

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 4, часть 1

(Короткое определение Бодхичитты, на музыку Доди Голан).

(Мандала)

(Прибежище)

Различные категории Бодхичитты

Мы входим в различные категории Бодхичитты, и одна из них упоминается в длинном определении.

Бодхичитту делят на несколько разных категорий: есть деление на четыре, на три, на два, и еще одно на два. И, есть две категории, двух видов.

Может быть, мы начнем с той, что упоминается здесь, просто потому, что она здесь появляется.

Деление Бодхичитты на Бодхичитту желания, и Бодхичитту действия.

И это **одно из делений на два вида**, и мы об этом говорили также на первом курсе.

1. Есть Бодхичитта молитвы, или желания.
2. И есть Бодхичитта действия.

Это то, что есть у вас в определении.

Бодхичитта желания

Бодхичитта желания, по-тибетски называется:

Munsem

Munsem – это, в сущности, сочетание двух слов.

Munlam – означает **молитва**.

И **Sem** – сокращение от **Sem kye** – **Бодхичитта**.

И вместе – **Munsem** – **Бодхичитта желания**.

«Пусть у всех существ, будет все хорошее». Это мое желание. И я очень хочу, чтобы им было хорошо; я молюсь – чтобы им было хорошо; я делаю медитацию – чтобы им было хорошо. **Я**

стремлюсь прийти к просветлению, чтобы у них было все хорошее. Чтобы у них было все хорошее, и не было ничего плохого.

Вы помните «четыре бесконечных желания»? (Называются также: четыре бесконечные мысли: любовь, сострадание, радость, и равностное отношение). Это Бодхичитта на уровне желания. Это еще не полная Бодхичитта. Это Бодхичитта уровня: «Пусть им будет хорошо».

Вы можете видеть как много людей буддистов посылают и-мейл, и подписываются: «Пусть все чувствующие существа будут свободны от любых страданий» - это желание. Это Бодхичитта уровня желания; это желание. Это еще не говорит о том, что у всех есть Бодхичитта, но они практикуют. Они практикуют это стремление, это желание, чтобы у всех было хорошее, и никто не страдал.

Четыре бесконечных желания

У нас есть «четыре бесконечных мысли», которые проявляются в желании:

- Maitri

- Karuna

- Mudita

- Upeksha

Это названия на санскрите. На-тибетском:

Jampa

nying je

gawa

tang nyom

Maitri – первая. **Maitri** мы переводим на иврит, как **любовь**, но это специфический вид любви. **Это любовь желающая дать всем существам все хорошее, без желания чего-то взамен, без условий.**

Без всяких условий, без всякого желания приобрести, только давать. Это только от меня, наружу, это только давать, и чтобы у них было все хорошее. И не только то, что хорошо сейчас, но и чтобы у них были семена, чтобы у них также было хорошее и в будущем. Давать им хорошее сейчас, и также, чтобы у них было хорошее и в будущем; семена для всего хорошего. Это **Maitri**.

3. Второе – **Karuna**. **Karuna** – это **сострадание**. Сострадание, по сравнению с любовью, хочет забрать у них страдания. Любовь хочет дать им все хорошее, а **сострадание хочет забрать все страдания; хочет забрать все страдания, и все семена страданий**. Чтобы они не страдали не только сейчас, чтобы они никогда не страдали. Это **Karuna**. Без условий. У всех.
4. **Mudita** – мы переводим как **радость**. И здесь подразумевается – **если Maitri хочет дать все хорошее в мирском смысле, Mudita хочет дать высшее счастье Будды. На самом высоком, из всех существующих уровней, всем существам. Это Mudita.**
5. **Upeksha** – означает, в равной степени. То есть, **мы хотим дать это всем в равной степени,**

без дискриминации; без различия; это одно значение. Здесь есть еще несколько.

Это различные аспекты Бодхичитты уровня мировоззрения, или желания. Здесь я молюсь: «Пусть у них будет все хорошее», «Чтобы у них не было никаких страданий», и так далее.

Все они вместе на-тибетском называются:

Tse me shi

Четыре бесконечных мысли

И они называются так потому, что их объект бесконечен – все существа.

Бодхичитта действия

Бодхичитта действия, на-тибетском называется:

Juksem

Juk – означает, быть замешанным во что-то, и здесь в понимании «Окунуться в воды действий Бодхисаттвы».

На уровне действия, я не ограничиваюсь молитвами, я говорю:

Если все это произойдет – это будет прекрасно – это желание,

Пусть все это быстрее произойдет – это все еще желание,

Я сама буду действовать, чтобы все это воплотить – сейчас, это действие.

Я буду действовать сама. Я принимаю личную ответственность, за их счастье.

Я буду делать все, что могу,

Все, что я могу, каждое мгновение, чтобы все это воплотилось в жизнь.

Это поднимает нас на уровень действия.

Это поднимает нас в Махаяну.

До этого, мы еще не Махаяна. И в Хинаяне есть все первые факторы, есть желание.

И это поднимает нас в Махаяну, и проводит существенное различие в способе нашей практики.

