

Курс АСІ 5: как работает карма?

По урокам Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-ла

Осень 2003

Урок 8, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Наш урок занимается темой разрушения кармы. В сущности, у нас есть две основные темы, первая, это разрушение кармы, и вторая, проецирующая карма.

Мы сегодня, большую часть времени в Абхидхарме Коше, в Вайбашике. И, только чтобы вам напомнить, когда мы в конце урока делаем посвящение, мы говорим:

Путь благодаря этому моему благословенному действию

Все мои братья по миру завершат

Накопления добродетели и мудрости,

И этим, пусть удостоятся

Высших тел

Происходящих из этих двух.

Так, что это за накопления добродетели и мудрости?

Мы это упоминали в прошлом, и я хочу это повторить для тех, кто не был. Здесь имеются ввиду шесть парамит, perfections, или шесть совершенств, или шесть идеалов (Лама на более поздних курсах, начала употреблять термин «целостностей»).

Шесть совершенств

Бодхисаттва тренирующийся на пути Воина Духа, тренирующийся на пути к просветлению, тренируется в шести основных темах:

1. Первая тема, это **щедрость**, даяние. И есть несколько видов даяния. Это не наша тема сегодня, поэтому я не буду входить глубоко, хотя на одном из следующих уроков мы в это войдем немного глубже. Итак, есть совершенство даяния.
2. Совершенство этического поведения, **морали**.
3. Совершенство **терпения**. Под терпением больше подразумевается терпимость, способность не сердиться, когда наступает ситуация в которой в обычном состоянии мы бы рассердились. Это не только не проявление гнева, но и когда его вообще не создают. Вообще не реагировать с гневом. Подразумевается не подавлять его, а вообще не создавать.

Как такое может быть? Такое может быть только тогда, когда у нас есть понимание пустоты и кармы, шести этапов о которых мы так много говорили. Это одна из наиболее тяжелых тренировок, которые должен развить Воин Духа, тренировка терпения, выносливости, и терпимости. Это понимание, что когда появляется кричащий начальник, он появляется исключительно из семян которые я сама посеяла.

Практика шести этапов Майтрейи

Я знаю, что это уже третий раз, когда мы повторяем шесть этапов, но это может быть одно из самых важных учений на этом курсе.

Когда появляется кричащий начальник, какой это из шести этапов? Вы помните шесть этапов? Кто-то хочет повторить их? В прошлый раз Тель Авив их повторили, может быть сейчас Гиват Эла? Кто-то с Гиват Элы может повторить шесть этапов? Шесть этапов Майтрейи, о связи кармы и пустоты.

Из зала: Даниелла.

Учительница: Даниэлла, пожалуйста.

Из зала:

1. Первый этап, это то, что мы несем из предыдущих перевоплощений, невежество приходящее с нами в это воплощение; в понимании «я», его отдельности, и так далее.
2. Следующее, или второй этап, это то, что мы приходим сюда с восприятием отдельного «я», различных частей «я», и вообще видением любого явления, как существующего самого по себе.

Учительница: приходящего со своей стороны.

Из зала: да, приходящего со своей стороны.

3. **Третий этап**, это дело создания attachment, или отвращения, или любви, или влечения, или цепляния, или отвращения к вещам. Существуют вещи, которые мы видим как положительные, и тогда мы за них цепляемся, и которые мы видим как отрицательные, и тогда мы хотим их от себя оттолкнуть.

Учительница: здесь, ты нам немного смешала три и четыре.

Из зала: да, я соединила их вместе. И три, это любовь к определенным вещам, и видение вещей как приятные и не приятные.

4. И потом **четыре**, это наше цепляние за приятные вещи, и наше отталкивание неприятных вещей. Хорошо?

Учительница: да, очень хорошо, да.

Из зала:

5. **Пять** это мысли, речь, и действия в следствии предыдущего.

6. И шесть, это то, что мы продолжаем крутить колесо самсары.

Учительница: да. Это хорошо. Сейчас я бы хотела чтобы вы после этого урока нарисовали эти шесть этапов на листе, но в кругу. И делали упражнения, и одно из них мы сделаем сейчас.

Мы перейдем к колесу, начнем в любой точке, и будем продвигаться вперед и назад. И необходимо делать это много раз, много упражнений, чтобы усвоить эти вещи, и ввести их в свою жизнь. Потому, что иначе они остаются на бумаге. Поэтому, давайте сейчас сделаем сердящегося начальника снова. И кстати, сердящийся начальник, это название для всего появляющегося в нашей жизни, что мы не любим. И мы любое такое явление, называем «сердящимся начальником».

Так, какой это из этапов «сердящийся начальник», в шести этих этапах? Когда появляется сердящийся начальник?

Из зала: сердящийся начальник, это третий этап. Мы переживаем его как существующего самого по себе, и как не приятного объективным и автономным образом. И мы не распознаем, что в сущности все это находится в нашем сознании, и что это толкование и маркировка наших личных представлений.

Учительница: Хая, отлично. Начальник, это третий этап.

