

Курс АСІ 4: доказательство будущих жизней

Первый этап, в изучении Буддистской логики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июль 2005

Урок 10, часть 2

Как влечение, источник которого невежество, приводит к следующему рождению

(Мандала)

Доказательство мастера Дхармакирти

Мастер Дхармакирти, сейчас переходит, к основному доказательству будущих жизней.

Мастер Дхармакирти, логик, и доказательство будущих жизней, которое он приводит, это логическое доказательство. Как и любое логическое доказательство, оно имеет три основные части.

1. **Первая часть, это тема, и в нашем случае, это сознание обычного человека, в момент смерти.** Доказательство раскрывается, в представлении темы:

tamelpaу chikay rikpa chuchen

Tamel pa – это обычный человек, не обладающий способностью проникновения в суть

Chi — это смерть

Chi ka – момент смерти

Rikpa — сознание

Cho chen — что означает «давайте возьмем», традиционное начало тибетского логического доказательства.

Итак, первая часть говорит: давайте посмотрим на сознание обычного человека, в момент смерти.

2. Вторая часть доказательства, содержит утверждение, то, что мы хотим доказать. И наше утверждение, это:

rikpa chimar tsam jor te

Rikpa — сознание

Chima — будущее

Tsam — граница

jor te — здесь, это означает: перейти.

Это сознание перейдет черту, к будущему сознанию, привычному, для него.

3. **Третья часть логического доказательства, содержит аргумент.** И аргумент, который Мастер Дхармакирти приводит, это:

chakchen gyi rikpa yinray chir

Chak – означает, влечение

chak chen — означает — имеет влечение

Rikpa — сознание

yinray chir — это традиционное выражение, которым мы завершаем аргумент: потому, что...

Потому, что в этом сознании, присутствует влечение.

Мастер Дхармакирти утверждает, что **сознание обычного человека, в момент смерти, должно перейти черту, к будущему своему сознанию, привычному, для него, потому, что оно содержит влечение.**

Если так, будет полезным понять, что такое влечение. Для этого, вернемся к колесу жизни. В колесе жизни, влечение и привязанность, описаны в 8-х и 9-х звеньях, и это будет темой, нашего урока.

И сейчас, мы немного расскажем, о 8 звене. Почему? Потому, что Мастер Дхармакирти нам говорит, что если мы научимся освободиться от влечения, то сможем освободиться от страданий. И тогда, мы можем освободиться от смерти. Это основная причина того, что картина колеса жизни, висит рядом с дверью, в любом монастыре. Это указание Будды.

Кстати, в чтении, у вас есть определения звеньев 1, 2, 8, 9, и 10.

Звено номер 8: три вида влечения

Звено номер 8 - мы назвали его **Sera**, повторите за мной, и **Sera**, означает craving, по-английски. На иврите, мы это называем влечением.

Существует три вида Sera:

1. **Первый вид: Dore Sera, или влечение не желающее расставаться с желанным объектом.**

Do Se

То, что они делают, это убирают слог, и говорят «Do Se». Если вы читали тибетские тексты, есть много отсутствующих слогов. Поэтому, перевод, становится вдруг, намного длиннее

источника, потому, что в источнике, только части слов. Итак, **Do Se**.

Что такое, Do Se?

Do, у нас было раньше — **хотеть, или вожелеть**.

Se, Sera — это влечение.

Поэтому, это влечение к желанным для нас вещам. Вещам, которые нам желанны. Это первый вид. Его определение: **это влечение, желающее не расставаться с желанным объектом**. Тот вид влечения, когда есть что-то интересное для нас, и мы не хотим с этим расставаться, или, хотим это иметь, или быть с ним вместе. Итак, это первый вид.

Из зала: это может быть, также и человек?

Ответ: это может быть, как человек, так и вещь. Человек, вещь, или животное.

2. **Второй вид: желание освободиться, от нежеланных вещей.**

Jik Se

Jik — означает страх. Это сокращение, от Jikra Sera. Итак, **Jik** — это страх.

И **Se** — это первый слог **Sera**, что означает влечение. Влечение страха. Что это? Это желание освободиться от чего-то. Желание расстаться с тем, что не желанно нам, к чему мы испытываем отвращение. Но это также, в рамках влечения.

Итак, пока у влечения есть два лица:

1. **Я хочу иметь, или видеть рядом с собой то, что мне нравится.**
2. **Второе влечение, это когда я очень хочу избавиться от того, что мне не приятно.**

Учительница: под словом страх здесь, подразумевается отвращение. И, когда мы это делаем? Невыносимо его слушать. «Чтобы убирался, с глаз моих долой». Избавиться от того, что мне не приятно. Избавиться. Откуда это пришло? Мы не понимаем, откуда они пришли. Мы не понимаем, откуда они пришли, поэтому, мы хотим от них избавиться. Это нормально, уничтожить их.

