

Курс АСІ 6 «Сутра Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 1, часть 1

(Молитва Мандалы)

Следующая молитва которую мы сделаем три раза на иврите, это короткая молитва прибежища, имеющая очень глубокий смысл, принимать прибежище в том духовном пути, который выведет нас из страданий, и поможет нам вывести из страданий других.

(Молитва Прибежища)

Итак, добро пожаловать вновь.

Все вы знаете, что это первое занятие, из серии занятий которые будут длиться десять дней, в течении визита Геше Майкла, и людей которые его сопровождают.

Мы будем изучать курс номер 6 - «Алмазная Сутра Сердца».

Сутра — это учение данное Буддой, и мы делаем курс об этой Сутре. Два урока, из уроков этого курса, будут даны Геше Майклом в Тель Авиве.

Кадампас в Израиле!

Существует чудесная группа людей, которые собираются вместе, делают медитации, дискутируют, и пытаются вместе совершенствовать понимание материала. И это чудесно — это тот путь, который изначально практиковался в Буддизме, когда он только появился на Тибете; он пришел из Индии на Тибет, и в те времена на Тибете не было ни Буддизма, ни Дхармы, ни обычая практиковать, не было ничего. Там и здесь человек что-то знал, - что-то изучал у одного учителя, что-то у другого — и они встречались в группах и обучали друг друга.

И они назывались **Кадампас** — **Kadampa** — люди святого слова.

Ка — на тибетском — слово.

Дампа — святое.

Итак, это люди святого слова. И они просто обменивались словами, обменивались учением между собой. Это было очень чудесно, очень чисто, потому, что это было новым и свежим. Вы знаете, что часто появляются духовные учение, и через несколько поколений они заостеневают. Но тогда, это было очень свежим и очень духовным, у тех людей. И многое из этой традиции сохранилось, очень многое, в тибетской традиции, и мы в сущности сидим

у них на коленях.

И здесь, в Израиле происходит точно то, что происходило у Кадампас. Встречаются группы, дискутируют, кто-то что-то слышал, это просто чудесно. И я бы хотела поощрить вас продолжать в этом направлении.

Активное обучение, из ответственности за продолжение линии передачи

Когда вы что-то слушаете, я бы хотела чтобы вы слушали с таким настроением: «О.К.! Я сейчас слышу это, и у этого есть такой чудесный потенциал. Как я могу передать это другим в будущем?» Поэтому, слушайте и запоминайте детали. Вы хотите знать подробности потому, что вы не хотите передать это частичным или искаженным образом, или приближенным, или измененным образом. Потому, что это пришло от Будды в совершенной форме. И если каждый сдвинет даже четверть градуса, через несколько поколений это уже нельзя будет узнать. Поэтому, наш долг передавать это настолько точно, насколько это возможно. И я бы хотела, чтобы вы слушали таким образом, чтобы это позволило вам передать это дальше. И это может сделать каждый из вас. Каждый учитель обучавший когда-либо Буддизму, или любой другой духовной вещи, начинал как ученик. Каждый начинал как ученик. Каждый начинал с какого-то места, места на котором он находился, и оттуда он продвигался.

Поэтому, я вас всех приглашаю слушать из этого места. И у части из вас, это приходит естественным образом. Есть люди, у которых уже созревает то, чтобы передавать это дальше, и это чудесно. Поэтому, я хочу поощрить вас слушать таким образом.

Взять ответственность. Не только пассивно сидеть и смотреть, что ко мне придет, но примите ответственность, и тогда, когда вы принимаете эти вещи, вы можете передавать их дальше. Слушайте таким образом. Это первое.

Второе. Чтобы помочь вам в этом, у нас есть рамки, формат этих курсов, включающий в себя домашние уроки, контрольные работы и конечный экзамен. Вы увидите, что домашние уроки на этом курсе, и в большей части наших курсов, очень просты, и все находится в материалах которые вы слушаете в классе. Вам не нужно идти в библиотеки, вам не нужно исследовать что-то. Я очень прошу вас приложить усилия, и делать домашние задания. Используйте перерывы, и делайте это также в группах. Даже предпочтительнее в группах, собирайтесь вместе с людьми с которыми, может быть вы не знакомы, познакомьтесь, и спросите: какой ответ на первый вопрос? Что вы написали? И сделайте это вместе.

Потом, мы делаем контрольную работу, и она из домашнего задания, и ее цель еще раз повторить, еще раз усилить эти вещи, чтобы вы смогли потом передать их. Чудесно делать это так.

И в подведении итога того, о чем я говорю: мой совет, не сидите с «узким аспектом». Не сидите с мыслью «что это мне даст, и насколько это для меня хорошо, и подходит ли мне это?» А будьте с: «Как я могу это сейчас использовать, чтобы быть полезным другим?» Потому, что это путь Махаяны, «Широкого аспекта Пути», Большой Путь, то что мы называем Широким Путем. Это тот путь, на котором: «Я хочу прийти к просветлению, ради всех существ». Невозможно прийти к просветлению только для себя, такое невозможно вообще. Единственный путь прийти к полному просветлению — и мы поговорим об этом далее — в противоположность низшей Нирване, это исключительно посредством того, что фокус будет находиться на ближних, и на всех ближних, без исключений. И когда вы делаете уроки, подумайте: мне нужно знать эти подробности для того, чтобы я смог\смогла правильно этому обучать. Чтобы другие получили ту же самую информацию.

Большая ошибка

Есть одна большая ошибка, которую мы все совершаем все время, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, каждый момент.

Все мы находимся здесь, в этой форме существования, у всех нас есть большая ошибка в нашем мировосприятии. И мы совершенно слепы в отношении нее. Мы ее не осознаем, мы не знаем о ней. А она причина любого нашего страдания.

Все страдания в нашей жизни, любая форма страданий, война ли это, болезнь, нехватка чего-то, одиночество, соседская собака лающая по ночам, что бы это ни было, что причиняет какое-то неудобство — приходит как результат этой ошибки мышления, ошибки восприятия.

