

Курс АСІ 5: как работает карма?

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-ла

Осень 2003

Урок 5

(Мандала)

(Прибежище)

Четвертый результат каждого действия — усиление склонности

В таблице которую я вам послала, я перечислила только три результата, но их на самом деле четыре. Четвертый результат каждого совершаемого нами действия, это усиление склонности совершать его снова. Это значит, если кто-то лжет, то каждый раз когда он лжет, его склонность лгать усиливается, просто усиливается привычка. И это, четвертый вид результата каждого действия, и каждой мысли.

Перейдем к нашей сегодняшней теме:

Как протекает карма? Где она хранится?

Сегодня, и также на следующем уроке, мы оставляем Абхидхарму Кошу, и Вайбашику, и это только на два урока. Комментарий который мы сегодня получим, основан на книге великого Чже Цонгкапы, которая называется:

Uma gongpa rab sel

Uma — это тибетское слово для Срединного Пути.

Gongpa — означает намерение или мысль стоящая позади.

Sel - означает прояснять, или устранять препятствия.

И **Rab sel** — это окончательное прояснение, или окончательное просветление.

И это название книги: **полное просветление намерения Срединного Пути**. Книга Чже Цонгкапы, очень глубокая книга. И мы приведем из нее отрывки, в которых Чже Цонгкапа приводит мировоззрение Срединного Пути, Прасангики Мадхьямики, который считается самым высшим путем, тем путем, который может привести нас напрямую к просветлению.

В своем объяснении, он цитирует то, что называется **mind only school**, Йогачарой, или Читхаматрой, эти два названия подразумевают одну и ту же школу. На тибетском, я напишу вам два названия:

1. Одно, это название Срединного Пути. Повторите за мной:

Uma

2. И второе, это sem tsam, итак, повторите за мной -

sem tsam

Итак, **Uma** — это тибетское название Срединного Пути,

И **sem tsam** — тибетское название школы Только Сознание.

Sem — это сознание.

Tsam — это только.

И то, что делает Чже Цонгкапа, он берет объяснение школы Только Сознание, о том, как работает карма, и использует его для того, чтобы в конечном итоге прийти к объяснению Срединного Пути. И как мы увидим, объяснение школы Только Сознание очень подробно, и более-менее принято Срединным путем, говорящим, что это более-менее то, как работает карма, лишь с одним отличием, которое мы упомянем в конце урока. И сейчас, мы войдем в описание Йогачары, школы Только Сознание, как они описывают то, как работает карма.

И я бы только хотела сказать, что мы не будем входить во все философские тонкости представления, мы возьмем из них основное, в той форме, в которой это мировоззрение поможет нам функционировать в повседневной жизни, ввести это мировоззрение в повседневную жизнь. Потому, что цель в том, чтобы изменить нашу жизнь на данный момент, а не в философствовании. В этом цель.

Как создаются кармические записи

Мы начнем с нашего известного примера о криках. Скажем, мы на кого-то накричали. Мы на кого-то накричали, карма созрела, и мы встречаем кого-то кричащего на нас. Кричащего на нас начальника. И в нашем примере у нас есть начальник стоящий перед нами, его красное от гнева лицо, и он издает громкие крики.

И вот, что говорит школа Только Сознание: школа Только Сознание говорит, что в этой сцене, по крайней мере участвуют три составные:

1. Есть начальник стоящий перед нами, и кричащий. То, что там стоит, это набор форм и цветов. И когда мы говорим форм и цветов, мы включаем в это все, что воспринимается органами чувств, это включает в себя издаваемые им звуки, физические или химические явления — и это то, что перед нами стоит. Круглая голова, красное лицо, шевелящийся язык, издаваемые им звуки. То, что перед нами стоит - воспринимаемый нами объект. И это одна составная.
2. Вторая составная, это наши глаза, наши уши... То, что называется органами чувств.

Мик ги вангпо

Это орган чувств, зрение например.

Позади глаза, есть сетчатка воспринимающая волны света, и переводящая их в раздражение

нервов — и все это переходит в мозг.

Сейчас, что видит глаз? Важно различать то, что видит глаз, и что слышит ухо. Видит ли глаз кричащего начальника? Он не может видеть кричащего начальника, потому, что глаз не понимает «начальник». Глаз понимает «красное», «круглое». Глаз видит формы и цвета. Ухо слышит децибаллы, оно не может слышать «сердящегося начальника». Итак, органы чувств воспринимают формы, цвета, звуки, и так далее, и передают эти записи в мозг. Мозг также является органом чувств, и это в сущности, переходит в сознание.

3. В сознании есть:

Мик ги нампар шепе -

Сознание связанное с глазом, и есть другое сознание, связанное со слухом. Это значит, **каждый из органов чувств проводит определенную осведомленность в сознание, и все эти вещи сейчас, создают в нашем сознании записи.**

Где они записываются?

Сейчас, где они создают записи в нашем сознании?

И в школе «Только Сознание», есть специфический термин «кунши».

kunshi

Кунши, это такое место в нашем сознании, своего рода склад. И они говорят, что там накапливаются все кармические семена.

Слово употребляемое для кармического семени, это «**бакчак**». Это то слово, к которому мы будем возвращаться снова и снова.

Под **Bakchak** — подразумевается кармическое семя.

Когда я на кого-то кричу, мое сознание записывает все, что происходит, и оно записывает факт того, что я кричала. Оно записывает ощущения, звуки, энергию стоящую за этим — все это записывается, все это превращается в кармическое семя. Это семя, в соответствии со школой «Только Сознание», с Йогачарой, сохраняется в кунши, и проходит там инкубационный период, период созревания. И что происходит, когда оно созревает? Я встречаю кого-то кричащего на меня.

Есть:

- Кричащий человек, и объект,
- Есть органы чувств воспринимающие крики,
- И есть **сознания, связанные с органами чувств.**

В Буддизме, мы говорим о шести органах чувств: мы говорим о слухе, зрении, вкусе, запахе, осязании, и шестой орган чувств - это мысли, и для каждого из них, подходит свое сознание. Поэтому, есть шесть сознаний. И это присуще, не только для школы Только Сознание, это признается всеми школами. Есть шесть сознаний, и школа Только Сознание добавляет еще одно, она добавляет кунши, и говорит, что в сознании, есть также одно особенное место, куда положили кунши, и там созревают все семена.