Из зала: уничтожить кого? Начальника? Это нормально?

Ответ: кричащего начальника. Но с мудростью. Не убить.

Из зала: с мудростью, это не кричать на него в ответ.

Учительница: да. Чем, я его уничтожаю? Тем, что воздерживаюсь от крика сам, особенно в мыслях. Очень важно, встретить его с мудростью, потому, что даже если я молчу, без мудрости, это очень слабо.

Парные отношения, это чудесная практика, потому, что ты все время встречаешься с этим лицом к лицу. Если я могу вспомнить, откуда это пришло, я не только буду молчать, но и еще шире раскрою сердце. И еще больше, захочу вознаградить в ответ.

3. Третий вид — влечение к жизни, или к существованию.

Повторите за мной:

Si Se

Si — у нас было. У нас было **Sipa**, помните? Это было название 10-го звена. **Sipa**.

И это **Si**, от **Sipa**, и это **Se**, от **Sepa**. Итак, это **Sipa Sepa**, и что это означает?

Se — это влечение, и **Si** — здесь, это означает жизнь.

Итак, это влечение к жизни, или влечение к существованию, влечение к бытию. Мы это называем переживанием, помните? Влечение, к бытию. И это влечение, которое у нас есть.

В обычном человеке, в момент смерти, просыпается огромный страх, что он сейчас прекратит существование. И, что является причиной, этого страха? **Его цепляние за себя**. Он боится потерять свое я. И, что это дает? Это цепляние, напрямую отправляет его в самсару. Поэтому, это большой трюк.

Большой трюк, избавиться от привязанности к себе, прежде, чем придет смерть. И тогда, нет смерти. Тогда, мы преодолели смерть. Тогда, это то, чему обучает Будда.

И эта привязанность к себе, это то, что заставляет нас кричать, когда мы спускаемся в Roller Coaster (американские горки), в лунапарке, или, когда кто-то толкает нас с крыши. Это страх смерти. Мы, боимся исчезнуть. Страх исчезнуть, это прекратить быть чем-то, верно? Прекратить существовать. Поэтому, у нас есть привязанность к бытию. И, это именно то, что оставляет нас в страдающем существовании. Поэтому, нам необходимо это лучше понять. Итак, все эти три вида влечения вместе, это звено, номер 8. Это, три вида влечения.

Из зала: я не очень понимаю, третье влечение, к жизни. Цепляться за, что? За повседневную жизнь?

Учительница: за повседневную жизнь, это супер важно, но особенно важно, не цепляться в момент смерти.

Из зала: а! О.К.

Учительница: потому, что то сознание, с которым я подхожу к моменту смерти, это то сознание, которое я имею сейчас, потому, что это от моменту, к моменту. Поэтому, мне нужно, уже сейчас работать над освобождением от привязанности к себе, верно? И об этом, мы говорим на всех наших курсах: привязанность к себе.

Из зала: так, что в отношении человека, кончающего жизнь самоубийством, который как раз сам заканчивает свое существование?

Учительница: он хочет прекратить существование, верно? У него есть идея: «Я существую. Я хочу, прекратить существовать». Это, то же самое. Это то же самое, только с другой стороны. С другой стороны, по Буддизму, он накапливает отрицательную карму.

Из зала: да?

Учительница: да. У него появляется, карма убийства. Поэтому, он не только не освободился от страданий, но и создал себе карму, намного более сильных страданий.

Из зала: это значит, что он идет напрямую в ад?

Учительница: я не хочу говорить, обо всех, потому, что существуют разные люди. Есть люди, которые кажутся людьми, но они, являются чем-то другим, но по большому счету, в общем, это очень тяжелая карма. Очень грустно.

Я вам рассказывала, как-то я была на курсе о смерти, своем первом курсе о смерти, у Геше Майкла, много лет тому назад. Там, сидел пожилой человек. Он, уже много лет был в Дхарме, и многое уже изучил, и мог говорить обо всем этом, очень интеллигентно. И он сказал, что он достиг определенного возраста, и начались боли, начались беды, и он сказал: «Для чего мне это нужно? Что? Зачем мне это? Достаточно. Хватит. Я сделал свое. У меня была хорошая жизнь. Достаточно». Он говорит: «до тех пор, пока я не понял, что я не могу, вообще не могу, от этого освободиться. Когда тело прекращается, это не прекращается. Поэтому, я буду вынужден начать все заново». Он сказал: «все заново».

Поэтому, самоубийство, ничего не решает. Сознание продолжается, и пока, что, мы накопили ужасную карму. Трюк в том, чтобы научиться, выйти из самсары. Выйти из любого страдающего существования. Подняться, в совершенный мир.

Из зала: если так, самопожертвование, это также плохая карма?

Учительница: это смешано: если я исхожу из большой добродетели, то я накаливая карму добродетели. Если я исхожу из факта убийства, я накапливаю карму убийства.

