

Курс АСІ 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 3

(Мандала)

(Прибежище)

Бодхичитта

Итак, тема урока 3 и также урока 4, это Бодхичитта.

Мы говорили об отвращении к страданиям, как о чем-то, что переводит нас на путь накопления. Я говорю: «Я не могу здесь больше страдать, здесь нет места, где можно находиться, я хочу выйти отсюда».

Бодхисаттва понимает, что та самая вещь, что распространяется на меня, распространяется и на других, и он не разделяет. Для него сама идея того, что в этом мире есть кто-то, кто страдает – пробуждает глубокое отвращение. Настолько глубокое, что он готов сделать все, чтобы вывести их оттуда. Он готов отказаться от любого личного удовольствия, и пройти через личные трудности, если он может облегчить страдания. Свои или других – для него уже нет разницы.

Мастер Шантидева говорит: **«Почему, если в мире есть страдания, я должен уничтожить эти страдания? Потому, что это страдания».** Это кажется настолько тривиальным, это проходит у нас поверх голов; мы не понимаем.

Мы говорим: «О.К, ей болит, но мне же не болит, так зачем мне стараться?» Он говорит: «Ты знаешь, почему тебе не болит? Потому, что ты просто не включила ее в себя. Если ты направишь себя на включение ее в себя, ты не сможешь вынести мысли о том, что ей это болит». В точности также как и мать не может вынести мысли, что ее ребенок голоден, даже если она не голодна. Это ей мешает в той же самой степени, потому, что она включила младенца в свою зону, в свой круг.

Если мы начинаем немного раскрывать эго, и передвигать эту линию, которую мы используем, для разделения между собой и ближними, то страдания, это страдания!

<p>Идея «мое» говорит «я», и это то понятие, из-за которого я застреваю страдать в сансаре на много поколений. Если я хочу выйти оттуда, я должна расшатать это понятие. И тогда не так важно, «мои» страдания, или «твои». Это является, абсолютно искусственными терминами.</p>
--

Что происходит с кармой? Это более общий вопрос, очень интересный. Потому, что любую карму, я совершаю в отношении ближних, верно? Сейчас, если я уже не так разделяю между собой и ближними, то как я вообще могу совершать карму?

Я оставлю вам это переварить. Но я могу пообещать вам, то, что говорит нам Мастер Шантидева, что вы будете намного более счастливы.

Медитация: абсолютная помощь

Итак, давайте перейдем к ней.

Закройте глаза, сфокусируйтесь на дыхании.

И, попытайтесь представить перед собой кого-то, с кем вы знакомы, кого любите, и у кого есть проблема, о ком вы знаете, что он каким-то образом страдает. Это могут быть телесные, душевные, ментальные, или финансовые страдания. Кто-то, с кем вы знакомы, кто находится в нужде.

И раскройте сердце, перед этим человеком. Полностью раскройте, чтобы вы смогли ощущать их страдания и боль, будто они ваши.

И сейчас, создайте намерение, отчаянное намерение попытаться уничтожить их боль, желание уничтожить их боль.

И, если это кто-то, с кем вы уже знакомы какое-то время, и знаете их проблемы, велики шансы на то, что вы уже много раз пытались им помочь, многими способами. Может быть на словах, может быть на деле. Вы пытались им помочь, всеми обычными способами, и это не работало. Человек, который перед вами, все еще страдает.

И увидите, что в этот момент, вы беспомощны в отношении их ситуации. В настоящем, вы не можете уничтожить их страдания. Если бы вы могли, вы бы уже давно это сделали.

Но есть путь, через который вы можете им помочь. Есть абсолютный путь, через который вы сможете помочь им, и не только им, и не только в той специфической проблеме, которая у них есть на данный момент. И этот путь лежит через вашу практику. Правильную практику Дхармы, духовных осознаний, понимания кармы и пустоты – только она может им помочь, и уничтожить все страдания, которые у них есть, и не только у них.

