

Курс АСІ 4: доказательство будущих жизней

Первый этап, в изучении Буддистской Логики

По урокам Геше Майкла Роуча

Перевод, редактирование, и подача

Ламы Дворы Ла

Кибуц Шфаим, июль 2005

Урок 3, часть 1

(Мандала)

(Молитва прибежища)

Несколько человек спросило меня, относительно вопроса 2, в домашнем задании. Гила, прочитай пожалуйста этот вопрос.

Гила: существует ли какая-то вещь, которая может существовать более чем на одном уровне реальности?

Учительница: помните про три уровня реальности? Видимая, скрытая, и совершенно скрытая. Помните, мы приводили примеры относительно каждой из них? И, что было примером скрытой реальности? Пустота.

Сейчас, я спрошу вас: если пустота, это скрытая реальность, то, что ее делает скрытой?

Ученица: то, что мы ее не пережили.

Учительница: для Будды, это скрытая реальность?

Ученица: нет.

Учительница: нет. Так пустота, это скрытая, или видимая реальность? Кто решает, скрыта она, или видима?

Ученица: наблюдатель.

Учительница: субъект, наблюдатель.

Учительница: и это говорит о том, что один и тот же объект, может находиться на разных уровнях реальности, потому, что кто определяет уровень реальности? Не сам объект, а наблюдатель. Это ответ.

Вопрос: видимая реальность, всегда видима?

Ответ: только для тех, для кого она видима.

Ученица: ответьте пожалуйста, также на третий вопрос домашнего задания.

Учительница: какие два вида правильного восприятия существуют? Прямое восприятие, и восприятие основанное на логике, верно? И какое продолжение вопроса?

Ученица: укажите два основных вида правильного восприятия, для каких уровней реальности используется каждый из них?

Учительница: О.К. Какой уровень реальности, воспринимают прямым восприятием?

Ученица: видимую реальность.

Учительница: видимую реальность, в соответствии с тем, кто мы, верно? И в скрытой реальности, дедуктивное восприятие.

Что есть такого чудесного, в прямом восприятии пустоты? Почему, это настолько грандиозно? Потому, что в следствии прямого восприятия пустоты, у человека появляется больше Праманы. Набор явлений, которые он переживает Праманой, которые он может сейчас пережить напрямую — возрос. Говорится, что после прямого переживания пустоты, следует Jetop Yeshe — остаточная мудрость, и в течении дня, такой человек может читать сознания каждого.

- Jetop Yeshe — остаточная мудрость — здесь подразумевается мудрость, после видения пустоты напрямую. В течении дня, приходит очень много, очень прямых и глубоких осознаний, и присутствует способность читать сознание других людей.

И потом, он это теряет, но позднее, потому, что он это пережил, в нем что-то раскрывается. В нем раскрывается мудрость. Сейчас, в следствии этого, постепенно, он может развивать и углублять свое восприятие. Четвертым путем, путем практики, мы постепенно продвигаемся от того, что называется Jepak Tsema, к Ngunsum Tsema.

- Четвертый путь, путь практики - Gom Lam, практикуют после прямого видения пустоты.

Ученица: мы можем попытаться прийти к видению совершенно скрытой реальности, посредством логики, только после прямого восприятия. Но не до того, потому, что это выходит за рамки обычного восприятия.

Учительница: мяч, можно начинать крутить уже сейчас. С того момента, как ты слышишь эти объяснения. Ты уже слышишь то, что говорил Будда, и то, чему Будда обучает, поэтому, ты уже можешь начинать это крутить (идти в этом направлении). Поначалу, твои способности разгадать эту головоломку слабы, но чем больше ты будешь изучать, и делать медитации, они будут расти, еще до того, как ты увидишь пустоту напрямую. Разумеется, к высшему уровню, ты придешь тогда, когда станешь Буддой, когда видимым, будет перед тобой все. Это произойдет только тогда, когда ты станешь Буддой, но можно идти в этом направлении, уже сейчас.