Есть рассказ, о Кен Ринпоче, когда он бежал от китайцев, во время захвата Тибета, и он бежал, бежал, бежал, с Геше Лотар, его племянником, который был младше его, и помогал ему бежать, и также был его учеником, и он также, спас его. В сущности, в этой истории, он несколько раз спас ему жизнь. И он рассказывает, что они на определенном этапе, пришли в место, откуда чуть ранее, ушли китайцы, и там было поле битвы, и было много убитых, и также, были умирающие люди, в которых выстрелили китайцы, но они еще не умерли, они просто там лежали. И он рассказывает, что они проходили мимо одного такого, и он молил, чтобы они его убили, потому, что он уже и так ранен, и он говорит, что сердце разрывалось, но Кен Ринпоче не согласился. Сердце разрывалось, но он его не убил.

В момент смерти, третий вид самый важный, среди всех

Среди этих всех видов влечения, какой из них, на ваш взгляд, наиболее важен для нас, в нашей истории о том, что сознание остается, и о смерти? Какой из них, наиболее важен?

Из зала: третий, самый важный.

Учительница: третий. Но мы не приходим к 3, если не пройдем 1, и 2. Но он решающий, в момент смерти. Я рассказывала вам рассказ о Ламе, с новой рубашкой? И это, этот третий вид, он активизирует карму, которая проецирует обратно, в самсару. Это третий.

Звено номер 9: привязанность к себе

Звено номер 9 — Лепра. Мы уже говорили, что это то же самое, что и 8, только сильнее. Лепра. Мы сказали, что это цепляние. Это обезьяна, собирающая плоды. И сейчас, мы хотим

немного прояснить, связь между первым звеном, и между этими тремя (подразумеваются, три вида влечения: 1. хотеть желанного. 2. Отталкивать нежелаемое. 3. Влечение к жизни.), и, все они вместе, это звено 8. Между Si Se, и Marikpa, между невежеством, и Si Se.

Si Se — напрямую связано с невежеством. Невежество, не понимает реальность, и цепляется за себя, верно? Большая часть невежества, это цепляние за себя; мысль, что есть «я», который существует сам по себе, и есть «мои вещи», которые существуют сами по себе. И, под «моими вещами», мы не обязательно подразумеваем мой стакан, и мою одежду, мы подразумеваем мое тело, мое сознание, и части аспектов моего сознания.

Итак, у всего этого есть определение, и это называется — все, что является «мною», и «моим», это название, которое используют в определении. Итак, повторите за мной:

Разлагающее мировоззрение

Jik Tsok Ta

Ученица: Tsok, это собрание.

Учительница: Tsok — это собрание. Правильно.

Jik — это разлагаться. **Jikten?**

Из зала: разлагающийся.

Учительница: Jikten — это тибетское слово, обозначающее мир.

И Ten — это основа. Итак, тибетское слово, обозначающее мир — это **разлагающаяся основа. Разлагающиеся вещи.**

Jik Tsok — этот Jik, от Jikten — разлагающиеся вещи.

Tsok — это собрание,

И Ta — означает мировоззрение.

Итак, это мировоззрение, цепляющееся за собрание разлагающихся вещей.

Другими словами, на иврите, я это называю: «земное мировоззрение». Земное мировоззрение, это мировоззрение, цепляющееся за собрание, разлагающихся вещей. И, чем является, это собрание разлагающихся вещей? Это мое «я», и «мои вещи». «Я», и «мое». На данный момент, когда я говорю «мое», для нас это мое тело, и мое сознание, и аспекты моего сознания. Пять куч.

Итак, **Jik Tsok Ta** — это другое слово обозначить, что? Обозначить Marikpa. Это другой способ, обозначить «невежество». Потому, что невежество, это именно это, это цепляться за разлагающиеся вещи, и думать, что они меня спасут. Принимать прибежище в земных вещах, в то время тибетское обозначение слова, его смысл: разлагающиеся. Ты не можешь это удержать. Ты будешь вынуждена расстаться с каждой, из этих вещей. С каждой, из имеющихся у нас вещей.

С нашими детьми

С нашими лицами

С нашими профессиями

Мы не можем удержать ничего, из этих вещей. Нет способа, их удержать. Почему? Потому, что они приходят из кармы. Они приходят из кармы, и любая вещь приходящая из кармы, это результат, и когда причина разлагается, она разлагается. Все меняется. Ты непрерывно, находишься в непрекращающемся процессе изменений, все течет. Непрерывно. Энергии, все время переходят из одного вида, в другой.

Сегодня, у нас есть друг, завтра его не будет

Сегодня у нас есть партнер, завтра его не будет

Сегодня у нас есть эта жизнь, завтра ее не будет

Сегодня, дети дома, и очень приятно, потом, дети покидают дом

Сегодня, они нас любят, завтра нет

Это самсара. Это самсара. И, когда мы получаем то, что мы не любим, или не принимаем то, что мы не любим, мы ужасно страдаем. Но, это самсара. Это природа самсары, потому, что самсара, это и есть, этот непрерывный поток кармы.