И это потому, что все страдания, которые мы видим в своем мире, или в мире ближних, любая форма страданий в мире, без исключений, это наша проекция, за которую на данный момент, мы еще не приняли ответственность.

И все, что нам остается, это практика, хорошо практиковать медитацию, прийти к shine, к медитативному спокойствию, к этой удивительной концентрации совершенной медитации. И с этой платформы совершенной медитации, сфокусировать свое сознание на мудрости, на пустоте. И тогда, мы сможем уничтожить все страдания, и свои, и ближних.

И создайте намерение в своих сердцах, что вы направляете свою практику, и свои жизни, на уничтожение их страданий. И увидите, что страдающий человек перед вами, пришел, чтобы помочь вам сфокусировать себя на вашей практике, потому, что вы любите их. И вы хотите уничтожить их страдания.

И сохраняйте их с собой, на протяжении этого курса, и слушайте ради них.

Вы можете открыть глаза.

Тибетское слово, для Бодхичитты:

Semkye

В сущности, это сочетание двух слов:

Sem – что означает **сознание**.

И **kye**, что означает – **пробуждаться**.

Дословный перевод «**пробуждающееся сознание**» - пробуждающееся осознание, всеми силами стремящееся прийти к просветлению.

И сейчас, мы входим в определения Бодхичитты.

Определения, которые мы приведем, это определения Бодхичитты человека, находящегося на большом пути, Махаяне.

Tek chen semkye

Tek chen – **большой путь, Махаяна**.

И мы поговорим об этом больше, в продолжение урока.

Короткое определение Бодхичитты

Итак, повторите за мной:

**Sem kye pa ni shendun chir
Yang dak dzok pay jang chub du**

Это **определение Бодхичитты**, в соответствии с тем, как оно давалось Майтрейей, Мастеру Асанге. Это определение Бодхичитты, в соответствии с тем, как его определил сам Будда, Майтрейя.

Это очень священные строки, поэтому я очень рекомендую вам выучить их на-тибетском. Я думаю, у вас есть такое задание, также и в домашних заданиях.

**Sem kye pa ni shendun chir
Yang dak dzok pay jang chub du**

Итак, дословный перевод. Синтаксис на-тибетском, противоположен синтаксису на иврите, поэтому, нужно начинать с конца, к началу.

Jang chub – это **просветление**.

Yang dak dzok pay – это **абсолютно полное**.

Yang dak dzok pay jang chub du – вместе, это **абсолютно полное просветление**.

И тибетцы любят повторять слова, поэтому, оно и «полное» и «абсолютно».

Dzok pay – это **полное**.

Yang dak – **абсолютно**.

Последнее слово, **Du** – это **стремиться**.

Стремиться к абсолютно полному просветлению.

В строке над этим:

Shen – это **ближние**, это «**другие**».

Dun chir – это **ради**, вместе.

Sem kye pa ni –

Ni - это **такое слово на-тибетском, которое разделяет тему предложения, и все остальное**. Так, как у них нет много знаков препинания, у них есть такие слоги, служащие вместо знаков препинаний.

И сейчас, он описывает нам, что такое стремление к просветлению.

И он говорит: **Sem kye** – или пробуждающееся сознание, стремится к абсолютно полному просветлению ради ближних.

Pa, еще принадлежит к **Sem kye**. **Sem kye pa** делает это существительным.

На иврите, мы скажем: **стремиться к абсолютно полному просветлению, ради ближних – это стремление к просветлению**.

Это определение стремления к просветлению. Это определение Бодхичитты.

И:

Sem kye pa ni shendun chir

Yang dak dzok pay jang chub du

Стремление к полному и совершенному просветлению, ради ближних. Это определение стремления к просветлению.

Это короткое определение.

Ария Асанга

Помните, мы обучаемся в соответствии с Мастером Асангой, верно? В соответствии с тем, как ему давались эти вещи Майтрейей. Интересно, где находится Мастер Асанга, с точки зрения различных школ Буддизма. Мастер Асанга – написал «Йога-Чару», что в сущности является школой «Только сознание», и эта школа даже до Мадхьямики.