Сейчас, мы сделаем медитацию.

Обратите внимание на свою позу. Обратите внимание на то, чтобы спина была прямой. Голова не опущена, и не приподнята. Посередине. Плечи на одном уровне. Лицо расслаблено. Руки лежат на коленях, правая рука, в левой, большие пальцы слегка прикасаются друг к другу.

Сконцентрируйтесь на дыхании.

Отсчитайте десять дыханий. Каждое дыхание, начинается с выдоха.

Если вы сбились со счета, начните сначала.

Пригласите Ламу. Увидьте, его или ее сидящими перед вами. Приготовьте для него, или нее чудесный, царственный трон, прекрасный, из цветов и лучей света.

Увидьте внешнюю и внутреннюю красоту Ламы.

Увидьте их высшие качества. Выберите одно из этих качеств, и преклонитесь перед ним в своем сердце.

Это, духовный поклон Ламе.

Подумайте о какой-то чудесной вещи, которую вы может быть сделали, или сказали, или подумали сегодня, и преподнесите ее как подношение Ламе. Преподнесите это красиво, двумя руками, с поклоном, из огромного почтения к Ламе.

Если вы испытываете сейчас угрызения совести за что-то, покайтесь об этом учителю, и забудьте об этом.

Вспомните, что-то чудесное, что вы сделали, или сказали, или видели, что кто-то другой делает, или говорит.

Представьте, что это подношение, и преподнесите это Ламе.

Попросите Ламу, помочь вам углубить свое понимание Дхармы, и помочь исправить ошибки в восприятии.

Попросите его остаться с вами, и увидьте, как он с радостью соглашается.

И сейчас, своим внутренним взором, попытайтесь сделать обзор трех видов реальности. Что означает «видимая реальность»? Что означает «скрытая реальность»? Что означает, «совершенно скрытая реальность»?

И попытайтесь для каждого из видов, найти примеры, из своей жизни.

Начнем с видимой реальности — которую мы можем воспринять напрямую, посредством наших органов чувств, и мыслей. Приведите несколько конкретных примеров из своей жизни, для видимой реальности.

Сейчас, перейдите к скрытой реальности, к тем вещам, о которых вы слышали, но которые вы не пережили напрямую. Попытайтесь найти примеры, таких вещей.

Сейчас, перейдите к совершенно скрытой реальности. Подумайте о смысле этого; вещи, которые мы не можем воспринять ни напрямую, ни посредством логики, и на данный момент, в отношении которых мы вынуждены полагаться на описания просветленных личностей. Подумайте, какие это вещи, и как вы их понимаете, на данный момент? Какое понимание, если оно вообще есть, у вас этих вещей на данный момент?

Обратитесь к Ламе, который перед вами. Поблагодарите его за то, что он сопровождает вас на вашем пути. Попросите его, или ее, продолжать идти с вами, обучать вас, теми способами, которые вам необходимы.

Попросите его оставаться с вами. Увидьте его, радостно соглашающимся. Увидьте огромную любовь, в его глазах. Увидьте его идущим к вам, поднимающимся, и уменьшающимся, и приземляющимся на вашу макушку, и направляющим свое внимание туда, куда направляете его вы. Он состоит из света. Он скользит по тоннелю, от вашей макушки, к сердцу. И там, вы готовите ему чудесное место, из цветов и лунного света. Увидьте его легко приземляющимся, лучащимся, любящим, бесконечно мудрым, счастливым оттого, что сопровождает вас на пути, и очень вас любящим.

Посвятите карму этой медитации, эту работу с мыслями, идеи и осознания, посвятите ее своему просветлению, высшему наслаждению, к которому вы и все существа, придут в просветлении.

Медленно, открывайте глаза.

Наука сознания: разные уровни знания.

Пять уровней знаний, не считающиеся правильным восприятием.

И сейчас, мы поговорим о том, что такое не Tsema, а потом, о том, что такое Tsema.