Мы совершаем, что-то, это создает записи, записи созревают, приносят плоды, плод созревает, создает результат, снова, и снова, и снова. Это природа самсары. И когда с нами происходит что-то тяжелое, очень важно об этом помнить. В самсаре, так и должно быть. Мы все время, ужасно хотим исправить самсару: «То, что он меня бросил, не хорошо, не хорошо. Я была хорошей, делала все для него, а он меня бросил». Это самсара. У меня созревает, такая карма.

Это природа самсары. «Тебе не нравится?», говорит Ринпоче, «Выйди из нее!»

Нечего, стараться исправить самсару. Энергии в ней, постоянно меняются. Выйди отсюда! Как ты можешь отсюда выйти? Уничтожь Marikpa, откажись от Jik Tsok Ta. Неужесто. Ослабь привязанность. Ослабь привязанность.

Что нам говорит, Мастер Шантидева: «Если ты держишь пылающий уголь, и он обжигает твою руку, оставь его уже! Разожми кулак!»

До тех пор, пока мы цепляемся за «я», «мое», до тех пор, пока я цепляюсь за себя, я вынуждена страдать, я буду вынуждена страдать, потому, что цепляюсь за, что-то, что изначально, является неправильным мировоззрением. Этого не существует, изначально, этого никогда не существовало, существовало понарошку, и это причиняет мне страдания потому, что я за это держусь.

Из зала: это определенный абсурд.

Учительница: да. Да. И то, что нам говорит Мастер Дхармакирти, это то, что если мы можем остановить Jik Tsok Ta, земное мировоззрение, мы можем прекратить страдать. Земное мировоззрение, это цепляние за «я», и «мое». Цепляние за «себя», и «мое».

Из зала: и то, что в холодильнике.

Учительница: и то, что в холодильнике.

Из зала: Так, что остается после этого?

Из зала: автомобиль.

Учительница: о! Что остается? Что останется? Внезапно, не останется никакого страдания.

Из зала: хорошо, не останется страдания, но, что останется?

Учительница: мы говорили о Будде? Чем обладает Будда?

Из зала: всезнанием.

Учительница: всезнанием. Он пришел к наслаждению, верно? Чудесная способность, он способен помогать, он постоянно пребывает в высшем наслаждении. Он обладает способностью помогать всем существам, бесконечным состраданием, и бесконечной любовью. Что, еще? Он может представлять в том виде, в котором он желает.

Из зала: но, если я не увижу пустоты, я никогда не стану Буддой?

Учительница: поэтому, тебе нужно увидеть пустоту.

Два уровня цепляния за себя

Сейчас, у нас здесь будет немного полемики, и это важно, это помогает нам понять. И это, есть в чтении. Я вам зачитаю. Итак, он говорит:

*Предположим, что он свободен от земного мировоззрения.
Не прекратится ли его существование, уже в начале пути?*

Он говорит о ком-то, свободном от земного мировоззрения. О ком он, здесь по-вашему говорит?

Из зала: о Будде.

Из зала: о любом человеке. О любом человеке.

Учительница: если кто-то освободился от земного мировоззрения, то, кто он? Он должен был, стать Ария. Он не оязан быть Буддой, но он Ария. Потому, что мировоззрение, это что-то интеллектуальное. Это вера, в самосуществование. Если он свободен от земного мировоззрения, это значит, что он уже не верит, что вещи существуют сами по себе.

Из зала: он видел пустоту напрямую.

Учительница: он видел пустоту напрямую. Итак, он говорит:

*Предположим, он освобожден от земного мировоззрения.
Не прекратится ли его существование, уже в начале его пути?*

Так, в чем здесь сложность? Ты нам говоришь, что то, что заставляет нас страдать в самсаре, это **Jik Tsok Ta**, земное мировоззрение. Если это верно, то вот, Ария уже видел пустоту, и не верит уже в самосуществование вещей. Поэтому, по логике вещей, он должен был бы уже, не быть в самсаре. Но он, все еще в самсаре, поэтому, чего-то нам здесь не достает. Как будто, мы не рассказали всю историю, верно? Итак, он уничтожил земное мировоззрение, и это

верно, но, это все еще не говорит о том, что он уже не страдает, потому, что у него еще есть несколько перевоплощений, верно?