Все, из одного семени

И сейчас, интересный момент, в школе Только Сознание:

Школа Только Сознание говорит, что три вещи:

**Кричащий на меня объект,
Мой глаз, видящий его кричащим на меня,
И мое сознание, воспринимающее крики -
Все это исходит из бакчак, из того самого кармического семени.**

Это то, что говорит эта школа, что **нет ничего, что не приходит из моего сознания.**

Они говорят: не только мое осознание того что происходит приходит из моего сознания, сам начальник также приходит из моего сознания. И также, даже мой глаз видящий его перед собой, также приходит из моего сознания. Все вместе приходит из моего сознания, из одного и того же кармического семени. Одно и то же кармическое семя, создает кричащего начальника, меня воспринимающую этого начальника, и мой глаз, мое восприятие этого начальника. Все эти три вещи из моего сознания. Отсюда название этой школы: Только Сознание. Они говорят, что все приходит из моего сознания.

И когда вы слушаете это описание, обратите внимание, что это исходит от Чже Цонгкапы; он объясняет нам эту школу, и говорит, что это очень близко к тому, во что верит Срединный Путь. Поэтому, очень важно обратить внимание, на все эти детали. Эта школа говорит, что каждый раз когда мы видим что-то, якобы приходящим снаружи, например начальника, наше сознание практически смотрит на себя самого.

Наше сознание, сейчас смотрит на кармическое семя, которое мы положили в свое сознание в прошлом, и которое сейчас для нас созревает.

И, о чем это говорит? Это говорит о том, что если я сейчас страдаю, если есть кто-то, кто причиняет мне сейчас страдания, все что я переживаю когда-бы то ни было, это созревающие кармические семена, сидящие в моем сознании, и единственная кто может положить их в сознание, это я сама! Я положила их туда в прошлом, и сейчас они созрели. Эта школа говорит, что нет ничего внешнего! **Мы видим только свое сознание!** Это также объясняет, как так происходит, что два человека смотрят на один и тот же объект, и переживают его в разных формах, интерпретируют его по-разному.

Пустота в этой школе, в школе Только Сознание, говорит, что нет отдельного кармического семени создавшего начальника, и меня переживающего начальника! Пустота, если вы помните, это всегда отрицательное понятие, говорящее об отсутствии чего-то. И здесь мы говорим об отсутствии разделения между факторами приведшими начальника, и меня переживающей начальника. Один и тот же фактор привел меня к переживанию криков, и начальника кричащего на меня. Это одно и то же. И в соответствии с этой школой, появление начальника, и мое переживание начальника, они оба приходят из одного и того же семени.

Любое без исключений событие, происходящее в нашей жизни, и в этот момент, и в любой из предыдущих ему, и последующих после него моментов — все они проявления, созревания семян сидящих в нашем сознании. Одно и то же кармическое семя, один и тот же бакчак, создает это явление, и меня воспринимающей это явление, через глаза, и через сознание.

И если это понимают, и смотрят есть ли что-то неприятное в нашей жизни, что-то не работающее, что-то причиняющее мне страдания, если принимают это объяснение, то единственная причина, почему это произошло, это потому, что я посеяла там эти семена. И потому, что это так, единственный путь, для того чтобы произошло что-то другое, это следить за тем, что входит в мое сознание, какие семена я в нем сажаю. Следить за тем, чтобы не сеять там ничего, что приведет меня в будущем к страданиям. Это то, что позволяет нам прийти к просветлению. Это именно то, что позволяет прийти к просветлению.

**Потому, что если мы понимаем этот механизм,
и начинаем следить за тем, что делаем, говорим, и думаем,
начинаем вести свой дневник целенаправленно и постоянно,
постепенно-постепенно голова очищается.
И очищение головы приводит к очищению мира вокруг нас,
потому, что мир вокруг нас, является целиком созреванием семян в нашем сознании.**

Из зала: можно спросить?

Учительница: да, пожалуйста.

Вопрос: здравствуйте, это Варда. Вот мой вопрос: моя реакция приходящая в следствии, или одновременно с каким-то действием, в отношении этапа кармических семян, с тремя их аспектами, относится ли это к тому же самому кармическому семени, или это другое кармическое семя?

Учительница: появляется начальник, и кричит, то как ты сейчас реагируешь на начальника, это новое кармическое семя, которое ты сейчас сажаешь.

Немного о механике процесса

Идея, которую они описывают это: мы совершаем действие; когда я произношу слово, действие, это включает в себя и думание. Действием думания, речи, или действия — мы создаем карму. Мы делаем что-то, и когда это приближается к завершению, есть какая-то энергия, связанная с этим действием.

В соответствии с этой школой, эта энергия передается в кунши. Она передается в нее в форме этих бакчак, этого семени. Говорят, что бакчак это не физическая личность, и также не ментальная. Не физическая, и не ментальная, это вид энергии, и эта энергия остается в кунши, до тех пор, пока не созреет.

И мы говорили о времени созревания; на предыдущих уроках, мы говорили о кармах которые могут созреть в этой жизни, в следующей, или еще позже. Подразумевается, что карма может сидеть в кунши долго, очень много времени, такие семена могут там сидеть, даже миллионы лет.

Сейчас, сидят ли они там без изменений? Нет! Мы говорим, что сознание все время меняется. И эти семена, даже если сидят там долго, проходят все время изменения. До тех пор, пока семя не созрело, оно меняется каждый момент, и оно как бы копирует само себя; от предыдущего, к следующему моменту, до того момента, пока не созревает. Но до тех пор, пока оно не созрело, оно просто копирует само себя, и проходит с нами в каждое место в кунши. Это значит, что они каждый момент разрушаются и воссоздаются. Одно и то же семя в момент 1, переходит в момент 2, и семя момента 1 исчезло, уже разрушилось. Это значит,

они идут в своего рода потоке, как вода текущая по реке.

