

Курс АСІ 5: как работает карма?

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Осень 2003

Урок 3, часть 2

Сегодня в Нью Йорк Таймс была статья Далай Ламы. Он говорит: "Если ты не можешь быть хорошим, хотя бы не вреди другим, не вреди другим". Это между прочим «нейтрально»; если тебе тяжело делать хорошие вещи, хотя бы не делай отрицательных вещей.

Вернемся к хорошим действиям, мы хотим их исследовать, изучить, и хорошо их понять, потому, что мы хотим их накопить как можно быстрее.

Четыре вида хороших действий:

У нас будет много списков на этом курсе. Это один из них.

1. Итак, первый вид называется:

dundam gewa

dundam - означает **абсолютный**.

gewa - мы это уже говорили, это **добродетельное действия, хорошее действие**.

И вместе **dundam gewa** означает - **абсолютное добродетельное действие, самое высшее, самое высокое**.

Абсолютное благо, это Нирвана

Что имеется ввиду? Вспомним, что мы в школе Вайбашика, и по этой школе абсолютное добродетельное действие, это:

Тагра

Тагра, это слово обозначающее свободу, освобождение, это синоним Нирваны.

Вы спросите, какой это вид действия? Это не в точности действие, это состояние. И ответ: верно! Абсолютное благо, это не в точности действие, это состояние! Только по слову это действие, на деле это не действие. **Состояние, в котором в нашем сознании прекратились все духовные омрачения.**

И это возможно покажется вам немного странным, что состояние считается добродетельным действием, с кармическими последствиями. В соответствии с тем, что мы увидим в продолжении урока, у каждого нашего состояния сознания есть кармические последствия. Как мы говорили, у каждого слова, и действия есть кармические последствия. И если вы возьмете это в более широком смысле, у состояния сознания в котором создается мысль, также есть последствия. Существуют более и менее хорошие состояния. И если хотите, высшее из них по этой школе, это состояние Нирваны. Это самое высшее хорошее действие. Трудность в том, что до тех пор, пока мы туда не пришли, мы не очень можем его совершать.

Сейчас, мы приводим здесь эту классификацию четырех хороших действий, и это является самым

высшим, и у каждого из них - и это в большой мере взято из чтения к этому уроку - у каждого из них есть метафора, образ, сравнение с тем, на что это похоже. И здесь это состояние сравнивают с состоянием сильного и здорового человека, совершенно здоровый человек без каких-либо психических или физических болезней. Такое сравнение проводят с Нирваной, скоро в продолжении, вы увидите остальные сравнения.

Итак, это номер один.

Действия, являющиеся хорошими по своей сути

2. Номер два, повторите за мной:

ngowo nyi kyi gewa

ngowo nyi kyi gewa - это второй вид хорошего действия, и он намного более уместен для нашей жизни на данный момент, до тех пор пока мы не придем к просветлению. Здесь, значение слов:

gewa - это добродетельное или хорошее действие.

И **ngowo** - это природа или суть.

Kyi - это "что-то", это предлог.

И **nyi** - это он сам, его собственная природа.

Собственная природа хорошего действия. И здесь мы говорим о хорошем действии по своей сути.

Это второй вид, и он делится на пять. Есть пять видов действий, суть которых хороша. Мы говорим о:

Трех корнях добродетели.

У добродетельных действий есть три корня, и эти корни являются противоположностью трех ядов которые мы упоминали ранее. И сейчас мы немного это объясним. Мы объясняли это больше, когда говорили о колесе жизни.

1. Итак, первый это **отсутствие влечения**, или **вожделения**, или даже можно написать - **отсутствие желаний**.

Duchak mera

Вы слышите отрицательный термин, что-то чего-то нет. И это немного вводит в заблуждение, потому что подразумевается что-то активное, а не пассивное. Когда мы говорим о корнях добродетели, первые три, от одного до трех - у нас будет до пятого, но с первого по третий - это противоположность трех ядов.

Поэтому, если первый яд это влечение или вожделение, то корень добродетели - это отсутствие влечения, отсутствие вожделения. Но это идет в положительном понимании, это идет в **смысле ментального фактора, который существует**. У него там есть отрицание, но в сущности это положительный фактор. Это фактор действующий в сознании человека совершающего добродетель. В определенном смысле, этот фактор составляет антидот яду влечения или вожделения. И если влечение или вожделение имеют источник в невежестве, их источник в непонимании того, откуда приходит этот объект который меня привлекает, или который я хочу - невлечение является положительной силой, приводящей меня к хорошему действию.