Будто бы, приходит оппонент, и говорит: «Минутку, минутку. Ты мне говоришь, что освобождение от земного мировоззрения, уничтожает страдания. Вот, возьми в пример Ария, он освободился от земного мировоззрения, *«не прекратится ли его существование, уже в начале пути?»*» И сейчас, Мастер Дхармакирти, нам отвечает:

*Тот, кто пока не оставил свое происхождение,
Как иначе будет возможно его существование?*

И он говорит: «Минутку, минутку! Он, все еще существует, верно? Он, все еще существует, и это означает, что он все еще в самсаре. Поэтому, он еще не уничтожил, не может быть, что он уничтожил, *«свое происхождение»*. И мы хотим понять, о чем он говорит.

Он, проводит различие. Он нам говорит: «Существуют разные уровни, земного мировоззрения. Существует уровень, когда верят в самосуществование, и этот уровень, Ария уничтожил».

Ария, который в медитации видел пустоту напрямую, когда выходит из медитации, он напрямую знает, что вещи пусты. Что он пуст, и вещи его пусты. Пусты, от чего? От самосуществования. Но сейчас, когда он выходит из медитации, что происходит? Они снова появляются. Он снова, здесь. Кто, здесь? Я, здесь. Ария говорит себе: «Я здесь», поэтому, он снова в контакте с «собой». Поэтому, там, еще что-то осталось. Поэтому, у него уже нет веры, но присутствует эта шизофрения. Вещи снова, предстают, как раньше, но он уже знает, что это обман, ложь, иллюзия. Но поначалу, он не может это преодолеть. Это, все еще предстает, будто бы существует, само по себе. Начальник, все еще кричит, как будто он вошел в дверь снаружи, и кричит на меня. Не я его создала.

Но он знает, что это он его создал. Он знает, напрямую. Мы знаем, интеллектуальным образом. Ария видел «четыре истины», в Jetop Yeshe, в видении, которое приходит после, он видел «четыре истины», напрямую. Поэтому, он хорошо понимает, все четыре. Он понимает, не только страдания, но и причину страдания. Он напрямую знает, что он создал боса. Поэтому, когда бос заходит, и кричит, он не верит, что бос сам по себе, но, он все еще так видит.

Итак, говорит нам Мастер Дхармакирти: факт того, что это так для Ария, свидетельствует о том, что он не уничтожил Jik Tsok Та. Он уничтожил, только его часть. Он уничтожил интеллектуальную часть, которая связана с верой в самосуществование вещей.

Из зала: также, как и мы знаем?

Учительница: о нас, об обычных людях, нельзя сказать, что мы отказались от интеллектуальной веры, в самосуществование. Мы, это осознаем. Мы слышали о вещах, и если мы сейчас немного подумаем, то мы сможем это вспомнить, и полезно так делать, чудесно так делать. Но мы все еще, будем реагировать инстинктивно, как будто они там существуют. И он нам здесь, немного помогает, это прояснить, это различие, между врожденным земным мировоззрением, в сравнении с интеллектуальным земным мировоззрением.

В следующем абзаце, он говорит:

Давайте возьмем того, кто вошел в поток.

Кто это, кто вошел в поток? Ария. Тот человек, который видел пустоту напрямую, сразу же получает новое имя. Его называют Ария, и также «тот, кто вошел в поток». Что означает «вошел в поток»? Он уже, на пути наружу.

Из зала: он на пути к просветлению.

Учительница: он уже уверен, максимум за 7 перевоплощений, он придет к просветлению. Он уверен. Поэтому, он никого не боится, и ему не важно, что о нем будут говорить.

Из зала: а они помнят прошлые перевоплощения?

Учительница: они помнят. Не сразу в детстве, но в молодости, они вспоминают.

Итак, он говорит:

Давайте возьмем того, кто вошел в поток.

Пока, из-за своего отказа от земного мировоззрения, он еще не дошел до состояния, в котором он больше не вынужден рождаться в будущем рождении.

Он, еще не обладает таким состоянием. К состоянию, когда кто-то отказался от земного мировоззрения, и поэтому, больше не должен перерождаться — он еще не пришел.

Это потому, что он пока не отказался, от врожденного земного мировоззрения.

Если бы, он отказался от врожденного земного мировоззрения, то следующее рождение, для него, разумеется, не было бы возможным.

Из зала: если бы отказался?

Учительница: да. Если бы, он полностью отказался от земного мировоззрения, он бы не смог переродиться заново. Это невозможно. Но то, что он «вошел в поток», но все еще не просветлен, и все еще перевоплощается, это знак того, что что-то осталось. То, что осталось, это врожденное земное мировоззрение, в противоположность интеллектуальному, потому, что от интеллектуального, он да отказался.