Но, если посмотреть на то, что он написал в этой книге, он в сущности в школе Мадхьямики, но нижней. Не в Прасангике Мадхьямике, а в Сватантрике. На иврите, это «Школа Независимых».

Если посмотреть на то, как он проживал свою жизнь, как он практиковал, и куда он пришел, то можно увидеть, что он в сущности был в Прасангике Мадхьямике, то есть школе Следствия, высшей школе Срединного Пути. В той, которую, для того, чтобы прийти к просветлению, мы хотим хорошо понять.

И есть небольшое несоответствие между тем, как он практиковал, и как он жил, и тем, что он

написал в различных местах. И это, очень интересно. В сущности, можно увидеть, что он хорошо понимает абсолютную школу срединного пути, и в то же время, он писал целые книги, о более низших школах.

Он является тем, кто донес до нас школу «Только Сознание», в соответствии с Буддой, разумеется. Почему человек делает такое?

Из зала: из сострадания.

Учительница: из сострадания, точно. Из сострадания в отношении тех, кому нужен этот уровень объяснений. Очень интересно. Ария Асанга. Он был Ария. Он не мог бы быть Ария, если бы не понимал пустоты. Он не может понимать пустоту, без Прасангики Мадхьямики.

Когда ему обучал Геше Майкл, он говорил: «Вот, на этом этапе, он стал Ария, до этого он им не был, а сейчас стал. Сейчас, он продолжает писать, и он уже Ария».

«Три вида просветления»

Почему я рассказываю вам все это?

Потому, что в этой школе – и это низшая школа срединного пути – в соответствии с этой школой, когда говорят о Бодхичитте, есть три разных направления Бодхичитты, и у каждого из них есть различная цель. В этой литературе, они называются: три вида просветления – это тот термин, который здесь используется. И они не именно три вида просветления, но это тот термин, который они используют.

1. Слушающие

Итак, первый вид просветления, который как было сказано, не является просветлением, это то, что называется «**Слушающие**». Произнесите:

Nyentu

Nyentu.

Это те «**Слушающие**», которых мы уже упоминали на предыдущем уроке. Что такое Слушающие? Это буддистские практикующие, и они на самом низком уровне буддистской практики. **Снова, самый низкий, не означает низкий.** Он низкий, среди серьезных буддистских практикующих. Это самый низкий уровень понимания пустоты. На санскрите они называются **Shravaka**. Произнесите:

Shravaka

Shravaka, означает **Слушающие**.

Почему они называются Слушающие?

И нам это очень интересно, чтобы туда не упасть, потому, что все мы падаем туда.

Shravaka, называются «Слушающими», потому, что они могут слушать Махаяну, они слушают ее, слушают о любви к ближним, о Бодхичитте, и о действиях ради всех существ, и они даже могут это повторять, и обучать этому других, но они это не практикуют. С ментальной точки зрения, им тяжело включить в свою практику ближних.

Как предотвратить падение в практику Слушающих?

Мы хотим прийти к полному просветлению Будды: Yang dak dzok paу – для того, чтобы прийти к полному просветлению Будды, необходимо практиковать Махаяну. Необходимо практиковать Махаяну, без этого нельзя прийти к полному просветлению Будды, это невозможно – это то, что он нам здесь говорит. Необходимо это делать «ради ближних».

Поэтому, не достаточно того, что мы приходим слушать курсы, нам необходимо позаботиться о том, чтобы также и другие смогли услышать эти курсы.

- К примеру, это предоставление этого места, люди приходят, трудятся, основывают, и посвящают часы, чтобы мы смогли здесь сидеть.

- Люди готовят нам еду, чтобы нам было приятно слушать.

- Люди помогают в различных аспектах урока, или учителям, и так далее – это делать возможным, это для других.

- Люди трудятся, и приглашают других.