Постепенное успокоение

Если мы принимаем это объяснение, и хорошо его понимаем, и проверяем в своей жизни, мы станем очень осторожными в том, что говорим, делаем, и думаем. И результатом этого будет постепенное успокоение; придет постепенное успокоение, потому, что привычки очень сильны, и все еще есть много неочищенных семян, желающих созреть.

И есть период, когда созревают старые семена, и жизнь будет выглядеть так, как будто все по-старому, как было до сих пор, но мы уже начинаем реагировать совершенно по-другому, и сажать другие семена. И это также, постепенный процесс. Мы меняемся не с сегодня на завтра, требуется много тренировок, ведение дневника, выполнение домашних заданий, делание медитаций, хорошее обучение. И как результат этого, приходит успокоение, наступает этап, на котором эти вещи прекращают нас бить, и возвращаться к нам, эти привычки успокаиваются.

И чем глубже наше понимание, тем быстрее этот процесс. Но нирвана приходит не автоматически от того, что мы один раз услышали объяснение. Было бы хорошо, если бы это было так легко, но это не так. Семена все еще там. Итак, слушание объяснений, это первый этап, на пути к Нирване.

У меня по крайней мере, было ощущение, что спадает груз. Происходит то, что происходит, и над этим у меня нет власти, это те семена, которые были посажены в прошлом. Но когда я понимаю, когда у меня есть ясность в отношении того, как происходит этот процесс, с меня спадает какая-то тяжесть, спадает ощущение, что «я приговорена страдать, и ничего с этим не поделаешь». Есть что с этим делать! С этого момента, и дальше, есть что я могу сделать.

И с тем, что происходит, уже ничего не поделаешь. Поэтому, или я смогу это очистить, или, если это уже в процессе созревания, то уже слишком поздно, дерево уже здесь. Я не могу затолкнуть его обратно в семя. И я это приму спокойно, потому, что понимаю, что с этим уже ничего не поделаешь. **Это исходит от меня, и это созрело, и я понимаю, что сейчас у меня есть полная власть над всем, что произойдет в будущем.** Если я усвою все эти вещи, и буду практиковать правильно. Итак, в этом плане, есть большое успокоение.

И это успокоение изнутри. Внешне, вещи происходят так, как происходят, но моя внутренняя реакция, очень спокойна. Внутри страдания очень уменьшаются, потому, что нет этой тревоги, исходящей из непонимания, из незнания откуда эти вещи падают на меня. И может быть, они будут падать на меня еще 20 лет. Это уменьшается потому, что я понимаю, откуда это приходит. И я понимаю этот процесс, и понимаю, что если буду совершать правильные вещи, все успокоится.

И в результате, внутренние страдания все уменьшаются, и приходят к ситуациям как та, о которой я рассказала вам на одном из предыдущих уроках, о царе Калинке, когда там стоят стражи царя, и отрубает конечности, одну за другой, и он внутренне не страдает. Есть физическая боль, но нет духовной, нет попыток мыслей, нет страдательной реакции продолжающей страдания. Изнутри, он полностью спокоен. Этот результат приходит, когда мы больше и больше понимаем и усваиваем это понимание.

Учительница: вопрос? Да.

Из зала: я хотела спросить, кто-то на меня сердится, хорошо, это семя посаженное мной в

прошлом. Сейчас, что именно делает эта встреча, почему я встречаю именно это, что значит, с энергетической точки зрения эта синхронизация, что я встречаю тех людей, которые в сущности служат моей карме. Это значит, как это происходит? Что притягивает этих людей ко мне?

Учительница: а, Мариса спрашивает, что этих людей притягивает ко мне? Запомни наше объяснение. Наше объяснение говорит, что эти люди приходят к тебе, кажется, что они приходят к тебе снаружи, это иллюзия, которая у нас есть. Объяснение школы Только Сознание говорит, что ни один из них, не приходит снаружи. **Ты смотришь на свое сознание, ты смотришь смонтированный тобой фильм.**

Сейчас, когда мы говорим о фильмах, мы думаем о чем-то двухмерном, виртуальном, на экране, и воображение на этом заканчивается. Фильм кунши, который мы смотрим, трехмерный, и можно его ощущать, можно почувствовать его запах, и обнять его. Но это все еще фильм, который мы записали. Мы только смотрим его, в своем сознании. В соответствии со школой Только Сознание, а также в соответствии со школой Срединного Пути, там нет никого, кто существует сам по себе, кто приходит снаружи, вне нас. **Когда мы «приводим их к себе», мы в сущности смотрим в свое сознание.**

И единственная причина того, что нам это тяжело переварить в том, что мы не видели пустоты напрямую. До тех пор, пока мы не видели пустоты напрямую, вещи кажутся нам приходящими снаружи, и мы уверены, что они приходят снаружи. Мы уверены, что начальник существует, мы думаем, что он приходит снаружи, в то время, когда его дом, его жена, его машина, все, что относится к нему, в моем сознании. И начальник также в моем сознании. Все это, смонтированный мною фильм.

И нужно быть очень осторожными, потому, что когда мы приходим к этому уровню объяснений, мы говорим: «О, так он не существует по-настоящему». И тогда начинают впадать в нигилистическое мировоззрение, что ничего не существует по-настоящему. И здесь нужно быть очень осторожными.

Он существует не по-настоящему, но он существует. Машина давящая меня не существует по-настоящему, но она существует, и она меня давит, и это больно. И больница настоящая, и страдания настоящие, и счет за больницу, самый настоящий.

Факт того, что все они приходят из нашего сознания, не делает их менее настоящими, в конвенциональном, обычном смысле.

Наоборот, это то, что делает их настоящими,

И это то, что заставляет меня быть настолько осторожной с тем, что я говорю, делаю, и думаю,

чтобы эти настоящие вещи не принесли мне вреда.

Поэтому, это такой вид фильма, в котором участвуют все органы чувств, и это только фильм; и он настоящий, и от него больно, и он целиком создан мной.

Из зала: можно еще вопрос?

Учительница: да, пожалуйста.