И я хочу это соединить. Ты проделала сразу большой путь. Я хочу объяснить это поэтапно, как когда начинающий ученик музыки прежде всего играет одну ноту, а потом связывает все в мелодию. Итак, я хочу постепенно.

- Появляется сердящийся начальник, это этап номер три. Он не приятен.

- Сейчас, давайте пойдём назад. От третьего ко второму. Почему в моей жизни появляется кто-то сердящийся? Потому, что в соответствии со вторым этапом, я вижу его как существующего самого по себе, верно?

- Сейчас вернемся на шаг назад. Первый шаг говорит, что я пришла в эту жизнь уже с этой склонностью, видеть вещи как существующие сами по себе.

- Сейчас вернемся по кругу назад, к номеру шесть. Шесть говорит, что я покрутила колесо. Я пришла в эту жизнь с этими склонностями.

- И пойдём назад к пятому этапу. Пятый этап говорит, что в прошлом я на кого-то кричала.

- Сейчас будем снова продвигаться от пятого, пятый говорит: в прошлом я на кого-то кричала.

-Шестой говорит: я замкнула кольцо.

- Первый говорит: я пришла в эту жизнь с этой склонностью.

- Второй, начальник появляется как сам по себе.

- Три, он не приятен.

О.К.

Итак, я провела эту экскурсию туда и обратно. Сейчас он кажется мне неприятным сам по себе, и я хочу от него избавиться, и тогда я снова замыкаю круг.

И единственный путь, через который в будущем в моей жизни появится кричащий начальник, это если я сейчас буду кричать на этого начальника.

Будет переходный период

Сейчас, это не говорит о том, что начальник который появится завтра и накричит на меня, будет кричать потому, что я кричала сегодня. Всегда есть время созревания, которое обычно намного больше, чем один день. Поэтому, у того что появится завтра, все еще есть предыдущие семена.

Поэтому, когда мы прекращаем круг реакций, это берет время до тех пор, пока эти волны успокаиваются. Итак, все еще есть переходный период, который может быть достаточно продолжительным, когда кажется, что внешние вещи не меняются. Но мы внутри уже сеем семена изменений.

И единственный путь, через который в моей жизни здесь появляется все отталкивающее, не красивое, и не приятное, лежит через то, что мы посеяли эти семена в номере пять, в другой интеракции. И именно в соответствии с этим, мы сделаем так что все эти вещи исчезнут, мы уничтожим все эти вещи, все эти неприятные явления из нашей жизни, все без исключений, и лёгкие, и тяжелые. Тем, что мы будем работать там, в номере пять, и прекратим эти реакции.

Мы все еще приходим с влечениями, отвращениями, и с цеплянием. Это все еще существует в нашей карме. Но из-за понимания того, как работает этот процесс – и на данный момент, это интеллектуальное понимание, и это чудесно! И чем больше практикуют, тем больше оно углубляется – из-за нашего понимания мы отказываемся, отказываемся кричать в ответ на этого начальника, ненавидеть его. Или судить его в наших сердцах. Мы отказываемся реагировать таким образом, потому, что я знаю, что это то, что поставит меня в будущем перед кричащими начальниками.

Привычные пути не работают

И единственный для меня путь уничтожить кричащих начальников в будущем, это отказаться реагировать «естественным» образом, который выглядит для нас обычным, и логичным.

И еще хуже то, что часто у нас есть очень логичные оправдания. И часто мы задаем не правильный вопрос. Мы задаем вопрос: «Так, кто здесь прав?» И это не правильный вопрос, это вопрос сохраняющий наши страдания. Этим вопросом я говорю: «Минутку, он утверждает различные лживые вещи, и они не верны, их не было. Поэтому, мне нужно поставить его на место». Или «Он использует меня в своих интересах, для своих целей. Мне не нужно сотрудничать с этим». Мы задаемся вопросами кто прав – эти вопросы, не выводят нас из страданий.

Необходимо работать кармическими путями

С практической точки зрения Буддиста, вопрос в том: «Почему я его встретила? Почему это со

мною происходит?» Вопрос в этом. Не в том: «Прав он или нет». Это не важно.