- Люди идут и обучают других, или продвигают других на их духовном пути, чтобы они смогли прийти и слушать.

- Или те, кто сидит, и делает с кем-то домашние задания, с тем, кто не привык делать домашние задания.

И так далее.

Мы не можем завершить этот путь, если будем делать это только ради себя.

Ты не придешь быстрее, если будешь бежать по курсам один. Ты не придешь быстрее, если будешь бежать, и прыгать еще в Тантру, и еще в Тантру – ты обязан сделать возможным это для других. **Ты не можешь прийти туда один, тебе необходимо привести с собой и других.**

И это совершенно другая ориентация, потому, что сейчас, когда я сижу на курсе, я говорю: как я сейчас могу перенести это дальше? Тому, кто готов, не тому, кто не готов, никогда не заталкивать насильно. Но тому, кто да открыт, и готов. Как мне развить мастерство, чтобы сказать им те вещи, которые им подходит сказать, и не сказать им то, что не подходит, и сказать им это в нужное время, правильным образом.

Сейчас, это совершенно иная мысль, для сидения на учении. Это сидеть, и думать, как мне развить способность в себе, чтобы я смогла подарить ее ближним, потому, что практически, она развивается во мне только так. **Это то, как работает карма.**

Если я хочу получить что-то для себя, я обязана сначала дать это кому-то другому.

Это карма, вкратце.

Если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее – ты обязана позаботиться о том, чтобы хорошее было у кого-то другого.

Если ты хочешь денег – тебе нужно давать.

Если ты хочешь чтобы к тебе пришли учителя – тебе нужно обучать.

Если ты хочешь прийти к просветлению – тебе нужно привести к просветлению других.

**Единственный путь прийти к просветлению, это стремиться привести к просветлению других.
Нет другого пути! Нет другого пути к полному просветлению Будды.**

Слушающие, этого не поняли. Они может быть слушали эти вещи, может быть они цитируют эти вещи, но они не практикуют их. Их сознание идет к ним. Их диапазон не широк. И мы как учителя, не хотим поощрять такой путь практики. И каждый может подняться с того уровня, на котором он находится. Также и слушающие могут подняться на следующий уровень, это не то, что они такие, и всегда будут такими, потому, что такого не может быть.

Эти люди приходят к уровню просветления, который на самом деле просветлением не является, и мы называем это Нирвана. Они могут прийти к Нирване. Они могут понять пустоту, не имея Бодхичитты. И они могут уничтожить в себе все ментальные омрачения. Они начинают очищать карму, и уничтожать свои ментальные омрачения. Они могут.

И практически, в обетах Бодхисаттвы к примеру, есть обет – не говорить, что Слушающие не могут прийти к Нирване. Запрещено говорить, что этот путь не ведет к Нирване. Нам, как Бодхисаттвам запрещено их порочить. Это путь, который решительно может привести к Нирване, но он не может привести к полному просветлению. И поэтому, с нашей точки зрения, он не желателен, он является потерей времени.

Человек, пришедший к Нирване, может пребывать там миллионы лет без принесения благословения ближним. Мы хотим подняться на следующий путь, когда мы уже придем к полному просветлению. Мы хотим прийти к просветлению. И мы позже больше поговорим о Нирване.

Это не говорит о том, что у Слушающих нет сострадания, или любви к ближним. Это не верно. Они очень красивы. У них есть много молитв, «Пусть все существа, будут свободны от всех страданий», они очень красивы, они могут представлять как чудесные учителя, но нет этого ударения на «я сам», нет этой темы принятия личной ответственности. Когда я сама сделаю все, что могу. И это создает очень большую разницу. Итак, важно понять, как работает эта ментальность, потому, что многие люди с ней приходят. Существует много таких буддистских практикующих.

Это был первый уровень.

2. Самостоявшиеся Будды

Второй уровень на санскрите называется **Pratyeka**. Произнесите:

Pratyeka

И на тибетском, произнесите:

Rang gyel

Rang – означает **сам**.