Вопрос: да. Мы говорим, что этот подход объясняет то, что два человека по-разному переживают один и тот же объект. Чем вообще является этот объект, который два человека переживают по-разному, несмотря на то, что они видят его объектом, как мы сказали, когда каждый объект который кто-то переживает создается из того же самого семени, из которого

создается, в сущности, его переживающий. Так, кто вообще будет внешним для всего этого, чтобы сказать, что это этот объект?

Учительница: хороший вопрос. Мне это напоминает... у меня в ванной на трех стенах есть зеркала, и в одном зеркале ты видишь то, что происходит в другом, и в третьем зеркале, что видят то, что во втором зеркале, и так бесконечно. И это в точности то же самое, когда я вижу объект, и вижу кого-то другого смотрящего на объект. Объект в моем сознании, и также кто-то другой в моем сознании, и также то, что другой видит, в моем сознании. Это зеркало отражающееся в зеркале. Ничего больше. Ближе к концу урока, мы подойдем к очень красивой цитате, это описывающей.

Из зала: Двора, это Шай. Я являюсь, как бы режиссером, единственным во вселенной, упражняющимся в понимании, и выдумывающим того кто сердится, и тогда я тренируюсь не сердиться, или да сердиться, и так далее.

Учительница:

1. Ты не выдумываешь того, кто сердится. Он приходит к тебе, в результате того, что ты делал в прошлом. И никто не выбивает, привести к себе сердящегося начальника, или сверление зуба. Это результат того, что ты сделал в прошлом. Это первое.
2. Ты сам также собственная выдумка, не только начальник. Ты также выдумка самого себя. Твои переживания себя сейчас, переживание этих вещей, также является результатом твоего кармического невежества в прошлом.

Кто установил эти законы?

Из зала: мне нужно еще переварить этот ответ, но второй вопрос в том: кто устанавливает законы, что в результате одного действия, происходит именно второй результат? Вы нам привели такой список, Будда это внешний фактор? Это только в моем мире, и все остальное не существует? Я пытаюсь понять, есть ли вообще что-то внешнее, или ничего не внешне, и тогда все, включая любую идею, это мое?

Учительница: кто установил эти законы? Установил ли Будда эти законы? Если мы скажем, что Будда установил эти законы, то мы поставим Будду, как что-то внешнее, Будда также, не что-то внешнее. Будда также предстает только перед тем, у кого на данный момент созревают кармические семена видеть Будду. Законы также не внешние.

Как это, что это работает так всегда, и для всех? Это одна из вещей, которые скажет Ринпоче: иди, перевари это. Итак, законы кармы также пусты от любого самосуществования, но они работают в этой форме относительно всех, и так им обучал Будда, потому, что на данный момент, наша способность увидеть это самим мала. И настанет день, когда мы это увидим сами. Но они пусты, от любого самосуществования.

Так может быть, ничего в сущности не существует?

Из зала: у нас в Тель Авиве появился дополнительный вопрос, относительно вашего предыдущего ответа. Если это действительно так, что нет никого другого, и также никого другого смотрящего на объект, и он в сущности часть моей кармы, так как не упасть в нигилизм в такой форме?

Учительница: а! Хороший вопрос! Нава говорит: если в сущности, там нет никого другого, и также кого-то другого наблюдающего, и он также моя выдумка, так как не упасть в

Нигилизм? Как не упасть в идею, что ничто не существует?

Потому, что существует также конвенциональная реальность, и она идет рука об руку с пустотой. Всегда, рука об руку. Мы живем в мире явлений, в конвенциональном понимании, обычном понимании, принятом, и иллюзорном. Это иллюзорная реальность, но она настоящая в нашей жизни. Все наши страдания такие. Нет ни одной запятой в наших страданиях, не являющейся такой, и мы тем не менее страдаем. И нужно знать, что конвенциональная реальность существует, настоящая и функциональная, и причиняет нам страдания, и иногда радость.

Я пожинаю то, что сажаю, все что я положила в кунши, это то, что созревает. У Будды также конвенциональная реальность не исчезает, она существует все время. Но потому, что они научились сажать правильные семена, их созревающая реальность приносит им только высшее наслаждение, и они вынуждены переживать только высшее наслаждение, потому, что это те семена, которые у них там есть. И они все время усиливают, и умножают их только в этом направлении.

Когда понимают пустоту, мир явлений не исчезает. Он все еще существует. Это вторая сторона пустоты. Все описания здесь для того, чтобы привести нас к пониманию, как это работает, и к тому, чтобы мы старались сажать все время правильные семена. Мир явлений все еще будет. И в мире явлений, который мы вынуждены переживать на данный момент в самсаре есть много страданий, и эти страдания настоящие, и боль которую мы переживаем настоящая. Только она приходит как результат того, что мы посадили в прошлом.

Так, как он настоящий, мы должны это понимать, и сажать правильные семена. Мы должны очень строго придерживаться нашей моральности, соблюдать обеты, соблюдать правила, потому, что это то, что создает нашу реальность. Потому, что так мы не можем упасть в нигилизм.

Из зала: Варда задает вопрос, является ли конвенциональный мир одним на всех?

Учительница: откуда приходят конвенциональные явления? Они приходят из семян кунши. (Сейчас, я вернулась к школе Только Сознание). Пришедшее явление, органы чувств воспринимающие это явление, и сознание, интерпретирующее то, что я ощущаю, все это приходит из моих семян кунши. Нет чего-то внешнего. Я создала весь свой мир. Варда, ты создала весь свой мир.

Из зала: конвенциональная реальность, и реальность пустоты, это одна и та же реальность?

Учительница: нет! Конвенциональная реальность, это не та же самая реальность, что и пустота. Реальность пустоты, это абсолютная реальность, она не ложная. Конвенциональная реальность ложная: вещи появляются в определенной форме, но это не то, чем они являются на самом деле. Появляется сердящийся начальник, мне кажется, что он приходит снаружи, он кажется мне плохим, по своей собственной природе, и это не то, чем он является на самом деле. Сейчас, мы говорили о механизме, он приходит из моего кунши.

