоценности вместе, создают Буддистское прибежище.

Из зала: вместе?

Учительница: да.

Из зала: по отдельности нет. Но с другой стороны, вы описываете, что если я стою рядом с Ария, и у меня нет осознаний, то он не может мне помочь. То есть, в сущности, прибежище только в нас?

Учительница: да.

Вопрос из зала: так Ария, это что-то внешнее?

Учительница: ты можешь стоять рядом с ним, и он не сможет для тебя ничего сделать. Ты можешь стоять рядом с Буддой, и он не сможет для тебя ничего сделать!

Это произошло в истории 2500 лет тому назад, у Будды Шакьямуни. Он был из племени Шакья, это та причина, по которой его называют Шакьямуни. Он был принцем племени Шакья. Муни, это принц, а Шакья, это название племени.

И пришли члены другого племени, и воевали с племенем Шакья. И люди Шакья пришли к Будде, вошли в храм, и спрятались вокруг него – и были убиты рядом с ним.

Будда не всемогущ. Он не может забрать у нас наши кармы, не может. **Но, если мы пойдем его путем, мы очистим кармы сами, и тогда не будет того, кто сможет нам навредить.**

И под понятием принятия прибежища, не правильно понимать, что-то физическое, потому, что это таковым не является. **Это прибежище не в теле Будды, это прибежище не в статуе Будды, в изображении, в книге, это не в них. Это не является тремя драгоценностями. Это символизирует три драгоценности**, это чудесно, потому, что они нам о них напоминают.

Поэтому, мы их ставим, и кланяемся в их направлении. Мы не кланяемся статуе, изображению, или книге. Мы кланяемся этой истине, которую реализуем в себе, и эти вещи служат нам якорем, чтобы привести туда наше сознание. И этому мы кланяемся, потому, что это нас защищает. И тогда, когда поклон делают, таким образом, он укрепляет в нас эти истины, эту защиту, и это приносит добродетель.

Да?

Вопрос из зала: если Будда является драгоценностью содержащей все, то он включает в себя также и Сангху и Дхарму. Этого не достаточно? Необходимы все три?

Учительница: это очень хороший вопрос, и мы скоро поговорим о **едином прибежище**. Мы может их объединить.

Медитация: Мастер Шантидева о принятии прибежища

Я хочу зачитать вам от Мастера Шантидевы вещи, которые он произнес о принятии прибежища. И, позвольте этим вещам войти в вас, и просочиться внутрь.

Закройте глаза, сядьте удобно, сфокусируйтесь на дыхании.

Мастер *Шантидева, во второй главе его книги «****Руководство, для воина Духа» нам говорит****:*

***Защитники всех существ, просветленные победители,
Не жалеющие никаких сил, чтобы защитить всех существ!
Тебе еще сегодня, стоит принять прибежище
В огромной мощи, устраняющей любой страх.***

***Поэтому, также старательно ищи свое прибежище
В Дхарме, реализованную ими в их сердцах,
В силах которой устранить любое поражение в мире,
И также, общества Бодхисаттв.***

И сейчас, он начинает перечислять общество Бодхисаттв. Он говорит:

***В глубоком страхе, и охваченный ужасом
Я поднесу свое подношение, всем чистым,
Любящему мягкому голосу, Манджушри,
Поднесу как подношение, свое тело.***

И подумайте об этом страхе, страхе страданий существующих в жалком, или в сансарном существовании. И здесь, он говорит о том, что ***когда человек действительно осознает ужас сансары, ужас войн, нужды, смерти окружающей нас со всех сторон, когда человек действительно******это осознает, он наполняется глубоким страхом и ужасом к этой реальности, в которую он заключен****. И тогда, он ищет прибежища, побега из этого, и защиты от этого.*

И тогда, он говорит: «Я поднесу свое подношение всем чистым», Манджушри, который здесь один из Бодхисаттв, один из Сангхи, » он говорит, что: «Поднесет как подношение, свое тело». Возьми мое тело, только выведи меня отсюда!