Gyel – это сокращение от **Gyel po**, что означает **король**.

Pratyeka, часто **Pratyeka Buddha**, и это **Rang gyel**.

Gyel – означает **король**, означает также и **победитель**. Иногда, Будду называют «победителем». Почему победителем?

Из зала: он победил все свои ментальные омрачения.

Учительница: он победил все свои ментальные омрачения, всех видов.

Из зала: и смерть.

Учительница: и смерть, да.

Итак, **Gyel**, это в смысле победителя, в смысле Будды.

Rang – это **сам**, то есть, сам.

На иврите, мы скажем: **Самостоявшиеся Будды**.

Так они называются. Проблема в том, что они не Будды, и они не самостоявшиеся. ☺ Поэтому, это совершенно обманчивое название.

Вопрос из зала: их также называют «победителями»?

Учительница: когда говорят «победители», то это Будды.

Просветление второго вида, также не является полным просветлением, это также Нирвана. Это люди сами приходящие к Нирване, то есть, **у них нет учителей**, они как бы, без учителей.

Сейчас, мы все время подчеркиваем, что без учителей нельзя. Учитель является корнем пути. Поэтому, как такое может быть?

У них было много-много учителей, во множестве перевоплощениях, и они почти завершили путь. И есть те, кто приходит в это воплощение, и все, чего они хотят, это сидеть в пещере. Вы не видите их, потому, что они уходят в пещеры. Они уже много обучались, и много практиковали, и в этом воплощении, они могут одни сидеть в пещере, и прийти. Может быть, они даже видели пустоту напрямую в прошлой жизни, и это последнее их воплощение, и они приходят к Нирване.

И они называются «Самостоявшиеся Будды». Но то, к чему они приходят, является Нирваной. И «сами» это только так кажется в их последнем воплощении, но у них было много учителей.

И это второй уровень просветления.

Итак, у нас было так:

- Первым было Nyentu (Слушающие)

- Вторым были Самостоявшиеся Будды.

И первые, и вторые, не приходят к полному просветлению, они приходят к Нирване.

3. Махаяна, большой путь

И сейчас – **третий уровень просветления, это уровень Махаяны**.

Итак, произнесите:

Tek chen

Tek chen означает **Махаяна**.

Что такое Махаяна?

Из зала: большая колесница.

Учительница: большая колесница.

Тек – это колесница.

И **Chen** – это большая.

Это большой транспорт. Можно сказать передвижное средство, или способ передвижения с места на место.

Почему это называется большой колесницей? Потому, что то, что означает передвигаться с места на место? Переходить от сансары, к просветлению.

Что переносит их на большой путь? Они переходят на большой колеснице.

Маһа – большая.

Уана – колесница.

На большой колеснице.

В противоположность тем, кто идет в Хинаяну, **в Махаяне берут с собой всех существ**, и это то, почему это Махаяна.

Это то, почему это большой путь: им нужна большая колесница, потому, что они берут с собой всех. И они приходят к полному просветлению Будды.

Различные направления

Если вы помните, мы говорили о пяти этапах пути в карьере, и так далее. У каждого из трех перечисленных нами направлений – первом, втором, и третьем – есть пять этапов пути, но каждое направление отличается от других. И все проходят пять этапов пути, но пятый – полное просветление, есть только в третьем (Махаяне). В других, пятый – это Нирвана, это не полное просветление.

У них есть различные понимания пустоты. На первом уровне приходят к пониманию «отсутствию самостности». Это не именно пустота. И это описывается в *Abhisamaya Alamkara*, Мастер Харибхадра, и также его комментаторы, объясняет эту разницу. Они могут прийти к просветлению, но они не могут прийти к полному просветлению Будды;

Они видят отсутствие своей самостности, но они, к примеру, не понимают, что их части также пусты; мы поговорим об этом, когда будем говорить о Нирване. И на все темы, о которых мы говорим, есть дебаты. Не все, со всем согласны.