Наш ум, наше сознание, искажено. Мы воспринимаем вещи искаженным образом. Не потому, что мы глупы или у нас низкий I.Q. Нет! Сама суть существования в человеческом мире такова. Каждый, кто на сегодняшний день является человеком, не является Буддой, и не ангелом с телом света, который способен читать мысли каждого и помогать каждому именно в том, в чем он нуждается, находится в месте слепой приверженности, и ограниченного видения, и туманности, из-за этой самой ошибки мышления.

Не только это, но наша цель на этом курсе — и мы также говорим об этом и на других курсах, но особенно на «Сутре Сердца» - это помочь нам увидеть эту ошибку. Это не просто. Если бы это было просто, мы бы все уже были просветленными, потому, что кому хочется страдать? Нет никого, кто хочет страдать. Поэтому, это не просто. Это не очень сложно понять с интеллектуальной точки зрения, и я надеюсь что к концу этого курса, если вы еще это не поняли — то поймете.

Пробуждение от ошибки

В карьере каждого из нас настает день, если он еще не настал, когда ошибка становится для него очевидной. И это важный день в нашей духовной карьере. Что происходит в этот день? Вы в подробностях услышите об этом, я надеюсь, от Геше Майкла. И я сейчас дам вам введение, о чем здесь идет речь.

Пробуждение от ошибки всегда происходит в очень глубокой медитации. И между прочим, это говорит о том, что для того, чтобы у нас появился какой-то шанс, мы обязаны практиковать медитацию, иначе мы заранее покончили с этим. Двадцать минут медитации, есть те кто говорит пять минут, четверть часа — существуют разные мнения. Тяжело задокументировать это, и вы скоро поймете почему, потому что у человека находящегося в этой медитации нет никакого представления о времени, у него нет никакого представления о чем-то земном. Поэтому, предположительно это двадцать минут, полчаса.

Во время нахождения в медитации, в голове отсутствуют мысли. Нет мыслей в обычном понимании. У человека нет представления: «О, у меня чудесная медитация». У него нет представления «я», у него нет представления медитации. Человек абсолютно отключен от органов чувств. Можно поджарить у него на руке жаркое, а он даже запах не почувствует. Можно включить рядом с ним громкий звук, и он не услышит. Он отключен от органов чувств. Его тело здесь, в этом мире — сознание в другом месте, в другом мире. В очень специфическом месте — мы в другой раз, на другом курсе будем изучать о всех разных мирах (учение об этом есть в курсе 3, или 8) — в очень специфическом месте в другом мире.

И оттуда есть прямое восприятие того, что мы называем пустотой.

Пустота — это то о чем мы будем много говорить на этом курсе, поэтому если это не ясно на данный момент не пугайтесь, потому, что мы еще поговорим об этом. Пустота — ультимативная (абсолютная) реальность — это то, как все существует на самом деле. И есть прямое соприкосновение с этим. Это не философствование; нет мыслей вообще. Когда я говорю о прямом переживании, это как кто-то кусает яблоко, и ощущает вкус яблока во рту напрямую. Поэтому, это не описание, или мысль о вкусе яблока — у него во рту есть вкус яблока. В этом смысле переживание прямое, опыт пустоты прямой. И мы поговорим о том, что это.

Проходит столько времени, сколько проходит, может быть двадцать минут, и потом появляется ощущение падения из этого переживания. Человек выходит из медитации, и возвращается в этот мир. Поэтому, есть ощущение спуска, потому, что сознание находилось в более высоком месте. Есть реальное ощущение спуска, и он снова в этом мире. И вещи снова кажутся такими же как казались раньше, только его или ее понимание вещей радикально изменилось.

Врожденная и выученная ошибка

Одна из первых вещей которые такой человек воспринимает, это то что до того самого момента, всю его жизнь у него не было ни одной верной мысли. До того самого момента, ни разу, ни на секунду, у него не было правильного восприятия реальности. До того момента, наше сознание ни на мгновение не понимает реальность правильно .

И мы реагируем на то, что мы понимаем, но мы понимаем не правильно. И наша реакция начинает крутить это колесо страданий, колесо несчастья, и все наши страдания приходят как результат этого глубокого непонимания; это как смертельная болезнь которой мы заражены все с момента рождения, и еще до него.

Буддизм учит, и вы конечно знаете об этом, что это сознание не началось одновременно с телом. Сознание началось намного ранее возникновения тела. Фактически мы говорим, что оно никогда не начиналось. Что в сущности не было начального момента, потому что у каждого момента всегда был предыдущий ему момент.

И склонность исказить вещи и не видеть их правильно - врожденная. Мы с ней приходим — мы с ней приходим из предыдущих воплощений, из всех наших воплощений.. Не из одного, не из двух — из всех триллионов, триллионов наших воплощений, неисчислимых, потому что сознание всегда было здесь. И поэтому эта склонность укоренена в нас очень глубоко, и это в сущности наше бытие, эта склонность не воспринимать вещи такими какие они есть. Поэтому, не удивительно что мы не воспринимаем правильно реальность.

Это говорю не я — это говорит Будда. Как мы вообще можем знать, что то что сказал Будда верно? Потому, что Будда пришел и обучал, и существуют еще люди которые пришли в эти же самые места, и они пришли и обучают нас, и они показывают нам как это увидеть, потому, что это не легко. Потому, что наше сознание все время ошибается.

И есть важный вопрос: если мое сознание все время ошибается, как ошибающееся сознание может обнаружить истину? Оно изначально ошибается, оно изначально дефектно. Мы приходим с дефектом. Глубоким дефектом. Так как дефективное сознание все-таки обнаружит истину? И это очень известный дебат в Буддистских книгах, и в курсе 12 мы немного глубже его изучим. **Ответ таков, что ошибающееся сознание может заметить**

ошибку и выйти из нее.

