

Курс АСІ 5: как работает карма?

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод и подача

Ламы Дворы Ла

Осень 2003

Урок 6

(Мандала)

(Молитва прибежища)

О иллюзии выбора, и так далее.

Из зала: здравствуйте, говорит Хая.

Учительница: здравствуй Хая!

Из зала: здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос относительно вопроса, который задавался на прошлой неделе, в отношении свободы выбора. Я поняла так, что свободного выбора не существует вообще, а только его иллюзия. И я хотела спросить, можно ли выбирать, из кармических семян, которые могут созреть, чтобы мы могли выбирать, с чем идти? Или, если кармическое семя уже созрело, то как на это реагировать. Например, если я переживаю кого-то гневающегося, как результат моего кармического семени которое созрело, существует ли какой-то выбор, как я буду дальше к этому относиться, или это тоже только иллюзия выбора?

Учительница: мы сказали, что у нас есть иллюзия выбора, и это верно, но в той же степени это верно относительно того человека, который предстает гневающимся в моей жизни. Любое появление в этом отношении, это иллюзия, без исключений. Абсолютно любая вещь из того что я переживаю в своей жизни, это созревание кармического семени в потоке моего сознания, включая переживание себя совершающей свободный выбор, или включая то, когда меня принуждают что-либо делать. Все это, без исключений — иллюзия. И это, говоря в терминах кармы и пустоты.

В терминах общепринятой реальности, это действительно выглядит так, будто я выбираю, это ощущается как выбор, и это выбор. Это существует. Мы не говорим, что это не существует, но это существует как и любая вещь, только в общепринятом понимании.

Что делать, когда начальник сердится? Сегодняшний урок, практически заходит намного глубже, и я надеюсь, что после него, это станет немного яснее.

В целом, это из тех вещей, которые нужно переварить. Но снова, я хочу подчеркнуть это потому, что это может запутать, на данный момент, перед нами предстает свободный выбор, и действительно, мы должны выбирать. Мы должны выбирать правильно, в соответствии с обетами. Это то, что мы должны делать.

Из зала: спасибо Лама Двора, я поняла.

Учительница: замечательно, да. Еще вопросы?

Из зала: здравствуйте, это Шоши. Мой вопрос: на каком этапе приходят к состоянию свободного выбора? Только при просветлении?

Учительница: ты говоришь о настоящем свободном выборе, по сравнению с иллюзией свободного выбора?

Из зала: да, да.

Учительница: ответ в том, что там тоже, то же самое.

Из зала: а, да?!

Учительница: это никогда не меняется. Будда также в плену своей кармы. Нет ничего другого. Но он умеет создавать карму, которая заставляет его переживать высшее наслаждение постоянно. Он, или она. У Будды также созревают его кармические плоды.

Из зала: хорошо, спасибо.

Учительница: то, что очень важно понять, это не делает реальность менее реальной для нас. Это не делает ситуации в которых мы должны выбирать между хорошим и плохим, лишенными «выбора». Для нас это предстает как выбор, и это выбор, и мы должны сделать правильный выбор. Это критично; потому, что все это иллюзия, проистекающая из нашей кармы. Если мы не делаем правильный выбор, когда наступает момент выбирать, мы сажаем кармические семена которые принесут нам страдания.

Поэтому, потому что все пусто, и все является плодами кармы которая отражается в зеркале пустоты, очень важно как мы выбираем, когда нам кажется, что мы выбираем. И здесь есть этот парадокс, и необходимо немного углубиться в это, необходимо немного об этом поразмышлять, и чем больше мы будем это изучать, тем меньше этот парадокс нам будет казаться парадоксальным. Но так это предстает.

Есть еще вопросы?

Учение Майтрейи, из Uttaratantra.

Я думаю, что сегодняшний урок наверно самый важный на этом курсе. Снова, мы не в Абхидхама Коша сегодня, мы практически в Прасангике Мадхьямике, в самом высоком мировоззрении.

И сегодняшний урок подчеркивает связь между кармой и пустотой. И мы говорили об этом в прошлом, я упоминала об этом достаточно часто, и сегодня мы просто подчеркнем, лишь подчеркнем этот аспект, и немного глубже в него углубимся. Эта связь — это одна из самых важных вещей, из-за которых мы проводим этот курс, из-за которых мы изучаем карму. Это то, что дает эту огромную силу создать для нас мир без страданий.

И в сегодняшнем уроке есть две части:

И первая часть, с которой мы начнем, взята из древней книги которая называется:

Gyu lama

На санскрите она называется: **Uttaratantra**. Она называется «Uttaratantra», но это не книга о тантре.

Само слово «Тантра» означает «поток», или «традиция», или «духовная цепочка», или «духовная линия».

Поэтому, если книга называется «Uttaratantra», подразумевается это значение. На иврите она называется: «Высокая передача (знаний), посвящение».

Книга написана Мастером Асангой. Помните, мы говорили про двух братьев, о Мастере Субинадху, и Мастере Асанге, которые были наполовину братьями, и их мать раньше была монахиней, до тех пор пока у нее не было видения, и тогда она родила двух сыновей, и они оба стали великими в учении. Абхидхарма Коша, это книга которую составил и отредактировал Мастер Васубандху. Отрывок, который мы сегодня приводим в первой части, это **gyu lama**, пришел от его брата Мастера Асанги.

Эта книга считается очень священной книгой, и Мастер Асанга был очень святым человеком. Традиция говорит, что он поднялся в рай и встретил там Майтрею, и Майтрея продиктовал ему пять книг, которые он принес нам.

Кто это Майтейя? На тибетском его зовут **JAMPA**. Майтрея считается следующим Буддой, который придет в мир. Сейчас он сидит в раю, и когда настанет время, он придет. И есть те, кто говорит, что он уже Будда. И традиция говорит, что у Асанги была прямая встреча с Майтреей, и от него он принес пять книг. И **Gyu lama**, это одна из тех книг.

Шесть шагов Майтрейи.

И в этой книге перечисляются шесть шагов, объясняющих, как непонимание пустоты заставляет нас накапливать отрицательную карму; отрицательную — в смысле, нечистую, которая оставляет нас в самсаре. И это объясняет процесс, благодаря которому мы, по своему невежеству остаемся в самсаре.

Это одно из самых важных учений на этом курсе, и вообще на всех курсах.

1. Семена невежества.