***Устал и сыт по горло страданиями
Возношу в молитве свой голос,
К любящему защитнику Чанразику,
В святости сострадания которого
Никогда его действия не обманут,
Пожалуйста, защити меня,
Того, чьи грехи огромны!***

Это человек, соединившийся с пониманием, что его карма переполнена записями совершенных им в прошлом преступлений. Сейчас, когда он это понял, он понял и то, что созревание этого, причинит ему ужасные страдания, и он принимает прибежище в Чанразике, являющемся ангелом сострадания.

Сейчас, он перечисляет еще два:

*Мольба возносится также к благородным защитникам
Таким, как «эссенция небес» и «Эссенция Земли» (названия Бодхисаттв),
Ко всем, чьи сердца переполняет святое сострадание,
От всего сердца я призову, и приму прибежище.****Приму прибежище, в объекте Драгоценности (название Будды)
В том, что в тот час, когда ненавистные посланники самой смерти
Увидят его образ -
Они в ужасе рассеются во все стороны.***

И, что он нам говорит? Что, принятие прибежища в просветленной личности Будды, может позволить нам победить весь этот ужас.

Сейчас, он снова соединяется с сознанием, с тем, что в прошлом мы совершали преступления, без понимания того, что делаем. И все эти кармы сейчас, мы носим с собой, и они могут нам навредить, и они навредят нам, если мы ничего не сделаем.

И тогда, он говорит:

***В прошлом, я нарушал все ваши слова,
Но сейчас, когда я увидел весь этот ужас в полной мере,
Я принимаю прибежище в вас,
Пожалуйста, устраните мой страх как можно скорее.***

Это глубокое чувство раскаяния, раскаяния сопровождающегося пониманием. Сейчас, мы понимаем, что карма работает, что все, что мы делаем, мы будем вынуждены пожать. Сейчас, мы это понимаем, и понимаем, что в прошлом мы были беспомощны, потому, что действовали из невежества, и сейчас, нам необходима помощь, чтобы выйти из этой беды, в которую мы попали.

Вы можете открыть глаза.

Итак, как было сказано, принятие прибежище, это не что-то физическое, это ментальное состояние. И мы можем сказать также, как и когда начинаем урок: «До своего прихода к просветлению, я приму прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе» - это принятие прибежища через слова. Или, когда мы кланяемся – это через тело, но это только для того, чтобы соединить нас с ментальным состоянием. **В сущности, принятие прибежища, это ментальное состояние, в котором мы возлагаем свои надежды на Три Драгоценности.**

И в нем есть обязательства, **в этом принятии прибежища есть принятие обязательств.** В отношении кого?

Из зала: себя.

Учительница: в сущности, это в отношении себя, но так как у нас нет настолько хорошего мнения о себе, то **помогает принятие обязательств в отношении кого-то, к кому вы прислушиваетесь**. Перед тремя драгоценностями, или перед Ламой, к которым мы да прислушиваемся. И перед ними мы принимаем обязательства развить эти осознания в своих сердцах, и приобрести ментальные способности, чтобы действительно обрести защиту.

Итак, важно подчеркнуть то, что принятие прибежища, это что-то ментальное. И физические вещи, и слова только для того, чтобы соединить нас с этим.

Мысли работают сами по себе

В вашем чтении есть определения принятия прибежища.

Определения в Буддистских текстах очень-очень точны, потому, что люди уже проделали в отношении их уже много дебатов, и в этом появилось сомнение, и в этом, и сейчас они уже очень-очень очистили эти вещи.

Там написано:

«Мысль, работающая сама по себе, проявляющаяся в надежде на то, что какой-то внешний фактор послужит защитой».

Вы помните, мы говорили о том, что есть элемент страха, и элемент надежды. Есть страх падения, страдания, и есть элемент надежды, или возложение наших надежд на кого-то, или на что-то, что может помочь.