Осознания человека видевшего пустоту напрямую

Итак, человек видевший пустоту напрямую выходит из медитации, и в продолжении медитации есть ряд чудесных переживаний, откровений, как у пророка. Откровения следуют одно за другим, каждое из которых само по себе является удивительным духовным переживанием. И они продолжаются двадцать четыре часа без перерыва:

- И среди них есть способность читать сознание других. В тот же самый день, сразу же после медитации, сознание пробуждено и открыто, и не ограничено, и может читать сознание других людей, и видеть в точности какие мысли возникают у каждого в голове.
- Есть способность видеть свое будущее, и свои будущие жизни.
- Человек переживающий это может видеть свое собственное просветление, как он или она придут к просветлению, где это будет, когда это будет, при каких обстоятельствах, и как его тогда будут звать.
- Это переживание пустоты появляется как встреча с высшим существом; есть очень ясное, безусловное переживание что в течении медитации произошла встреча с высшим существом. Не с телом высшего существа, а с высшим сознанием, с высоким сознанием, сознанием Будды. Есть прямая встреча с сознанием Будды.
- Как результат этого, возникает огромная уверенность в пути. Потому, что вам может сказать кто-то, что в мире не существует яблок, но если вы откусили яблоко, то они могут говорить, но вы-то знакомы с яблоком. У человека встретившего сознание Будды, в течении этого переживания есть полная уверенность в верности вещей. Он сам встретил Будду.
- Также, сразу же после этого у него появляется глубокое понимание всех Буддистских писаний, и ему совершенно ясно все то, что они говорят. Существуют сотни тысяч томов Буддистских книг, и все их содержание перед ним ясно развернуто.

Существуют этапы, когда человек должен работать чтобы это с ним произошло:

Первый этап, это разумеется слушать эти вещи, получить учение об этом. И не только получить учение, но получить правильное учение, подлинное учение, так как этому обучал Будда.

Можете себе представить, как легко можно исказить учение. Очень просто может случиться так, что приходит человек у которого было какое-то высокое духовное переживание, оно похоже, но не является именно этим, и он уже обучает тому что лишь похоже, но не является этим. Его ученик обучает отклоняясь еще чуть-чуть дальше. И в течении поколений это очень легко исказить.

Фактически, эта история повторяется, конечно также и в других религиях, но разумеется также и в Буддизме. В течении 2500 лет прошедших со времен Будды. Каждые несколько сотен лет все совершенно искажается, и необходимо чтобы пришел какой-то гений, какой-то большой мудрец, и очистил их. И к нашему счастью, до сегодняшнего дня, каждые несколько сотен лет появлялся такой гений, и очищал. И мы будем немного говорить о том, какие искажения можно наделать.

И цель у нас всех — прийти в это место видения пустоты напрямую.

Предваряющий и решающих этап перед просветлением

Это не просветление. Видение пустоты напрямую, это этап предваряющий просветление. И он может намного опережать просветление. В зависимости от того, каким путем идут, но:

Во всей нашей духовной карьере, Буддистской или не Буддистской, во всех наших духовных учениях — это прямое, эмпирическое видение пустоты, это первый раз когда появляется уверенность, что мы придем к просветлению за определенный промежуток времени.

Мы все придем к просветлению, это несомненно. Сколько времени это займет, мы не знаем. Когда человек приходит к прямому видению пустоты, возникает уверенность, что он выйдет из страдальческой формы существования за определенный промежуток времени. По сравнению с пройденными нами триллионами перевоплощений, это время до выхода ничто, одно мгновение. Говорят, что самое большее, это берет семь перевоплощений. И если идут путем тантры, с соответствующей подготовкой, это может завершиться даже в течении одной жизни, и это прекрасно.

Однако, если человек не приходит к этому переживанию — нельзя знать сколько времени ему придется страдать. Мы знаем, что он прекратит страдать в один прекрасный день, но нельзя знать сколько еще времени он продолжит перевоплощаться. Поэтому, это необходимое условие, и этого достаточно: если приходят к прямому переживанию пустоты, гарантировано прийти к просветлению за определенный промежуток времени, а без прямого переживания пустоты — прийти к просветлению невозможно.

Осознания после

Когда человек выходит из этого переживания, он возвращается к своей предыдущей жизни, но его перспективы совершенно меняются. Он изумляется видеть, что он все еще продолжает делать ту же самую ошибку что делал и раньше, и он все еще продолжает видеть вещи искаженным образом. У него все еще нет достаточно навыка делать что-то другое, но разница в том, что сейчас он знает, что то что он видит, является ошибкой, и не верно. Он понимает, что его способ восприятия реальности ошибочен, и он пока не может это преодолеть. Поначалу. И потом есть длинный путь, и он постепенно-постепенно освобождается от искажения.

1. Как уже было сказано, исчезают любые сомнения в Буддистском пути.
2. Уходит не понимание существования, реальности. Интеллектуальное непонимание исчезает. Как уже было сказано, его восприятие продолжает быть искаженным, но он уже понимает, что это искажение. Он понимает эту ошибку, с интеллектуальной точки зрения.
3. И также исчезают верования, которые может быть есть у некоторых из нас, или у многих, в различные духовные пути, не аутентичные, которые не могут привести к просветлению.

Существует множество духовных учителей, огромное количество, огромное множество путей, которые они предлагают, и мы, с точки на которой мы находимся не всегда знаем идти вслед за учителем, или не идти, знает учитель о чем говорит, или не знает. И как нам это узнать? У человека пережившего это переживание есть абсолютная уверенность: он понимает что такое подлинный путь, и что такое не подлинный.

Все остальные искажения все еще остаются с ним, но сейчас это переживание дало ему чудесный инструмент постепенно уничтожить это непонимание.

Сутра Алмазного Сердца

И это приводит нас к названию сутры которую мы изучаем.

Мы немного будем писать на доске по-тибетски. И я знаю, что вы не знаете ни тибетский, ни тибетский алфавит, но в один прекрасный день узнаете. И это очень-очень полезно знать, потому, что существуют громадные сокровищницы мудрости которые передавались на этом языке, и которые до сих пор не переведены, и перевод их возьмет эпохи, и вы не можете ждать эпохи — вам нужно в этой жизни. Поэтому, в один прекрасный день, вы будете вынуждены выучить тибетский. Я тоже начинала также: «Меня не интересует тибетский, я хочу слушать мудрость», и вот сейчас я пишу на тибетском. Возьмите себе несколько минут, попытайтесь начертить эти знаки, это сажает в вас семена, для раскрытия этому языку. И кто знает, когда они прорастут.

Dorje chupa

Это название на тибетском, а то, что я написала ниже, это на санскрите, повторите за мной:

Vajra Chedika

Давайте объясним:

Dorje — алмаз. **Dor** отдельно, это камень, и **Je** это король. Король камней, это тибетское слово обозначающее алмаз.