Различие в основном, приходит после пути видения, после того, как мы увидели пустоту. И практика будет совершенно другой. Бодхисаттва будет работать совершенно отличным образом от «Слушающих», совершенно иным образом. Потому, что он целиком устремлен на приведение всех существ к полному просветлению Будды, и этим разумеется, он приводит себя самого. И только так.

Вопрос из зала: если ты и в желании и в действии, они превращают тебя в Бодхисаттву?

Учительница: да. Когда это устремлено на всех существ – это то, что превращает тебя в Бодхисаттву.

Вопрос из зала: так это то, что находится «во вторых», эта категория? (Подразумевается часть длинного определения Бодхичитты, которое обсуждалось в уроке 3).

Учительница: да, это «во-вторых»,

Категории Бодхичитты, в соответствии с уровнем практикующих

Сейчас, **деление на четыре**. Здесь мы классифицируем **Бодхичитту, в соответствии с уровнем духовного понимания практикующего, имеющего Бодхичитту**.

1. Бодхичитта того, кто пока не видел пустоты напрямую

Итак, первый вид, это **человек который еще не видел пустоты напрямую**. У него есть Бодхичитта, он или она Бодхисаттва. Они еще не видели пустоты напрямую. Но они много обучались, и много практиковали, они понимают пустоту на интеллектуальном уровне. И они не верят, что вещи существуют сами по себе, но вещи предстают перед ними как существующие сами по себе.

Если вы помните «пять путей»? У нас было:

- Путь накопления,
- Путь подготовки,
- Путь видения,
- Путь практики,
- И больше нет учения.

Где это может произойти, в этой категории?

Только в первом и втором, верно? В пути накопления, и подготовки. Они еще не видели пустоты напрямую, верно? Поэтому, они еще не здесь. (Лама Двора указывает на схему «пяти путей»).

Вопрос из зала: Лама Двора, Бодхисаттва, это только тот, кто пережил пустоту напрямую?

Учительница: можно получить Бодхичитту, и до видения пустоты напрямую. Тот, кто не развил Бодхичитты, и он на пути Махаяны, сразу же после видения пустоты, также получает и Бодхичитту. Может быть, Бодхисаттва, который не видел пустоты напрямую, и это именно та категория, о которой мы сейчас говорим.

Бодхисаттва, пока не видевший пустоты напрямую, он или она находятся на пути накопления, или подготовки – но не ниже этого. Большинство практикующих, даже не находятся на пути накопления, верно? Это не малое дело, подняться на путь накопления. Это очень большое дело, потому, что как поднимаются на путь накопления? Необходимо в полной мере развить поворот. Это не малое дело.

Из зала: сущности, поворот он, прежде всего.

Учительница: прежде всего. И если мы практикующие пути Махаяны, то в сущности, то что поднимает нас туда, это Бодхичитта, потому, что вместе с поворотом, приходит и Бодхичитта – в Махаяне. В Махаяне мы всегда приводим всех с собой. Поэтому, поворот, отвращение к страданиям, это уже не только мое, но также и других. И тогда мною начинает управлять Бодхичитта.

Сердце, и голова

Из зала: Бодхичитта это что-то великое.

Учительница: очень великое. Очень великое. Люди приходят в Дхарму с различными формами мышления. Есть люди, сострадание которых более развито, и есть те, у кого больше развита

интеллектуальная сторона. Есть те, кто больше приходит с сердцем, и есть те, кто больше приходит с головой. Поэтому, есть дебаты о том, что более желательно, и кто приходит быстрее. Что вы думаете на эту тему?

Из зала: нужно и то, и другое. Это два крыла одной птицы.

Учительница: оба эти человека придут. У того, у кого сейчас больше развито сердце, есть шансы на то, что он разовьет Бодхичитту еще до того, как разовьет понимание пустоты. Может быть, их интеллект не очень силен, может быть, он не любит изучать много классов, таких как этот например, где много списков. И они приходят с сердцем, они хотят совершать благо. Они хотят совершать благо, и это прогрессирует, прогрессирует, и доходит до отвращения к страданиям, и быть управляемым в такой истинной форме, Бодхичиттой.

Добродетель Бодхичитты настолько велика; добродетель того, что кто-то развивает истинную Бодхичитту, настолько велика, что если сначала их интеллектуальность была развита не сильно – она да развивается. Благодаря Бодхичитте. Потому, что тогда этот человек приходит, и говорит: «Я не могу видеть, что все существа страдают. Я обязан вывести их из страданий». Он понимает, что до этого, он обязан увидеть пустоту напрямую, потому, что без этого он не может. И тогда, он делает все, чтобы понять пустоту. И в результате этого, очень развивается интеллект. Только благодаря добродетели Бодхичитты.

Есть другие, кто приходит больше с головой, и меньше с сердцем. И они изучают пустоту, и понимают, как я да понимаю вещи; как я не понимаю вещи; что да само по себе существует, а что не существует само по себе, делают много медитаций, и приходят к видению пустоты.

Когда делают много медитаций, и приходят к видению пустоты, и мы также на пути Махаяны, все время также думаем о других, все время водим их с собой, и это вынуждает наши ветры течь определенным образом, затекая в центральный канал. И тогда, когда есть прямое видение пустоты, одновременно получают и Бодхичитту. Поэтому, и те и другие, получают и то, и другое.