Пример: если я действую из невежества, и вижу красивую вещь на витрине, я говорю: "Ой, я обязана поставить это у себя в салоне, мне это необходимо, мне необходимо чтобы у меня это было"; и я делаю все, чтобы это получить, чтобы получить дорогую вещь которую я хочу, включая

и такие действия как обман при оплате налогов - источник этого, в яде влечения, в яде который задействуется невежеством.

Это свидетельствует о том, что я не понимаю в чем источник этой вещи. Я не понимаю, что единственный путь, через который я могу встретить в своей жизни красивую вещь, это через совершение добродетельного действия в прошлом, через свою щедрость с другими в прошлом. Это единственный путь, чтобы такие семена когда они созревают, представляли как что-то желанное и привлекательное в моей жизни. Если сейчас я буду делать что-то отрицательное чтобы это получить, я свидетельствую о том, что не понимаю откуда это приходит, я думаю, что это приходит извне меня, независимо от меня.

Противоположность этого говорит: я вижу красивую вещь, я понимаю откуда она пришла, она пришла из того, что в прошлом я была щедра. Я хвалю себя, но не в смысле: "вот, какая я хорошая", а: "вот положительный результат положительной кармы посеянной мною в прошлом". И сейчас я продолжаю и увеличиваю свою щедрость, благодаря своему положительному переживанию: я увидела красивую вещь, я углубляю свое понимание законов кармы и пустоты, и еще больше увеличиваю свою щедрость.

И это элемент отсутствия вождения, и в сущности правильное говорить, не-вождение, потому, что это не отсутствие чего-то, а существует что-то, что называется не-вождением. Обозначающее это слово отрицательно, но фактор положительный. Ясно ли это?

Эти две вещи противоположные друг друга. Чем больше спадает невежество, тем больше ослабляется и влечение, корни которого в невежестве, и не-влечение все усиливается, и укрепляет мою мудрость. В результате этого, я продолжу сеять положительные семена, и продолжу накапливать положительную карму. Итак, это первое.

Из зала: извините, в чем разница в этом моменте, между не-влечением и renunciation?

Учительница: да, хороший вопрос! Практически, есть очень тесная связь. Это идет рука об руку. Renunciation (отречение), понимание пустоты, понимание ядов, и понимание того откуда вещи в моей жизни появляются, идут рука об руку. Одно укрепляет другое.

2. Второе продолжает первое. И если первым было не-вождение, или отсутствие вождения, то во втором будет отсутствие **ненависти**, или **не-ненавить**, или **отсутствие отвращения**.

Shedang mera

Итак, мы сказали, что один яд действующий в моей жизни, это влечение и вождение к вещам вне меня, от непонимания откуда они пришли. Другой яд руководящий мной, это отвращение, ненависть к неприятным, мешающим мне вещам, которые мне не нравятся, некрасивым, в какой-то форме не приятным моим органам чувств, или моему сознанию.

И чтобы освободиться от этих вещей, мы делаем многое. Почти все, о чем вы читаете в газете, это вещи которые люди совершали, чтобы освободиться от того, что им не нравилось. Сейчас, это было здесь в американской газете, человек убил свою беременную жену, потому что хотел от нее освободиться, из-за романа с другой женщиной.

Это яд. Он свидетельствует о том, что мы не понимаем, откуда в мою жизнь приходят нежелательные результаты. В результате этого непонимания, мы действуем против обманчивого объекта, который обманывает, что находится вне нас, источник которого в не правильном понимании реальности. В результате этого, мы накапливаем еще больше отрицательной кармы, и гарантируем себе, что будем страдать в будущем, чтобы в будущем в нашей жизни продолжат проявляться нежелательные переживания.

Противоположность этому не-ненависть, или не-отвращение - состояние в котором появляется то, что появляется в моей жизни, и когда это не желательно я понимаю что единственный путь, через который это может появиться в моей жизни, это через сеяние отрицательных семян в прошлом.

Моей реакцией на происшествие происходящее в моей жизни не является отвращение.

Мазохизм ли это? Нет! Нет! Никто не хочет страдать! В особенности Буддисты. Буддисты особенно, потому что они делают практику, ради уничтожения страданий. Но к страданиям важен правильный и мудрый подход! Понимание, что источник страданий в том, что я делала в прошлом, и поэтому, когда это уже появилось, когда результат уже созрел и проявился в моей жизни, я не буду реагировать с отвращением, ненавистью, отторжением человека или ситуации появившихся в моей жизни; но пойму, откуда они пришли. Это все.

И пока, видимо мне будет нужно иметь дело с результатом на данный момент. Если я не очистила его в прошлом и он уже созрел, уже поздно. Но важно не реагировать отвращением, отторжением, ненавистью. Важно не жаловаться, не ругаться на это, не делать все эти вещи.