Chupa — это что-то, что разрезает. Я это перевела на иврит, как «острие». На английском они написали: Cutter, что-то что режет.

И это название Сутры - **Сутра Алмазного Сердца**.

На иврите (русском).

На санскрите:

Vajra — алмаз.

Chedika — режет, что-то что режет.

Она дана Буддой который жил приблизительно в 500 году, до нашей эры. Никто не знает когда он точно жил, но это общепринятое предположение. Мы подготовим для вас перевод сутры на иврит — люди будут сидеть целую ночь, чтобы сделать это ради нас. Вы получите это на следующей неделе.

Ученица: это настолько красиво, что стоит подождать.

Учительница: вы даже не представляете, сколько усилий люди приложили для того, чтобы позволить вам изучать это учение. Спасибо всем вам.

Вопрос: разве это не Нагараджуна, впервые обучал понятию пустоты? (Арие Nagarjuna — великий индийский духовный учитель второго столетия основатель Школы Срединного Пути. Он соединил несколько больших работ, и среди них «Опыт Срединного Пути», «Письмо другу». Написал Mulaprajna, «Коренная мудрость» - текст о мудрости которая

является основой для комментариев Мастера Чандракирти о срединном пути.)

Учительница: нет. Будда обучал пустоте — все идет от Будды. Нагараджуна иногда называют вторым Буддой, на 700 лет позже Будды. Он принес их снова, потому что эти вещи исчезли на некоторый период, и он снова их принес, но это идет от Будды. И мы еще поговорим об этом, в сутре написано, что до этого Будды был другой Будда, и до него был другой Будда, и нет конца тому, сколько было Будд, и все они обучают одному и тому же — пути освобождения от страданий.

Поэтому, та форма которую вы видите (то, что называется «Пецайя» на тибетском — принятая форма тибетских книг о мудрости), это общепринятая форма книг, часто в Азии, и конечно же на Тибете, тибетские писания появляются так. Их вырезали на дереве, и потом копировали с этого копии, и это эта форма. Для хранения их обычно заворачивают в красивую ткань, чтобы их сохранить. И мы очень хотели сохранить эту аутентичную форму, и это причинило нам много головной боли, и люди сидели и очень тяжело работали, чтобы привести это к такому виду. Мы хотели дать вам ощутить вкус этого.

Эта книга, первая книга напечатанная книга, во всей известной нам истории мира. Ее китайский перевод был напечатан в 800 году нашей эры. Она самая первая, намного ранее Библии. Говорят, что Библия в Европе была первой напечатанной книгой в 1400 году. Это намного ранее Библии, и это первая напечатанная книга. Она была переведена на Китайский в четвертом веке нашей эры, и напечатана в восьмом\девятом веке нашей эры. Это очень священная книга в Буддистских домах. В Монголии, например, в каждом доме была копия этой книги; разумеется; до захвата коммунистами.

Сейчас они возвращаются к этому. Очень захватывающе видеть что происходит в Монголии. Коммунизм запрещал религии, и убили всех учителей и монахов. И после ухода коммунистического тоталитаризма, в них появилась огромная жажда к Дхарме, но у них нет учителей, потому, что все их учителя были уничтожены, тысячи и тысячи монахов. Поэтому, они просят людей с запада прийти и обучать их. И они пригласили, Геше Майкл там был, и это было трогательно, он появился на национальном телевидении в час пик просмотра, и миллионы людей не могли оторваться от слушания «Сутры Алмазного Сердца». Он говорил на английском, с переводом, но они очень любят слушать английский и изучать его, они очень хотят этому раскрыться, поэтому это достигало одновременно двух целей. Это было очень трогательно.

Сутра Алмазного Сердца считается одной из самых важных сутр. Она часть того, что мы называем, повторите за мной:

Праджна Парамита -

Prajna Paramita

Совершенство мудрости.

Я напишу вам на тибетском. Тех из вас кто смел и отважен, я хочу поощрить скопировать текст на тибетском. Я не буду писать много, но это самые-самые важные понятия на курсе. Возьмите несколько минут, чтобы скопировать, и повторите за мной:

ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

Sherab kyi Parol tu Chinpa

Я объясню вам смысл слов здесь:

Sherab – Prajna (это то же самое, что и **sherab**) означает: мудрость. Одно из слов на тибетском обозначающее мудрость. Их существует много.

Kyi — предлог обозначающий принадлежность к чему-то.

Parol tu — к переходу.

Chinpa — тот кто пошел, или идти. Это то же самое, что и на Санскрите: Para — к переходу. Mita — это идти.

Праджна Парамита, или Sherab kyi Parol tu Chinpa — это перейти к переходу, мудрость переносящая за пределы. Вы можете сказать, трансцендентная мудрость.

Мудрость переносящая за пределы чего? За пределы страдающего мира, к чистому миру.

Сейчас несколько слов синонимов; есть

- Самсара и Нирвана,
- Нечистый мир, и чистый мир,
- От искаженного восприятия реальности, к истинному восприятию реальности.

Праджна Парамита на иврите (русском): Совершенство Мудрости. Это общепринятый перевод на западе.

Номинальное Совершенство Мудрости

Что такое «Совершенство Мудрости»?

Номинальное, это общее название для собрания писаний, и это одно из них, и во всех них Будда обучает одному и тому же, но в разных степенях и подробностях.

И в названии «Сутры Сердца» которую мы изучали (у израильской группы был курс «Сутра Сердца»), также появляется - Sherab kyi parol tu chinpa, или Праджна Парамита; это также Сутра Совершенства Мудрости. «Сутра Сердца» самая короткая из них, и самая краткая, и поэтому она называется «Сердце» - так как это сердце учения. («Сутра Сердца приводится на первой странице «Сутры Алмазного Сердца», в ивритской версии) она длиной в 300 глав, и потом есть также версии в 8000 глав, есть версия в 25000 глав, и есть версия 100000 глав. Недавно я знала что существуют также другие величины. Самая длинная сутра на 100000 глав называется «Длинная сутра Совершенства Мудрости». Потом следует «Средняя Сутра Совершенства Мудрости», в которой 25000 глав.

И это смысл слова «номинальная». Это общее название писаний, сборника писаний.

Ученица: какая разница между ними?