Итак, вот первый шаг:

Помните, мы говорили о **bak chak**, о кармическом семени? Bak chak - это та самая энергия, которая остается в потоке нашего сознания, когда мы совершаем какое-то действие, действие ли это, речь, или мысль. Когда это действие завершается, его энергия переходит в семя которое остается в потоке нашего сознания. И в прошлый раз, мы обсуждали, где именно это остается, и мы старались понять две школы, mind only, и Прасангика Мадхьямика. Сейчас мы говорим о семенах, о бакчак, но мы говорим именно о тех семенах которые склонны к невежеству. И в первом шаге, мы просто поговорим об этих семенах.

Слово обозначающее невежество:

Dak dzin

Повторите за мной: **Dak dzin**

Мы говорим здесь о семенах невежества, которые мы носим с собой с незапамятных времен, из прошлых жизней. Как результат того, что наше видение в прошлом было ошибочно, создалась склонность, и продолжать смотреть на вещи ошибочным образом. Мы продолжаем смотреть ошибочным образом, и это в свою очередь усиливает эту склонность, и так далее, и так всегда; так было всегда, что мы смотрели не правильным образом.

Итак, повторите за мной:

Dakdzin nyi bakchak

Давайте об этом немного поговорим, потому что это важно.

Dakdzin означает — ошибочное видение, не правильное видение, ошибочное восприятие, невежество.

Dakdzin nyi bakchak

Слово **nyi** означает — два. Два вида невежества.

И **bakchak**, мы уже знаем, это — семена.

Итак, первый шаг, который мы сейчас написали, говорит о двух основных семенах невежества, которые живут в потоке нашего сознания, и с которыми мы пришли в этот мир. Если бы их не было в потоке нашего сознания, мы бы не пришли в этот мир, мы бы были в другом мире. Факт того, что они там находятся, является причиной того, что мы пришли в этот мир. И они пришли из прошлых жизней, которые в свою очередь пришли из прошлых жизней, и у этого процесса никогда не было начала. Они всегда были с нами. Это первый шаг: мы пришли с ними в эту жизнь. И скоро мы объясним, какие это два семени.

2. Семена прорастают.

И сейчас, во втором шаге повторите за мной:

Dakdzin nyi kye

Итак, два семени с которыми мы пришли. Как результат того, что они живут в потоке нашего сознания, когда мы приходим в этот мир, они усиливаются.

Что это за два семени?

1. Цепляние за свое «я».

Первое семя невежества, это склонность цепляться за свое «я».

Это называется:

Kang sak kyi dak dzin

И **Kang sak**, это person, человек.

Это ошибочное видение, которое цепляется за личность, за человека. Кстати, когда я говорю

здесь «человек», это относится ко всему к любым личностям, не обязательно людям.

Говоря «я», думая о себе в течении своей жизни, описывая себе кто я, и действуя исходя из этого, я охвачена своим представлением о «себе».

В чем с этим проблема,? Существуя я, или нет?

В конвенциональном смысле, конечно я существую. Существует обычное «я», то которое появляется когда я говорю вам: «Я приду в пять». Это существует, это функционирует, нам это необходимо для функционирования.

Проблема в том, что мы придаем этому собственное существование, которого у него нет. Проблема в том, что мы делаем ошибку в понимании того, чем это является, очень сильную ошибку; у нас есть ошибка в том, что мы думаем, что это я существует каким-то образом, само по себе, что оно обладает каким-то своим существованием.

Когда меня кто-то обижает, и говорит: «Ты глупа!», я обижаюсь. Кто это обижается? Где мне найти ту, кто обижается? Моя голова обижается? Моя рука обижается? Мой живот обижается? Кто обижается? Если я начну искать ту, кто обиделась, я ее не найду. И проблема здесь.

Нет проблем, с нашим функционированием в повседневной жизни. Есть проблема с тем, что мы не понимаем это правильно; мы придаем своему «я» собственное существование, которого у него нет. Проблема в этом.

И это первый Бакчак, первое семя невежества в нашем сознании - то семя, которое цепляется за свое «я», которое никогда не существовало, существовало понарошку. И проблема в том, что это «я» приводит ко всем нашим страданиям. Почти ко всем, кроме тех к которым приводит второе семя. Два семени. Они ответственны за все страдания в нашей жизни, от начала и до конца; любой вид страданий происходит от них.

2. Цепляние за то, что считаешь «своим».

Второй вид невежества называется:

Chu kyī dak dzin

На тибетском: **Chu kyī dak dzin**.

Chu — это слово означающее «Дхарма». У слова Дхарма есть несколько значений:

- Учение Будды.
- И есть значение «представление», или «явление». Любое явление, по английски — *phenomenon* - это Дхарма.
- И третье значение, то, о чем мы сейчас будем говорить, оно специфическое: «мои части». **Я цепляюсь за свои части, за то, что является моим.**

Итак, первый вид семени был — цеплянием за свое «я», а это цепляние за то, что считаешь «своим», и подразумеваются части которые меня составляют: мое тело, мои руки, мое сознание, мои чувства, мои вещи, физические и ментальные вещи, которые я определяю как свои.

И первый и второй шаг, оба содержат слово **nyi**, которое означает — два. Два вида этих семян, с которыми мы приходим в этот мир, из предыдущих воплощений, и они всегда остаются с нами. Мы приходим в этот мир, со склонностью цепляться за свое «я», и определять вещи как «свои». И эта склонность, когда мы приходим, она спящая, недействующая склонность, и когда мы рождаемся она начинает расти и увеличиваться. С того момента, как мы родились, она все усиливается. Это второй шаг.

Когда человек подходит к этапу, на котором он видит пустоту напрямую, первое что он видит, это пустоту Kang sak kyī dak dzin, своего «я». **Первое, что ему проясняется напрямую, насколько он ошибался.**

Когда это происходит, человек вдруг понимает, что всю свою жизнь, до этого момента, и также все прежние жизни — а на этом этапе, человек может видеть предыдущие жизни — он цеплялся за представление, которое ошибочно изначально, которое никогда не существовало.

До тех пор, мы говорим об этом, но мы не переживаем это напрямую. И поэтому, настолько сильно ставится ударение на том, чтобы прийти к переживанию пустоты напрямую. Потому, что до тех пор пока мы не увидели пустоту напрямую, понимание, что мы цепляемся за ошибочный мир, и как результат своего невежества, понимаем этот мир не правильно, оно не достаточно глубоко.