Lo Rig

Lo — это сознание, а у слова **Rig** — есть много значений, и в данном случае, это «знание». **Lo Rig** — это наука о сознании, исследование сознания, талмуд о сознании. Это очень широкая тема, и мы лишь слегка ее затронем. И существует классификация способов, через которые мы получаем знания. Это значит, не то, что мы знаем, а как мы знаем то, что мы знаем. И вначале, мы перечислим ошибочные пути, и будем продвигаться от самого ошибочного, к самому верному.

1. Первый уровень знаний — ошибочное знание.

Итак, первый вид знания, это то, что называется, повторите за мной: **Lok She**

Lok — означает, ошибочный.

She — означает, знание,

Итак, это ошибочное знание. То есть, это что-то, что мы думаем, что знаем, но на самом деле не знаем.

Lok She — это что-то, что полностью ошибочно. Здесь примером может быть кто-то, под влиянием наркотиков, или сонный, чье восприятие совершенно не верно, или кто-то полный страхов, он идет в темноте, и видит кусок веревки на дороге, и говорит: «Ой, змея!» Ошибочное видение, не верное, это **Lok She**. Это когда, мы в действительности не знаем то, что знаем. И это самое ошибочное знание.

Существуют примеры и из буддистских книг. Один из них, это когда говорят о рогах зайца.

Это пример **Lok She**, потому, что у зайца нет рогов.

Итак, это **Lok She**.

2. Второй уровень знания, это — сомнение.

Te Tsom

Это второй уровень, и он немного лучше первого, ошибочного знания. Значение слова **Te Tsom** — сомнение. Это, когда сознание разделено.

У этого сомнения, есть несколько оттенков. Оно приходит в нескольких видах. Мы идем от худшего, к лучшему.

а. Первый вид сомнения — это когда мы не знаем, но мы склоняемся в сторону худшего. Мы склоняемся к худшему. Например: «Я не знаю законов кармы. Я слышала о них. Я не имею понятия, верны они или нет. Для меня, это не существует».

И человек не говорит, что они не существуют. Он говорит: «Я не знаю, это существует, или нет. Я слышала, что если я делаю хорошее, мне будет хорошо, и если я делаю плохое, мне будет плохо, но я не знаю так это, или нет, и меня это не интересует». Это как: если я этого не понимаю, то я это отвергаю. Я не заявляю открыто, что эти вещи неверны, но я говорю: «Я не собираюсь обращать на это внимание».

Ученица: это как когда говорят: «мне так не кажется».

Учительница: я не знаю, и мне так не кажется. Точно. Я решаю свое сомнение, отрицанием. «Если я этого не знаю, так оставим это».

б. Второй вид сомнения — когда я не уверена. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я не знаю. Не знаю. Кен Ринпоче, демонстрирует это пожатием плеч. Он говорит: когда я задаю вопрос, самый частый ответ у американских учеников, это пожатие плечами.

Ученица: I don't know

Ученица: меня это не касается.

Учительница: Это, не знаю, и меня это не касается. Я не знаю, но я и не собираюсь это узнать.

в. Третий вид сомнения — я не знаю, но собираюсь узнать. Я не знаю точно, как работает карма. Я слышала объяснения Ламы, как работает карма, и я сейчас собираюсь это выяснить.

Ученица: я сомневаюсь, но собираюсь это проверить.

Учительница: я собираюсь выяснить, потому, что это важно на данный момент. Потому, что возможно, это может помочь, поэтому я собираюсь это проверить. Это склонность к положительному отношению.

В отношении множества тем, которые мы здесь слышим, у нас конечно же нет знаний. Например, у нас есть обеты, которые мы не очень понимаем, или они нам не очень нравятся, потому, что мы не очень хорошо понимаем, откуда они пришли.