И в Буддистской литературе есть очень красивые рассказы. Есть история о Царе Калинке, так его зовут. И эта история рассказывает, что у царя Калинки была красивая жена, царица. И царица как-то пошла гулять со своей свитой служанок, они шли по лесу, и она встретила Буддистского монаха, и так как ее очень интересовал Буддизм, она стала перед ним на колени и попросила урок Дхармы.

Итак, сцена такая: сидит Буддистский монах, и царица преклоняет перед ним колени, и может быть склоняет голову перед ним, и в этот момент появляется царь на своем коне, видит эту сцену, понимает ее не правильно, и тогда приказывает своим солдатам напасть на монаха. И история рассказывает, что они отрубаят ему части тела, одну за другой. И монах там лежит, и его части тела отрубаятся одна за другой, и разумеется, боль сильна. И монах не ненавидит царя, и не судит его, но понимает откуда это пришло.

Как мы знаем, о чем думал этот монах в тот момент? Потому, что об этом действии нам рассказывает Будда, который говорит: тем монахом был я в предыдущем воплощении. В одном из воплощений, на протяжении эпох, в которых он тренировался, пока не пришел к полному просветлению.

В этой истории монах уже очень продвинул, и полностью понимает, что единственный путь, по которому к нему могут прийти к нему такие страдания, такая боль, это через сеяние семян для таких страданий в прошлом.

Учительница: да.

Из зала: я так понимаю, что предположим я лично знаком с тем убийцей беременной женщины, так что не относиться к нему негативно?

Учительница: нам не за что его судить.

Оттуда, где я стою я вижу, что этот человек совершил отрицательное действие, которое доставит ему в будущем большие страдания. Я не могу читать, что именно проходит в его сознании, и поэтому я не в том положении, откуда могу его судить, и говорить: этот человек злодей. Я могу сказать, что действие совершенное им, так как я его вижу, несет страдания, и принесет страдания ему самому в будущем, большие, очень большие страдания.

Но - и это цитата от Будды, Будда сказал - до тех пор, пока ты не как я, ты не можешь судить других людей, потому, что твой провал будет окончателен. И когда он говорит "Ты не как я", он имеет ввиду: до тех пор, пока у тебя нет окончательной способности читать сознание другого, ты не имеешь понятия, что двигает их делать то, что они делают.

Поэтому, нам не за что его судить. С того места, где мы стоим, мы можем оценить действие. Мы можем сказать, что это действие, так как вижу его я, так как понимаю его я, может принести этому человеку большие страдания, и разумеется, причинило страдания женщине и младенцу.

Мы не можем судить человека совершившего действие, потому, что мы не знаем, что им двигало.

Но мы да, можем судить действие, в соответствии со своим пониманием законов кармы, так как их понимаем мы. И не только это, но нам нужно совершать действия, действовать опираясь на это. Я обязана остановить кого-то, кого думаю, что вижу как совершающего вредящее действие.

Итак, я обязана судить действие, в соответствии со своим пониманием законов кармы – но не человека совершившего действие. И в сущности, человек совершивший это действие сейчас достоин моего большого сострадания, потому, что я знаю, что он сейчас будет страдать.

Учительница: Нава?

Из зала: дает ли это право государству его наказывать?

Учительница: Буддизм говорит, что закону есть место, закон должен существовать, закон оберегающий нас от варварских ситуаций. Закон необходим. Какой вид наказания нужно дать человеку? Это отдельный вопрос. Если закон для того, чтобы не позволять убийце продолжать убивать, то есть необходимость это делать, но если наказание является смертельным наказанием, то это отрицательная карма накапливаемая государством. И это в Буддизме не принимается. Смертельное наказание в Буддизме не принимается. Любое умерщвление не принимается.

Это в теории. Сейчас на деле, человек может совершить преступление, быть пойманным и понести наказание, или не быть пойманным, и не понести наказание, или быть пойманным, и не понести наказание, могут быть любые вариации, и это в соответствии с кармой этого человека. Государство и закон делают то, что делают. И в конечном итоге - будет человек сидеть в тюрьме или нет, диктует карма. Или даже сидеть в тюрьме за действие, которое он не совершал, так также осуществляющаяся его карма. Да.

И это было вторым пунктом.

Мы как было сказано, на данный момент проводим классификацию добродетельных действий. Мы на данный момент во втором пункте, и это хорошие действия по своей сути. И мы говорили, что этот фактор задействующий в нас не-влечение, это один из корней добродетели, которые хороши по своей сути. Фактор отсутствия ненависти, или отсутствия отвращения это второй фактор который мы упоминали, второй корень добродетели.

3. И третий, как вы можете догадаться, это отсутствие невежества.