Не важно, где вы находитесь на данный момент – главное практиковать.

Различные Ламы скажут различные вещи. Лама Сопа говорит: «А, видеть пустоту напрямую – может каждый 😊, но Бодхичитту – посмотрим на вас» 😊. Почему, он ставит большое ударение на Бодхичитте? Потому, что тому, кто получает Бодхичитту, это гарантирует, что он придет к просветлению, и на пути увидит пустоту.

Тот, кто развил Бодхичитту, сейчас обязан прийти к просветлению. Потому, что, что такое Бодхичитта? Она целиком направляет к приходу к просветлению, ради ближних. Поэтому, на пути, он обязан увидеть пустоту. Другие учителя говорят: «Самое важное, увидеть пустоту напрямую, потом придет и все остальное».

Сейчас, мы в делении на четыре, верно?

Итак, первый вид происходит или на пути накопления, или на пути подготовки. У этого практикующего есть определенное понимание пустоты, но не прямое. Он понимает, что вещи не существуют сами по себе, но они все еще предстают перед ним так. Несмотря на то, что понимание не абсолютно, у него уже есть это стремление прийти к просветлению, ради всех существ. Это первый уровень.

2. Бодхичитта того, кто видел пустоту напрямую.

Второй уровень, это Бодхичитта человека видевшего пустоту напрямую

И он обязан быть по крайней мере на пути видения, верно? Такой человек на пути видения, и имеющий Бодхичитту, обязан быть в этом месте тотальной ответственности.

Почему? Потому, что он понимает пустоту. Он понимает напрямую, как все в мире страдания, приходят из него. Он отлично понимает, как работает карма. Он не обязательно все время видит вещи так, но он понимает их, в следствии переживания видения пустоты напрямую, у него есть знание отсюда (Лама Двора указывает на сердце), что все страдания приходят из него. Если все страдания приходят из меня, как мне уничтожить все страдания? Я обязана работать внутри.

Такой человек, принимает полную личную ответственность за все появляющиеся страдания. Полную ответственность. Он не ждет, что кто-то другой, сделает за него работу. Он обязан прийти к просветлению, потому, что он проецирует мир, и он понимает, как он это делает.

То есть, такой человек больше не верит в самосуществование. Принимает полную ответственность.

Вопрос из зала: можно прийти к полному пониманию страданий ближних, без понимания пустоты?

Учительница: отличный вопрос, и ответ: нет. Можно развить отвращение, без полного понимания этого. Ты ненавидишь видеть страдания, для понимания страданий, нам не нужно много понимания.

- Для Бодхисаттвы, еще не видевшему пустоты напрямую – страдающий человек предстает, как существующий сам по себе, страдающий сам по себе.

- На втором уровне, после того, как он увидел пустоту напрямую, он больше не верит, что этот человек существует сам по себе, он понимает, что это его проекция.

Так, кому он сейчас помогает?

Из зала: себе.

Учительница: у него есть намного более высокий уровень понимания его объекта, кому он помогает. И поэтому, это Бодхичитта, намного более высокого уровня, несмотря на то, что это то же самое желание помочь, то же самое сострадание, желающее уничтожить страдания, но это сострадание понимает свой объект, на совершенно другом уровне.

Предыдущий думает: «Там есть кто-то несчастный». Этот понимает: «Я встречаю несчастных потому, что спроецировал их из себя. Я встречаю того несчастного, которого я спроецировал». И такой человек, принял уже полную ответственность за всех несчастных, потому, что он понимает, что все несчастные приходят из него.

И это второй уровень.

Это интересно, верно?

Из зала: ☺ да.

Учительница: это удивительно, потому, что это уровни сострадания. Это до какого уровня

сострадания, я могу дойти. Это: «Если ты хороша сейчас, ты посмотри, насколько еще лучше ты можешь стать» Насколько еще, ты сможешь помочь всем существам. Посмотри, куда ты можешь развиваться, с духовной точки зрения. Меня это захватывает.

Так, существует ли вообще, страдающий человек?

Из зала: я хочу задать вам тяжелый вопрос.

Учительница: да.

Из зала: если несчастный человек не существует...

Учительница: нет, мы не сказали, что он не существует!

Из зала: его страдания, являются моей проекцией – значит, того кто страдает нет.

Учительница: не нужно падать в крайность нигилизма. То, что я его проецирую, не означает, что он не существует. Привыкай говорить так: «Так, как они пусты, то, что я проецирую, отлично функционирует». «Эта ручка пуста, и поэтому, она отлично функционирует. И потому, что этот человек пуст, если я проецирую его страдания, он страдает.

Вопрос из зала: значит, без твоей проекции, он не страдает?

Учительница: если я изменю свою карму, я не буду проецировать его страдающим. Но до тех пор, пока моя карма сейчас такова, я да продолжаю проецировать его страдающим; он действительно страдает. Это не делает его не существующим.

У нас здесь есть это отличие между «существующим» и «существующим самим по себе». И мы там все время путаемся. И мы поговорим об этом больше завтра.