Сейчас, там есть «мысль действующая сама по себе». **Что это «мысль действующая сама по себе»?**

Скажем, я иду пообедать. И у меня сейчас есть мысль пообедать. Во время обеда, мне вкусно\не вкусно, приятно\не приятно. Есть приходящие ощущения. Эти ощущения также вид мыслей, это вид мыслей, я думаю: это вкусно, это не вкусно, это я хочу больше, это я хочу меньше. И это мысли, сопровождающие основную мысль «трапеза».

И это пример того, что есть основная мысль, и есть сопровождающие ее мысли, зависящие от нее. Вкусно не вкусно – зависит от еды. Есть основное, и есть сопровождающее его.

И «мысль, работающая сама по себе» означает, что это не что-то, сопровождающее что-то другое, что сначала должно быть что-то другое, и тогда появится прибежище, а что это является мыслью самой по себе. Человек решает принять прибежище. Это не в результате чего-то другого, это не сопровождает другую, основную мысль.

Это все; это все, что там написано.

Исключительное прибежище

И если в начале, мы говорили о том, что в сущности, мы каждый день принимаем прибежище, но принимаем его в тех вещах, которые являются «не надежной опорой», то сейчас мы говорим о принятии прибежища в духовном. В сущности, Буддистское прибежище, мы называем «**исключительным прибежищем**».

Что, делает прибежище исключительным? То, что факторы, в которых мы принимаем прибежище, исключительны. Три драгоценности настолько исключительны, настолько возвышены, настолько высоки по своим возможностям, по своим осознаниям, по мудрости, любви, состраданию, способностям, знаниям. Они священны.

Я использую слово «Буддистский», но вы не обязаны ставить там слово «Буддистский». **Это, в сущности, духовное прибежище, но в своем самом глубоком смысле. Это может быть в рамках любой религии, это может быть в рамках любой доктрины**, но необходимо, чтобы в ней были правильные составные, и тогда не важно, как вы это будете называть.

Различные виды принятия прибежища

И сейчас, мы немного разберем **пять видов Буддистского прибежища**, и вы можете их узнать также и вне Буддизма. Пять подразделений, если хотите, принятия Буддистского прибежища.

Три вида практикующих

Прежде, чем мы сделаем это, мы говорим о трех видах практикующих, потому, что это влияет на принятие прибежища. И в Буддизме говорят о трех видах практикующих. И я вам напишу, на случай, если вы увидите это в книгах.

1. **Узкое мировоззрение**

Kyebu chung

Произнесите: **Kyebu chung**

Kyebu – это слово на-тибетском, обозначающее **человека**, **person**.

Chung – это **маленький**. **Маленький человек**.

И, что подразумевается под «маленьким человеком»? Не подразумевается ребенок. ☺ **Это человек, мировоззрение которого узко**. Что означает, человек, мировоззрение которого узко? Это не означает недалекость, или что-то в этом роде, вообще нет. Практически, **все эти три вида, которые мы вам здесь перечисляем, и это первый из них, люди во всех них, уже очень продвинуты с духовной точки зрения.** Все они, уже понимают, к примеру, бессмысленность материального, или суеты, поэтому, они уже продвинулись больше, чем большинство из нас.

Сейчас, человек имеющий узкое мировоззрение **понимает карму, понимает жизнь, прошлое и будущее**, понимает, что жизнь не заканчивается тогда, когда заканчивается тело, и что сознание продолжается, и накапливает в себе записи, все что мы сделали в этой, и прошлых жизнях. **И поэтому, он понимает, что есть большая опасность, что он упадет из страдающего существования, в низшее существование, в котором страдают намного больше, чем в человеческом существовании**. И такие существования есть, верно? Есть существование в мире животных, или существа ада, или голодные духи.