Абсолютная реальность, то как она предстает — она такая в действительности. Поэтому, это разные реальности, разные по своей сути, но абсолютно связаны одна с другой. Нет пустоты, без существования конвенциональной реальности, и нет конвенциональной реальности, без пустоты. И они всегда будут так продолжаться, идти рука об руку. Даже, когда мы придем к просветлению, всегда будет два уровня реальности. Будет мир явлений, и мир абсолютной реальности, и одна приходит из другой.

Из зала: стакан который я вижу, созданный вместе со мной, вместе с моим сознанием, когда я увижу пустоту, и буду знать, что является источником всех вещей, пустота стакана который я буду видеть тогда, это будет тем же самым стаканом, который был создан вместе с моим сознанием, из того же кармического семени?

Учительница: О.К, я думаю, что в этом вопросе все смешалось.

Стакан, который ты видишь сейчас, продиктован кармическими семенами сидящими в твоём кунши (мы в школе Только Сознание). В то время, когда ты видишь напрямую пустоту, ты не видишь ни стакана, ни себя, ты видишь абсолютную истину. Стакан, это не абсолютная истина, поэтому нельзя видеть стаканы, когда ты видишь абсолютную истину.

Когда ты выходишь из прямого видения пустоты, когда ты выходишь из медитации, ты снова видишь стакан. Есть значительная разница, между видением конвенционального стакана, и между видением абсолютной истиной стакана. Сейчас, до тех пор, пока мы не пришли к полному просветлению, не стали Буддой, мы не можем одновременно видеть конвенциональный стакан, и его пустоту. Это мы не можем делать. Только Будда может одновременно видеть две эти вещи. Когда мы в прямом соприкосновении с пустотой, мы не в прямом соприкосновении с конвенциональным стаканом, это недоступно, либо то, либо другое. Отвечает ли это на вопрос?

Из зала: когда Будда видит стакан, это говорит о том, что есть один источник для всех стаканов, как бы других, которые видят все люди?

Учительница: нет, нет одного внешнего источника, для всех стаканов. Все люди видящие стакан, в форме может быть похожей на ту, что видишь ты, имеют кармические семена, схожие с твоими. Будет ли Будда видеть стакан в той же форме? Будда может видеть то, что вижу я, и он может видеть то, что видит он, потому, что он всезнающ, и всевидящ. У Будды есть намного более удачные кармические семена, чем у меня. Например, у него нет семени видеть неприятные вещи, он уничтожил все такие семена.

Поэтому, у этого стакана нет внешнего источника. Этот стакан приходит из меня, и если другие люди видят его также схожим образом, это потому, что у них есть кармические семена похожие на мои. И мы в итоге, достаточно схожи друг с другом с кармической точки зрения, потому, что все находимся в человеческом существовании, в схожем окружении, и так далее

Учительница: О.К, Рони.

Из зала: влияют ли каким-то образом привычки, склонности, и тому подобное?

Учительница: можно сказать, что понятия «склонность» и «привычка», это не то же самое, но они очень похожи на идею кармических семян. Да. И можно сказать, что мы переживаем вещи так, как переживаем, из-за своих склонностей и привычек.

Существует ли свободный выбор

Вопрос: Нава спрашивает про свободный выбор. Она говорит так: вы говорите, что если мы понимаем процесс, то сейчас начнем сажать хорошие семена, и перестанем сажать плохие, и в конечном итоге наш мир очистится, и мы не будем вынуждены страдать. Но факт того, что я ввожу то или иное семя в мой кунши, это также действие. И как и любое действие, у него

также есть кармические семена. Если я сейчас решу делать только хорошие вещи, это решение будет созревaniem кармического семени, посаженного мною в прошлом. И если у меня нет такого кармического семени, то я не смогу прийти к такому решению.

Учительница: мой ответ Нава, что ты совершенно права: свободный выбор также пуст, свободный выбор также, относится к миру явлений, он не в мире абсолютной реальности. У него также нет самосуществования. Он также, является кармическим результатом. Так есть у нас свободный выбор, или нет? Кто-то хочет ответить?

Из зала: я попытаюсь. Я переживаю себя, как ощущающего, что у меня есть свободный выбор, и я хозяин своей судьбы, и если у меня есть эти кармические семена, то у меня есть свободный выбор, а если у меня нет этих кармических семян, то у меня нет свободного выбора.

Учительница: свободный выбор. Так у тебя есть, или нет?

Из зала: на данный момент есть, потому, что созрели такие кармические семена, но это зависит о только от них.

Учительница: ты в сущности говоришь, что мне кажется, что у меня есть свободный выбор, но он в сущности является результатом моих кармических семян из прошлого, и поэтому, он зависит от них, и тогда, он уже не свободный.

Из зала: он свободный, но он зависит от них. :-)

Учительница: так, он свободный, или не свободный?

Буддистский ответ на этот вопрос: нам кажется, что у нас есть свободный выбор. У нас есть иллюзия свободного выбора, у нас ложная реальность свободного выбора, у нас есть конвенциональная реальность свободного выбора. Поэтому, в конвенциональной реальности вещей, если мы не анализируем их, и тщательно не проверяем, это кажется свободным выбором.

В сущности, нет ничего, что появляется, и не зависит от моих кармических семян. Разумеется, если смотрят на их условное существование. Как и любая вещь в мире явлений, свободный выбор, это также явление, и оно также условно.

Итак, у нас есть явление свободного выбора; в конвенциональной истине, у нас есть переживание свободного выбора, но он также зависит от семян.

Так, зачем вообще стараться?

Учительница: да, Нава?!

Из зала: в общем, зачем стараться?

Учительница: потому, что если не стараться, ты не посадишь семян.

Из зала: но я хотела сказать, что у меня нет причины, и также, нет необходимости прилагать усилия, все произойдет само собой.

Учительница: если ты не пройдешь процесса приложения усилий, и так далее, если ты не

переживаешь себя прилагающей усилия в Дхарме, ты не посеешь там этих семян, и ничего не произойдет. Если ты скажешь сейчас: «О.К, все происходит само собой, так зачем мне прикладывать усилия?», именно в этот момент, ты перестала сажать семена, которые приведут тебя к просветлению.