Как может быть, что мы проецируем все страдания в мире

Вопрос из зала: есть страдающий человек, лежит раненный, и страдает, и многие люди также проецируют на него страдания, если я сниму свою проекцию, на нем останется еще миллион страдающих проекций. Откуда у меня одной силы, отменить эти проекции? Одна, я не могу помочь уничтожить все страдания в мире. Все надевают на него страдания.

Учительница: откуда пришли другие?

Из зала: от себя, со своей стороны.

Учительница: откуда пришел он?

Из зала: он мой сын.

Учительница: он твой сын? Так он пришел из тебя, верно? ☺ (Лама шутит: юноша, о котором идет речь, действительно является биологическим сыном, задающей вопрос).

Вы помните историю о Раввине и динозаврах?

Приходит раввин Хаббада поговорить с обществом, приходит юноша, и задает вопрос: «Как в иудаизме говорят, что мир существует 5700 лет, если есть скелеты динозавров давностью в миллионы лет?» Раввин отвечает: «В чем проблема? Если бог всемогущ, он что, не может

создать мир с историей?» Это здесь, идеально подходит.

Ты создала и страдающего человека, и всех людей видящих этого страдающего.

Вопрос из зала: то, что у меня не укладывается, это то, как я таким автоматическим образом, не осознанно, создаю бесконечные страдания, потому, что я вижу все миллиарды нищих в Индии. Откуда это приходит? Откуда это приходит, все эти проекции? Вместе с этим, спроецировать открытое, любящее, страдающее сердце, у меня получается намного меньше. Как такое может быть?

Учительница: это чудесный вопрос. Чтобы встретить на него ответ, тебе необходимо познакомиться со своим сознанием намного больше, чем ты с ним знакома на сегодняшний день. Потому, что если утверждение о том, что все приходит из меня верно, и что я проецирую все войны; если это верно, то я не знакома со своим сознанием, верно? Мне необходимо с ним познакомиться.

Как мне с ним познакомиться? Мне необходимо научиться делать медитации. Я не познакомлюсь с ним в повседневной жизни, потому, что оно бежит слишком быстро, оно постоянно меня обманывает, я так с ним не познакомлюсь. Я обязана научиться делать медитацию.

Из зала: мне все еще тяжело принять, что я привела к таким большим страданиям; и, что мне нужно это увидеть. Из того, что я о себе знаю, это не логично.

Из зала: ☺ ты знакома сейчас только с этой жизнью, но мы жили бесчисленное количество раз.

Учительница: место, в котором она находится чудесно, потому, что как такое может быть? Мы не принимаем личной ответственности потому, что еще не поняли, потому, что еще не видели пустоты.

Человек, видевший пустоту, еще не завершил понимать свое сознание, но он уже понимает принцип, он уже понимает, как это работает. Он понимает, что то, что он видит как приходящее снаружи – приходит из него. Сейчас, ему нужно много практиковать, и это может взять семь перевоплощений, до тех пор, пока он не завершит эту практику, до тех пор, пока он не очистит весь свой мир. И это требует много медитации, это требует ретритов. Необходимо сидеть продолжительный период на ретрите, когда ты отключаешь себя от мира и органов чувств, замедляешь сознание, и начинаешь рассматривать, как функционирует твое сознание.

Все эти знания, которым нас обучают о сознании, пришли от медитирующих, исследовавших это на себе. И тогда ты начинаешь видеть сама, ты можешь сидеть на ретрите, и смотреть на стену перед собой, или на тангаку (изображения Будды и святых личностей в тибетской традиции) повешенную там, и видеть, как она приходит из тебя; ты можешь видеть, как ты видишь стену позади тангаки; ты можешь видеть в этой стене каждую клеточку, и то, как она приходит из тебя.

Когда сознание достаточно замедлится, ты начнешь видеть, как ты создаешь весь свой мир, что там нет ничего, что приходит к тебе снаружи.

Наше сознание, делает большую ошибку

Те, кто обучались со мной в прошлом, слышали эти слова **Tsur tong**.

Из зала: да.

Учительница: и в противоположность этому, есть что?

Из зала: Ракра.

Учительница: Ракра.

- **Tsur tong** – это люди видящие мир как приходящий к ним, и так его видят большинство из нас. Мир ко мне приходит. Не я создала войны, мир ко мне приходит.

- **Ракра понимает, как он это делает.** Он еще не вернул себе все эти вещи, ему еще необходимо проделать работу. Но он понимает, как он это делает, и сейчас, он начинает работать с этим пониманием.

Прямое видение пустоты дает ему сейчас чудесный инструмент, вернуть себе права на всю реальность. На каждую часть моего сознания, на те 95% моего сознания, о которых я не имею понятия, что там происходит, и которые проецируют мой мир.

И, как я знаю, что я не имею понятия? Вот кажется будто вещи откуда-то приходят, а я ничего не сделала, вдруг, прилетает ракета! Это свидетельствует, о моем невежестве, об этой ужасной ошибке, о которой нам говорят все буддистские мудрецы, все йогические мудрецы, что это то, что мы делаем.