Если, вы чего-то не понимаете до конца, или не получили чего-то до конца, это очень легитимно. Мы очень поощряем исследование. Но мы не хотим, чтобы вы склонялись к отрицанию, потому, что тогда, вы ничего с этим не делаете, и тогда это бесполезно, или вы даже остаетесь в том же самом месте, перед барьером, и тогда, вы никуда не продвигаетесь. Вы говорите: «Я это не понимаю на данный момент, или я не понимаю это полностью, или я не понимаю, почему это приходит, или каков у этого смысл. Итак, сейчас я этого не понимаю, и я отложу это не надолго в сторону, но я намереваюсь это проверить», и тогда сознание положительно. Сознание говорит: «Я собираюсь приложить немного усилий, и продолжить учиться, продолжить исследовать, продолжить читать и задавать вопросы, и, что бы это ни было еще, для того, чтобы решить, принимаю и понимаю ли я это».

Замечание: даешь этому шанс.

Учительница: Да. Да, и это приглашение каждому серьезному ученику. Это приглашение. То есть, приглашение, это не верить слепо, а исследовать, но исследовать с положительным отношением, прилагать усилие, и проверять это. Потому, что у сомнения есть важная функция, и оно может быть очень полезным, но оно еще, не знание. (Сейчас, мы только перечисляем уровни знания). Когда у меня сомнения в отношении чего-то, то я этого не знаю, и это может меня сподвигнуть на то, чтобы исследовать, и понять это, найти ответ.

Итак, на первом уровне — наше знание ошибочно вообще.

На втором уровне — у нас есть сомнение.

3. Третий уровень знания — знание основанное на памяти.

Третий уровень, это уже вид знания, который называется Cheshe. Повторите за мной:

Cheshe

Cheshe — это знание основанное на памяти. Это, как: у меня нет ананаса. У меня во рту, сейчас нет ананаса, но когда-то, я ела ананас, и сейчас я вспоминаю его вкус, и всплывает какое-то переживание. Но оно не прямое. У меня нет сейчас во рту ананаса, поэтому оно не прямое. Оно из памяти. Я помню приблизительно, вкус ананаса.

Оно не такое, как прямое переживание. Это не тот уровень жизненности, реалии. Это не то же самое. Это намного слабее, и также, это может ввести в заблуждение. Терапевты знают из собственного опыта, как можно исказить воспоминания.

На иврите (русском), это называется «после знание». Это значение слова Cheshe. Послезнание. Раньше было переживание, а сейчас я его вспоминаю. В тот момент, когда я его вспоминаю, это послезнание. Это восприятие чего-то, но оно не прямое для меня на данный момент. Это произошло в прошлом, и на основании этого, я пытаюсь воспроизвести это, воспринять что-то, что произошло в прошлом.

Например, это может быть кто-то, кто видел пустоту напрямую; сейчас он не видит пустоту напрямую, но он вспоминает, и тогда, это не прямое видение. Не прямое переживание. Это Cheshe, но это все еще мощно, и работает для него.

Итак, это третий уровень.

Вы помните, что мы немного говорили о школах? Дхармакирти, не в Прасангике Мадхьямике, он вообще не в Мадьямике. Он между Саутантрикой, и это довольно низкая школа, и школой «Только сознание». В этой школе «Только сознание», это не считается Tsema. Несмотря на то, что это может быть чем-то, что вы пережили на самом деле, даже если память соответствует переживанию, и вы видели что-то, и помните это правильно, даже тогда, это не считается верным восприятием, в этой школе. И между школами есть различия, и в других школах, скажут по-другому. В этой школе, это не считается правильным восприятием, или верным, и мы можем понять почему, потому, что, когда дело касается памяти, есть так много шансов ошибиться.

4. Четвертый уровень — знание, основанное на предположении, спекуляции, или вере.

Yi Cho

Yi — означает сознание. Это одно из слов, для обозначения сознания. **Yi Cho** — это тибетское слово, означающее «предположение», или даже «спекуляцию».

Итак, это вид знания, при котором мы думаем, что мы знаем, в то время, когда мы только «предполагаем, что», когда не знаем на самом деле. Мы предполагаем что-то, и потом все выстраиваем на этом. И это не настоящее знание. Это предположение: я предполагаю, что... и исходя из этого, я выстраиваю дальнейшую логическую цепочку. Это то же самое слово, как у знания основанного на вере — когда мы во что-то верим, но не пережили это напрямую, это также **Yi Cho**.