Timuk мера

Отсутствие невежества, или **не-невежество**, что в сущности является **мудростью**. Противоположность невежеству, антидот невежеству, это мудрость. Это правильное понимание реальности, о котором, в сущности, мы говорили, когда говорили о двух первых.

Поэтому, если мы вернемся к трем ядам: ненависти, вожделению, и невежеству, те из вас, кто видел колесо жизни:

- **Невежество** было там **свиньей**, в самом центральной кольце.

- И **ненависть** представлена там **змеей**.

- И **влечение** представлено иногда **петухом**, а иногда **голубем**.

Иногда их изображают преследующих один другого, а иногда их изображают, будто бы змея и петух выходят изо рта свиньи, то есть яд влечения и отвращения, оба они проистекают из яда невежества.

Итак, это когда говорят о ядах. И когда говорят о противоположном, то не-влечение, и не-отвращение, имеют источник в не-невежестве, и мудрости. То есть, это говорить о том же самом, только другими словами.

Можно ли мне вообще чего-то желать?

Сейчас, нужно не запутаться. Значит ли это, что любая желаемая мною вещь не хороша? Хорошо ничего не желать, или плохо?

Нет! Подразумевалось не это! И важно проводить различие, потому, что иногда появляется путаница. Люди думают, что не-влечение означает, что мне нужно ничего не желать. Нет! Я однозначно не хочу страдать, я однозначно хочу, чтобы другие не страдали, я однозначно хочу принести другим счастье, я хочу предотвратить страдания других. Я хочу вещей! Разница только между желанием источник которого в невежестве, и желанием источник которого в мудрости. Разница в этом.

И как мы узнаем, что есть что? Желание, источник которого в невежестве приведет меня к совершению дополнительных преступлений, совершении отрицательных действий, ради того, чтобы достичь того чего я хочу. Желание, источник которого в мудрости, никогда не станет чем-то отрицательным, потому, что я знаю, что если я сделаю что-то отрицательное, я не принесу счастья, но приведу к обратной ситуации, или себя или близких.

И это же относится и к отвращению, или отторжению, или ненависти. Ненависть, источник которой в невежестве приведет меня к убийству человека, которого я не хочу в своем районе. И отторжение, источник которого в мудрости скажет: я не хочу, чтобы люди вокруг меня страдали, и я буду делать то, что могу сделать, чтобы предотвратить страдания, из понимания, из развития мудрости и сострадания.

Из зала: у меня есть вопрос.

Учительница: пожалуйста.

Из зала: это именно на тему, которой я очень интересуюсь. Когда ты видишь человека, приносящего себе страдания, люди больные раком совершают не правильные действия и в поведении, и в речи, во всем. И ты пытаешься побудить их, потому, что это, в сущности наш долг, но он не готов слушать эти вещи, и принимает их из-за своей кармы, как что-то против себя.

Учительница: да.

Из зала: я в затруднении, вопрос в том, нужно ли мне все-таки продолжать и говорить ему, несмотря на его карму то, что он не хочет слушать, сопротивляется, и не понимает то, что я говорю, или молчать?

Учительница: да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Это сомнения, которые есть у каждого из

нас. Мы все время встречаем людей. Мы с легкостью можем увидеть, как ближние вредят себе, немного сложнее увидеть это на себе. И все видят это вокруг себя постоянно, и после того как немного изучают Дхарму, очень хотят их научить, это в сущности то, что может помочь, но когда человек не открыт для слушания, это не может помочь.

И мудрость в том, чтобы развить skill, необходимые качества, для понимания того что подходит, насколько подходит, когда подходит, и в какой пропорции подходит. И это очень большая проницательность, очень большая мудрость. И ее развитие требует многих усилий, наблюдений, и тренировки.

И когда человек не открыт - обучать совершенно не открытого человека, подход которого очень противоположен, может ему больше навредить, чем помочь; потому, что может произойти отрицательная реакция, и тогда, он закроется еще больше.

Поэтому, когда человек совершенно не открыт к слушанию, мы ищем другие пути ему помочь, очень обходные. Тогда, мы поможем ему более слабыми путями: принесем ему еды, лекарств, или какое-то другое физическое облегчение, что-то менее радикальное, но то, что на данный момент он принять готов.

И это крайняя ситуация. В других ситуациях необходимо развивать эту проницательность, чтобы знать сколько сказать, когда сказать, каким образом сказать, в какой пропорции сказать, и в какой ситуации сказать. В какой форме сказать.

Это большая мудрость, это не легко. Особенно, начинающие ученики Дхармы не всегда знают, где провести линию, и находят себя в конфликтных и неудобных ситуациях. Необходимо, чтобы желание помочь было постоянным, и потом необходимы наблюдение и понимание проницательность сопровождающие это, чтобы сопроводить это правильным действием. Отвечает ли это на твой вопрос?