Учительница: количество подробностей. В Средней с которой я немного больше знакома, много рассказов, и также много примеров. Например, в «Сутре Сердца», которую вы немного изучали, Будда говорит: «...форма пуста, пустота это форма...нет глаза, нет уха...»

там намного более подробно входят в описание пустоты вещей.

Также и здесь, в Сутре Алмазного Сердца вы увидите более широкое описание пустоты. И сможете посмотреть под новыми углами зрения... цель в том, чтобы углубить понимание пустоты. Углублять, углублять, углублять, до тех пор пока в конечном итоге мы не придем к переживанию пустоты.

Необходимо много слушать о пустоте

Наши учителя говорят, что эти вещи необходимо слушать 7000 раз, поэтому если вы будете слышать то, что уже слышали в прошлом, не думайте что это лишнее для вас, потому что это никогда не лишне.

Потому, что что происходит? Наше ошибочное восприятие, искажение реальности которое мы совершаем настолько укоренено в нас, в суть нашего бытия, что нам необходимо проникать сквозь ужасную скорлупу невежества, чтобы мы могли воспринять, чтобы у нас упал жетон. От слушания вещей снова и снова, наступает момент, Ааа!!!

И не все здесь будет повторением, будут также и новые вещи. Но к тому что повторяется, и особенно к тому что уже повторялось, потому, что к этому возвращаются по причине большой важности — к этому старайтесь подходить с открытым сознанием, свежим каждый раз. Не говорите: «О, это я уже слышал, она снова собирается говорить о ручке». Да, я собираюсь говорить об этом, с ручкой. :-) Но старайтесь подходить к изучаемому материалу как будто вы его ни разу не слышали.

Важно понять, что Будда не приходил обучать философии, и его не интересовало обучать религии, его не интересовало обучать философии, его не интересовало входить в исторические книги.

Открытое сознание, открытое и свежее слушание

Удивительная польза от этих вещей в том, что переживают их напрямую благодаря собственному опыту и переживанию. Когда вы слышите эти вещи, старайтесь слушать, и насколько можно соединяться с: а что это для меня? Где я во всем этом? О чем это говорит, с точки зрения моего понимания кто я? Что это, моя жизнь? Какова ваша реальность? Старайтесь насколько возможно слушать с таким настроением, и не пытайтесь сравнивать - «Эти говорят так, а эти так», и проделывать какие-то литературные сравнения. Это не наша цель, мы здесь не академики, с этой точки зрения. Это не интересовало Будду, и это не интересует нас.

Наша цель, освободиться от страданий, и это требует очень личного, и свежего подхода, очень открытого и чуткого.

В чем отличие между мудростью, и Совершенством Мудрости?

В чем отличие между Совершенством Мудрости и просто мудростью? Что превращает мудрость, в Совершенство Мудрости?

В Буддизме это очень специфическое определение:

Мудрость, в Совершенство Мудрости превращает сознание воспринимающее мудрость. Потому, что когда мы говорим о мудрости, мы говорим о восприятии пустоты,

правильном понимании реальности. Очевидное понимание это очевидное понимание, это мудрость. Так, что делает это совершенным? Это: сознание воспринимающее эту мудрость. И в этом заключается все различие.

Потому, что можно подойти к этой мудрости с узким аспектом «Я хочу понять почему я страдаю», и «Я хочу выйти из страданий». И мы все обязаны это делать. Все мы обязаны прежде всего понять, почему мы страдаем, потому, что без этого мы не сможем помочь никому другому. Если я не знаю, почему я страдаю, и как мне выйти из страданий, какие у меня шансы помочь кому-то другому? Поэтому, все мы обязаны пройти этот этап.

Но мы не хотим остановиться на этом месте: «Как мне выйти из страданий?». Я хочу использовать мое понимание, откуда пришли мои страдания, чтобы помочь другим выйти из их страданий. Это сознание которое хочет понять вещи из любви к ближним, из любви к людям, из огромного сострадания к людям, и не только из огромной любви и сострадания, но и по причине принятия ответственности на себя.

Я не только хочу понять что происходит, я хочу им помочь, а не так, что только «пусть им будет хорошо». Не только сознание говорящее «пусть каждому будет хорошо», а как я лично могу привести к тому, что тебе не нужно будет стареть?! Что ты не будешь ни в чем нуждаться, что ты не будешь вынужден находиться в месте где существует опасность для твоей жизни.

Как я лично могу привести к этому?

Теперь, когда я смотрю на то кем я сегодня являюсь, и как я могу сделать чтобы люди не страдали от голода я говорю: «Мне это не по силам, эти силы выше моих. Как я могу такое сделать?»

Эти силы выше моих сил только на данный момент, потому что мое сознание все еще очень сильно погружено в невежество. Будда говорит, что у каждого из нас есть потенциал подняться на этот уровень совершенства, и что мы действительно можем помочь лично каждому. Это действительно возможно. Может быть этот идеал нам кажется очень возвышенным, но какая другая опция у нас еще есть? Остаться и страдать? И существуют люди проделавшие этот путь, и Будда показывает нам в больших подробностях как проделать этот путь. Это все что делают Будды, в этом вся их карьера; еще, и еще, и еще раз приходить к нам разными путями, чтобы вывести нас, чтобы мы смогли проделать этот путь.

Это сознание говорит: «Сегодня я не знаю как это сделать, но я не могу вынести того, что люди страдают. Я ощущаю отвращение к своему страданию, и не могу вынести того, что другие также находятся в том же самом болоте. И я собираюсь проверить, выяснить, и сделать все что в моих силах, и посвятить свою жизнь тому, чтобы никто больше не был вынужден страдать от лишений. Никто».

Бодхичитта

И это подход, который мы называем «Бодхичитта». Это сострадание включающее взятие личной ответственности на себя. Не только: «Да, чтобы было хорошо». Мы все при прощании говорим: «Будет хорошо», верно?! «Что мне сделать, чтобы было хорошо?». «Что мне сделать? Как мне подняться на ту ступень, на которой я действительно смогу это сделать?» Исходить из вопроса: «Как я сама могу это сделать?»

И это сознание пропитано Бодхичиттой, огромным желанием прийти и вывести всех ближних из страданий, и восприятие этим сознанием мудрости, превращает это в совершенство мудрости.