Из зала: но если я это делала, и прекратила сажать эти семена, то вероятно это то, что мне прописано сделать. И если мне это не прописано, то я это не сделаю.

Учительница: верно, это именно так, но в нашей конвенциональной реальности, это проявляется в том, что мы прикладываем усилия. И только так, мы можем продвигаться на данный момент, у нас на данный момент нет другого мира.

Из зала: практически, нам только кажется, что мы прилагаем усилия, мы обусловлены прилагать эти усилия. Это выглядит так, будто мы играем в какой-то пьесе, которую постановил кто-то другой. Зачем убеждать людей идти за тобой в Дхарму, если они пойдут сами, когда это будет написано в их кармических семенах, а если нет, то нет.

Учительница: на данный момент, у тебя нет другого выбора, как действовать в конвенциональном мире, для того, чтобы продвинуться. И в конечном итоге, все записано посредством кармой. И ответ в том, что в мире явлений, у нас есть свободный выбор. Приходит ли это само по себе, независимо от кармы? Нет!

Из зала: это приводит меня к месту, в котором вы действительно говорите, минутку, мне нужно это переварить, чтобы...

Учительница: да, тебе нужно поразмышлять над этим, и сделать на это медитацию. Это часть процесса.

Из зала: сто процентов, большое спасибо.

Итак, давайте продолжим.

Просто «я»

Сейчас, мы переходим в Мадхьямику Прасангику. Мы все еще остаемся в книге Чже Цонгкапы. И здесь он опирается на Чандракирти, в дневней Индии. И он был одним из комментаторов Нагараджуна. Нагараджуна, Чандракирти, они великие основатели Мадхьямики Прасангики.

И они говорят, что все, что мы описывали до сих пор, в школе Только Сознание, верно, кроме одной вещи, и одна вещь, с которой они не согласны, это кунши: что есть какое-то отдельное место в сознании, в котором хранятся все эти семена. С этим они не согласны.

Обучал ли этому Будда? Да. Всем школам обучал Будда, включая школу Только Сознание. И Будда, когда обучал школе Только Сознание, обучал, что есть кунши. Удобно говорить в терминах кунши, какое-то отдельное место, какой-то склад в нашем сознании, там сидят семена, там они созревают, и когда они созревают, мы переживаем то, что переживаем.

Только получается, что есть какая-то степень самосуществования этого кунши, как будто есть такое место, существующее само по себе, и так далее. И с этим школа Мадхьямики не согласна. Они говорят: нет ничего, что существует само по себе, включая сознание, включая сознания в сознании, и поэтому, нельзя говорить о кунши.

Но со всем остальным они не спорят: все что я делаю, создает кармические семена, эти семена созревают, и когда подходит время созревания, я переживаю определенную реальность.

И если так, если нет кунши, так где сидят эти семена? И ответ Мадхьямики с одной стороны очень прост, а с другой стороны, требует проницательности. И их ответ говорит, что эти семена сидят в «я».

Сейчас, что они подразумевают, когда говорят «я»? И здесь, они используют концепцию, которую я написала вам на доске, поэтому повторите за мной:

nga tsam

nga — это я.

И **tsam** — это только.

Только я. Можно сказать «просто я».

Подразумевается концепция «я», как я ее говорю, когда я не исследую ее.

Очень значительная часть буддизма занимается исследованием того, что такое я, кто это я, поиском себя. И в конечном итоге, его не находят.

Но когда мы говорим здесь о «я», мы говорим о конвенциональном «я». Это «я», без процесса исследования и анализа «я». Они говорят: там сидят эти семена.

- В Абхидхарме Коше говорят об ауре, и они там сажают эти кармические семена.
- В школе Только Сознание, кладут их, в этот кунши.
- **В Мадхьямике говорят, что когда предполагают, что такие вещи существуют, то предполагают какую-то степень самосуществования, и Мадхьямика говорит, что ни у чего нет самосуществования.**

Итак, когда они говорят, что это сидит в «я», они подразумевают: в потоке сознания; если вы на момент представите как метафору поток реки, все время бурлящая вода. И это поток «я». И энергия всех моих кармических семян, которые у меня есть на данный момент, переходит к кармическим семенам следующего момента; они все время разрушаются и создаются, разрушаются, и создаются.

«Я» в этот момент, в совокупности моих чувств, пониманий, и переживаний — все это приходит из этой совокупности, предыдущего момента, и предыдущий момент передал все свои энергии в мое сознание этого момента. Это переходит, как бильярдные шары: бильярдный шар ударяющийся в другой шар, передает ему свою энергию — это то же самое. Семена предыдущего момента, перенесли свою энергию настоящему моменту, и во время этого распались, а эти создались.

Бирки и представления

Многие Сутры которым обучал Будда называются так по имени того, кто им обучал. Это значит, приходит к Будде ученик, и говорит: объясни нам пожалуйста это и это, поэтому

Сутру называют: Сутра, которая была запрошена таким-то, и таким-то учеником. И есть известная Сутра, которая называется Сутра запрошенная Офли, очень красивая сутра о пустоте. И в этой сутре он говорит: «Небеса, это создание твоего сознания, ад — это создание твоего сознания». Он говорит: «Нет внешнего места, называющегося ад, ты создал ад».

Делает ли это его менее настоящим, делает ли это его видом плохого настроения, которое у нас бывает? Он говорит: «нет». Он настоящий точно также, как и настоящая реальность комнаты, в которой вы находитесь. В той же самой степени, и в той же самой мере, он целиком плод вашего сознания.

И здесь, в нашем введении, он приводит очень красивую цитату из той сутры, и я перевела ее на иврит, потому, что вам нужно выучить ее наизусть в ваших домашних заданиях, поэтому это цитата из сутры, которая была запрошена Офли. И Будда говорит:

**Огромное изобилие цветов, в красоте своего цветения,
Золотые дворцы, прекрасные в своей красоте -
Нет места, где ты найдешь создателей, которые не существуют,
Которые тоже появляются силами концепций.**

Так, что они здесь подразумевают? Что такое бирки, и концепции?