Когда ты начинаешь видеть это **в своей медитации, ты понимаешь, насколько обычное сознание грубо, и оно не распознает. И тогда, спадает высокомерие, и немного спадает эго, и ты начинаешь понимать то, чему тебе еще нужно научиться. И это только в медитации, и только на личном опыте.**

И это только, если мы проделали много добродетели, и пришли с большим состраданием, иначе с нами этого не произойдет в медитации. Мы встанем с подушки прежде, чем это произойдет. Я знаю людей пришедших на ретрит на три года, и через год вставших, и ушедших. Они больше не могли. Почему так? Потому, что не накопили достаточно добродетели. Чтобы преуспеть в ретрите, необходимо много добродетели.

Вопрос из зала: тот, кто пережил пустоту напрямую, уже очистил все свои ментальные омрачения?

Учительница: он не далек от этого. У него есть еще весь четвертый путь – практика. Но у него есть удивительные инструменты, для того, чтобы преуспеть в этой задаче.

3. Созревающая Бодхичитта

Третий, из четырех уровней, называется созревающей Бодхичиттой.

- Под номером один был кто-то, кто находится здесь, верно? (Лама указывает на схему «Пяти путей» на этап, до этапа видения). То есть, он или на пути накопления, или на пути подготовки.
- Номер два, по крайней мере, уже прошел путь видения.
- И номер три, сейчас Бодхичитта созревает, он где-то на пути практики.

Сейчас, мы войдем в детали пути практики. Необходимо понять эти детали, чтобы понять третий

уровень.

Уровни Бодхисаттв

Итак, в пути практики, у нас есть уровни Бодхисаттв. Есть десять уровней Бодхисаттв. Бодхисаттва, видевший пустоту впервые – поднимается на первый уровень, он Бодхисаттва номер один. Он уже видел пустоту, он начинает использовать свое понимание пустоты, начинает уничтожать свои ментальные омрачения, свое невежество. Тот, кто видел пустоту, и находится на пути Махаяны, превращается в Арию Бодхисаттву; верно? Он выходит из медитации, получает Бодхичитту, и становится Бодхисаттвой первого уровня.

Потом, он начинает практиковать совершенства; даяние, мораль, терпение. Он начинает практиковать эти совершенства, одно за другим. Это поднимает его уровень за уровнем. Когда он завершил первый уровень, он привел к совершенству свое даяние. Его полностью совершенно. Потом, он поднимается на второй уровень, и так далее.

Когда он поднимается на восьмой уровень, он как кто-то, кто готов перейти в Нирвану. Но он не переходит в нее, потому, что он Бодхисаттва, и стремится прийти к полному просветлению Будды.

Если бы он не был Бодхисаттвой, когда он поднимается на уровень восемь – это равносильно уровню Нирваны, Архата, того, кто пришел к Нирване. И восьмой, девятый, и десятый уровень Бодхисаттв, это уровни совершенно отличающиеся, от всех уровней Бодхисаттв, до седьмого.

И в своем сознании, я немного сравниваю со шкалой Рихтера, с землетрясением – экспоненциальной шкалой. И тогда, это идет в степенях. И уровень десять, это не в десять раз выше первого уровня, а в степенях. Это намного больше. То же самое, и с Бодхисаттвами, чем выше они продвигаются по уровням, тем выше, удивительным образом, возрастает их духовный уровень. Если бы здесь появился кто-то восьмого уровня, мы бы не смогли отличить его от Будды.

И сейчас, третий этап, или созревающая Бодхичитта, это Бодхисаттва уровня восемь, и выше. Здесь (Лама Двора указывает на схему «пяти путей»). Итак, он на пути практики, но на его последних уровнях, восемь, девять, десять.

И почему, он называется созревающая Бодхичитта? Потому, что он уже на пути Будды, он уже очень близок к тому, чтобы стать Буддой.

Перед человеком, уже видевшим пустоту напрямую, вещи все еще предстают приходящими со своей стороны, только он в это не верит. Он уже знает, что они не приходят со своей стороны, но они все еще появляются перед ним такими. И это постепенно-постепенно все утончается.

Когда он достигает восьмого уровня, они даже не появляются такими.

Такой Бодхисаттва делает шаг, и видит, как он создает пол. Он настолько понимает свое сознание, что видит, как его карма создает поддерживающий его пол. Он видит карму в действии. Такой человек очень укорачивает время между причиной и следствием.

Он еще не Будда. Он еще не уничтожил всего, он еще не обладает всезнанием, но он очень свят, очень-очень. Он очень продвинул, он почти как Будда.

Вопрос из зала: уровень десять, это Будда?

Учительница: одиннадцать, это Будда.

Как переходят с этапа на этап? Всегда, в глубокой медитации. И **это говорит о том, что если вы не развиваете медитативную способность, вы никуда не придете.** Переход с уровня, на уровень, всегда происходит в глубокой медитации. Это всегда Випашьяна, это всегда **Hlak tong**. (Определения, и объяснения о Шамате и Випашьяне, можно к примеру найти в курсе 3, урок 7, или в курсе 11, урок 7).

Такой человек, **не думает, что вещи приходят со своей стороны. Он не видит их, как приходящие со своей стороны, но у него все еще есть семена видеть их, приходящими со своей стороны.** У него есть еще следы, он еще не очистил полностью.

И когда такой человек видит страдающего человека, он не только понимает, что тот пришел из него – но и видит, как он пришел из него.