Это совершенно другой уровень, несмотря на то, что это та же самая мудрость, потому что тогда это превращается в оружие невиданной силы, для борьбы со страданиями. Без этого личного принятия ответственности на себя, Бодхичитта, любовь и сострадание, без этого — это может быть может освободить от страданий меня, но на этом все и завершится. Ну, и что? Могу ли я прийти к абсолютному счастью, если вокруг меня люди страдают? Если кому-то рядом с вами больно, можете ли вы быть по-настоящему счастливы? Поэтому, в сущности, у нас нет другого выбора. Если вы посмотрите, то увидите что у нас нет другого выбора.

Если существуют Будды, почему до сих пор есть страдания?

Учительница: ты хотела задать вопрос?

Ученица: если были те кто пришел к просветлению, и они могут сделать так чтобы мы не страдали, почему мы все еще страдаем?

Учительница: есть сутра которая называется «Сутра венка цветов», Flower Ornament, в которой описан момент когда Будда приходит к просветлению. Там приводится очень драматическое описание. Когда Будда приходит к просветлению, полному просветлению Будды, и как уже говорилось, существует низкий уровень Нирваны, которая также подобна просветлению, но личному — так как здесь мы говорим о полном просветлении — когда Будда приходит к полному просветлению, в тот момент он передает свое просветление всему мирозданию. Он дарит его в подарок. Как он дарит его в подарок? Это описывается там, что из всех пор кожи Будды вырываются 600 тысяч лучей, в каждом из которых есть 5 биллионов фатонов, сейчас я не помню точных цифр, огромное количество света которое посылается всем живым существам существующим во вселенной, и дотрагивается до каждого из них, и приводит их к просветлению.

Поэтому, эти лучи уже дотронулись до нас, вы уже здесь. Что сейчас происходит с существами? И почему они все еще страдают? Ведь Будда уже отдал свое просветление всем, так почему они все еще страдают?

Это зависит от сознания самого существа. И если это продвинутый Бодхисаттва, который уже накопил много добродетели, многое сделал, Будда может прийти к нему как учитель произносящий слово, и бум... он приходит к видению пустоты напрямую. Существуют свидетельствующие об этом книги, но это большая редкость.

Если у нас меньше добродетели, много, но не достаточно много, мы сможем слушать такие вещи как те, которые говорятся в этой сутре, и мурашки будут пробегать у нас по коже, и наши волосы будут становиться дыбом, потому, что я начинаю понимать, что уже настолько близка к мудрости. Это может быть и тот, у кого меньше добродетели, но у него все еще достаточно добродетели, чтобы иметь уши слышать, и он услышит эти вещи и скажет: «Это интересно», и ничего не произойдет.

Так, от чего это зависит? Не от Будды. Он дал всем нам все, в равной степени. Это зависит от нас, от того сколько барьеров у нас есть. Поэтому, с этой точки зрения, Будда может не все. Он знает все. Он или она. Они не все могут, но они все знают. Они знают, что в точности каждому из нас нужно, чтобы направить нас к следующему этапу, и они делают это

постоянно. Не думайте, что они не делают это.

Они приходят к вам все время, но как вы вообще можете узнать, что они к вам приходят? Будды все время стучатся в наши сердца, постоянно, без перерыва, потому что их сострадание огромно; они не могут вынести даже мгновения наших страданий; они стучатся в наши сердца все время, но мы заблокированы, и они не могут уничтожить эту блокировку.

Они не могут это устранить — они могут нас научить, и они приходят как учителя. Мы не можем напрямую встретить сознание Будды потому, что это может только человек видящий пустоту напрямую. Наше сознание намного грубее этого уровня. Намного, намного грубее. Мы транслируем на намного более грубых частотах, по сравнению с частотами Будды. Мы не можем это воспринять.

Но у Будды есть большое сострадание, и он предстает в той форме, в которой мы сможем его воспринять. Кен Ринпоче пришел в Howell, и это очень маленький и несчастный город в Нью Джерси, и проводил там свою жизнь, несмотря на то, что у него было много других опций. Он сидел там, и предстал в форме в которой мы могли его слышать и видеть, и создавать с ним отношения, и для него это было пустяками. Для Будды пустяки предстать в каком-то таком образе, и сидеть там, и провести восемьдесят лет жизни в страдающем мире, чтобы я его встретила, и услышала от него мудрые вещи. У него нет никаких проблем с этим.

Поэтому, не думайте что они не пришли. Они пришли. И они приходят постоянно. И они могут приходит в разных формах. Это может быть обычным преподаванием в классе, это может быть кто-то кого вы встречаете, и как результат этой встречи, у вас появляется какое-то новое осознание, или может быть вы развили чуть-чуть больше доброты, или прощения, или терпения. Будды действуют так. Они приходят в образе человека толкающегося в очереди на автобус, чтобы развить в вас терпение. И в следующий раз, когда кто-то в очереди толкается, подумайте еще раз, прежде чем вы скажете ему: «Господин, очередь здесь».

Почему алмаз?

Почему алмаз?

Алмаз здесь используется как символ Совершенства Мудрости. Есть три причины, почему используют образ «алмаза». У алмаза есть три качества которые превращают его в символ Совершенства Мудрости.

Какие это три качества?

1. **Первое качество**, это то что алмаз обладает качеством которое сложно найти в нашем мире, быть абсолютным. Потому, что если вы посмотрите — скажем, мы говорим о чем-то длинном; если есть что-то длинное, то всегда есть что-то еще длиннее. Всегда можно добавить сантиметр. Если есть что-то короткое, всегда можно поделить его на двое, и это станет короче. Алмаз обладает качеством самого твердого материала в мире. Поэтому в нем есть эта абсолютность. И когда мы говорим о Совершенстве Мудрости, мы говорим об абсолютной реальности, в противоположность реальности, которую мы называем «обманчивой реальностью», которую мы воспринимаем.

Кстати, в продолжении мы будем об этом говорить, но я хочу сказать уже сейчас: когда мы называем ее «обманчивой реальностью» - мы не утверждаем что она не существует или что она не настоящая. Мы не говорим этого, и я говорю это сейчас, чтобы вы не вышли отсюда,

и не подумали что вы летаете на каком-то облаке плазмы. Это не так.