Итак, такой человек хорошо понимает большую опасность, и практически Будда сказал, что опасность огромна, для всех нас! Для всех нас!

*В книге «****подготовка к Тантре****», в примечаниях есть рассказ о Будде и монахах. Будда беседует со своими монахами, и они задают ему вопрос: «Господин наш, каковы шансы на то, что тот, что сейчас является человеком, снова родится человеком?»*

Будда берет немного песка, и высыпает сквозь свои пальцы. На его ногте осталось немного песка, и он говорит: «Сколько песчинок у меня здесь есть? И каково соотношение количества песчинок под кончиком моего ногтя, и количеством песчинок во всем мире?» И они отвечают ему на своем благородном языке: «О, второе количество во сто раз больше».

Он (Будда) говорит: «Потому, что если вы возьмете соотношение между ними, это и есть шансы на то, что тот, кто сегодня является человеком, снова родится им».

Очень пессимистично, очень пессимистично. Почему так? Относительно лестницы всех форм существования, во-первых человеческое существование, очень редко. Вы думаете «есть так много людей в мире», но это ничто в сравнении со всеми существами. Восемь биллонов, это ничто, в сравнении со всеми существами. Очень тяжело, даже с теоретической точки зрения. Если вы посчитаете всех муравьев, рыб, и это только на нашей планете, то даже вероятность на рождение человеком, мизерная.

Даже, когда мы рождаемся как люди, и это очень удивительная карма, созревающая для нас человеческим существованием, эту карму, мы накапливали много эпох, много эпох, чтобы сейчас стать человеком. Мы сжигаем много хорошей кармы. Мы не знаем, как ее достаточно быстро обновлять.

И мы очень слабы, в ее обновлении, потому, что у нас нет совершенства мудрости. Мы не понимаем, что работает, а что нет. Даже, когда мы уже делаем что-то хорошее в мире, мы не по-настоящему понимаем смысла того, что делаем. Мы не понимаем, что такое помогать, не по-настоящему. Потому, что мы не понимаем, кто мы, и кому мы помогаем. Потому, что у нас еще нет драгоценности Дхармы, мы еще не реализовали ее в своих сердцах. И до тех пор, пока это не произойдет, мы очень слабы. И поэтому, наши шансы снова удостоиться такой чудесной вещи на деле нулевые; они настолько мизерны, что можно сказать, что они нулевые.

Маленький человек, то, что мы назвали, **практикующим узкого мировоззрения это понимает, и чтобы не упасть в низшее существование, принимает прибежище в трех драгоценностях**. Чтобы, у него не было рождения в мире животных, голодных духов, или в аду. Он говорит: «Только бы это со мной не произошло». Он понимает реальную опасность этого.

Это уже очень продвинуто. Тот, кто понимает настоящую опасность, уже очень продвинут.

Можно сидеть на уроке Дхармы, и не быть в Дхарме. **Мы еще не в Дхарме, не по-настоящему, до тех пор, пока мы по-настоящему не усвоили это осознание.** **И тогда, мы прекращаем играться в игры.** Тогда, мы проделываем практику. Тогда прекращают быть правыми в различных вещах, и упрямиться из своего эго, из-за принципов. **И идут, и делают**. Наши принципы прекращают быть настолько важными, и мы начинаем видеть, что по-настоящему определяет качество моей реальности? И, как я могу начать выводить себя из этой беды? Прежде всего, себя, из этой беды начинаю выводить себя. Это узкое мировоззрение.

Человек, имеющий узкое мировоззрение принимает прибежище потому, что уже развил все эти осознания, кармы, продолжения сознания, и так далее. И тогда прибежище действительно его спасает. Потому, что сейчас он продолжает развивать себя, чтобы понять свою реальность, чтобы понять пустоту, накопить хорошие кармы, и прекратить накапливать плохие. И это именно то, что его спасает.