На изображении «Колеса жизни», два эти невежества представлены вместе, в образе слепого человека изображенного в 1 час (если представить колесо жизни, как циферблат часов). Это первый рисунок на «циферблате» Колеса жизни, и все наши проблемы начинаются там. И это также является лазейкой для того, чтобы решить все наши проблемы. Лазейка выхода из самсары в отсоединении этого звена от колеса жизни. Разбить невежество, и увидеть что наше мировоззрение изначально ошибочно.

И до тех пор, пока мы не увидим пустоту напрямую, наше понимание очень слабо. У него нет достаточно сил чтобы пробить самсару. И отсюда эта срочность работать, и прийти в это место. Потому, что если смерть к нам придет до того, как мы придем в это место, нет никакой определенности, что с нами произойдет в будущем. Мы можем эпохи за эпохами перевоплощаться из-за своего невежества, потому что мы не имеем достаточно сил, чтобы его разбить.

И поэтому, мы трудимся так усердно, работаем так тяжело, и создаем renunciation (отречение), и Бодхичитту, чтобы побудить себя развить мудрость, с помощью которой мы сможем уничтожить наши страдания, и помочь этим также уничтожить страдания других.

Из зала: вопрос относительно разделения между первым, и вторым этапом. Второй это усиление двух семян, которые в сущности уже существовали на первом этапе?

Учительница: да, именно так. Первый этап просто говорит, что ты пришел в этот мир с этой склонностью, она уже была врожденной, и существовала как семя. Сейчас, когда ты пришел в этот мир, ты смотришь на мир, через эту склонность, через эти очки которые вынужден носить. И как результат твоих действий, эта склонность все усиливается, и это похоже на созревание семени. Семя созревает, потому что ты продолжаешь усиливать невежество, посредством своего поведения. Это один и два.

3. Приятные и неприятные явления.

Сейчас третий шаг, повторите за мной:

Yi-ong mi-ong tsulmin tok

Yi-ong — означает приятный.

И **mi-ong** — означает неприятный.

И сейчас третий шаг: как результат невежества проросшего в нашем сознании, мы встречаем явления; частью приятные, частью неприятные.

В чем проблема? Проблема в том, что из-за нашего невежества, когда появляется что-то приятное, мы думаем, что это приятно с его собственной стороны. Думаем, что дом который мы видим красив со своей стороны, потому. Думаем, что кричащий начальник глуп сам по себе, и кричит потому, что он не понимает чего-то. Все предстает как приятное или не приятное, или желанное или не желанное.

И проблема в том, что мы не понимаем правильно то, каким образом явления появляются такими, какими появляются.

Когда мы поймем это правильно, перестанут ли они появляться как желанные или нежеланные? Не обязательно! Они будут представлять так, как будут представлять. Это значит, нет проблем с тем что они предстают так, как предстают. **Проблема в неправильном понимании того, откуда они появились такими, как появились.** И проблема с этим неправильным пониманием — что я думаю, что начальник кричит потому, что он глуп сам по себе, и он тот, кто заставляет меня потом, кричать в ответ. Или, если появится враг, он заставит меня навредить ему. И это то, что продолжает мои страдания. непонимание, почему вещи являются желанными или нежеланными для нас, или приятными или неприятными.

Это то, как Бакчак, семя в спящем состоянии, с которым мы пришли в мир, сейчас начинает себя проявлять, и оно заставляет нас видеть вещи как существующие вне нас, как приходящие со своей стороны, в противоположность того, чем они являются - проекцией исходящей из моего сознания.

Единственный путь, как я могу увидеть что-то красивое, это в прошлом дать что-то красивое другим. Если я нашла что-то красивое, или красивую вещь, если я хорошо понимаю, что эта красивая вещь не красива сама по себе, а приходит как проекция, как результат того что я в прошлом давала красивые вещи другим, если я понимаю это хорошо, если это мировоззрение мной хорошо усвоено, то что будет естественным сделать, когда я встречаю что-то красивое? Первое, что я тут же сделаю, это с радостью отдам это кому-то другому. Это то, что создает рай. Это то, что делает Будда все время, и это то что оставляет его в раю.

Итак, третий шаг, как было сказано, это то, что вещи предстают как приятные и не приятные, со своей стороны. Как результат невежества, они предстают так, как будто бы находятся вне нас.

4. Мы реагируем с влечением или отвращением.

Сейчас мы подошли к четвертому шагу, повторите за мной:

Duchak shedang kye

Du, и **chak**, это два слова обозначающие влечение, страстное желание.

Du — это желание, и **chak**, это страстное желание, усиленный вид желания. На английском мы говорим: desire, и attachment, мы говорим об одержимости чем-то, или цеплянии. Это Du и chak.

И **shedang** - есть переводчики которые переводят как ненависть, в противоположность страстному желанию, но более верно сказать: отвращение, отталкивание, сопротивление. Противоположность желанию, когда чего-то не хотят, отвращение.

Так, что здесь происходит?

Появляется объект, он появляется как приятный, или не приятный. Он также может появиться как нейтральный, но в этом случае проблемы не возникает. Проблема возникает с приятным, или не приятным. И, из-за проросших семян невежества, и из-за того, что мы пришли с ними в мир, объект появляется со своей стороны, как приятный или не приятный.

Итак, сейчас появился приятный или не приятный объект, и сейчас, на четвертом шаге - я реагирую. Это этап реагирования. Сейчас я говорю: «Это приятно, это я хочу сохранить; это красиво, это я хочу сохранить, этого я хочу еще, это я никому не отдам» - этот этап называется **Duchak**. Когда я говорю — «я хочу это».

И наоборот. Появляется тот, кто кричит, и он неприятен — я хочу от него избавиться, у меня есть желание освободиться от этого. Это **shedang**, это отвращение, или удаление, или сопротивление. Это может перерасти также и в ненависть. Итак, это проявляется в реакции, это значит, что объект предстает передо мной в том или другом виде, желанным или нежеланным - со своей стороны, и поэтому, сейчас я хочу от одного объекта избавиться, а другим объектом обладать. Это **Duchak shedang kye**.

Кье означает - «образовываются», или «рождаются». Влечение и сопротивление, создаются как реакция на то, что я переживаю.

Вы можете сказать: «Я не каждый день испытываю сильное влечение к чему-то, и я не каждый день испытываю ненависть». И это верно, термины «сильное влечение», и «ненависть», очень сильные термины. Но когда, мы говорим о **duchak** и **shedang**, они действуют в нашей жизни каждое мгновение. У них есть очень тонкие формы, практически каждый момент мы движимы желанием приблизиться к чему-то одному, и отдалиться от чего-то другого. И физически, и ментально, и хорошо, если это в легкой форме.