Следующая часть урока.

Длинное определение Бодхичитты

Мы дали вам короткое определение Бодхичитты. Мы дадим еще определение Бодхичитты, в соответствии с Кедрупом Тенпа Дордже – вы помните, кто такой Кедруп Тенпа Дордже?

Комментатор 16 века – он дал нам длинное определение Бодхичитты.

Люди очень углублялись в то, что такое Бодхичитта, углублялись в то, что означает, что у меня будет сознание Бодхичитты, и в чем разница между сознанием Бодхичитты, и мыслью Бодхичитты, очень углублялись в эти вопросы, вместе с пониманием о том, как я знаю, то что знаю, и как вообще работает мое сознание, и вплели это знание в длинное определение Бодхичитты. И это очень интересно, потому, что мы стремимся развить Бодхичитту, мы хотим понять в точности, что это.

Итак, раньше у нас было короткое, и четкое определение, и это чудесно выучить его наизусть, и сделать его, каким-то паролем. А сейчас, мы входим в большие подробности, что именно происходит в сознание Бодхичитты.

И я вам зачитаю.

Здесь есть «основное» и «вторичное».

Во-первых, это основное ментальное сознание большого пути, фокусирующееся на достижении полного просветления, ради ближних, сопровождающееся стремлением достичь полного просветления.

Это «основное», и я скоро задержусь на этом, не бойтесь, это немного детально.

Во-вторых, это понимание относится к большому пути, того вида, который составляет входные врата в большой путь, и которое принадлежит к категории действия, в рамках стандартного разделения на две категории мировоззрения, и действия.

И сейчас, я вам зачитаю это, чтобы вы смогли записать, и потом я объясню каждое слово.

Во-первых, это основное ментальное сознание большого пути, фокусирующееся на достижении полного просветления ради других, сопровождающееся стремлением достижения полного просветления.

Во-вторых, это понимание относится к большому пути, вида составляющего входные врата в большой путь, который относится к категории действия, в рамках стандартного разделения на две категории мировоззрения и действия.

- «**Основное ментальное сознание**»

Итак, прежде всего «**основное ментальное сознание**», это первые слова. Что подразумевается под «основным ментальным сознанием»? Прежде всего, я задержусь на словах «**ментальное сознание**». Потом, мы поговорим, почему оно «**основное**».

- «**Сознание**»

Ментальное сознание, в противоположность ментальной деятельности.

Мы здесь совсем чуть-чуть, в двух словах поговорим о науке, которая называется:

Lo rig

Наука сознания. Как мы знаем, то, что мы знаем, как работает сознание.

Буддисты очень углублялись в то, как мы знаем то, что знаем, потому, что они хотят увидеть пустоту напрямую, верно? Они хотят Праманы, они хотят правильного восприятия. Поэтому, они очень в это углублялись.

И они говорят о **Sem** и **Sem jung**.

Sem – это **мысль**, или **сознание**.

И **Sem jung** – мы переводим на иврите «**ментальный фактор**».

Есть сознание, в противоположность факторам, находящимся в сознании.

И фактор в сознании, это, к примеру, поднимающийся гнев, или поднимающаяся любовь, или различные роли, находящиеся у нас в сознании – это ментальные факторы. И если мы говорим «любовь» - это ментальный фактор.

И еще в «Абхидхарме Коше» провели различие между «сознанием» и «факторами сознания». И здесь говорится о сознании, и не о факторах сознания.

Здесь, в определении они нам говорят – **Бодхичитта это не ментальный фактор, это само сознание**. Это вид сознания, которое у нас есть, а не фактор в сознании. Итак, это начинается с этого.

- **«Ментальное сознание»**

Потом говорят: **«ментальное сознание»**.

На-тибетском термин, это:

Yi kyi namrik

Yi – это **ментальный**.

Nam rik – **сознание**, или **восприятие**.

Почему необходимо добавлять «ментальное»? Когда мы говорим сознание, мы изначально говорим о чем-то ментальном, верно?