Это «Созревающая Бодхичитта». Почему она созревающая? Потому, что человек уже созрел, чтобы скоро стать Буддой.

4. Бодхичитта, в сознании Будды

Сейчас, мы переходим к четвертому уровню. **Четвертый уровень, это уровень Будды.**

Будда уничтожил все эти следы.

- Он не верит, что вещи приходят со своей стороны.

- Он не видит их, как приходящие со своей стороны.

- И у него нет семян, видеть их как приходящие со своей стороны.

Может ли Будда видеть страдания?

Вопрос из зала: так, когда мы говорим, что мы хотим помочь ближним, мы, в сущности говорим, что мы придем к состоянию Будды, и тогда не увидим людей страдающими, потому, что у нас не будет для этого семян? Потому, что говорят, что Будда все время помогает...

Учительница: он все время помогает, но также говорят, что в тот момент, когда он пришел к просветлению, он уже нам помог. Но это нужно немного переварить, потому, что я переживаю себя еще страдающей, верно? Это нужно немного переварить.

Да.

Из зала: Будда пришел к просветлению, то есть, он в раю, и не видит там никаких страданий. Если он не видит никаких страданий, как он может мне помочь?

Учительница: он знает, как ты видишь мир, и может тебе помочь, как увидеть себя просветленной.

Из зала: почему он вне страданий? Почему он в раю? Потому, что он проецирует реальность хорошего. Все хорошо. С другой стороны, мы говорим, что у него есть всезнание, и он может видеть меня страдающей. И знать, чем я являюсь, и появиться передо мной, чтобы освободить меня от страданий. Поэтому, он да проецирует страдания, если он видит меня страдающей, он проецирует страдания.

Учительница: с третьей стороны, та линия, которую я провожу между собой и ближними, это я а

это ближние – у Будды этой линии нет. Так, кто кого видит? Кто не страдает, а кто страдает, и кто кого видит?

Внутреннее царство

Я буду использовать красивое сравнение, которое когда-то слышала от Геше Майкла. Он называл **это Внутренним царством, и Внешним царством**. Вы можете сказать внутренний рай, и внешний рай. **Этапы, для продвижения на пути к просветлению**. Сначала, мы практикуем, чтобы встретить ангелов, потом, чтобы самим стать ангелами.

Когда мы продвигаемся на пути, прежде чем мы приходим туда сами, мы находим себя рядом с другими, кто уже пришел туда сам. И этап внешнего рая, это когда мы начинаем видеть ангелов, встречать ангелов. Они начинают приходить, появляться, и это очень захватывающе. Чувствуется, будто вам открывают дверь в рай, вы начинаете видеть рай.

И он использует сравнение: прийти туда, это как быть птицей летящей в небе. Потом, мы еще много-много практикуем, и приходим к внутреннему царству, к внутреннему раю. И тогда, он говорит: «Вы и птица, летящая в небе, и небо. Одновременно».

Это немного сложно. Потому, что мы все время мыслим дуалистично. У нас есть небо, и птица в небе, и это немного сложно.

Итак, это была вторая категория Бодхичитты.

- Сначала, мы сделали в соответствии с **действием и желанием**, верно?
- Потом, мы сделали в соответствии с **уровнем практикующего**. Это было деление на четыре.

Классификация Бодхичитты, в соответствии с образом мышления практикующего

Сейчас, **третья категория Бодхичитты**, третье подразделение:

Сейчас мы проводим **деление, в соответствии с образом мышления практикующего**. Как человек думает, что он придет к просветлению. И это очень интересно:

1. Стремление короля

Есть стремление к просветлению **короля**. Почему короля? Потому, что король шагает впереди лагеря, и весь лагерь шагает за ним. И это человек говорящий: «Я приду к просветлению, и приведу за мной всех. Сначала приду я, а потом, приведу всех за собой». Это стремление Короля.

2. Стремление пастуха

Второе, это **пастух**. Пастух, что? Он идет вслед за овцами, верно? Он говорит: «Сначала я приведу всех к просветлению, и только потом, приду я сам». Вы слышали, как говорят такое? Бодхисаттва говорит: «Я остаюсь здесь в сансаре до тех пор, пока не исчезнет сансара, только тогда я приду». Это мышление пастуха. Сначала овцы, а потом я.

3. Стремление паромщика

И третье, это **мышление паромщика**. Паромщик, гребет в лодке, он и лодка приплывают вместе.

Из зала: все в одной лодке.

Учительница: все вместе.

Что говорит Махаяна?

Что вы думаете из этих трех, говорит Махаяна?

Из зала: третье.

Учительница: вы говорите «паромщик».

Из зала: «король».

Учительница: ты говоришь «король».

Никто не говорит: «пастух?!»

И «правильный ответ» ☺, правильный ответ, это как в самолете: если вы сидите возле ребенка, и спадают кислородные маски, вы сначала ставите себе, потом ребенку.

Как я могу привести кого-то к просветлению, если я сама туда не пришла? Как я могу их научить, если я сама не научилась? Если я еще не уничтожила смерть, как я могу их научить?

Из зала: это король.

Учительница: король. Но, что? Как становятся королем? Мы будем вести себя как пастух, и станем королем. В конце, мы будем как король, я приду, и тогда только я смогу привести к просветлению всех остальных.