Почти каждое движение которое мы совершаем, каждая мысль, которая возникает у нас в голове, задействована одной из этих двух вещей. В сущности, они обе, на пару с невежеством, считаются «тремя ядами», о которых мы говорили в прошлом, и которые в сущности «протекают в нашей крови» постоянно. Каждое действие и действие, мысль и мысль, почти все они, управляются этими двумя вещами, на очень тонком уровне, очень часто не ясным, и не видимым для нас.

Все это, разумеется изменяется в момент, когда человек видит пустоту напрямую. Он начинает видеть намного более ясно эти процессы, которые как мы сказали, очень тонки и большинством из нас не осознаются. И разумеется, также они принимают и сильные формы, лютой ненависти, или одержимости страстным желанием, и тому подобное.

Означает ли это, что иметь влечение к чему-то, это плохо?

Это известная ошибка в Буддизме, что Буддист будто бы учится быть такого рода растением, которое сидит тихо, в тишине и покое, начинается дождь, появляется ветер, светит солнце, он не двигается. Это не то, чему пришел обучить Будда. Будда не хочет нас превратить в такого рода растение или камень, который тихо сидит, не важно что происходит.

Не каждое влечение вызывает проблему.

Наоборот — мы хотим пробудить влечение к просветлению, хотим пробудить сильное желание прийти к просветлению. Поэтому, не в каждом влечении есть изъян. Не в каждом отвращении есть изъян. Конечно же, я ненавижу видеть рядом с собой кого-то страдающего, и в этом нет ничего плохого!

Проблема во влечении и отвращении происходящих из невежества, когда мы не понимаем почему мы реагируем. Когда они сопровождаются непониманием объекта который мы желаем, или отталкиваем. Поэтому, у нас есть проблема. Проблема исходит оттуда. Влечение и отвращение, проистекающие из невежества - проблема там. И, что происходит сейчас? Приходит шаг номер четыре, когда мы хотим, или отталкиваем что-то, вещь или человека. Это может быть что угодно, любой объект.

5. Реакция накапливающая карму.

И сейчас пятый шаг:

Приходит начальник, и он кричит на меня, и он совершенно ошибается, потому что я не делала всего того, что он утверждает, что я сделала. И тогда я хочу избавиться от неприятного ощущения, и кричу на него в ответ, и объясняю ему насколько он глуп. И тогда, то что я сделала — шаг номер пять — на тибетском называют:

Le sak

Повторите за мной: **Le sak**.

Le — кто-то помнит, что такое **Le**? **Le**, это слово обозначающее карму.

И **sak** означает - накапливать, или собирать.

Le sak, значит — мы собираем карму.

- Начальник появляется,
- Он кричит,
- Мне это не приятно,
- Я хочу избавиться от этого неприятного ощущения,
- И я кричу на него в ответ, чтобы он убрался.

Накричала в ответ — собрала карму! Пятый шаг: как результат моей реакции сейчас, я записала в потоке своего сознания новое кармическое семя; когда оно созреет оно вернет начальника ко мне. Этого или другого начальника, или придет кто-то другой, и накричит на меня.

Моя реакция, которая приходит из непонимания и невежества, именно она заставит меня в будущем пережить снова неприятное переживание, похожего характера. И большинство

шансов, что оно будет намного сильнее, потому что с течением времени карма становится сильнее и сильнее.

И когда хорошо понимают, откуда приходят вещи в нашу жизнь, когда хорошо понимают их пустоту, факт что они пришли исключительно как проекция моих кармических семян — чем сильнее это понимание, тем больше уменьшается наша склонность кричать на других, и думать о них что-то отрицательное.

Когда понимают пустоту, уменьшается любая такая отрицательная склонность. Если вы хотите проверить, насколько глубоко ваше понимание пустоты, посмотрите насколько тяжелые эмоции появляются в потоке вашего сознания. Тяжелые эмоции, тяжелые мысли, отрицательные мысли. В случае если они тяжелые и мешающие, это прямой указатель на то, насколько мы поняли или не поняли пустоту. В прямом смысле.

Чем больше углубляется и усваивается понимание пустоты — а это требует долгого обучения, слушать это снова и снова, еще и еще раз, размышлять об этом, практиковать это — чем больше это делают, и чем понимание становится глубже и глубже, и делают на это множество медитаций — появляется то, что появляется, и мы понимаем откуда это появляется, и мы прекращаем сеять эти семена. Что делают семена? Эти семена приводят нас к шестому этапу.

6. Снова вращаем колесо страданий.

Шестой этап «посеяли семя», повторите за мной:

Korwar kor

Это «К» немного гортанное, за которым следует английское «h». Это khor, **Korwar kor**.

Слово Kor на тибетском означает — колесо, или круг. Оно появляется два раза: первый раз как «колесо», и второй раз как «крутиться»; это то же самое слово, для обозначения «крутиться».

Вкратце, мы крутим это колесо. Это шесть. Шесть замыкает круг.

1. Мы пришли с **невежеством** (склонностью видеть «я» и «мое» имеющими свою собственную природу).
2. **Невежество начинает проявляться.**
3. Вещи предстают как существующие сами по себе, **приятные или не приятные.**
4. Как результат этого мы **желаем** приятные вещи, и **отталкиваем** не приятные.
5. Из невежественных мыслей, мы **реагируем** на влечение, мы **реагируем** на отвращение, **мы сеем кармические семена.**
6. **Замыкаем круг.** Эти кармические семена целиком связаны с нашим невежеством, и когда они прорастут, мы снова переживем это же самое, неприятное для нас переживание.

И это, когда идут вперед. Хорошо проделать это упражнение, и в обратном порядке.

- О.К., в моей жизни появляется что-то неприятное, это появилось потому что семя которое у меня было — созрело.
- Семя которое созрело, созрело, потому, что я в прошлом руководствовалась невежеством.

- Я руководствовалась невежеством потому, что у меня была склонность к невежеству.
- Сейчас, через мою реакцию я усилила мою склонность к невежеству.

И этот процесс нужно выучить наизусть, и работать с ним снова и снова, и особенно когда на нас кто-то кричит. Чем быстрее вы понимаете этот процесс, тем быстрее вы можете осознать что происходит, и прервать свою автоматическую реакцию, которую мы обычно называем «естественной реакцией»; естественная реакция, к которой мы склонны именно то, что вернет к нам это неприятное переживание.

Чем больше мы понимаем пустоту, и связь между кармой и пустотой, и как работает этот процесс, тем больше шансов, что мы остановим эту цепочку, этот заколдованный круг, в котором мы снова и снова «естественно» возвращаемся к тем вещам, которые сохраняют наши страдания.