Нет никакого материала тверже алмаза, и по этой причине алмаз очень тяжело резать. У полировальщиков алмазов есть металлическое колесо, которое они используют для полировки алмазов, но если они не будут держать алмаз правильным образом, алмаз порежет металл. Им нужно идти вдоль артерий или волокон, или определенных направлений на алмазе; если они идут в другом направлении, оно раздробится у них.

Итак, это первое качество. На что это похоже? В противоположность относительной или обманчивой или конвенциональной реальности - все это синонимы - и часто ошибаются, и не понимают ее, подлинная, абсолютная реальность. Каждый кто видит пустоту, видит в точности ту же самую пустоту. Нет разницы между пустотой которую видит Будда и той которую видит человек видящий пустоту впервые. Это в точности та же самая пустота. Пустота этой вещи, и этой, в точности та же самая пустота. Это что-то совершенно абсолютное. И это абсолютность.

2. Второе качество алмаза, это его прозрачность — например в противоположность стеклу. Стекло прозрачно, но если мы сделаем очень толстое стекло это уже не будет настолько прозрачно, потому, что в нем есть множество отбросов, там есть множество плавающих частиц, и если вы сделаете стекло толщиной в метр, то оно не будет совершенно прозрачным. Алмаз совершенно чист — если бы было можно поставить здесь стену толщиной в десять километров, если бы можно было это сделать, он был бы совершенно прозрачен, и вы бы могли через него видеть. Вы бы его не видели, не замечали бы его, потому что он совершенно прозрачен. В нем нет ничего нечистого. Его химическое строение позволяет максимальную чистоту.

И почему важна эта прозрачность?! Потому, что также и абсолютная реальность. Мы окружены ею все время. Каждая делая в нашей жизни и в нас самих пропитана абсолютной реальностью, и мы не видим ее. Мы не можем ее видеть. **И в этом это схоже.** Также как и с алмазной стеной, которую мы поставим здесь, если мы не будем знать, что здесь есть алмазная стена, мы ее не заметим. И также мы не замечаем абсолютную реальность, несмотря на то, что она все время вокруг нас.

3. Третье качество алмаза — если мы как-то расколем алмаз на осколки — и такое происходит, так написано в книге «Алмазный огранщик» Геше Майкла. Он пишет там в книге, что если идут по алмазу в неверном направлении с крутящимся колесом чтобы его отполировать, то он раскалывается на осколки — у каждого такого осколка есть в точности те же качества которые есть у большого алмаза:

- Он все еще абсолютен по своей твердости,
- Он все еще совершенно чист
- И у каждого его осколка все еще будут в точности те же качества.

Почему это для нас важно? **Потому, что пустота, та самая абсолютная реальность вещей — пустота этой вещи, и пустота этой вещи, это в точности та же самая пустота.**

На тибетском говорят - **Ro Chik** — один вкус.

Ro — вкус. **Chik** — один. Смысл в том, что у всех есть «один и тот же вкус». Мы живем в мире с таким множеством явлений, и запахи, и вкусы, и формы, и чего только нет — все это обманчивая реальность. В абсолютной реальности у всего один и тот же вкус. Люди видевшие пустоту говорят:

Существует одна абсолютная реальность, очень красивая, истина в том, что она красива настолько что может вывести нас из страданий, и она одна единственная, и она с нами все время, только мы ее не видим.

И это об алмазе.

Почему «острие алмаза»?

Мы начали говорить о названии Сутры, и объяснили только то, почему «алмаз», но не сказали, почему «острие».

Когда мы говорим «острие», подумайте о чем-то, что режет. Почему «острие алмаза»? По нескольким причинам:

1. Одну мы упомянули ранее. У человека видевшего абсолютную реальность, пережившему пустоту напрямую, сейчас есть способность «разрезать» все барьеры невежества окутавшие его голову в течении веков. И это первая причина: эта мудрость, совершенство мудрости, как острие проникающее сквозь все преграды невежества, и поэтому в его силах раздробить на кусочки наши страдания, и уничтожить их полностью. Это как острие раздробляющее нам Самсару. И это первая причина.
2. Вторая причина — мы говорим об абсолютной реальности несколькими способами. Сама истина намного выше, и все остальное намного меньше по сравнению с ней. Она рассекает все.

Видение истины, это не то же самое, что истина. Абсолютная истина, это одно, а прямое видение абсолютной истины, это что-то что проживают на опыте, и это другое. Прямое видение абсолютной истины, как уже говорилось, в его силах уничтожить наши страдания.

3. И причина которую Геше Майкл очень любит, если смотреть на алмаз как на символ абсолютной реальности... чем является алмаз? Это абсолютная или относительная реальность?

Ученик: относительная.

Учительница: алмаз это относительная реальность. Это идея о которой я могу думать, что-то что я могу воспринимать своими органами чувств, верно?! И поэтому это не абсолютная реальность, потому, что у абсолютной реальности нет никакой связи с моими органами чувств. Поэтому алмаз, это относительная реальность.

То, что происходит с тем Арией — Ария, это человек видевший пустоту напрямую — тот Ария которые спускается из своего переживания, и понимает что с ним произошло, и у него есть полная уверенность, и понимание что с ним произошло что-то удивительное — он ищет пути запомнить, потому, что он уже спустился, он уже не там, он вернулся обратно в это место. Он ищет пути как напоминать себе, как запомнить. И все Ария без исключений, которые возвращающиеся оттуда, приводят образ алмаза, как чего-то символизирующего их переживание. Алмаз, это материальная вещь — что-то материальное, что символизирует переживание в котором нет ничего материального.

И, из всех земных вещей, из-за абсолютного характера алмаза, он является самым близким, к переживанию абсолютной реальности.

Вместе с этим, нет никакой схожести!

Это самая похожая вещь, но он вообще не похож, потому что нет ничего земного, что похоже на абсолютную реальность. Существует как бы разделение, трещина, между алмазом и абсолютной реальностью. Это две совершенно разные вещи.

После того как Геше Майкл увидел пустоту, он пошел работать, и проработал пятнадцать лет в алмазной компании, и не потому, что его интересовали украшения, алмазы, деньги, или вообще любая другая индустрия. Он пошел туда исключительно для того, чтобы постоянно находиться среди алмазов, чтобы напоминать себе об этом переживании.