Но, чтобы я стала этой королевой, приходящей к просветлению, и приводящей потом с собой всех других, мне необходимо думать как пастух: «Я должна привести их всех». Или как паромщик. Чтобы стать королевой, я обязана думать как паромщик, и пастух.

Мы уже почти там

Видеть кого-то приходящим, это уже почти как быть там, и это очень захватывающе. Я не могу встретить святого Ламу, такого как Кен Ринпоче, без того, чтобы я сама была почти там. Тот факт, что я его встретила, если я воспринимаю его как святого, как имеющего высшие качества – мы уже почти. Пуля уже прикасается к цели; сейчас, она должна лишь пронзить цель.

Если вы сидите здесь, и слушаете эти описания, вы уже почти там, вам необходимо лишь немного попрактиковать. ☺ Вопрос, сделаете ли вы это?
--

Вы уже там! Сейчас, необходимо лишь немного организовать свою жизнь, освободить время, немного отказаться от влечений и финансов. Жить скромно, не работать слишком тяжело, работать, для удовлетворения минимальных потребностей, и отказаться от всего остального. Освободить свое время, чтобы вы смогли практиковать.

Не работать пятьдесят недель в год, для того, чтобы получить две недели. Что вы будете делать с этими двумя неделями? Сделать наоборот! И ограничиться малым, живите в трейлере, это нормально, это не важно, все равно теряют все.

Вопрос из зала: может быть, предпочтительнее делать медитацию?

Учительница: обучение, размышления, и медитация, да.

Tu sam gom sum

Tu – это слушать, учиться.

Sam – это думать о том, что вы слышали.

Gom – медитировать над тем, о чем вы думали.

Sum – это три.

Вам необходимо сделать только три вещи, и вы закончили.

Основная работа внутри

Вопрос из зала: вы говорили, что в методе короля, в тот момент, когда он приходит, все приходят вместе с ним? Это видимо из тех противоречий, потому, что если пришли уже многие, то, как мы еще здесь?

Учительница: давай, я скажу тебе то, что говорит Мастер Шантидева. Он бьется над этим вопросом. Он говорит: «Как такое может быть, что Будда уничтожил все страдания, если в мире есть нищие?» Он говорит так:

**Люди, опасности заполняют пространство
И нет никакого способа уничтожить их все.**

Мы пытаемся расстрелять все опасности – но приходят еще. Приходят еще. Есть много. Мы начинаем стрелять, одна, вторая, уничтожили; третья, четвертая, группа, деревня, город. Продолжают приходиться, верно? Он говорит: «Нет никакого способа уничтожить их все». Почему? Потому, что откуда они приходят? Из меня!

Из зала: так нужно уничтожить себя, и все. 😊

Учительница: если бы это помогало, мы бы кончали жизнь самоубийством, это бы решало проблему. Это не поможет, потому, что наше сознание продолжается, и если ты не уничтожила семена 😊 то... он говорит:

**Но уничтожение единственной мысли, гнева,
Может полностью их уничтожить.**

Ты хочешь уничтожить всех преступников? Уничтожь свой гнев!

Сейчас, он говорит:

**Где ты найдешь настолько большой кожаный лоскут
Который покрывает лицо всей земли?**

Я хочу уйти, есть много колючек. Поэтому, я хочу покрыть колючки, я делаю асфальты, трассы, могу ли я покрыть все? Не могу. Уничтожить все колючки в мире? Я не могу, но что? Он говорит: «Обуй туфли».

Тебе не нужно работать снаружи, тебе нужно работать внутри. «Обуй туфли». Тебе не нужно

убивать своих врагов, они приходят из тебя, уничтожь их источник, приводящую их карму, и тогда, им будет не откуда приходить.

Люди приносят в жертву свои жизни, для уничтожения врагов, будто они существуют сами по себе – они приходят из меня! И я жертвую своей жизнью, и жизнью своих детей, и всеми своими финансами и богатством, для уничтожения вещей, которые никогда не существовали. Они моя проекция.

И, что я буду делать? Пойду на мирные конференции, или буду делать медитацию? Что вы думаете?

Из зала: медитацию.

Из зала: также и это.

Учительница: и то и другое. Почему? Потому, что я не смогу делать медитаций, без мирных конференций. Потому, что для медитации, мне необходимо накопить добродетель. И то, и другое. Но в конечном итоге, это придет из медитации, потому, что работа она здесь (Лама Двора указывает на сердце), она не снаружи. У Бодхисаттвы есть периоды, когда он работает снаружи, и есть периоды, когда он работает внутри.

Он говорит:

**Поэтому, также для меня невозможно прекратить
Любой объект, существующий во вселенной.**

Я не могу прекратить все эти не приятные вещи, происходящие со мной.

**Но, если я смогу их прекратить в своем сердце,
Для чего тогда прекращать все остальное?**

Это он нам говорит, Мастер Шантидева. Изнутри.

Изнутри. Это то, как ты спасаешь этот мир.

Нам, тяжело это воспринять.

Хорошая практика принесет результаты!

Если ты сеешь семена, и создаются все условия, обязано прорасти дерево, верно? Если семя в земле, и есть солнце, и вода, то оно прорастет, и будет дерево. Если мы проделываем всю практику, то результат обязан прийти.