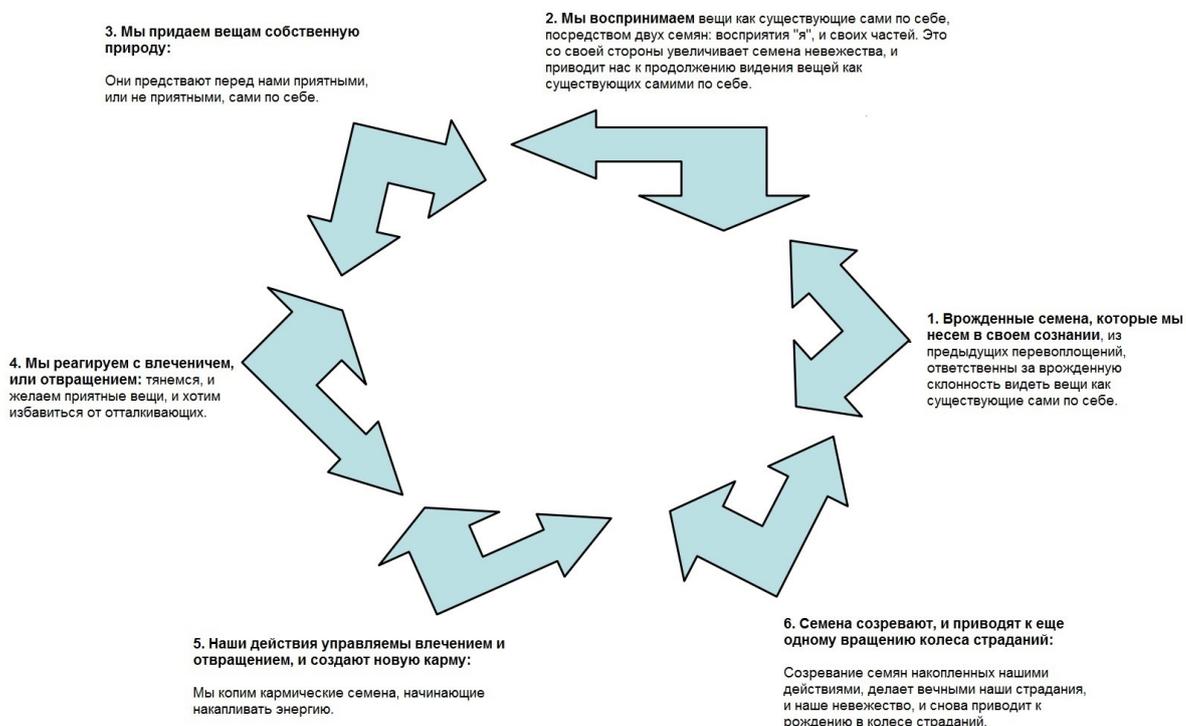
Прав или не прав, это то, как вещи проявляются в неприятной форме в моей жизни. Это «как».

И с «как» я очень мало что могу сделать сейчас. Это уже как затвердевший бетон, это уже плод, это уже дерево стоящее в саду. Мне больше нечего с этим делать. Единственная вещь, которую я могу сделать, это пойти на поверхность влажного бетона, желудя, причин, а не результатов. И там, только там, я могу быть эффективной.

И, чтобы быть там эффективной, мне нужно сфокусироваться на вопросе «Откуда он приходит в мою жизнь? Почему я его встретила?» И этот вопрос уместен, для нашей жизни. В этом вся причина, почему мы проводим все дебаты, все круги, и все теории. Все это только для того, чтобы когда он появится в моей жизни, в нужный момент я бы задала себе вопрос, почему я его встретила? Как это, что он появился в моей жизни? И как я могу предотвратить его появление в следующий раз.

И в этом вся цель всей нашей практики; предотвращение его появления; вторая сторона этого, это разумеется привести к совершенному миру. Все это в наших руках, по причине этой связи кармы и пустоты.

И поэтому, я очень приглашаю вас нарисовать себе круг, поставить на него шесть этапов, и практиковать. Особенно, когда с вами происходит что-то не приятное, маленькое или большое, не важно, автомобильная пробка заставившая вас опоздать, что бы это ни было, маленькая или большая неприятность, поставьте это там на круг, и идите с этим вперед и назад, до тех пор, пока вы не научитесь этому процессу. Чем больше вы будете это практиковать на бумаге, тем больше шансов на то, что ваши реакции, когда в вашей жизни будут происходить вещи, будут такими же, и это начнёт уменьшать страдания в вашей жизни.

Шесть шагов Майтрейи

Выражают двустороннюю связь между невежеством и самсарой

Итак, все это обсуждение развилось из обсуждения совершенства терпения, выносливости, терпимости.

Есть ли до сих пор вопросы?

Итак, продолжим:

4. Четвертая Парамита, **четвертое совершенство**, это совершенство усилия. И бы сказала, что на иврит это еще лучше перевести как радость действия (позднее, Лама стала это называть «Радостное усилие»), от кайфа соблюдения обетов, развития щедрости, этического поведения, терпения и выносливости, развития концентрации, медитации, и углубления мудрости. И это номер четыре.

Накопления добродетели и мудрости

Итак, все эти четыре которые мы перечислили, эти совершенства, вместе называются: накопление добродетели, и на тибетском:

Sunam kyi tsok

И рядом с этим написано:

Yeshe kyi tsok

Итак, повторите за мной: **Yeshe kyi tsok**.

Из зала: Yeshe kyi tsok.

Учительница: отлично.

Yeshe kyi tsok – это накопление добродетели; и оно относится к накоплению всех хороших действий которые мы перечислили в четырех категориях, которые совершает Бодхисаттва.

Yeshe kyi tsok это накопление мудрости.

Yeshe - означает мудрость.

Tsok - означает накопление или скопление.