И прежде, чем мы продолжим дальше, я вам написала это на тибетском. Повторите за мной:

Tokpe taktsam

Итак, **Tokpe** означает представления, концепции, определения.

И **tak** — это бирки, label.

И **tsam** — это только.

И сейчас, мы в Мадхьямике Прасангике, и они говорят:

Все появляющееся в нашем мире, появляется только силами концепций и представлений.

И это единственный путь, через который явления проявляются в нашей жизни — только через бирки и концепции, которые мы проецируем.

Так, как мы видим сердящегося начальника, в соответствии со Срединным Путем? Единственный путь, через который мы можем переживать сердящегося начальника, в соответствии со срединным путем, это проецируя бирки гнева на собрание форм, красок, и звуков. И откуда придет бирка гнева? Из кармических семян. Из того, что мы сердились в прошлом. Если у нас нет такого кармического семени, нет никакого пути, для появления сердящегося начальника в нашей жизни.

И сейчас напрашивается следующий вопрос, может быть кто-то его задаст?

Итак, мы говорим, как появляется сердящийся начальник? Мы проецируем бирку или представление сердящегося начальника, на набор форм и красок.

Какие это формы и краски? Откуда пришли формы и краски? Мы говорим, что нет ничего

внешнего. Поэтому, если начальник сердится, это бирка которую я спроецировала на формы и краски физического проявления начальника, откуда это физическое проявление? Откуда этот набор физических проявлений, который я называю сердящийся начальник?

Этот набор также — если я сейчас пойду и проверю физическое тело начальника, его красное лицо, это также бирки. Красное, это бирка которую я выставляю, это тоже кармический результат семян сидящих у меня. Это набор таких круглых, и продолговатых форм, и его сапоги, и так далее, это также моя кармическая проекция.

Как слои луковицы

В Мадхьямике Прасангике, они говорят как бы, о слоях луковицы.

И сейчас, когда я говорю, что «начальник пуст от самосуществования», я говорю, что начальник, только проекция, которую я проецирую из мира концепций и бирок, которые я накопила через свои кармические семена; проекция на набор форм и цветов. Поэтому, на этом уровне, я оставляю эти формы и краски не проанализированными, не проверенными, не проверяю их. Я беру мир физических явлений, и на это проецирую мир представлений.

Я могу пойти глубже в луковицу, и сейчас проделать анализ этой коже физических явлений, появляющихся в моей жизни. И если я сделаю в отношении этого анализ, это также будет миром представлений, который я спроецировала на левую, и правую сторону начальника. И левую сторону начальника, я сейчас могу разобрать на левую сторону левой стороны, и правую сторону левой стороны, и так далее.

Но в каждом месте, где я буду останавливаться, будут сырые данные, и на них я проецирую бирку. И если я сейчас хочу проверить эти сырые данные, то спущусь на уровень вниз, и увижу, что эти сырые данные также пусты от самосуществования, они также бирки и представления, которые я проецирую. И так, до бесконечности. В соответствии с Мадхьямикой Прасангикой, если вы это сделаете, это чудесная медитация на пустоту.

Чем больше вы будете исследовать, снова и снова вы будете приходить к местам, которые сейчас нужно исследовать. И этому исследованию нет предела.

Этому нет предела. Где бы вы ни остановились, это будет местом, откуда нужно проделать еще исследование.

Иллюзия реальна

Общее, между двумя этими школами это то, что они обе утверждают, что нет ничего из того, что мы переживаем, что не исходит из нас самих, из наших кармических семян, которые приходят с нами в нашем сознании. Между ними есть спор, где эти семена сидят, и как именно осуществляется эта проекция, но в сущности, они обе утверждают, что нам нужно быть очень-очень-очень осторожными с тем, что мы говорим, делаем, или думаем, потому, что это то, что мы будем вынуждены потом есть; то, что мы сеем, это то, что мы пожнем.

И они обе говорят, что вещи пусты от самосуществования. У каждой из них, определение пустоты немного отличается, но они обе говорят, что потому, что вещи пусты от самосуществования, очень важно то, что я сажаю в своем сознании.

Я не могу сказать, что это пусто, поэтому это не существует, и поэтому, это не важно.

Это глупость, это непонимание пустоты.

Понимание пустоты говорит: абсолютно все зависит от того, что я делаю,

И поэтому, мои действия очень важны. Потому, что все пусто от самосуществования!

И факт того, что все как иллюзия верен. Конвенциональная реальность целиком как иллюзия.

Но это очень реальная иллюзия, трехмерная, приносящая боль, и стоящая нам денег.

Так, что заставляет нас переживать начальника так, как мы его переживаем? Это тот самый бакчак, то самое кармическое семя, которое мы посадили в нашем сознании. На языке Кунши вы скажете кунши, или по-другому, скажете «в потоке нашего сознания», это в соответствии с Мадхьямикой. В любом случае, есть эти кармические семена. И на нас возложено исчерпать существующие, избавиться от плохих, и прекратить реагировать на них в форме сохраняющей страдания. Прекратить реагировать в форме, снова и снова приносящей страдания.

Дебат, между двумя школами

В литературе Гелукпы, школы часто представляются, через спор между собой, есть как бы два противника, каждый представляющий свою школу, и они спорят, один бросает другому вызов, чтобы на них отвечать.

И если мы раньше говорили, что Прасангика Мадхьямика, обращается к школе Только Сознание, и говорит: вы полагаете, что есть кунши, так где этот кунши сидит? Он существует сам по себе?

И приходят школа Только Сознание, и цитируют Будду. Будда обучал школе Только Сознание, и они говорят: Будда сказал, что все приходит из сознания, поэтому, что значит, что Будда сказал, что все приходит из сознания?

И на это в Прасангике Мадхьямике, есть два ответа. Отрицательный, и положительный. И они комментируют, почему Будда сказал, что все есть сознание. И это снова, немного относится к вопросу Навы: как не упасть в Нигилизм? Если все сознание, то все не важно, все не существует по-настоящему. И это верно: все сознание, но надо понимать, каким образом все сознание. Все сознание, и все приходит из кармических семян.