Все это, виды знания, которое не считается Tsema. То есть, я верю, что что-то существует, но я не знаю напрямую, что что-то существует. Это не считается Праманой. Это не считается, верным восприятием.

Вопрос: но при логических выводах, мы также делаем предположения?

Учительница: здесь, я исхожу из предположений, и все строю на этом. Но кто сказал, что предположения верные? Может быть да, но может быть и нет.

И это очень распространенная ошибка, которую мы совершаем все время. Большинство наших конфликтов, вытекают из этого. Когда мы здесь (в Yi Cho), на четвертом уровне, и мы думаем, что мы на седьмом уровне, о котором мы пока не говорили, и мы готовы начать войну за что-то, что не является знанием.

Мы перечисляем уровни знания.

- *Ошибочное знание, которое полностью противоположно реальности.*
- *Сомнение, в отношении чего-то: у меня какая-то идея, но я не знаю: она верна, или нет — я не знаю. И я испытываю, такой вид незнания. И положительным или отрицательным, здесь является то, как я отношусь к этому сомнению.*
- *Следующий уровень, о котором мы говорили, и это третий уровень — знание основанное на памяти, и оно не считается верным восприятием.*
- *Следующий уровень, который также не является верным восприятием: предположения, спекуляции, и даже верования.*

Крестовые походы, инквизиция, всевозможные захваты, все религиозные войны: я верю, и готова выйти на войну, за свою веру, как будто, это так и есть! И я готова убить людей,

потому, что «Бог, сказал так», и в сущности, все, что у меня есть, это вера, что «Бог так сказал».

Yi Cho — это предположение знания, но в сущности, это спекуляция, предположение, или вера, без прямого знания.

Пятый, и последний вид того, что не является настоящим знанием, настоящим восприятием:

Nang La Ma Ngepa

Nang — означает, появляться. Что-то, что появляется. Что-то, что появляется. Appearance.

Ngepa — это уверенность.

Это что-то, что появляется, но у нас нет уверенности в отношении этого.

И это следующий уровень, и это почти знание, но это все еще не знание. Это все еще то, что называется «не правильным восприятием». «Нет уверенности в отношении того, что появляется».

Например, если я погружена в чтение книги, и мимо проезжает машина, я говорю: «кажется проехала машина». Я не обратила на это внимание, поэтому не уверена, проехала машина, или нет. И мое знание замутнено, как результат того, что я была сфокусирована на чем-то другом.

Более серьезный пример. Предположим, серьезно практикующий человек, ставящий ударение на практике, и думающий, что практика важна, и делающий ее каждый день — он каждый день произносит молитву. Он уже знает эту молитву, и уже делал ее миллионы раз. Он утром встает, делает молитву, и наступает 10:00, и он себя спрашивает: «Делал я сегодня утром молитву, или нет?» Это так. Это практика, но эта практика почти совершенно бесполезна.

Это неосознанное восприятие, и большая часть воспринимаемого нами в течении дня, основана на этом. Когда у нас появляется осознанность в отношении того, как мы проводим большую часть времени, это очень хорошо, потому, что это дает нам шанс это изменить.

Вся эта нечеткость, вся Fuzziness, размытое, нечеткое знание там, где нет осознанности. Что происходит с кармической точки зрения? Чем больше мы это делаем, тем больше мы к этому склонны, и эта привычка увеличивается. Увеличивается привычка сознания, не быть острым. Не быть бдительным, не быть осознанным, не обращать внимания.