Yeshe kyi tsok - накопление мудрости; и это относится к накоплению концентрации: развитию медитативной способности, и мудрости: глубокого понимания пустоты. Оба вместе они называются накоплением мудрости.

Вы помните слово, которым мы начали наш курс? Это было gewa, верно? **Gewa** означает добродетель. И вместе, это накопление добродетели, которую мы накапливаем на пути к просветлению. Мы сами развиваем щедрость, этическое поведение, терпение и терпимость, радостное усилие, радость от помощи ближним, развиваем концентрацию, медитативную способность, и понимание пустоты. Когда завершают накапливать все эти накопления, то приходят к просветлению.

Будда о себе рассказывает, что это взяло у него двести двадцать восемь кальп. Кальпа, это 10 в шестидесятой степени лет. Поэтому, у него взяло много времени накопить все эти накопления.

И у каждого из накоплений есть разный результат:

- У накопления добродетели – результат тело Будды.
- И у накопления мудрости – сознание Будды, Дхармакайя.

Оба они являются результатом завершения накоплений. И человек занимающийся Дхармой, все время работает над завершением накоплений, накоплением этих накоплений. И все мы надеемся, что у нас возьмет немного менее 228 кальп, или 228 эпох, чтобы завершить эту работу, потому, что перед нами открыт Тантрический путь. Без Тантрического пути, это очень много.

Обрубание корня добродетели

Последняя вещь, которая мы хотим, чтобы произошла, это чтобы после того как мы прикладываем усилия, трудимся, и тяжело работаем для завершения этих накоплений, они бы разрушились. Поэтому, необходимо быть осторожными и изучить, что их разрушает. Что приведёт нас к потере добродетели? И, когда я сейчас на этом уроке говорю добродетель, я подразумеваю под этим термином два накопления. На английском **Merit** или **Virtue**. Это включает два накопления. И вопрос, которым мы задаемся: что разрушает эти накопления?

Повторите за мной:

ge-tsa

Отлично.

Ge - это первый слог слова **gewa**, и это означает добродетель.

И **Tsa** - это первый слог слова **tsawa**, и это означает корень.

Итак, **ge-tsa** означает корень добродетели, или если хотите, основная добродетель, коренная добродетель.

Повторите за мной:

Ge-tsa chupa

Хорошо, отлично.

Итак, **ge-tsa**, мы сказали, что это корень добродетели.

И **chu** или **chupa**, это обрубать, обрывать.

И это первая наша тема на сегодняшний день: обрубание этого корня добродетели.

Что разрушает, вырывает, подрубает, стирает, в соответствии с Абхидхармой Кошей, уничтожает добродетель? И это может быть добродетель, которую мы накапливали на протяжении сотен, или тысяч перевоплощений. Есть пути, и если мы не будем осторожными, мы сотрем эту добродетель.

1. Ошибочное мировоззрение

И мы сразу перейдем к первому пути, он упоминается в Абхидхарме Коше:

Повторите за мной:

Lokta

Lok – означает наоборот.

И **Ta** – означает мировоззрение.

Итак, обратное мировоззрение, или не верное мировоззрение. Итак, **Lokta** – это не верное мировоззрение. **Невежество**, это другой способ сказать lokta. У нас есть перечисление, у нас есть различные локты, и также есть различные невежества.

И, когда мы здесь говорим о **lokta**, мы говорим об отрицании **законов кармы**:

Это мировоззрение говорящее, что нет связи между тем, что я делаю сейчас, и тем что происходит позже. Что то, что произойдет потом, абсолютно случайно, и это вообще не связано с тем, что я делаю сейчас. Это мировоззрение говорит: не важно возвращаю я долги или нет, мой заработок от этого не зависит.

Это самая тяжелая **lokta**.

Это мировоззрение отрицающее связь между причиной и следствием.

Потому, что человек принимающий его, и верящий в это мировоззрение, в сущности, отрицает добро и зло. Он, в сущности, отрицает добро и зло, в том понимании которому мы обучаем, в Буддистском понимании, что есть действия приводящие к страданиям, и есть другие действия, приводящие к наслаждению и благу.

Человек, принимающий такое мировоззрение идеологическим образом, и сильно в него верящий, обрубают источник всего хорошего в своей жизни. Он обрубают свой корень добродетели. Если человек сильно его принимает, в его силах стереть все накопления добродетели, накопленные им на протяжении многих перевоплощений.

Это может произойти также и с людьми занимающихся Дхармой. И время от времени встречаются человека занимающегося Дхармой, изучавшего Дхарму, и каким-то образом что-то в его жизни происходит, и обычно из-за несоблюдения обетов, и тогда начинается какой-то процесс, создающий какое-то оправдание.

И тогда такой человек приходит, и вместо того, чтобы посмотреть где он отклонился говорит: «А, это глупости, все глупости, это не работает».

И тогда, на более продвинутом этапе, приходит не только отрицание, но он еще и принимает мировоззрение противоположное Буддистскому. И появляется полное отрицание законов кармы.