Из зала: спасибо, конечно.

Учительница: замечательно.

Уважение к себе и ближним

4. Итак, сейчас мы переходим к четвертому пункту. Четвертый и пятый пункт немного другой категории. Мы все еще занимаемся вторым пунктом, и это хорошие действия по своей природе, по своей сути. И четыре и пять, и это есть в вашем чтении, в Абхидхарме Коше утверждается, что в каждом хорошем действии, которое мы совершаем, в той или иной форме, они присутствуют.

Это два фактора находящиеся в нашем сознании каждый раз, когда мы совершаем хорошее действие. И тот из вас, кто изучал курс 7, курс об обетах Бодхисаттвы, может быть встречал их уже, они уже ваши старые друзья. Один из уроков обучает, как нарушают обеты Бодхисаттвы. Между прочего, их нарушают, когда не присутствуют эти два пункта.

Так, что такое **ngotsa**?

ngotsa

ngotsa, перевод который здесь есть, это **стыд**, но я предпочитаю на иврите назвать это **самоуважением**.

Итак, **ngotsa**, это тот присутствующий элемент, находящийся в моем сознании, который не позволяет мне совершать отрицательные действия, из-за самоуважения. Видит кто-то, что я делаю, или нет. То есть, я не позволяю себе к примеру, совершать кражи в магазинах, даже если никто меня не поймает, потому, что у меня есть самоуважение, потому, что я знаю, что это посеет препятствия на путях просветления, и причинит мне страдания. Вроде стеснения в ситуации такого рода, я стесняюсь делать что-то такое. Но я стесняюсь себя, то есть из-за самоуважения я не

делаю чего-то отрицательного. Это 4.

5. И 5.

trelyu

Это то же самое, только сейчас на сцену мы вводим ближних. То есть, сейчас есть отношение к ближним.

Это тот фактор находящийся в моем сознании, который не позволяет мне совершать отрицательные действия, из-за уважения к ближним, или из-за страха ближних.

Потому, что если кто-то увидит меня это совершающей, и к примеру он будет знать, что я Буддистка, или что я занимаюсь Дхармой, то он не будет уважать Дхарму и Буддизм. Поэтому, я буду особенно осторожна в том, как я предстаю в глазах других, как выглядит мое поведение в глазах других, какое впечатление я произвожу.

То есть, если первым было воздержание от отрицательных действий из-за стеснения себя, второе это то, что я стесняюсь ближних, но стесняюсь в положительном понимании, в понимании уважения к ближним, или уважения к себе.

Если мы развиваем осознанность, то мы начинаем замечать, что эти факторы играют роль при принятии нашего решения, сделать так или иначе. И мы хотим их укрепить. Мы хотим через свою осознанность натренироваться, чтобы их укрепить. Это то, что в конечном итоге приведет к изменению нашего поведения, к изменению нашего характера, и к изменению нашего сознания, что в конечном итоге приблизит нас к просветлению.

До сих пор, мы говорили о пяти факторах, о пяти составных действия, хорошего по своей сути.

Мы раньше сказали, что у каждого вида добродетельных действий есть сравнения.

И если абсолютное хорошее действие, которое является Нирваной, сравнивается с абсолютно крепким и здоровым человеком, здесь в действии хорошем по своей сути, сравнение с **лекарственными травами**, которые по своей природе приносят благословение, приносят пользу.

И кстати, если мы говорили о воздержании от совершения отрицательных действий из-за самоуважения, уважения к ближним, или страха ближних, одно из самых сильных хороших действий которые мы можем сделать с кармической точки зрения, это воздержание от отрицательного действия, когда мы уже на пороге того, чтобы его сделать. Мы на пороге того, чтобы очернить кого-то в глазах ближних. Мы говорим что-то отрицательное другому, о ком-то третьем, и я останавливаю себя прямо на пороге этого. Это очень сильное действие с кармической точки зрения, это то, как я кручу колеса этой машины, укрепляю добродетель в своем сознании.

Учительница: вопрос, да.

Из зала: если все пусто, то какая мне в сущности разница, что другой обо мне думает. Почему не ограничиться четвертым пунктом, что на мой взгляд намного важнее, действие сделанное из обязательности, добросовестности, и Integrity?

Учительница: а, потому, что ты в Махаяне.

Из зала: а, я поняла.

Учительница: ты действуешь в особенности, ради ближних. Твой фокус на ближних. Когда делают вещи из самоуважения, это также ради того чтобы улучшить себя, чтобы суметь принести пользу ближним. Да.