И так, мы храним обеты: соблюдали, или нет? И именно это сознание, мы приносим с собой, когда садимся делать медитацию! Потому, что какое сознание там находится, чтобы делать медитацию? То же самое сознание, которое живет с нами, все время. И если наше сознание привыкло не обращать внимание и не помнить, то оно все еще там, и какова медитация? Нечеткая. А я хочу увидеть Будду, я хочу увидеть детали глаз, и лица Будды, и я вижу вместо этого, что-то размытое, потому, что у меня нет привычки четкости, бдительности, осознанности. И, чем больше мы ежедневно практикуем осознанность, внимательность, вспоминание, и так далее, тем больше это поддерживает нашу медитацию. Тем больше, это поддерживает нас на нашем духовном пути.

И также, чем больше мы знакомимся с тем, что мы делаем большую часть времени, тем

больше это помогает нам прекратить судить других. Все такие. Все в одной лодке.

То, что происходит с человеком, который видит пустоту напрямую, это то, что когда он оттуда выходит, он понимает, что он все время был в тумане. Он понимает, что никогда не видел ничего истинно, потому, что сколько бы мы не пытались развить осознанность на данный момент, до того, как увидели пустоту напрямую, мы не по-настоящему там. Мы не по-настоящему бодрствуем. У нас нет Праманы. У нас нет Праманы. Все время, в тумане. Одно, из описаний человека, который видел пустоту напрямую, и вышел из этого, это то, что он понимает, что до этого момента, он все время был в тумане.

Итак, у нас есть пять уровней, которые не являются правильным восприятием. Повторим их:

1. *Полностью ошибочный — это значит, что мы видим вещи противоположно тому, чем они являются в действительности. Мы под влиянием наркотиков, или больны, или не в себе, или еще что-то. Что-то нам мешает воспринимать вещи.*
2. *Второй уровень — у нас есть сомнения. Мы не знаем, так это, или иначе. Когда сознание поделено надвое. Оно не знает.*
3. *Третий уровень — знание, которое кажется нам знанием, и это знание, основанно на памяти, которое не считается правильным восприятием.*
4. *Четвертый уровень — знание основанное на спекуляции, предположении, вере, но не является прямым знанием.*
5. *И пятый уровень — замутненное знание. Что-то произошло, но я не обратила на это внимание, и поэтому не уверена, что именно там произошло.*

Вопрос: у меня есть некоторая проблема, с ошибочным знанием, потому, что должен быть кто-то еще, кто видит, что это ошибочное знание?

Ответ: не забывай, что мы в школе Саутантрика, и «Только сознание». В Прасангике, например, дается пример, видение озера, по сравнению, с видением миража. С точки зрения Прасангики Мадхьямики, это одно и то же. Этот сумасшедший, такой же, как и этот сумасшедший.

Если вы слышите уже эти вещи, и вы слышите о карме и пустоте, и о том, как эти вещи вместе работают, чтобы создать нашу реальность, и как наша помощь, или безразличие определяет всю нашу реальность, все, что у меня есть в этой жизни, определяется тем, насколько хорошо в прошлом, я относилась к ближним; и то, насколько хорошо я относилась, определит каждую деталь в моей будущей жизни. Сейчас, после того, как вы это услышали, если вы не будете помогать ближним каждый день — вы сумасшедшие.

Итак, кто люди вокруг нас? Полностью сумасшедшие. И то, что будет происходить, чем больше продвигаются на пути, и чем больше осознают его, и все больше и больше понимают мировоззрение кармы и пустоты, и начинают действовать в соответствии с этим, что будет происходить? Все остальные подумают...

Ученица: что мы сумасшедшие...

Учительница: что мы сумасшедшие, потому, что где логика в том, что кто-то приходит, и на меня кричит, а я дарю ему цветы? Где здесь логика? Но это единственная, логичная вещь! И если я этого не делаю, это из-за того, что у меня нет Tsema.

Замечание: у меня просто ошибочное видение. Ошибочное знание.

Учительница: у меня ошибочное знание; я не понимаю, откуда оно приходит, и я не понимаю, как его убрать из моей жизни. Я думаю, что если я накричу на него в ответ, то он уберется, но это именно то, что вернет его ко мне.

Замечание: это в точности наоборот.

Учительница: в точности наоборот. Точно.