И подразумевается, что кто-то не только сомневается, у него не только есть сомнения верны законы кармы или нет. Сомнение не создает lokta. Lokta приходит, когда есть полное отрицание, когда есть несомненность в этом подходе. Это уничтожает корень добродетели.

Мы изучаем различные вещи в Дхарме и Буддизме, и есть вещи, которые на сегодняшний день мне принять тяжело, я не понимаю почему нужно так, а не иначе.

Пример, который я вам приведу поднимается все время, пример аборта.

Мы говорим в Буддизме, что убийство человека включает и убийство эмбриона. И эмбрион появляется в момент оплодотворения.

Есть много людей разделяющих это, не осознающих, или говорящих: мне не ясно, что жизнь началась там, или мне не ясно, что страдания матери не более важны чем страдания младенца теряющего свою жизнь, и так далее.

Не превращайте здоровые сомнения, в ошибочное мировоззрение!

Все эти сомнения поднимаются.

Тот этап, когда у нас есть сомнения, это еще не **lokta**, и важно не превращать это в **Lokta**, потому, что **Lokta** настолько уничтожающий фактор. Поэтому, когда поднимаются сомнения в отношении различных обетов, или различных учений, необходимо позаботиться о прояснении этого.

И, до тех пор, пока вещи не прояснились, до тех пор, пока процесс убеждения в необходимости и логической обоснованности определённого обета или учения не завершился, отложите это в сторону. Вы можете сказать: «Это я еще не поняла, это мне еще тяжело принять, мне нужно еще дополнительное учение, мне еще нужно убедиться». Это нормально. Но не отрицайте это, не говорите: «Так, как у меня есть другое мнение, это не верно». Потому, что тогда вы шагаете по краю пропасти, и вы можете упасть глубоко. Потому, что учение учит, что **Lokta** стирает корень блага в вашей жизни, источник блага в вашей жизни.

2. Гнев на Бодхисаттву.

Второй путь, через который человек может уничтожить корень хорошего в своей жизни, повторите за мной:

Kong Tru

Kong Tru – означает гнев.

Это второй способ уничтожить источник добродетели, и он (способ) не приходит из Абхидхармы Коши, он приходит из Махаяны. В литературе Махаяны есть много упоминаний этого фактора, очень много. Мастер Шантидева и Мастер Чандракирти подробно об этом говорят. И Чандракирти великий мудрец Мадхьямики Прасангики, Среднего Пути. И он написал очень известную книгу о Мадхьямике, и его книга состоит из шести частей идущих в соответствии с совершенствами, которые мы упоминали ранее. И, разумеется, девяносто процентов книги относятся к номеру шесть, где он говорит о мудрости, о пустоте.

Почему мы это упоминаем? Вы помните, третье совершенство? Это совершенство терпения или терпимости, связанное со способностью которую развивает Бодхисаттва, не реагировать гневом, не сердиться, не сердиться на явления появляющиеся в его жизни, потому, что он понимает откуда они приходят, он понимает их пустоту.

Сейчас, у пути Бодхисаттвы шагающего по пути к просветлению, у этого продвижения есть десять этапов. Есть десять **bhumis**. **Bhumis, это уровни**. Есть десять уровней Бодхисаттвы, через которые он приходит к просветлению, и пять первых подходят к первым пяти совершенствам. И потом есть пять последних этапов бхуми, соответствующих совершенству мудрости. И когда Бодхисаттва

развивает свой путь к просветлению, он прежде всего развивает первый уровень щедрости, развивает щедрость до максимального уровня. До уровня, который для обычного человека выглядит почти не возможным.

История Ария Нагарджуна

Вы конечно знакомы с историей Нагарджуна, о сыне короля, который хотел стать королем? Нагарджуна считался «Вторым Буддой», он жил в четвертом веке, и был величайшим мудрецом, громадным и великим. Может быть я снова расскажу эту историю:

Речь идет о сыне короля, который должен стать королем, но до тех пор пока его отец жив, он не может стать королем. И его мать, очень любившая, и дорожившая сыном, дает ему совет, как ускорить смерть отца, чтобы тот сам смог стать королем.

И она говорит: «Твой отец большой приверженец Нагараджуны». И если Нагараджуна умрет, твой отец умрет от горя, и ты сможешь стать королем. Поэтому, все что тебе нужно сделать, это сделать так, чтобы Нагараджуна умер. И это легко, потому, что Нагараджуна Бодхисаттва, и если ты придешь к нему, и попросишь его отдать тебе свою голову, он тебе не откажет, он отдаст тебе свою голову.»

И история рассказывает, что сын действительно идет к Нагараджуна, идет ищет Нагараджуна, действительно его находит, и просит его отдать свою голову. И действительно, Нагараджуна великий Бодхисаттва, и он не может отказать на просьбу. Поэтому, он говорит: «Хорошо, пожалуйста, давай», как говорится, «вот тебе моя голова».