Буддистское прибежище даже этого уровня, работает. Оно работает, и оно спасает нас от падения в низшее существование. Ты можешь назвать это другим именем, но без этих осознаний в сердце, шансы нулевые, потому, что тогда мы не понимаем кармы, и продолжаем накапливать причины, которые причинят нам страдания.

Сила принятия обетов

Вопрос здесь?

Вопрос из зала: человек не только говорит, я принимаю прибежище, но также проделывает эту работу.

Учительница: разумеется, разумеется, только произнесение не помогает, разумеется. Но произнесение, очень усиливает.

И я здесь хочу немного поговорить вот о чем (может быть это немного рано, но так, как возник этот вопрос), если я говорю: «Я иду практиковать, изучать, и делать вещи, чтобы развить в своем сердце осознания», то во время практики, я накапливаю немного добродетели. Когда я делаю хорошее, хорошую карму, я накапливаю немного добродетели. И чем мое понимание глубже, тем больше моя добродетель.

Но, что происходит между этим, что является большей частью нашего времени? Большую часть времени мы не сидим на подушке, и не проделываем практики. Мы погружены в повседневную жизнь, погружены в этот мир, и не обязательно накапливаем добродетель.

Что происходит, когда человек принимает обеты? Человек обещает принять прибежище. Здесь есть многие, которые это уже сделали.

В **Абхидхарме Коше** рассказывается, что когда монах принимает монашеские обеты – монах, или монахиня, да? – это создает какое-то пространство в сознании. Это создает какое-то сознание, которому сейчас не важно, что я делаю, и как я это делаю, мое сознание погружено в обязательство: «Я обязалась, я обязалась».

И там, в Абхидхарма Коше, это описывается как какая-то аура вокруг них. До тех пор, пока они хранят обеты, до тех пор, пока они их не нарушили, до тех пор, пока они не отказались от них, вокруг них есть аура. Сейчас, даже если они в этот момент не фокусируются на обетах, а делают другие вещи, обеты продолжают накапливать для них добродетель, из-за обязательства.

Я сейчас обязалась принять обеты прибежища, поэтому, на фоне все время играет: «Я действую, чтобы привести себя к видению пустоты, приобрести Бодхичитту, прийти к просветлению, помочь всем существам». Это все время играет на фоне, потому, что я обязалась. У нашего слова есть огромная сила, особенно, если оно было дано уважаемому нами человеку, Ламе. **У нашего слова, есть огромная сила нас изменить.**

Что происходит, если кто-то принял это обязательство, а потом его нарушил? Его нарушить не просто. Нарушить его, это не как нарушить обет. Потому, что мы принимаем обеты (и я немного позднее немного позднее, могу перечислить вам, какие здесь обеты), **и мы будем нарушать их все время, потому, что необходимо тренироваться их соблюдать**. Это берет время, пока не натренировываются их соблюдать. Итак, нарушение обета, совершающееся потому, что мы не достаточно его усвоили, и не достаточно его практиковали, не является нарушением всех обетов, или отказ от них.

Отказ от обетов, это намеренно действие. Когда кто-то сначала принял на себя чистый путь, путь выводящий из страданий, и себя и других, и потом говорит: «К черту, не пудрите мне мозги, это тяжело, я иду и делаю свое». Это его подрывает. И разумеется, чем выше продвинуты обеты, тем тяжелее это действие.

Три уровня обетов

* Итак, **обеты прибежища**, это самый базовый уровень буддистских обетов.
* Потом, над ним, есть **обеты Бодхисаттвы**. Это более высокий уровень добродетели. Он выстроен на обетах прибежища. Нельзя принять обеты Бодхисаттвы, без принятия обетов Прибежища. Есть те, кто дает их, и есть люди, принимающие их в такой форме – но это не имеет силы. Наши учителя учат, что если нет основы прибежища, это не имеет силы.
* Над ними, разумеется, есть тантрические обеты. Человек, принявший на себя тантрические обеты, принял обязательство, посвятить свою жизнь, и все, что у него есть, приведению себя к просветлению, ради ближних, ради всех существ. И Тантра позволяет это сделать в течение одной жизни. Поэтому, эти обеты самые священные, из всех.