Каждому из нас гарантировано, что если он будет практиковать, то придет к просветлению.

Для Будды прошлое, настоящее и будущее, одно и то же, верно? Будда, которым ты себя будешь видеть, когда придешь к просветлению уже здесь. И для него в тебе, нет ничего не просветленного. Потому, что он это ты. Только очистить сознание, и ты там.

Многие говорят, что когда ты уже приходишь, ты видишь, что некуда вообще приходить. Никогда не было куда приходить, и Будда говорит это в Сутре Сердца: «Нет сансары, и нет Нирваны», не самих по себе. Если я воспринимаю себя как «не просветленную», это только проекция себя, которая у меня есть на данный момент, навязанная мне моей кармой. Это не означает, что сама

по себе я «не просветлена», потому, что сама по себе, я пуста. И, когда у меня будет другая карма, бум! Я стану просветленной.

Некуда приходить, это уже здесь. Это перед твоим носом. И человек, который приходит, говорит: «А, я там находился все время, только не видел». Майтрейя, был там все время, только Асанга его не видел.

Обманчивая Бодхичитта, и абсолютная Бодхичитта

Последнее деление на два. У нас уже было деление на два, и это еще одно. И это деление:

1. Обманчивая Бодхичитта
2. Абсолютная Бодхичитта.

1. Обманчивая Бодхичитта

Обманчивая Бодхичитта – это то, о чем мы говорим все время. Это желание прийти к просветлению, ради всех существ. На-тибетском оно называется:

Kundzob semkye

Почему она обманчивая? Потому, что она связана с мыслью, с концептуальным мышлением, и поэтому, она находится в относительной, обманчивой реальности.

«Обманчивая», это когда человек не находится на данный момент в прямом видении пустоты. То есть, который еще не Будда, может быть он Ария, но даже если он Ария, он не пребывает в видении пустоты.

Абсолютная Бодхичитта:

Что такое, **абсолютная Бодхичитта**? На-тибетском, она называется:

Dundam semkye

Абсолютная Бодхичитта, Бодхичиттой не является.

«Абсолютная Бодхичитта» это синоним видения пустоты напрямую.

Там где нет наблюдающего, и наблюдаемого, нет объекта, и субъекта. Это как вода в воде, нет дуализма. Абсолютная Бодхичитта, это в сущности быть погруженным в прямое видение пустоты.

Несколько слов, в завершении обсуждения Бодхичитты

Несколько слов, в завершении этой темы Бодхичитты.

Развитие в наших сердцах Бодхичитты, это драгоценность, находящаяся в венце буддистской практики. Даже, если нам пока не удалось достичь истинной Бодхичитты – сам факт практики для ее достижения имеет громадное благословение. Эта практика, является ключом для создания жизни наполненной смыслом.

Развитие Бодхичитты требует развития сил, ресурсов и способностей, для того, чтобы мы смогли помочь всем существам.

Это самое драгоценное сознание, существующее во всей вселенной.

В медитации, которая будет во второй части этого урока, описываются различные способности, которые Бодхисаттва развивает на своем пути. Эти способности описывались самим Буддой в Сутрах Праджна Парамиты.

В нашей обычной жизни, мы не знакомы с этим сознанием, и поэтому в обычном состоянии, у нас отсутствует воодушевление к практике, и также в отношении наставлений, как практиковать. Поэтому, логично предположить, что практика потребует значительное время, и что на пути поднимутся трудности.

И в этом нет нового – мы привыкли противостоять трудностям в своих жизнях; они всплывают на каждом шагу. Дело в том, что большинство усилий направленных на противостояние трудностям, направлены на мирские, преходящие, не имеющие ценности цели.

Если так, наша задача перефокусировать наши усилия, и направить их к цели имеющей смысл, и это также будет тем, что придаст смысл и вкус, для противостояния трудностям, которые будут подниматься на пути.

Если мы снова вернемся к мастеру Шантидеве, которого также называют и «Принц Бодхисаттв», мы услышим его говорящего:

**Все остальные добродетели, как придорожная трава,
Дающая плод, и увядающая.
Стремление к просветлению, как вечно зеленое дерево,
Дающее плоды, и не увядающее,
Наоборот – оно все растет и растет.**

В завершении, я процитирую слова чудесного Буддистского учителя по имени Геше Таши Цринг. Он использует тибетскую поговорку: «Если еда вкусна, но у тебя нет зубов – жуй ее деснами». Стремление к просветлению, это наивкуснейшее из всех лакомств, и оно лежит здесь, перед тобой. Результатом является самое высшее счастье, вместе со способностью помогать бесконечному количеству существ. Как у Бодхисаттв-младенцев, у нас, может быть, еще нет зубов, для наслаждения этим деликатесом в полной мере – но мы можем жевать его деснами.

**В мире нет ничего, чья ценность превышает ценность развития Бодхичитты.
Практически, можно сказать, что в мире вообще нет ничего другого, что имеет ценность!**

(Мандала)

Мы говорили, о очень священных вещах, о том, что может освободить людей от страданий. Дайте этому немного осесть, побудьте с этим немного.

(Посвящение)