И король посылает своих солдат, чтобы отрезали голову Нагараджуне, но у них не получается; ни одному мечу не удается перерезать горло Нагараджуны. Но Нагараджуна был ужасно великим Бодхисаттвой, и его сострадание распространилось на несчастного сына короля стоящего там, и желающего наконец-то получить его голову, и которому не удастся это сделать. И тогда он говорит: «Я скажу тебе, как можно меня убить. Есть способ меня убить. И это не через меч. Единственный путь, как ты можешь меня убить, это через стебелек травы. Проведи стебельком травы по моей шее, и моя голова отсечется».

«И почему все это? Потому, что в прошлом, несколько воплощений назад, я был очень не осторожен, и наступил на кузнечика жившего в траве. Карма этого все еще не искоренена, все еще действует. И если ты возьмешь сейчас стебелек травы, ты сможешь отрезать мне голову». И так и произошло.

И так в этой истории, Нагараджуна нашел свою смерть. Разумеется, якобы, потому, что он уже очень продвинутый Бодхисаттва, это уже не смерть, это нечто другое.

Эта история о Нагараджуна, о первом уровне даяния, когда даяние развито до максимальной степени, даже до той, когда он не может отказать кому-то отдать свою голову.

И когда Мастер Чандракирти в своей книге описывает Бодхисаттву развившего терпимость в максимальной степени, он говорит о третьем уровне, на котором терпение и терпимость развиты в максимальной степени. Этот уровень называется «Уровень, на котором человек превращается в источник света». **Когда человек достигает уровня, на котором он не создает реакций гнева вообще, он превращается в источник света.** И вы можете себе представить, что это. **Гнев это то, что уничтожает источник блага, источник добродетели в нашей жизни.**

Практически, когда читают книги Махаяны, технически, не каждый гнев способен такое сделать. И в особенности, говорится о гневе на Бодхисаттву.

Если я сержусь, и реагирую гневом, враждебно, или с ненавистью в отношении Бодхисаттвы, то я разрушаю источник добродетели в своей жизни.

И задается вопрос, как я узнаю Бодхисаттву? Как я узнаю, кто Бодхисаттва, чтобы быть осторожной и не сердиться на него? Когда этот вопрос задали Ринпоче «Как нам узнать, кто Бодхисаттва?», он ответил: Ты не можешь знать. Нет внешнего пути».

Нет внешних признаков, позволяющих нам опознать Бодхисаттву, он может появиться в любой форме. И поэтому, необходимо развивать терпимость в отношении всех, не нужно сердиться ни на кого не, потому, что мы не знаем.

И вернемся здесь к вопросу, который был задан ранее: «Что если я сержусь на кого-то, не зная, что он Бодхисаттва?» И об этом ясно написано, что не знание не освобождает. Это ясно отмечено.

Знаю я, что это Бодхисаттва, или не знаю, если я сержусь, и это оказывается Бодхисаттва, это не хорошо! Не хорошо.

**И это верно вообще в отношении любого поведения, хорошего или плохого –
Не знание, не освобождает от ответственности за последствия действия.**

И утверждается, что у нас у всех в потоке нашего сознания прописаны законы кармы. Глубоко, на не осознанном уровне, мы с ними знакомы. Хуже того. Буддистская литература дает нам количественные соотношения, и они говорят:

Каждое мгновение гнева на Бодхисаттву уничтожает эпоху, и это 10 в шестидесятой степени лет, добродетели.

И причина этого – помните, мы говорили о силе объекта? Причина в том, что Бодхисаттва является настолько высоким объектом. Мы говорили о том, что делает карму более или менее сильной, и мы говорили о первом факторе, и это сила объекта. Так, как Бодхисаттва это святой человек, он уже человек который способен принести большое благословение, большому количеству людей, в большом количестве миров; и все что может навредить, даже мысль способная навредить Бодхисаттве создает нам очень тяжелую карму.

И писания однозначно говорят, что несмотря на то, что это описывается как гнев на Бодхисаттву, практически, это относится к гневу в отношении каждого.

Из зала: у меня есть вопрос.

Учительница: да, пожалуйста.

Из зала: Бодхисаттва не обижается, когда на него сердятся?

Учительница: вопрос по делу. Обижается ли Бодхисаттва, когда на него сердятся?

Сердящийся человек, очень обижается! Да, мы на следующем уроке поговорим о пяти очень тяжелых действиях, и одно из них, это попытаться нанести вред Будде, и попытаться его убить, так как Будду убить невозможно; но попытка, это настолько тяжелое нарушение, что человек совершивший его, падает сразу же в ад. Поэтому, этот ответ верен также и здесь. Продвинутому

Бодхисаттве навредить нельзя. Но человек развивающий ненависть к нему, очень вредит себе.

Из зала: здравствуйте. Так, что с его добродетелью этого Нагараджуна? Он взял сына короля, и превратил в убийцу, он способствовал убийству.

Учительница: да. Хороший вопрос. Да. Потому, что Бодхисаттва, если он Бодхисаттва, хочет предотвратить тебе накопление отрицательной кармы. Но я не могу понять, своим пониманием, все мысли Бодхисаттвы, разумеется, и не все мысли Нагараджуны. И очень может быть, что он видел на пятьдесят шагов вперед, что будет в результате этого, и как много добродетельных действий произойдет, в следствии этого события. Поэтому, мне необходимо полагаться на него, на то, что он знал, что делает.