Если вы поняли это хорошо, и хорошо усвоили, практически, это все что нужно знать. И если вы будете читать чтение, там есть седьмой шаг, который является выводом, подведением итога, всему этому процессу. Когда Майтрейя говорит Асанге, и Асанга рассказывает нам в своей книге. Он говорит: причина того, что все это происходит в том, что мы не поняли пустоту.

Итак, шесть этих этапов, описывают ту отрицательную роль, которую непонимание пустоты играет в нашей жизни, и как это продолжает держать нас в самсаре.

Нельзя преувеличить значение этого. Это понимание того, как наше невежество, наше поведение, сохраняют наши страдания. Понимание этой связи, между пустотой вещей и кармой которую мы накапливаем в следствии невежества, имеет огромную силу, освободить нас от страданий.

И поэтому, это учение очень свято, это учение — если вы понимаете его хорошо, превратит вас в святых. Если вы можете передать это дальше, вы делаете огромное благо тому человеку которого вы обучаете. Потому, что это ключ! Это ключ, которым можно остановить колесо страданий.

Самсара, кстати — в переводе с Санскрита слово самсара означает — колесо. И подразумевают - колесо страданий.

Итак, это та отрицательная роль, которую играет непонимание пустоты. И после перерыва, мы снова посмотрим на это, на карму и пустоту, с их положительной стороны. Если нет вопросов.

Из зала: у Лиоры есть вопрос. Здравствуйте, мой вопрос о разделении этапов. Во втором шаге, мы включили только части себя, только части моего. Части тела, или эмоции. Когда я воспринимаю по своему невежеству книгу, как существующую саму по себе, это ошибка, и это восприятие разумеется приводит меня к страданиям. Является ли неправильным, включить это во второй этап, и если нет, то в какую группу это да входит?

Учительница: это верно, что когда я придаю собственное существование вещам которые определяю как свои, там также присутствует невежество. Мы это также называем невежеством. Причина по которой мы здесь говорим о двух видах невежества, «я», и «мои части» в том, что это источник страданий для нас. Это те ошибочные восприятия, которые создают мои страдания. И эти ошибочные восприятия становятся мне ясны, когда я вижу пустоту напрямую.

Когда человек видит пустоту напрямую в первый раз, он видит пустоту «я», и «моих частей», моих частей, в понимании пяти куч: моего тела, моего понимания, и так далее. Это две вещи, ошибочность которых проясняется во время видения пустоты напрямую.

В момент, когда воспринимают пустоту себя, и своих вещей, как результат этого понимают также и пустоту остальных вещей. Это приходит уже намного легче потом, как вывод, как вторичный результат. И это та причина, по которой мы здесь перечисляем только эти два вида невежества, потому, что корень проблемы в них.

Из зала: Лама Двора, это Шоши. Каждый раз когда люди на меня кричали, или говорили мне неприятные вещи, я просто обрывала с ними связь. И сейчас я понимаю, что мне нельзя было этого делать.

Учительница: я не говорю, что оборвать связь, это что-то плохое. Я не говорю, что продолжать связь, это что-то хорошее. Происходит то, что происходит. Если например, я замечаю, что отвечаю с большим гневом, не могу управлять своим гневом, наверное лучше оборвать связь, чтобы не дать себе посеять отрицательных семян. Но, если я обрываю связь, и все еще продолжаю держать обиду в сердце, или судить этого человека, то я не проделала той работы Дхармы, которую должна была проделать.

Если в моей жизни появляется кто-то неприятный, мне нужно посмотреть откуда он пришел. Потому, что этот человек пуст. Единственный путь, через который он может появиться как неприятный, это благодаря тому, что в прошлом я сажала такие семена, и если он например кричит на меня, это знак того, что я кричала в прошлом, и единственный путь через который я могу это прекратить, это остановить это. Поэтому, этот процесс понимания — является самым важным аспектом на пути Дхармы. Как результат этого процесса, я могу выбирать оставаться с этим человеком, или не оставаться. Это менее важно.

Важно то, увеличилась ли моя мудрость в течении этого процесса. Увеличилось ли мое понимание, откуда этот человек пришел в мою жизнь.

Я хочу сказать: чем больше делают эту практику, прохождения шести шагов, вперед и назад, вперед и назад, понимание становится более глубоким. Понимание пустоты становится более глубоким, понимание кармы становится более глубоким, связь между ними становится более глубокой. Чем глубже это становится, тем меньше и меньше я реагирую неправильно, в моей жизни все меньше и меньше появляется людей, которые на меня кричат, и кажутся мне неприятными.

Когда я уже немного продвинулась, и наконец-то приходит кто-то, и на меня кричит, результатом является то, что я говорю: как хорошо! Сейчас у меня появилась еще одна возможность, потому, что я еще не закончила работу. Факт, что не закончила, потому, что ты пришел и кричишь на меня. И результат этого понимания в том, что каждый такой становится моим самым лучшим другом, самым лучшим моим учителем. Последнее, чего я захочу, это расстаться с этим человеком, потому, что мне есть чему у него научиться. Но это приходит позже, когда я лучше развила свои духовные мышцы, и у меня больше способности справиться с этим. И это начинает появляться в моей жизни намного реже, но также и приходит намного сильнее.

Из зала: спасибо.

Учительница: да, Нава.

Из зала: вы говорите о связи. Верно ли это также, относительно связи с родителями? Например, девушка или юноша взрослеют, и им очень тяжело поддерживать связь так, как этого хотят их родители, и они хотят оборвать связь. Поддерживаете ли вы это?

Учительница: снова, девушка-подросток, которая сердится на родителей, и ей тяжело с этим справиться, если она начинает разгадывать эту загадку, откуда в ее жизнь пришли нервнующие ее родители, я буду говорить с ней совершенно по-другому, чем с тем, кто вообще не открыт учению о карме и пустоте.

Если она совершенно не открыта к размышлениям, откуда родители появились в ее жизни, и если они для нее, как «нервнующие родители», существуют сами по себе, потому, что они нервнующие, и она все время злится на них — может быть, в этом случае ей лучше немного с ними расстаться, потому, что тогда она будет меньше злиться. И гнев сам по себе накапливает очень тяжелую карму тому, кто злится. Чтобы ее защитить от непрекращающегося генерирования гнева, может быть — у каждого это индивидуально — но может быть, что ситуация оправдывает расставание.