Хорошее ментальное окружение

Сейчас мы переходим к третьему виду хороших действий, и:

3. Мы скажем, что это **действие хорошо, из-за ментальных обстоятельств**.

Tsung-den

Мы как бы все отдаляемся, мы все спускаемся по уровням: если мы начали с абсолютного хорошего действия, и перешли к действию хорошему по своей сути, и перечислили пять таких видов, сейчас мы еще немного отдаляемся, мы говорим: это хорошие действия, из-за ментальных обстоятельств.

Что имеется ввиду?

Мы говорим, что если я создаю очень положительное намерение сделать что-то хорошее, к примеру, я основываю больницу. И я сейчас планирую, как это сделать, как собрать деньги, и как это дело воплотить в жизнь, и я все время помню причины, почему я это делаю: потому, что хочу облегчить страдания.

В то время, когда я это делаю, в то время, когда я действую в этом направлении, у меня все еще есть различные ощущения в теле, и в сознании: это мне приятно, это не приятно, мне холодно, мне жарко, у меня есть различные приобретаемые понимания, различные осознанности происходящие в это время, различные происходящие понимания. Все это ментальные факторы происходящие в моем сознании, когда я планирую эту больницу, и так далее.

Мы говорим, что все эти вещи, все факторы сопровождающие мое сознание окрашиваются моим хорошим намерением, которое я имею при совершаемом действии; они как бы получают окраску этого действия. Поэтому, это **сопровождающие факторы**. Это сопровождающие факторы, находящиеся в моем сознании постоянно, но добродетельное действие которое я сейчас осознанно планирую окрашивает все эти факторы.

И мы говорим, что эти **факторы сами являются хорошими действиями из-за обстоятельств**; не сами по себе, но из-за обстоятельств. Из-за того, что они пребывают сейчас в сознании, в котором есть настолько положительное намерение. И это номер три, **хорошие действия из-за ментальных обстоятельств, или ментальных связей**.

И сравнение в метафорах которые мы приводим: если ранее мы говорили о лекарственных травах, то здесь метафора ,это вода которую используют для смешения целебных трав; и здесь это немного идет из тибетской медицины. В тибетской медицине, они дают вас целебные травы в форме пилюль, в форме таких маленьких шариков, которые очень крепко перевязывают. Потом пациент должен их перемолоть, смешать с теплой водой, дать этому немного перемешаться, и тогда эту воду выпивают. И вода, в которой находятся перемолотые целебные травы, это сравнение здесь, с номером три.

Главное - намерение

4. Эти действия хороши из-за намерения, и здесь есть важное слово, которое я напишу на тибетском:

Kun-long

Почему оно важно? Потому, что намерение настолько важно. В любой истории о карме, намерение имеет очень важную роль.

Что здесь имеется ввиду? Каждое действие речи и действия. Любая речь и действие, становящиеся хорошими благодаря намерению их сопровождающему.

Хорошим ли действием является речь? Речь, это физическое явление, я издаю децибаллы потому, что голосовые связки дрожат и трутся. В самой по себе, в ней нет ни плохого, ни хорошего. То,

что делает речь хорошей, это намерение сопровождающее ее.

Сейчас, я могу намереваться очень хорошо, и что-то сказать, а человек услышавший сказанное мной может обидеться. Такое часто происходит! О чем это свидетельствует? Свидетельствует о том, что над результатом у меня нет никакой власти. Я имею власть над своим намерением, а результат будет в соответствии с кармой человека услышавшего сказанное мной. Если у него была карма, созревающая в нежелательный результат, то я говорю то, что говорю, а он слышит что-то неприятное. И здесь мы говорим о моей стороне, с моей стороны действие хорошее, если при его совершении у меня было хорошее намерение.

И здесь, есть красивый рассказ из Буддистского фольклора. Буддизм пришел к нам из стран, где есть Монсон, есть сильные дожди. И история рассказывает о Буддистской стране, и там, на распутье дорог стоит статуя Будды. Идет проливной дождь, и проходит монах, и этот монах видит эту статую открытую дождю и говорит: "Ой, здесь мокнет Будда, дождь такой сильный". И так, как он имеет уважение к Дхарме, к Будде, и как следствие уважение к любому изображению Будды, он говорит: "Мне нужно защитить эту статую".

Но все, что на нем есть, это ряса, которую он носит, которую по монашеским законам он снимать не может, из-за скромности. И дополнительная вещь, которая у него есть, это пара поношенных сандалий. И он берет эти сандалии, и кладет на голову статуи Будды. И намерение, которое сопровождало действие, превратило его в добродетельное действие.