Есть известная история о Будде, одна из историй о рождении Будды. Что Будда, еще до того как стал Буддой, но был уже очень большим Бодхисаттвой, находится на корабле. И на корабле, включая его, есть пятьсот человек. И среди них есть человек, замышляющий убить на корабле всех людей. И Будда, имея способность читать его сознание встал, и убил его. Он убил его не ради того, чтобы спасти людей на корабле, а ради того, чтобы спасти человека замышлявшего убийство, от его отрицательной кармы убийства.

Только Будда имеющий способность читать сознание, может планировать так вперед. До тех пор, пока мы не способны читать сознание, мы вообще не можем судить, почему Нагараджуна делает то, что делает. И как было сказано, он видит не только на пятьдесят шагов вперед, он видит все будущее.

Да, еще вопросы?

Кто может развить ошибочное мировоззрение?

Я бы хотела кратко пройтись по профилю человека, который может попасть в эту ловушку **lokta**, действия ошибочного мировоззрения, того мировоззрения, которое может привести его к уничтожению добродетели. Кто этот человек?

И отрывок, который вам нужно выучить наизусть, описывает все случаи людей, которые могут это развить:

1. Тот кто в аду, не может это развить; личность погруженная в высшее наслаждение, как в мире богов, где слишком хорошо, также не будет посвящать время такой мысли; поэтому, такое может сделать **только человек**.
2. Второе качество существа развивающего **lokta** это то, что это должен быть либо **мужчина** либо **женщина**.

Что звучит немного странно, но если вы помните, на первом уроке мы перечисляли различные главы **Абхидхармы Коши**, и там есть глава, описывающая силы. Там есть силы связанные с органами чувств, и есть силы связанные с мужчинами или женщинами. Выясняется, что это важная составная в нашей духовной способности.

К примеру, в **Абхидхарме Коше** есть целые описания людей являющихся Гемафродитами, имеющих половые признаки и мужчин и женщин. Это уменьшает их духовные способности в той жизни. Или людей прошедших кастрацию, это также уменьшает их духовные способности. Это уменьшает способности в том, что они намного менее стойки в своих мнениях. Есть какая-

то сила связанная с сексуальной ориентацией человека, влияющая на устойчивость их мышления.

Для того, чтобы развить **lokta**, необходимо устойчивое, целенаправленное мышление, хорошо обоснованное логикой, которое говорит: «Нет! Я думал, и пришел к выводу, что законы кармы не существуют». Сейчас, способность человека слабого в сексуальном плане, в том понимании о котором мы сейчас говорили, быть устойчивым в таком мышлении - повреждена, и поэтому он не может развить **lokta**.

Кстати, эта слабость идет в обоих направлениях: с одной стороны он не разовьет **lokta**, и поэтому не навредит источнику блага в своей жизни. С другой стороны, он не может быть достаточно устойчивым также и в правильном видении. И поэтому, такому человеку намного сложнее прийти к просветлению в этой жизни. Поэтому, очень важно отдавать долг уважения нашей сексуальной ориентации.

3. Третье качество человека совершающего **lokta**, и это очень интересно, в Абхидхарме Коше проводится различие между различными типами людей. Они различают более чувствительных людей, реагирующих на раздражители органов чувств, и более интеллектуальных, которые более рациональны. Чтобы развить **lokta**, человек должен **быть из рационального типа людей**, из типа имеющего мышление.

И по большой иронии, именно люди с блестящим мышлением, блестящие с интеллектуальной точки зрения, но не развившие духовной мудрости, именно они более склонны попадать в эту ловушку развития **lokta**. Они развивают сильные рационализации, и утверждения, идущие в совершенно неверном направлении. И они могут выглядеть подкованными в своих мнениях, и создавать много аргументов совершенно неверного направления, с духовной точки зрения.

И это одно из качеств, указывающих на человека развившего **lokta**.

Какую добродетель мы теряем?

Дополнительные вещи появляющиеся в вашем отрывке, который вам нужно выучить наизусть, и это также основывается на комментариях первого Далай Ламы, на которые мы опираемся, он задает этот вопрос, какую добродетель мы теряем? Потому, что там, в абзаце Абхидхармы Коши написано «Добродетель, с которой мы пришли в этот мир». И он проводит различие между той добродетелью, с которой мы пришли в этот мир, и той которую мы накопили в этой жизни.

- Он говорит: в тот момент, **когда начинает развиваться lokta**, даже когда еще нет сильной **lokta**, добродетель которую мы накопили в этой жизни уже потеряна, если хотите она не достаточно «сильно укоренена в нашей душе». И это теряется еще до того, как мы развили **lokta** во всей своей полноте. Поэтому, об этом вообще нечего говорить, это сразу же теряется.