Если у нее есть готовность рассматривать ситуацию, и общаться, и смотреть на себя, смотреть какую роль она играет в ситуации, и у нее есть готовность, и также способность выслушивать чужое мнение, когда она не сразу вскипает и начинает осуждать, то я бы сказала, что есть смысл продолжать и работать. И тогда, в процессе этого, она может вырасти.

Итак, это верно в отношении девушки-подростка, и верно в отношении любого человека находящегося в тяжелом положении. Причина, по которой мы сидим здесь и слушаем эти вещи, именно в том, что это увеличит наши силы выходить из тяжелых ситуаций, а не убегать от них, и оставаться спокойным, помнящим, понимающим, и мудрым в этой ситуации, и реагировать в ней, исходя из мудрости и любви. И этим, этой реакцией, усиливать мудрость и любовь в наших сердцах. Мы будем повторять это, еще и еще.

Из зала: большое спасибо.

Учительница: Таль.

Из зала: существует основное различие между этими шестью шагами, и twelve links, Dependent Arising (взаимозависимое возникновение).

Учительница: практически, если ты смотришь на двенадцать звеньев (цикла жизни), у тебя там есть ignorance (невежество), под номером один, и номер два — это накопление, то что мы называем «свежей кармой». Ты можешь вставить эти шесть шагов, между первым и вторым звеном. Они объясняют механизм между первым и вторым, это первый способ посмотреть на них. Если ты хорошо понимаешь 12 звеньев, существуют и другие способы рассматривать их. Можно сказать, что это сокращение двенадцати к шести.

Из зала: большое спасибо.

Карма и Пустота, по Мастеру Дхармакирти.

Итак, повторите за мной:

Chu bab

Слово **Chu** — означает вода.

И **bab** — это поток воды, река.

И это взято у Чандракирти. Чандракирти жил примерно в 650 году нашей эры, в Индии. Он считался одним из великих Буддистских учителей, великих учителей Мадхьямики Прасангики, Срединного Пути. И он был одним из великих учителей, на которого мы опираемся и по сегодняшний день, и получаем его учение как верное, учение Срединного Пути. В чтении к этому уроку, есть примерно 40 страниц взятых из комментариев Кедрупа Танпа Даргия, к Мастеру Дхармакирти, о Срединном Пути. Интересно это читать, это может ответить на вопросы, которые в вас просыпаются.

Большая часть из отрывка посвящена дебатам между людьми, и через эти дебаты вопросы проясняются. Я рекомендую вам это прочитать. Но если это кажется вам тяжелым, или запутывающим, не волнуйтесь, это не страшно, потому, что это действительно выходит за пределы того, что мы изучаем на этом уроке.

Поток воды.

Итак, это классический пример через который учителя пытаются прояснить для нас карму и пустоту. Итак, сейчас есть три существа которые подходят к потоку воды, три существа из разных миров, встреча которая в сущности невозможна. Встреча, которая на данный момент для нас вымышленная.

1. Одно из существ — человек.
2. Второе существо — бог (существо удовольствий). Бог не в понимании — творец мира, а кто-то кто живет в одной из областей существования, находящейся над областью человеческого мира. И жизнь там очень приятна, там очень мало страданий, много красивого, и так далее. Немного напоминает греческую или индусскую мифологию. Это существа живущие в очень хорошем и приятном мире, очень длинную жизнь, но они не бессмертны. Они все еще в самсаре, они все еще должны умирать. Но благодаря накопленной ими карме, их мир очень приятен, красивые вещи, приятные звуки, всегда есть хорошая музыка, все хорошо пахнет, все вкусное, все приносит наслаждение. Когда говорят о Нектаре и Амброзии, это пришло оттуда. Итак, это второе существо, которое пришло и сидит на краю реки.
3. И третье существо, это Прета — Прета — это дух. Это существа накопившие очень тяжелую карму, карму жадности, обжорства, транжирства, накопления, вещей, и т.д. Это та карма, которая если себя не обуздать, приведет к рождению в мире духов, в мире голодных духов.

Кто живет в мире духов? У существ которые там живут, очень несчастная жизнь. Есть несколько видов таких голодных духов:

- Есть такие, которые всегда не удовлетворены, это существа которые никогда не могут ощутить удовлетворение. Иногда, они изображаются как существа с огромным животом, и очень маленьким ртом, и сколько бы они не клали в рот, это никогда их не насыщает, никогда не наполняет их живот. И это один вид страдания, которые они переживают. То, что они никогда не могут получить удовлетворения, и они в постоянном поиске того, что их удовлетворит, и они прокляты никогда не пережить удовлетворения, по крайней мере, в этом своем воплощении.

- Другой вид голодных духов, как будто они прокляты по другому. Они, например, видят ручей с водой, испытывают жажду, идут попить, и когда подходят, оказывается что это кровь или гной, что-то отвратительное, или что-то обжигающее. Издалека им кажется, что вот наконец-то, я что-то нашел, а когда приближаются это оказывается отвратительным, отталкивающим, разочаровывающим.
- Среди них есть те, кто наконец-то находит воду или еду, и когда они едят или пьют, это обжигает их кишки изнутри, и причиняет им боль и страдания. Поэтому, это очень несчастный вид существования. И это результат тяжелых карм, которые существа накопили в прошлых жизнях.

Итак, сейчас в нашем рассказе происходит встреча между этими тремя существами: существо из мира богов, существо из мира людей, то есть человек, и такой голодный дух. И они все встретились там, на берегу реки.

По другой версии, они сидят вокруг стола, и на столе стоит стакан с водой. И это две версии, которые приводятся там в писании. Сейчас вопрос: что они видят?

Итак, давайте сконцентрируемся на примере, что они сидят вокруг круглого стола, и в центре стола стоит стакан с жидкостью.

Кстати, на тибетском нет слова «жидкость», а есть «что-то мокрое и текущее».

Итак, три этих существа сидят вокруг стола, и видят стакан. И в стакане есть мокрое, текучее вещество. И сейчас вопрос: что они видят? Сейчас каждый из них вынужден в соответствии со своей кармой видеть что-то другое, и:

1. Как результат своей кармы, человек видит в стакане воду, чистую хорошую воду.
2. Как результат своей кармы, бог видит нектар, видит райский напиток.
3. И как результат своей кармы, голодный дух видит кровь и гной.

И сейчас задается вопрос: как это возможно? Что здесь происходит?