И сейчас, он нам объясняет, что такое, это врожденное земное мировоззрение. Здесь есть очень красивый абзац, и это снова, от Дхармакирти. Он говорит:

*«Пусть я стану счастливым, пусть боль уйдет» -
Тот, кто этого просит,
Видение себя, находящееся в глубинах его сердца,
Это и есть, его врожденное мировоззрение.*

Он ему говорит: «Тебе не нужна вера, тебе не нужно много философии, тебе не нужно ничего». То, что человек говорит: «Я хочу быть счастливым. Я не хочу боли» - свидетельствует, что он привязан к врожденному земному мировоззрению. Ту часть, которая инстинктивна, и с которой он приходит, Ария, еще не уничтожил. «Ребенок» Ария, который еще не на уровне Архата, этого еще не уничтожил. Он еще не завершил уничтожение земного мировоззрения, он уничтожил, только его часть, интеллектуальную часть.

Это значит, не верно, что прямое видение пустоты, немедленно выводит из самсары, но оно обещает, что ты выйдешь из самсары, в течении определенного отрезка времени. Мастер Дхармакирти, нам здесь говорит, что в момент смерти, это цепляние за себя, это желание быть счастливым, именно то, что активизирует карму, возвращающую в самсару.

И это запутывает. Когда слушают это учение, можно запутаться. Потому, что люди слышат это, и говорят: «Минутку, так что, мне нужно научиться ничего не хотеть? Мне нужно научиться быть каким-то растением, которое ничего не хочет?» И люди, так обучают Буддизму. Почему, это должно принести счастье? Мы ведь хотим прийти к высшему счастью, верно? Так, о чем мы здесь говорим здесь?

Из зала: все солома (все, не важно).

Учительница: да, все солома, кроме чего?

Из зала: стремления к просветлению.

Учительница: стремления ко всему, связанному с просветлением. Да.

И здесь, мы входим в тему:

Разные оттенки цепляния за себя.

Существуют вредные виды цепляния за себя, которые заставляют нас продолжать страдать, и существуют другие виды, которые не заставляют. И об этом мы хотим сейчас поговорить, и это очень важно.

И сейчас, давайте поговорим о том, что такое «я», за которое я цепляюсь, и о том, что работает, что помогает, и о том, что не помогает.

1. «Я», без анализа.

Ма Так Ма Чепар

Итак, существует первый вид «я», и он называется Ма Так Ма Чепар. Это путь быть «я», до анализа. Когда, я например говорю: «Я, тебя встречу в пять», я не анализирую, где я, где мое тело, есть у меня тело, или нет. Я, это моя рука, я это две мои руки, с ногой, без ноги.

Из зала: в жизни не придешь к пяти.

Учительница: это «я», без анализирования, это «я» существует, функционирует, оно важно, и им также обладает Будда.

Как, это знаем? Он, рассказывает нам здесь историю, которая есть в чтении. В Винайе, есть много законов, для монахов, верно? Правила, которые монахи должны соблюдать. Кроме прочего, например, запрещено воровать у Будды. Так, что у Будды есть? Он монах, верно? Что, есть у монаха?

Из зала: монашеская ряса, и миска.

Учительница: монашеская ряса, и миска для еды. И он говорит, и это даже написано в

сутрах, «Будда откинул свою монашескую рясу, и отложил в сторону свою тарелку», написано там. Если есть закон, запрещающий воровать у Будды, значит существуют вещи, о которых Будда говорит: «Это мое. Это моя монашеская ряса, и моя миска». Верно? Потому, что, если это не его, то нет нарушения, верно? Но написано, что это нарушение. Поэтому, у Будды также есть монашеская ряса, которую он определяет как «свою». Это значит, что у него есть это «я», «я», без анализа. Это «я», просто функционирует, это я, которое функционирует. И с этим, у нас нет никаких проблем. Вы все еще, можете назначить с кем-то встречу в пять, и прийти в пять.

Из зала: это не то, что сведет вас с пути.

Учительница: это не то, что сведет вас с пути. Этим обладает, также и Будда.

2. Восприятие «я», как существующее само по себе, и вера в него.

После этого, существует вторая форма, и она не хорошая, и это восприятие «я», как существующего, само по себе. Восприятие «я», как существующего само по себе, и вера в это «я». И, когда я думаю о себе, когда я думаю: «Сегодня, мне здесь не приятно». Здесь присутствует какая-то «я», которой не приятно. И происходят две вещи: когда я думаю о «я, мне не приятно», появляется, выскакивает, какое-то «я». То, которому не приятно, и которое, если я отправлюсь его искать, я его не найду. Но оно у меня выскакивает, и я верю, что оно существует.

Я говорю: «Мне не приятно. Я должна сейчас открыть окно», да? И, есть такая «я», и я в нее верю, несмотря на то, что она вообще не существует. Она появляется передо мной. Я ли появляюсь перед собой, или, кто-то другой. Кто-то, другой появляется. Начальник кричит. Кричащий начальник, появляется, как будто он существует сам по себе, и я верю, что он существует сам по себе. Так, кто имеет этот вид привязанности?

Из зала: все.

Учительница: все, кто не является Ария. Каждый, кто не Ария, это имеет. И проявление, и вера.

3. Я вижу себя, как существующую, сама по себе, но не верю в это.