- **Полностью развившаяся lokta стирает добродетель с которой мы пришли в эту жизнь, из предыдущих перевоплощений.**

Потеря добродетели, происходит постепенно

Еще одна вещь, которую он отмечает, он задается вопросом: **происходит ли это сразу, или постепенно?**

И ответ в том, что это происходит постепенно.

Учительница: да, Верда.

Из зала: из вашего описания создается впечатление недоброжелательности исходящей из очень однозначных определений людей, которые либо могут либо нет да прийти к чему-то, либо стереть добродетель, и все эти вещи.

Учительница: расскажи, что тебе там мешает.

Из зала: мне мешает тип сексуальности людей, типы людей, будто бы не дают возможность всем людям, и вообще выводят за пределы человеческих существ тех, кто может быть по какой-то причине, будто бы не совершенен. И вторая сторона монеты это то, что эти люди не придут к просветлению.

Учительница: им тяжело прийти к просветлению, но это не говорит о том, что они не могут. К примеру, люди с неясной сексуальной ориентацией, или кастрированные. У этих людей есть кармическое препятствие к приходу к просветлению в этой их жизни.

Разве у других нет кармических препятствий, для прихода к просветлению? Есть, и еще как! У нас у всех есть кармические препятствия, для прихода к просветлению. У многих из нас есть тяжелые препятствия:

- Многие из нас вообще не встречают учителей Дхармы.
- Многие из нас вообще не интересуется Дхармой.
- Многие из нас уже интересуются Дхармой, но что-то происходит в их жизни, и это их останавливает.
- Или, у нас есть большие финансовые трудности, и мы не может отдаться Дхарме, потому, что нам нужно работать, все время зарабатывать себе на хлеб.

Для прихода к просветлению, есть бесконечное множество препятствий. Одно из них, которое может проявиться у определенных людей, в определенных воплощениях, это препятствие с неопределенной сексуальной ориентацией. И это не говорит о том, что они не могут в этой жизни, просто им это будет намного сложнее.

И есть история которую я вам рассказывала, о евнухе, у которого возникло сострадание к пятистам быкам, которых вели на кастрацию, и он их купил, и предотвратил то, что с ними хотели сделать, и за счет этого к нему вернулся его половой орган, и он перестал быть евнухом, и это кармическое препятствие из его жизни было устранено благодаря большому состраданию, проявленного им в отношении быков. Поэтому, это не невозможно.

И очень интересно, что в Абхидхарме Коше, эта тема сексуальной ориентации повторяется в различных отношениях. К примеру, есть правила даже в Винае, в монашеских правилах, когда монах или монахиня теряют обеты? Есть список условий, когда это происходит, и я не специалист в них всех. Но к примеру одно из них, это если у одного и того же человека, в одной жизни пол меняется три раза. Есть такое обсуждение.

Есть какая-то связь между этой силой, и удивительной духовной уравновешенностью, которая

требуется для прихода к просветлению. И это не дискриминация этих людей, просто утверждение, что у них есть кармическое препятствие, проявляющееся у них, у них есть эта проблема. Это не говорит о том, как мы уже сказали, что у других нет других препятствий, и препятствия могут быть намного сложнее этого, и как правило препятствия намного сложнее.

Здесь это появляется в противоположном смысле; человек не устойчивый с сексуальной точки зрения, также не будет достаточно устойчив для развития **lokta**. И поэтому, у него меньше шансов уничтожить источник своей добродетели, и поэтому в другом своем перевоплощении, он имеет больше шансов использовать всю эту добродетель, для прихода к просветлению.

Для того, чтобы **lokta** была активной, для того, чтобы она имела силу обрубить добродетель, она должна быть очень устойчивой в сознании имеющего ее человека. Поэтому, здесь мы перечисляем людей, которые могут к этому прийти:

- Они должны быть **людьми**. У других нет достаточно устойчивого сознания, потому что они либо слишком страдают, либо слишком наслаждаются, и поэтому не могут развить устойчивого мышления.
- Это должен быть человек, **сексуальная ориентация которого четко определена**, потому что иначе также, сознание не будет достаточно устойчиво.
- И это должен быть человек, склонный быть **интеллектуальным человеком**, который разовьет сильные аргументы, и логически сформулирует аргументированное неверное мнение.

Все эти характеристики лишь для того, чтобы показать, что требуется для того, чтобы **lokta** действительно была полной. Это все, здесь нет осуждения этих людей.

Из зала: О.К, но само невежество, также приводит человека к неустойчивости.

Учительница: невежество, необязательно приводит к неустойчивости. Вот, сейчас мы привели пример: человек может иметь глубокое невежество относительно законов кармы, и иметь сильную интеллектуальную устойчивость, он очень устойчив в своих ошибочных мнениях, потому что они у него очень аргументированы, и он очень в них верит. То есть, это два разных фактора: **невежество, и этот рационализм, и как следствие, эта устойчивость мнений – это два совершенно разных фактора**. Я бы сказала, что они ортогональны. Это просто перечисляет людей имеющих потенциал, для развития сильной **lokta**, это все.

Из зала: большое спасибо.

(Мандала)