Есть обсуждение на сорок страниц, где обсуждается как это происходит. Все обсуждающие согласны с тем, что мы сказали до сих пор. Всеми принимается, что каждое существо видит в стакане что-то другое. Он переживает содержимое стакана, совершенно другим образом, в соответствии со своей накопленной кармой, которая привела его к той форме существования, в которой он существует. Спор между ними в том, как это происходит, и как это объяснить.

Правильное восприятие

И здесь мы немного входим в понятие которое будем обсуждать больше на курсе 4 (курс 4 был дан Ламой Дворой два года спустя), термин «прамана». Это слово на санскрите. А на тибетском произносят: «цема». Повторите за мной:

tsema
pramana

Что такое цема или прамана? Подразумевается правильное восприятие.

Сейчас мы здесь не говорим о правильном мировоззрении, а о восприятии в обычном понимании этого слова. «Я воспринимаю этот цвет, как желтый, или этот цвет как синий». В

таким понимании. Правильное восприятие. И если я вижу желтый, и я говорю желтый, это правильное восприятие. Я вижу желтый, и говорю синий, это не правильное восприятие. В очень обычном понимании этого слова.

Это правильное восприятие, мы называем **цема** или **прамана**.

И почти каждое наше восприятие в этом понимании правильно.

Когда оно не правильно? Например, если я иду в каком-то темном месте, и на земле лежит какая-то палка, и потому, что это темное место, и я плохо вижу, я думаю что там змея. И это пример кого-то, кто не прамана и не цема, потому, что я думаю, что это змея, когда это в сущности палка. Это значит, что если кто-то там зажжет свет, я увижу, что это палка.

Итак, есть определенные ситуации, в которых мы не можем положиться на наше восприятие, например:

- Если мы в темноте не очень хорошо видим
- Или, если мы под влиянием алкоголя или наркотиков
- Или если мы сонные, проснулись еще не полностью, и не правильно воспринимаем вещи
- Или другой пример, если мы под влиянием очень сильного чувства. Скажем, мы очень сильно завидуем кому-то кто с нами работает, и из-за нашей зависти, мы придаем его словам совершенно другой смысл, которого там не было, и который ошибочен.

Итак, это ситуации, в которых у нас нет правильного восприятия. В большинстве случаев, наше восприятие верно, в этом смысле в нем есть прамана.

И вопрос который задают: есть ли Прамана у трех существ сидящих, и смотрящих на стакан с текучим и мокрым веществом внутри? Есть ли у них троих правильное восприятие? Может ли одно и то же вещество, быть одновременно и водой и кровью? Водой и нектаром? Могут ли одновременно существовать, три разные вещи?

И это то же самое, что спросить, может ли эта стена одновременно быть и желтой и красной? (Конечно же, при условии что она покрашена одним цветом, и так далее, без умничаний). Итак, если у меня есть прамана, если у меня правильное восприятие цвета, и если это желтый, и кто-то приходит и говорит «красный», здесь появляется проблема.

Сейчас, мы возвращаемся к нашему рассказу, сидят три существа, и смотрят на стакан, каждый видит то, что видит, и об этом никто не спорит, вопрос: обладает ли каждый из них Праманой?

И Мастер Чандракирти написавший это объяснение о Срединном Пути говорит, что это невозможно! Прамана, это прамана. Это или вода, или не вода. И здесь есть проблема. И вместе с этим, и Мастер Чандракирти, и все остальные согласны, что каждое из существ видит что-то свое. И здесь они пытаются объяснить, как это происходит, и у **этого объяснения цель - привести нас к более глубокому пониманию того, как карма и пустота работают вместе.**

Материальная причина и поддерживающие условия.

Возьмем пример с деревом растущим во дворе. Есть причина, по которой это дерево выросло

во дворе. Если это дуб, то причина того, что во дворе растет дуб в том, что был посажен саженец, из которого выросло дерево. Этот саженец мы называем основной причиной, на тибетском мы говорим:

Nyerlen gyi gyu

Основная причина дерева. Чтобы было дерево, необходим саженец. Без саженца, конечно же дерева не будет. Но достаточно ли только саженца, чтобы это стало деревом? - нет! Чтобы это стало деревом, нужна также вода, земля, солнце, подходящая температура, и так далее. Существует основная причина (на последующих курсах, Лама Двора перевела этот термин также как «материальная причина» - примечание из стенограммы на иврите) что это саженец, и существуют также, второстепенные причины. Поддерживающие условия. Все это необходимо, чтобы было дерево.

Вернемся к нашей ситуации. И сейчас, хотят объяснить, есть у трех существ Прамана, или нет? И тогда, разделяют между основной причиной, что они видят то, что видят, и второстепенными, поддерживающими причинами.

Итак, в нашем описании здесь, основная причина видеть стакан с жидкостью, это жидкость которая была в предыдущий момент. Жидкость этого момента, пришла из жидкости предыдущего момента. **Основная причина** - это эта же самая жидкость в предыдущий момент. **Второстепенная, поддерживающая причина** - это карма каждого существа.

Итак, есть жидкость, и на эту жидкость каждое существо, проецирует из своей кармы. И если у человека есть человеческая карма, он проецирует на жидкость воду, и видит воду. Голодный дух, и на санскрите это — Прета, видит кровь и гной. И бог (существо удовольствий) видит амброзию. Каждый, в соответствии со своей кармой.

И сейчас, что означает то, что мы говорили об основной причине?

И мы говорим: **у каждого из них, в его мире есть Прамана**. Видение человека правильно в его мире, оно не ошибочно. Он видит воду, и в его мире это действительно вода. Прета видит кровь и гной, и в его мире это действительно кровь и гной. И то же самое относительно бога, он видит нектар, в его мире для него, это нектар.

Жидкость в стакане является основной причиной, для каждого из этих существ, переживать то, что они там переживают. В чтении они объясняют, что у этой жидкости есть три части, и они перекрывают друг друга. Каждая такая часть, это **основная причина** для одного из этих существ, переживать то, что он переживает.

Итак, если сейчас три существа смотрят на стакан, все они пришли из разных миров, но даже если бы они пришли из одного и того же мира, у жидкости все равно есть три части, и каждая такая часть является основной причиной, для одного из этих существ.

Если сейчас одно из этих существ, выйдет из комнаты, уйдет со сцены, останутся двое — и сейчас у жидкости останется только две части. Это значит, что «есть там часть, или нет», также исходит от существа. Если человек внезапно покидает комнату, та часть жидкости которая является основной причиной для человека, видеть там воду, покидает комнату вместе с ним.