Обеты прибежища очень приятны. Побочное явление принятия этих обетов, это **развитие в нашем сознании, какой-то степени счастья**. Какого-то знания, что сейчас мы начали уверенно идти по этому пути, и мы будем на нем развиваться.

Обеты прибежища направляют в следующий мир. К примеру, мы говорим о Kyebu chung, который боится рождения в нижних разделах. Их побочный эффект, это когда у него есть больше счастья уже в этой жизни. Потому, что уже сейчас, чтобы реализовать эти осознания, он начинает все больше интересоваться кармой, все больше ее понимать, делать то, что необходимо, и не делать то, что не нужно делать.

Итак, побочное явление этого, это то, что уже в этой жизни, есть больше радости, и счастья.

И уже начинает что-то двигаться в нашем духовном мире. И поначалу, это может быть маленькое движение, и может быть, мы не будем его ощущать, но в тот момент, когда принимают обеты, оно уже происходит. Уже есть движение. Мы уже поставили себя в пространство обязательства поднятия на духовном уровне.

Итак, несмотря на то, что это как бы самый базовый уровень, не подумайте, что это легкий уровень. Потому, что в нем есть эти обязательства, декларация.

Человек, в сущности, сам себе декларирует: «Я собираюсь действовать, выходя за рамки своих немедленных потребностей, которые я могу видеть сейчас, в этой жизни. Я собираюсь действовать ради чего-то, что не немедленно, что будет в будущем. У меня возьмет время развить все эти осознания, и я уже сейчас собираюсь посвящать этому время».

Чему-то, более эфирному, духовному, что не приносит мне удовлетворения в данный момент.

И это не легкая вещь. И когда мы говорим о немедленных потребностях, мы говорим о материальных потребностях, о потребностях в похвале, в репутации, в хороших ощущениях. Вы думаете, что отказались от них? ☺ Посмотрите, посмотрите. Это вообще не легкая вещь.

И центральная идея там, это понимание этого. Только благодаря тому, что начинают понимать, как карма и пустота все время работают вместе, идут рука об руку, и все время определяют нашу реальность. Эта идея уже нас спасает, само начало работы с этими вещами.

1. **Среднее мировоззрение:**

Следующий уровень –

Kyebu dring

Итак, произнесите: **Kyebu dring**

И это **средний человек**.

Сначала, у нас был маленький человек, сейчас, средний человек.

Что такое «средний человек»? **Человек, имеющий среднее мировоззрение**. Это более высокое мировоззрение, чем узкое мировоззрение. Потому, что, чем мы сказали, является узкое мировоззрение? Он боится рождения в низших мирах. Он сейчас действует, чтобы родиться человеком, или выше, в следующем перевоплощении. И, если правильно принимают прибежище, это действительно это, если соблюдают обеты. И это чудесно! Потому, что если Будда сказал, что иначе наши шансы нулевые, то эти обеты, несмотря на то, что являются первым уровнем, очень сильны.

Человек, имеющий среднее мировоззрение, понимает карму, и еще больше чем человек узкого мировоззрения, наблюдает за природой реальности. У него есть более глубокое понимание реальности. Он понимает, что даже если он родится человеком… предположим, он обеспечит себе рождение человеком в следующий раз, и что тогда? Люди тоже страдают, люди тоже старятся, умирают, болеют, и могут ошибаться. Потому, что то, что я родилась человеком, свидетельствует о том, что я еще не поняла, что я еще не пришла. Рождение в изнашивающемся, старящемся теле, является результатом не хорошей кармы. То есть, она лучше, чем карма животного, но не достаточно хороша. В жизни людей, все еще есть страдания.