Так почему Будда это сказал? Есть два ответа:

1. Отрицательный ответ говорит: Будда хотел подчеркнуть, что все явления появляющиеся в нашей жизни, созданы нашим сознанием, а не каким-то внешним источником. И также цитата, которую я привела вам ранее из сутры Офли, подчеркивает это. Все эти вещи не созданы внешним источником, созданы сознанием.
2. Положительный ответ объясняет, что Будда сказал, что все сознание, для того, чтобы подчеркнуть, что сознание - это основная вещь.

Я скажу об этом еще пару слов.

В школе Только Сознание говорят: также, как у нас есть сознание зрения, слуха, и сознание связанное со всеми остальными органами чувств, у нас еще есть сознание номер 7 — такое место в нашем сознании, и там сидят все семена. Там они сидят, там они высиживают, там они созревают, и они создают нашу реальность, они создают все остальные сознания. Наши

глаза, наше сознание зрения, глаз видящий начальника, сознание воспринимающее сердящегося начальника, и самого начальника — все это приходит из этих кармических семян, сидящих в кунши. И это место, якобы какое-то отдельное место в сознании, которое создает все остальное сознание, и поэтому, в нем есть определенная степень самосуществования. И Мадхьямика Прасангика, эту идею не принимает.

Там есть еще дебат, когда школа Только Сознание говорит о той части сознания, которая рассматривает другое сознание, это та часть, например в медитации, когда мы сидим, и которая следить, когда сознание убегает, и она предупреждает нас. Они создают своего рода особенный отдел, своеобразный штаб сознания, особый отдел в сознании, о чем Прасангика Мадхьямика говорит, что это невозможно.

Прасангика Мадхьямика говорит: верно, все приходит как результат созревания кармических семян. Эти кармические семена носятся с нами в потоке нашего сознания, до тех пор, пока их силы не ослабевают. Они обновляются каждый момент, и текут так, как сознание течет по реке. И нам надо следить, какие семена мы там сажаем, и какие семена мы хотим очистить, и прекратить реагировать на них, в форме сохраняющей страдания.

С практической точки зрения, это говорит о том, что если на данный момент мы это понимаем, то не можем больше закрывать глаза на то, что делаем, говорим, или думаем. Там нет ничего, к чему можно относиться не всерьез, и говорить «это не важно». Потому, что просто каждый и каждый такой момент, сажает свое семя.

И это требует от нас слежения за собой, на очень тонком уровне, смотреть: что я сажаю в потоке своего сознания, что потом для меня созреет; что я думаю в данный момент? Если я сейчас думаю «Ой, какая она глупая», или: «Ой, какая она такая и такая», каждый раз, когда я думаю такие вещи, я забываю, что они появились такими как появились, в результате моих кармических семян, и если они не очень чудесны, то это из-за моих посаженных кармических семян. И если я продолжу их критиковать они продолжают появляться как не очень чудесные. Это обязывает меня к очень серьезному уровню работы. Разумеется дневник, и мы о нем говорили, он является важным инструментом в этом процессе.

И если мы вернемся к вопросу Рони — мы полны склонностей и привычек, проросших из непонимания, что этот мир создаем мы. И мы сейчас должны перевернуть эти привычки, и разом, это сделать тяжело. И это требует усердной работы продолжительное время, с посвящением и преданностью. И дневник в этом очень помогает, очень-очень помогает, потому, что он побуждает нас обращать внимание на то, что протекает в нашем сознании. И только так, мы сможем изменить склонности, находящиеся в нашем сознании.

В тот момент, когда в нашем сознании сажается такой бакчак, очень-очень важно устранить его оттуда. Намного легче не сажать его изначально, и это тоже не легко. Это также требует большой внимательности.

Учительница: да, Рони.

Из зала: семена сажаются в «я». Это семена, которые все время создаются и исчезают, создаются, и исчезают, в сущности, здесь и сейчас, это единственная значимая вещь в отношении этих семян, потому, что если «я» не существует, нет ничего.

Учительница: хороший вопрос. (В соответствии с Мадхьямикой Прасангикой), эти семена сидят в «я», и тогда Рони говорит: но «я» в сущности не существует, оно также бирка. И она права, «я» также бирка.

И если вы помните, я вам писала на доске **nga tsam**, «просто я». Семена сидят в «просто я», в том я, которое конвенционально, и которое появляется как существующее, то самое, которым я пользуюсь повседневно, в моей конвенциональной истине; когда я говорю «я», это то «я», в котором сидят семена.

Если я иду, и проверяю это я, то оно само по себе не существует (и это большая и важная работа, доказать себе, что у этого «я», отсутствует самосуществование). Семена сидят там, и если я пойду, я тщательно их проверю, я не смогу их найти, потому, что у них нет самосуществования. Но в моей конвенциональной истине, они проявляются, и выражаются, и из-за них, я страдаю. Из-за них, я в мире голода, войн, болезней, старости, и смерти. И это только так.

Поэтому написано, что мы страдаем напрасно, потому, что то из-за чего мы страдаем, в сущности не существует. И это верно: это в сущности не существует. Но наши страдания очень реальны, поэтому очень важно проделать эту работу.

Сейчас, когда ты говоришь «здесь и сейчас» - да, в конечном итоге все энергии из предыдущих моментов перешли в этот момент; поэтому, для меня на данный момент, мое переживание состоит из здесь и сейчас, и каждый такой момент здесь и сейчас верен. Но мне очень важно понять, как создается мое здесь и сейчас.

**Я не имею власти над тем, что появляется в здесь и сейчас в моей жизни.
У меня нет власти над войнами, которые появляются здесь и сейчас в моей жизни,
Они пришли из моего прошлого; на данный момент, это созревший плод.**

**Мне очень важно понять, как мне здесь и сейчас прекратить
Сажать семена, приводящие к следующей войне, к следующему страданию.**

**Итак, это верно, что это здесь и сейчас.
Но понимание процесса создавшего здесь и сейчас,
Это то, что в конечном итоге освободит нас от страданий.**

(Мандала)

(Посвящение)