Кажется, что здесь есть жидкость, существующая там, вне нас, во внешнем мире, и мы проецируем на нее из своего внутреннего мира, из своей кармы, и интерпретируем ее как

воду, кровь, или нектар. И это объяснение трех частей, в сущности нам говорит, что жидкость сама по себе, также не приходит из внешнего мира, она также зависит от нас.

И сейчас мы в объяснении школы Срединного Пути. И они не говорят, что суть жидкости, это сознание. Они разделяют между физическим и не физическим, но они говорят, что основная причина, также происходит из кармы.

Может быть, у вас возникают трудности (в понимании), и вы увидите в чтении, что они также появлялись у тех людей, которые там спорят. Поэтому, возможно, ответ вы получите, во время чтения.

Важность обсуждения стакана с жидкостью.

Почему мы вообще это обсуждаем? Почему этот стакан важен?

Потому, что ключ — **остановить эту раковую опухоль, поедающую наше тело, смерть которая придет за нами, старость, которая поймает наше сознание в тиски — ключ, в понимании пустоты и кармы.** Чем больше мы будем в это углубляться, тем больше мы будем это понимать. Важно понять, что три этих существа видят разные вещи, в соответствии со своей кармой, и что каждое такое видение верно. Каждый из них прав. Каждый из них действительно видит то, что видит, и он прав, и видит правильно. Это целиком продиктовано кармой, которое накопило это существо.

Если я увижу раковую опухоль пожирающую мое тело, это целиком продиктовано накопленной кармой, которая сейчас созревает. Я вынуждена это видеть, потому что я создала этот мир. Этот мир совершенно пуст от своего собственного существования, кроме того, что исходит от меня, в соответствии с тем, что я проецирую из своих накопленных семян. И если я накопила правильные семена, я увижу там нектар и амброзию, а если я накопила не правильные семена, я увижу там отталкивающее, отвратительное вещество.

И если в прошлом, это определялось мной, то сейчас, сам факт, что я понимаю этот процесс, дает мне огромную силу определять, как с теперешнего момента и далее вещи будут для меня выглядеть.

Если я понимаю этот процесс, я буду манипулировать им. Сейчас я позабочусь внести туда то, что освободит меня от страданий, и принесет мне высшее наслаждение. И в этом вся цель этого обучения, всего того чему вас обучает учитель Буддизма. Это цель. Дать вам в руки эту силу.

Вы не обязаны крутиться в колесе страданий снова, снова и снова из-за своего невежества, потому что сейчас невежества становится все меньше и меньше. И если продолжать этот процесс, и идти по этой линии достаточно далеко, мы увидим себя не как Прета, не как несчастного духа, и не как человека, и даже не как бога — а как Будду.

И это единственный путь прийти к просветлению. **Единственный путь, через который мы можем стать Буддой, это если мы увидим себя как Будду, это единственный путь стать Буддой.** Единственный путь, через который я могу увидеть себя как человека, это быть обусловленной своей кармой видеть себя как человека. Точно тем же способом, я увижу себя и как Будду, потому, что я буду вынуждена видеть себя как Будду, в совершенно прекрасном, и приносящем наслаждение мире. Если я выучу что такое карма, и научусь ее собирать. Только так приходят к просветлению; это единственный путь который есть Будда, если мы

увидим себя как Будду.

Но это не значит, что я воображаю, что я Будда, точно также, как я не воображаю, что я человек. Я переживаю себя человеком очень реально, очень ощутимо; для Будды, быть Буддой совершенно реально, точно в той же самой степени, как для меня сейчас быть человеком. И две эти вещи полная иллюзия, исходящая из моей кармы.

Из зала: в отношении этого рассказа о трех существах — это притча? Или действительно три эти вида существования встречаются, и вещество в стакане общее для всех?

Учительница: ответ, и да и нет. Могут ли трое таких существ одновременно быть в одном месте? Конечно! Но как люди, мы не можем видеть существ из других миров.

Могут ли они видеть это? Нет.

Могут ли они быть одновременно в одном месте? Да.

И если они не могут это видеть, они также не увидят то, что я вижу. Человек не увидит ни Прета, ни того, что этот Прета переживает.

Поэтому, эта ситуация конечно же может существовать, но как для людей, она для нас гипотетическая. Для нас, как для людей она не может произойти, потому что мы не можем видеть других существ. Большинство людей, разумеется кроме тех, кто очень продвинут.

Может ли существовать кто-то третий, кто видит всех? Будда может видеть их всех троих, сидящих там. Он не увидит их спорящими, потому что они не видят друг друга.

Еще вопросы?

Из зала: есть ли вещество, в этих трех мирах? Я имею ввиду, в мире Прета, их вещество, это то же самое наше вещество, и они просто видят его по-другому?

Учительница: их вещество, это то же самое наше вещество? Где ты находишься, когда об этом говоришь? Ты возвращаешься к вопросу, верно ли что вещество для этих трех существ находится во внешнем мире. Ты как будто предполагаешь, что существует какая-то объективная точка, где можно стоять, и говорить: «Это вещество, и они просто его так видят, а вот они, видят его так». И ответ на это, по Прасангике Мадхьямике — нет такой точки, нет такого объективного места, где ты можешь стоять, и оттуда говорить, как это на самом деле. Нет такой точки опоры, это то что скажут Мадхьямика Прасангика.

Из зала: но ведь существует причина, существует основная причина, вы сказали это раньше, поэтому вопрос был в том, или эта основная причина, является причиной для объектов в трех плоскостях.

Учительница: ошибка в том, что мы думаем, что основная причина, каким-то образом, приходит из какого-то объективного места. Основная причина также происходит из нас.
Основная причина также, задействуется нашей кармой.

Это просто другой уровень анализа.

На первом уровне анализа, мы проецируем воду или кровь на жидкость.

На втором уровне анализа, факт того, что мы организуем атомы в жидкость, также исходит из нас, и также это зависит от существа, которое наблюдает за этим.

И так далее, на каждом уровне анализа нет места, где можно стоять, нет места остановиться.

О.К. Если больше нет вопросов, на этом мы сегодня заканчиваем. Давайте прочитаем наши молитвы, и до свидания. Начнем с Мандалы.

(Мандала на Тибетском)

Сейчас посвящение. Посвящение это то, что создает для нас мир Будды. Взять эту хорошую, энергию, чистоту нашей энергии обращения к Дхарме, и послать ее, всем без исключения существам.

(Посвящение)

Учительница: пусть у всех будет чудесная неделя, до свидания.

Из зала: хорошей недели, до свидания. Хорошей недели, и большое спасибо.