Проходит несколько дней, и дождь прекращается, и проходит другой монах, видит статую Будды и говорит: "Какой идиот здесь, поставил поношенные туфли на статую Будды?!" И снимает с Будды туфли. Он также совершил хорошее действие, из-за своего намерения.

Действия положить и снять, по своей сути пусто, и в добродетельные действия, или во что-то другое их превращает намерение.

Нужно сказать сравнение, **метафору**: и если мы говорили, что в номере три, это было водой смешанной с целебными травами, то в номере четыре, это как **женщина пьющая настой из целебных трав, и потом молоко, которая она дает своему младенцу**, является номером четыре. То есть, это молоко, находится под влиянием целебных трав.

Что здесь имеется ввиду? Это для того чтобы продемонстрировать то, что речь и действие как бы находятся на дальнем краю хорошего действия. Они являются результатом. После того, как мы обучили себя всем факторам хорошего действия, и они находятся в нашем сознании: не вожделение, не влечение, не ненависть, не невежество, у нас есть самоуважение, боязнь близких, и обстоятельства нашего сознания положительны, тогда мы создаем намерение приводящее к действию. Действие находится на дальнем краю этой кармической последовательности. Поэтому, это как молоко, выходящее после того, как мать попила лекарственных трав.

Что является абсолютным злом? Оставаться в самсаре!

Сейчас, все что мы сказали в отношении добродетельного действия, у него есть аналог, когда **говорят о плохих, отрицательных действиях**. И мы не будем входить в подробности, вы можете завершить это сами. Только может быть, скажем это одним словом, мы говорили, что в номере один абсолютная добродетель, это Нирвана, так что будет абсолютным отрицательным действием?

Что является противоположностью Нирваны?

Из зала: страдания.

Учительница: самсара!

Так, что мы в сущности говорим? **Так, как мы все погружены в самсару, мы в сущности**

говорим, что наша жизнь такая какой она является сейчас, это абсолютное плохое действие.

Почему она абсолютное плохое действие? Потому, что при жизни в самсаре все наше понимание не верно; источник всех наших действий в невежестве, и сеют семена страданий, и поэтому:

Каждое мгновение, когда мы продолжаем в самсаре, мы сеем семена для продолжения самсары, и поэтому это самое плохое абсолютное действие!

Снова, это не действие в полном смысле этого слова, это номинально действие. Но аналогично тому, что мы сказали о Нирване:

Наше стремление, разумеется, как можно больше выйти из Самсары. И каждое действие, которое мы совершаем в этом направлении, это положительное, хорошее действие.

И **сравнения**: если ранее мы говорили о лекарственных травах, все сравнения здесь похожи, только вместо целебных трав, подставляют яды, ядовитые растения, ядовитые травы.

Как накапливают хорошую карму, и предотвращают карму страданий?

Если мы говорим о карме, и о положительных и отрицательных действиях, то что накапливает положительную и отрицательную карму? В соответствии с Мастером Васубандху есть **84 тысячи отрицательных действий**, которые мы способны сделать, 84 тысячи! И мы их не будем перечислять.

Из них, есть десять, которые наиболее важны. Что их делает наиболее важными? То, что они есть у каждого! Они есть у всех, в той или иной степени. И если мы не имеем их в активной форме, они у нас есть в форме семян, которые мы носим в потоке нашего сознания. Это десять принципов: три тела, четыре речи, и три сознания. С которыми, мы говорим, что необходимо познакомиться, изучить их, воздерживаться от их совершения, и тренироваться в выполнении их противоположности.

И я коротко их пройду. На следующей неделе мы поговорим о последствиях из каждого из них, какие личные страдания мы будем вынуждены пережить в результате каждого из них - мы поговорим об этом на следующей неделе.

Десять обетов свободы

Три связаны с поведением тела.

1) Первое - **убийство**.

sok chu

Первое плохое действие - **убийство**.

Убийство кого? Любого существа, включая себя, включая эмбрионы. В соответствии с Буддизмом, эмбрион также входит в категорию живого существа. У эмбриона есть потенциал прийти к просветлению, и поэтому действие убийства эмбриона является плохим.

Не включая растения. Растения в соответствии с Буддизмом не входят в эту категорию, у них нет того сознания которое есть у других существ, в плане выбора, и в плане того, что они могут прийти к просветлению. Несмотря на то, что это форма жизни, они не входят в эту категорию.

Сюда входит все обсуждение, которое у нас было об убийстве из жалости. Любое убийство несет карму приносящую нам страдания. Противоположность убийству - соблюдение обетов. Мы поговорим об этом больше в следующий раз.

2) **Воровство** - тибетский термин, который используют для него, это:

majin len

Брать то, что нельзя.