Потом, есть третья форма, когда я вижу себя, как существующую, но не верю. Кому не приятно? Кому не приятно?

Из зала: мне. Мне. Мне.

Учительница: да, эта. Эта. Ее мы хотим убить. :-)

Учительница: кто это имеет?

Из зала: Ария.

Учительница: Ария. Ария, который еще не Архат. Ария, который видел пустоту напрямую, после выхода из медитации на пустоту, все еще видит вещи, как самосуществующие, но он, уже в это не верит. Он уже знает, что он в беде. Что то, что он видит, это не то, что есть.

4. Не видит самосуществования, и разумеется не верит в него.

И потом, разумеется, четвертый уровень, не видит самосуществования, и разумеется не верит.

Из зала: Архат.

Учительница: это Архат. И, как мы сказали, третий вид, это Ария. Является ли Архат, Ария?

Из зала: да. Да. Конечно, но не наоборот.

Учительница: но не наоборот. Архат, уже не будет больше перерождаться. Архат, который не на пути Махаяны, оставляет самсару. Он, уже не в самсаре. Он, уже не страдает. Это Нирвана. Архат, который на пути Махаяны, его мы не называем Архат. Мы его называем, Бодхисатвой восьмого уровня, и он все еще, в самсаре. По, своему выбору.

Из зала: это их выбор?

Учительница: да. Да. У них есть контроль. Он, все еще в самсаре, по своему выбору, потому, что он хочет помочь всем существам, и он хочет прийти к полному просветлению. Поэтому, он намеренно, когда садится в медитацию, приводящей к Нирване, просит кого-то, вывести его из медитации, потому, что он не хочет перейти этот порог, до тех пор, пока не выведет всех. Потому, что он хочет прийти к полному просветлению, ради всех существ. На меньшее, он не согласен. И несмотря на то, что наслаждение огромно, и это очень соблазнительно, он туда не идет.

Из зала: у меня была, своего рода проблема. Когда вы описывали «Мне не приятно. Я хочу открыть окно». Это, также может быть на уровне функционирования.

Учительница: верно. Верно. Такое может быть, это может быть что-то простое, но это может быть также... как мы это знаем? По тому, насколько нам это важно: «Сейчас, обязаны открыть окно. Я не могу это выдержать». Тогда, мне это очень важно. Там есть какое-то «я», о котором очень важно позаботиться, к которому, я очень привязана к нему. Там беда. Это не солома (не, не важно). Когда это солома: «откроют — хорошо. Не откроют — тоже хорошо».

Чем больше мы учимся ослаблять хватку, тем легче нам в жизни, потому, что и так хорошо, и так. Когда Лама Йеше (Lama Yeshe - коренной учитель Ламы Зопа), прибыл на запад, он был одним из первых Лам, которые принесли Буддизм на запад, поэтому, он не сразу перешел на разговоры о пустоте, потому, что люди были совершенно из другого мира, и никто с ними до этого, об этом не говорил. Поэтому, он говорил с ними о твердости, которую Чже Цонгкапа описывает в «Трех Путиях». Вы помните? Твердость возникновения.

Он говорит: «Вещи возникают перед нами, как постоянные, твердые. Они хорошие, они плохие, они такие, они здесь». Он говорит: «Все такое твердое и постоянное, как будто вещи такие». Он говорит: «О! Начали смягчать немного это... смягчать». Еще не пустота, но и не такое привязанное отношение. Чем с большими эмоциями мы во, что-то погружены, тем больше это говорит о привязанности, и о том, что нам еще нужно проделать много работы. И наоборот, когда мы видим людей, которые много практиковали, и делали много медитаций на пустоту, они намного легче. Вы видите таких Лам, и они смеются. Холодно ли, тепло, они смеются.

Из зала: существует много людей, которые не являются Ламами, и они уже такие.

Учительница: так, может быть, они Ламы.

Из зала: на иврите, даже существует слэнг, когда о ком-то говорят: «он тяжелый». «У него тяжелая голова». Человек имеющий легкую голову, это пересекается с этим выражением?

Учительница: это именно это. Это именно это.

Из зала: какое мое отношение, к потоку сознания, проходящему вместе со мной?

Учительница: да. Его не назовут Эстер.

Из зала: верно.

Учительница: отношение, связано с кармой. Все семена, которые посадили там...

Из зала: нет. Я смотрю на все эти явления, и говорю: это я. О.К. То, что я знаю, это что да, существует поток сознания, который продолжает себя.

Учительница: и кармы, протекают с ним.

Из зала: и я буду в этом поезде.

Учительница: какое «я», там? Какое я? Не это тело, верно?

Из зала: верно.

Учительница: не это имя.

Из зала: верно.

Учительница: не этот дом.

Из зала: поезд.