И человек узкого мировоззрения понимает, что родится он в сансаре в низком рождении, или высоком, все это страдания. Потому, что из высокого рождения, потом падают в низкое, и что получается? Я обеспечила себе следующий момент, но что после этого?!

К Ринпоче приходили люди, и говорили: «Я такой-то и такой-то, я делаю то-то и то-то, я понял то-то и то-то», или приходили с вопросами: «Пойти туда, или сюда?» «Ну», он говорит, «Предположим, ты пойдешь сюда, и что тогда?» «О, тогда я пойду, и потом продолжу сюда». «Ну, и что тогда?».

И тогда, человек среднего мировоззрения ходит с этим вопросом: «И, что тогда? И, что тогда? И, что тогда?». И он понимает, что здесь некуда идти. В сансаре нет никакого места, высокое рождение, низкое – там нет ничего хорошего! Не по-настоящему, потому, что там нет ничего, что можно удержать. Если есть хорошее, это очень временно, как у людей, очень временно, очень быстро проходит.

И тогда, у этого человека появляется желание выйти из сансары. Человек, имеющий среднее мировоззрение говорит: «Я хочу выйти из этого ужаса», и сансара, это ужас. И берет время понять, что это ужас. Если нам повезет, сансара покажет нам свое истинное лицо, пока мы еще живы, когда мы еще способны сделать что-то, в отношении этого. И это среднее мировоззрение, и оно **хочет выйти из сансары, и прийти к Нирване.**

1. **Широкое мировоззрение**

Сейчас, мы подходим к широкому мировоззрению:

Kyebu chenpo

Произнесите: **Kyebu chenpo**

Мы сказали, что этот со средним мировоззрением, хочет выйти из сансары, что он понимает, что здесь нечего искать, здесь ничего нельзя найти. Ничего нельзя найти. Но на чем его фокус? На себе. Человек широкого мировоззрения, Kyebu chenpo **– chenpo** означает **большой** – **и человек широкого, или большого мировоззрения, понимает намного больше**. Он понимает, что в сансаре страдает не только он, но также и другие. Они также не могут спастись отсюда. И, **такой человек принимает прибежище, для того, чтобы суметь вывести из страданий и себя самого, и также и всех других**. Чтобы, все отсюда вышли.

И, принятие прибежища на деле, с точки зрения того, что делают, является тем же самым. Говорят:

**До моего прихода к просветлению, я приму прибежище
В Будде, Дхарме, и Сангхе.**

Это прибежище. Но тот, кто с широким мировоззрением, добавляет последние строки:

**Пусть благодаря моим хорошим действиям
Я приду к просветлению, ради всех существ.**

И они говорят, они кланяются, но сознание их исходит из совершенно другого места.

**С ментальной точки зрения, человек широкого мировоззрения все время не только с собой.
Он все время носит с собой всех. Все ходят вместе с ним, все время.
И, это превращает принятие прибежище, в неописуемо более сильное.**

Действительно, в неописуемо более сильное! Почему? **Потому, что количество существ, которым мы сейчас помогаем, бесконечно.**

Итак, это было три первых вида принятия прибежища, отсортированные в соответствии с диапазоном, в котором человек думает:

- Думает он о себе, только в отношении будущей жизни,
- Или вообще, хочет выйти из сансары,
- Или думает также, и о всех существах.

Итак, это три вида.

Вопрос из зала: так это три вида практикующих?

Учительница: да. Это три вида практикующих, и в соответствии с каждым видом практикующего, есть вид принятия прибежища.

Вопрос из зала: могут ли одновременно, происходить все эти три вида прибежища? И я ответила, что нет, это невозможно, потому, что если человек узкого мировоззрения, как он может одновременно достичь прибежища широкого мировоззрения?

Учительница: верно. Но наоборот, если он широкого мировоззрения?

Из зала: широкое мировоззрение, включает в себя и все другие.

Учительница: верно. Включает, и все другие.

(Мандала)