И это, в сущности, очень широкая категория. Все, что не дается свободно - не брать. То, что не очевидно, что дается, или на что вы не получили разрешения взять - не брать!

И здесь очень большую роль играет **ngosa**, самоуважение: я не позволяю себе брать потому, что знаю, что это принесет страдания и отдалит меня от просветления.

3) Третье:

lokyen

Не подобающее сексуальное поведение

В основном включает прелюбодейние, и это означает сексуальные отношения с тем, у кого уже есть обязательства в отношении кого-то другого, или когда у меня есть обязательства в отношении кого-то другого. Отношения, в которых я обязался. Не обязательно договор о заключении брака.

Есть еще много вещей входящих в эту категорию, такие например, как сексуальные отношения с родственниками, и там есть перечисление того, что такое родственники, сексуальные отношения с несовершеннолетними, сексуальные отношения в присутствии изображения Будды. И еще есть общие вещи, не будем на данный момент в это входить.

Все это поведение тела.

Четыре связанные с речью:

4) Первая из них, это **ложь**

dzun ma

И ложь говорит: любая форма, в которой мы **намеренно оставляем ложное впечатление**. Если мы намеренно оставляем не верное впечатление, даже если мы не сказали не верных слов, это ложь! К примеру, если я немного преувеличиваю в своей биографии, это входит в эту категорию. Мы оставляем не верное впечатление. В случае, если у нас есть контроль, понимание и осознанность, нам нужно воздерживаться от оставления ложного впечатления, напрямую или косвенно.

5) **Разъединяющие разговоры**

trama

Речь, в которой мы разъединяем людей

И это форма поведения, которой мы все заражены. Я встречаю человека, который является другом, и начинаю беседовать, и разговор переходит на кого-то третьего, и мой друг говорит: "Знаешь, он очень интересный, у него есть очень оригинальные идеи", и я говорю: "Да, но..." - это но, сразу же должно зажечь красную лампочку, потому, что сейчас я собираюсь кому-то сказать что-то, что оставит пусть даже и маленькое, но отрицательное впечатление, и немного отдалит моего друга от третьего человека. И мы все, все время это делаем, нужно быть очень осторожными.

И это было номер пять.

6) Грубая речь

tsik tsub

Отталкивающая, грубая речь, крики, обвинения - это не обязательно должно быть поднятием голоса, это может быть даже тогда, когда мы говорим правильные вещи, но с отрицательным намерением, и это слышат.

7) Это: пустые разговоры

tsik kyel

Пустые разговоры - занятие бессмысленными разговорами. Проводить часы за разговорами, которыми мы не можем принести никакой пользы, к примеру: обсуждение спортивных результатов, или политика, на что мы не можем повлиять, не там где у нас есть, а там где у нас нет влияния. Одна из тяжелых форм пустых разговоров, это произносить молитвы без вкладывания намерения в слова, просто бормотать слова, это пустые разговоры.

До сих пор, были действия связанные с действиями и речью.

И сейчас мы переходим к трем относящимся к мыслям.

8) И номер восемь, первый из трех обетов относящихся к мыслям, это **вожделеть**.

nabsen

У другого есть что-то красивое, я хочу это для себя; его повысили на работе - "почему не меня?"; и тогда в результате протекания этой мысли, я совершаю вещи чтобы подрезать ближнего. Это то же самое что "вожделеть" в десяти заповедях. Это восемь.

9) Номер 9:

Nu sem

Недоброжелательность, злонамеренность.

У него есть две составные:

1. Первая из них, это **злорадство** - видят кого-то раненного или страдающего, или терпящего поражение, и радуемся его несчастью.
2. Вторая составная, это **зависть** - и это противоположность первой: кто-то наконец-то преуспевает, а мы не радуемся вместе с ним.

И это девять. Это очень тяжелые формы мышления! Если мы будем ими заниматься, они причинят нам много страданий.

10) И номер десять, является отцом и матерью всех.

lokta

Это **ошибочное мировоззрение**.

В основном это означает не верить в законы кармы. Не верить, что есть связь между тем, что вы делаете, и вашей реальностью. **Не верить в причинно-следственную связь, правильным образом.** Это связано с неверием в перевоплощения, и так далее, потому, что тогда вы говорите: "Святой, а ему плохо", это знак того, что не нужно быть хорошим". В то время, когда это всегда

идет в соответствии с законами кармы, но иногда на протяжении воплощений. Вы не всегда можете обнаружить причину в этой жизни.

Учительница: вопросы?

Итак, мне было приятно вас снова встретить, и встретимся снова через неделю.

(Мандала)

(Посвящение)

Учительница: до свидания.

Из зала: до свидания, и большое спасибо.