Учительница: да. Как новорожденный, который уже со СПИДом. И, он не помнит. Мы не помним, верно? Мы не вспомним, кем мы были. Мы не помним прошлые жизни. Мы не видим будущие жизни, на данный момент, но страдания переходят с нами. То, что мы там посеяли, мы вынуждены пожать сейчас, и в этом понимании, это продолжается.

Из зала: нет, но я могу называть его «я», поток сознания?

Учительница: о! Так ты помнишь, на курсе 6, мы говорили о Бодхисатвах, которые не привязаны к себе, к живому существу, к жизни, и к личности? И это, разные уровни определения этого «я» (смотрите курс 6, урок 4).

Из зала: когда я разговариваю с собой, как мне говорить с собой правильно? Как мне правильно разговаривать с этим потоком сознания, который едет со мной в этом поезде?

Учительница: это еще тяжелее, потому, что это также пусто. Это, даже не существует само по себе. И это также, пусто. И в Сутре алмазного сердца, в курсе 6, в момент, когда ты пытаешься стать там же, где он, он сразу же кидает тебе это под ноги, и поэтому, мы были

настолько раздражены на курсе 6, и должны были добавить уикенд, потому, что это было очень тяжело для нас.

И это цепляние за себя, как мы уже говорили сегодня, несколько раз, это то, что толкает нас к неэтическим действиям, нарушению обетов, это то, что заставляет нас накапливать карму, это то, что сохраняет наши страдания. И весь смысл в изучении, и практике Дхармы, в ведении дневника, принятии и хранении обетов, в том, что если вы достаточно практиковали, учили, зубрили, делали на это медитации, аналитические медитации, даже, когда может быть, вы еще не видели вещи напрямую, но только потому, что вы так много практиковали, просто достаточно глубокое понимание, приходит час, и вы останавливаете себя на месте, в котором прежде, сорвались бы на крик. Уже это, начинает изменять это колесо, потому, что вы уже меньше накапливаете.

Темп накапливания отрицательной кармы снижается, и темп накапливания добродетели, увеличивается, постепенно-постепенно. Поначалу, очень медленно, но этого «очень медленно», достаточно. Те, кто ведет дневник, могут увидеть значительные изменения, в течении нескольких месяцев. Если вы посмотрите, какой процент в день, вы думаете об обетах, то это очень маленький процент. Но несмотря на это, этого достаточно, чтобы привести к изменениям.

Из зала: если мне звонит, допустим служащая банка, или, разные подобные случаи, то постепенно-постепенно, твоя реакция на все эти появляющиеся в жизни вещи, меняется.

Учительница: это именно то, что случится. И чудесно, об этом слышать.

Итак, если человек подходит к концу своей жизни, смотри на себя, и хочешь не исчезнуть, к чему это приведет? Это, цепляние за себя. **Это именно то, что это активирует. Поэтому, ваша медитация на все эти доказательства, Мастера Дхармакирти, которые мы проделали, должна быть очень сильна, и этот материал, очень важен.** Он очень важен потому, что чем больше мы с ним работаем, практикуем, изучаем, и медитируем на него, чем больше мы входим в этот материал, наше цепляние номер 2 (интеллектуальное цепляние за «я»: вера в самосуществование вещей), то, что блокирует нас, ослабляется. То, что Лама Йеше говорит: «Он менее тверд, он менее постоянен, его края немного мягки, и эти края становятся все мягче».

Но разумеется, этого не достаточно, потому, что нужно также избавиться от врожденного цепляния. До тех пор, пока мы от него не избавимся, мы продолжим перевоплощаться в самсару, потому, что факт видения вещей, как существующих самих по себе, уже заставляет войти в самсару. Это означает, что работы много. Работы много. И суть того, о чем мы здесь говорим, это, что Si Se,

Влечение к жизни, которое исходит из цепляния за себя, это именно то, что в момент смерти, возвращает нас в самсару. Мастер Дхармакирти нам говорит, что причина нового рождения, нового воплощения, это влечение к жизни. Мы хотим жить, и поэтому, мы возвращаемся жить.

Заключение

Так, о чем это практически говорит?

- **Прежде всего, он мне говорит, что тело исчезает, а сознание не исчезает, верно? Оно продолжается.**

- Оно не только не исчезает, но и до тех пор, пока я цепляюсь за себя, я возвращаюсь в самсару,
- И, что тогда определяет качество моей жизни в самсаре?

Из зала: действия.

Учительница: мои кармы. То, что проходит в потоке моего сознания, от воплощения, к воплощению — это кармы, которые я накопила. Я не знаю, как меня звали, и где я была, и кем я была? Но кармы, приходят со мной.

И в соответствии с тем, о чем мы говорили, до сих пор:

С этого момента, критично то, что я делаю, и какие кармы я накапливаю сейчас. Критично. Потому, что это то, что я вынуждена буду пожать в будущем.

(Мандала)

(Посвящение)