Это для того, чтобы различать между нами и Буддой. Потому, что Будда может слышать кончиком своего ногтя, и может ощущать своим ухом. У Будды нет того различения, которое есть у нас. Мы можем слышать только ушами, а думать сознанием. Будда может любить вас своим дыханием. Поэтому, необходимо отличать Будду.

Мы говорим о человеке, который еще не Будда, и у него есть Бодхичитта. И говорится о **ментальном сознании**.

- **«Основное»**

Сейчас добавляют **«основное»**.

На-тибетском:

Tso wo

Почему основное? Если вы помните, короткое определение Бодхичитты, что оно говорит? «Стремление прийти к просветлению, ради всех существ». Верно? Это короткое определение. Оно содержит две мысли:

1. Есть мысль стремящаяся прийти к просветлению.
2. И есть мысль, обо всех существах.

Есть две мысли.

Если рассмотреть, как работает сознание, оно не может одновременно думать две мысли, оно может думать или об одном, или о другом. Оно может быстро переходить с одной мысли на другую, очень быстро, но оно не может одновременно думать о двух вещах.

Но в Бодхичитте мы одновременно держим две этих мысли – у меня есть мысль о приходе к просветлению – стремление прийти к просветлению; и также о ближних, ради ближних. И каждая из них, да является мыслью, **но сознание, держащее их одновременно, в одном месте, является основным сознанием.**

Бодхичитта это не мысль в сознании, это основное сознание, это пространство в которое мы погружены. Сознание человека, имеющего Бодхичитту, является таким пространством, которое одновременно держит две этих мысли. Его сознание пропитано этим.

Из зала: как объясняют то, что обычно, одновременно, есть одна, а не две мысли?

Учительница: сознание может держать много ментальных факторов. Ты можешь держать различные ментальные факторы, которые не действуют одновременно.

В этот момент, ты переживаешь температуру в комнате, и свет в комнате. И это две разных вещи. Обе они содержатся в тебе, но ты не можешь одновременно думать и о температуре, и о свете. Это пример.

В сознании, есть много ментальных факторов. В сознании, которое у меня есть на данный момент, есть два эти фактора.

«Сейчас», мы говорим о том человеке, у которого есть Бодхичитта, и он еще не Будда. Его сознание, в противоположность людям еще не имеющим Бодхичитты, содержит два эти фактора.

1. Стремление к просветлению – это стремление там все время, фокусируется он на нем в данный момент, или нет;
2. И у него есть мысль обо всех существах, фокусируется он на ней в данный момент, или нет. Они все время с ним.

- «**Большого пути**»

И мы говорим, что **Бодхичитта, это основное ментальное сознание большого пути.**

Почему написано «**большого пути**»?

Чтобы отличить его от предыдущих, которые мы записывали, слушающих и Pratyeka, здесь – большого пути.

И только у человека большого пути есть Бодхичитта, у остальных – то, что у них есть, это что-то другое. У них есть сострадание, а не Бодхичитта.

И это основное ментальное сознание большого пути. Мы дошли до этого.

- «Фокусирующееся, на достижении полного просветления, ради ближних».

И основное ментальное сознание большого пути, фокусируется на достижении полного просветления, ради ближних.

Полное просветление, на-тибетском называется:

Dzokpay jangchub

«Достижение полного просветления» - в противоположность просветления Pratyeka, или просветления Nyentu, что не является полным просветлением.

«Ради ближних» - на тибетском:

Shendun

Ближние всегда включены. Без ближних, это не будет Махаяной.

- «И которое сопровождается желанием достичь полного просветления»

То есть, сейчас это сопровождается мыслью желая достижения полного просветления. **Сейчас, говорится о ментальном факторе, сопровождающем это состояние сознания.**

Мы дошли до сих пор. И мы уже сделали много.

- «Принадлежит большому пути»

Это различие того, что мы назвали «Бодхичиттой сахарного тростника».

Здесь говорится о ком-то, кто имеет Бодхичитту, **это уже настоящая Бодхичитта**, поэтому, он уже принадлежит большому пути. Человек, еще не имеющий настоящей Бодхичитты может практиковать большой путь, но он еще не на большом пути. Он еще не встал на него.

И здесь, когда говорят, что это **«основное ментальное сознание большого пути»** - подразумевают кого-то, кто уже на большом пути. Потому, что Бодхичитта, это то, что его туда поставило. В противоположность тому, кто практикует, но еще не развил ее в полной мере, и тогда у него может быть есть Бодхичитта сахарного тростника, которая еще не полна, еще не настоящая, она еще поддельна, еще немного искусственна, вынужденная, ему еще необходимо прилагать немного усилий, чтобы немного подумать о ближних.

Человеку имеющему Бодхичитту, не нужно прилагать вообще усилий, он пропитан этой мыслью, он так действует; это то, кем он является; это превращается в его природу; Он инстинктивным и автоматическим образом будет действовать, для приведения себя к просветлению. Ради других.

Настолько этим пропитано его сознание. Это его сознание, у него нет другого сознания.

Вопрос из зала: он уже видел пустоту?

Учительница: не обязательно.

Вопрос из зала: это просветление?

Учительница: нет. Это еще не просветление.

Немного технических деталей

Из зала: последнее предложение мне не очень ясно. Будто если он уже пропитан этим желанием, это кажется лишним.

Учительница: давай посмотрим. Сейчас, это от самого Кен Ринпоче, этого не было на курсе. Это будет очень технично.

«Сопровождается желанием достижения полного просветления» - это очень специфическое намерение.

Здесь есть **пять качеств, характеристик этой мысли, которая сопровождается:**

1. Это тот, **кто практикует**. Он называется **Ten tson pa**. Прежде всего, есть аспект практикующего.
2. Второе, есть **его объект**, на чем он фокусируется. Он фокусируется здесь на стремлении к просветлению.
3. Третье, у него есть **основной объект**. Каков его основной объект? Ближние. Все ближние, все существа. Это третье.
4. Четвертое, **это происходит одновременно**. То есть, одновременно он держит там и мысль, и всех существ.
5. И пятое, мне необходимо это поискать. Я должна вам пятое.

Более или менее, мы завершили с определением.

- «Понимание, относящееся к большому пути»

Все еще, есть «во-вторых», и это легко. «Во-вторых» говорит так:

«Это понимание, относящееся к большому пути» - это мы уже сказали, относящееся к большому пути, в противоположность тому, кто еще на него не встал, и еще притворяется, еще делает сахарный тростник.

- «Вида составляющего входные ворота в большой путь» -

Это именно то, что поднимает нас к Махаяне. **Развитие этого стремления истинным образом, полностью**, это превращается в нашу природу, инстинкт, и мы без всяких усилий, спонтанным образом, все время действуем для прихода к просветлению, ради всех существ. Все время держим их в своем сознании, и все время делаем практику для них. Все время. Не можем уже делать ничего другого, не хотим делать ничего другого.

Отвращение к нашим страданиям, и страданиям ближних настолько велико, что это становится,

все время толкающим, и мотивирующим нас фактором. И каждое наше действие будет исходить из этой Бодхичитты.

И это, к примеру, может быть действием, которое внешне может выглядеть для кого-то не понятным.

Сострадание человека действующего таким образом настолько велико, и может хотеть кого-то обуздать, или дисциплинировать, потому, что он видит, что другой причинит себе вред. И внешне, это будет казаться: «Минутку, что? Что это значит, бросить кого-то?» Это может выглядеть так.

Бодхисаттву это не интересует, он целиком в чудесном сострадании. И он целиком действует ради всех существ.

И на этом, мы завершили третий урок.

Сейчас:

- «Принадлежит к категории действия, в рамках стандартного разделения на две категории проекции и действия»

Это подразделение – на уроке четыре.

(Мандала)

(Посвящение)