Итак, я перечислила несколько причин названию:

1. То, что абсолютная реальность намного выше других, потому, что она рассекает их.
2. Вторая причина это то, что прямое восприятие абсолютной реальности, то самое переживание пустоты, рассекает мир самсары, наши страдания, завесы невежества.
3. И третья причина это то, что это две абсолютно разные вещи, нет никакой схожести. Это самая похожая вещь, и вместе с этим нет ничего похожего.

(Мандала)

Курс аси 6, «Сутра Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод и подача

Лама Двора-Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 1, часть 2

(Молитва Мандалы)

Комментарии к Сутре

Эта сутра часть из писаний Праджна Парамиты, и существует целый сборник таких писаний. К примеру «Сутра сердца». Она очень-очень кратка, и без пояснений ее тяжело понять. Настолько она кратка. И разумеется, необходимо получить пояснения к ней.

Сутра Алмазного Сердца идет после нее, с точки зрения длины — 300 глав — разумеется к ней также требуются пояснения. И также Сутра со 100000 главами требует пояснений.

Ученица: Будда ее произнес? Все эти версии, 100000...

Учительница: все версии даны Буддой. В сутре написано кто ее произнес, вы увидите, да.

Мы изучаем эту сутру в 25000 глав, мы изучаем ее (Лама имеет ввиду изучение Праджна Парамиты, которую она получила от одного из ее учителей, Арт Ангела, старого ученика Кен Ринпоче обучающего в Нью-Йорке), и комментарии к ней Харибадры (Master Haribadra — написал «Венец понимания» - соединение с Совершенством Мудрости, практика и совершенствование его), и Гьельчаба Чже (один из духовных сыновей Чже Цонгкапы). Целые кучи комментариев, потому что мудрость очень глубока и кратка. Разумеется, эта сутра Алмазного Сердца длинною в 300 страниц нуждается в комментариях. И если вы подумаете о поколениях за поколениями больших ученых Буддистов, больших Буддистских мудрецов, то вы бы поняли что можно ожидать множество комментариев. И конечно, также есть множество комментариев и ко всем остальным сутрам — кроме этой.

И существуют поколения комментаторов,

- Есть древние комментаторы жившие в Индии в эпоху расцвета Буддизма,
- Потом, идет более поздний период, когда Буддизм пришел на Тибет, и существует огромное множество литературы с комментариями, которая распространилась на Тибете.

Среди Индийских комментаторов нашлись лишь двое написавшие комментарии к этой Сутре. Несмотря на то, что она настолько известна, важна, и священна. Нашлись лишь двое.

Один из них, это **Мастер Васубандху**.

Дань почтения учителям и очень важному учению

Мы всегда добавляем титул почтения, никогда не произносим только имя.

И здесь добавляют Мастер, на тибетском это:

lorpon

Чтобы отдать дань почтения, говорят Лама, когда говорят Геше-ла, добавляют «ла» как титул почтения.

Вы знаете, что такое Лама? Ла — первый слог — это высокий. Ма — слово отрицания. Лама, это - нет выше его. Потому, что это титул почтения говорят Геше-ла, как будто Геше-ла высокий, или уважаемый. Это слово почтения.

Принято упоминать упоминаемых мудрецов всегда с титулом почтения, и к учителям также всегда обращаются с титулом почтения. И дань почтения здесь играет очень-очень важную роль: к учителям, к Дхарме, к учению, к центрам Дхармы, потому что без уважения к этим вещам, как мы можем ассимилировать их и использовать, чтобы продвигаться? Если мы что-то не уважаем, то нет шансов чтобы это работало на нас. Поэтому, на этом ставится большой акцент. И поэтому мы просим не класть связанные с Дхармой вещи на пол, из уважения к Дхарме, или на место принадлежащее учителю, или все остальное, что помогает ученику развивать правильное отношение, чтобы эти вещи работали для ученика.

Мастер Васубандху - Master Vasubandhu -

Loppun yik nyen

Это человек который составил, и отредактировал Абхидхарму Коша, и это было в 350 году нашей эры, это приблизительно время в которое он жил. Это значит, что может быть, это на 800-900 лет позже Будды.

Будда ничего не написал, он только говорил. Его ученики в ту эпоху с духовной точки зрения были намного продвинутое чем мы. Их духовный I.Q — они может быть не запускали самолеты, но они могли слышать что-то, и запоминать это с первого раза. Были такие, кто услышав в первый раз приходили к видению пустоты. Были такие, кто услышав в первый раз приходил к просветлению. Мы поговорим об этом на одном из последующих уроков.

Итак, эти вещи передавались устно, и на каком-то этапе их начали записывать, и появилось собрание писаний, и Мастер Васубандху в этот период (приблизительно 350 год нашей эры) собрал писания, и создал из них книгу, (вам это не нужно для этого курса, но), книга которую он создал Абхидхарма Коша, это ее название на санскрите. На тибетском - Dzo tik, на иврите (русском) - «Сокровищница высокой мудрости». Он соединил семь известных писаний, и отредактировал их.

Тот же самый Мастер Васубандху написал комментарии к «Сутре Алмазного Сердца».

Второй индеец написавший комментарии к Сутре Сердца, это:

Master Kamalashila

Мастер Камалашила известен. Он жил в восьмом веке нашей эры, в 750 году. Снова, это только приблизительно. Он считался очень большим Мастером. Он также написал много о медитации, и считался очень большим авторитетом в том, как правильно делать медитацию

чтобы прийти к просветлению. Между Вашангом и Камалашилой был спор в королевском дворе; Камалашила победил, и с тех пор мы делаем медитацию так как он обучал, и люди приходят к просветлению (более подробную историю можно найти в курсе 3). Итак, он второй кто написал комментарии к Сутре Алмазного Сердца.

Среди тибетских комментаторов есть только один! Только один! Среди сотен тысяч томов рукописей комментаторов, есть только один кто написал комментарии к «Сутре Алмазного Сердца». Итак, повторите за мной:

Chone Drakpa Shedrup

И он жил между 1675-1748 годами. Он был очень известным мудрецом в тибетских Буддистских книгах, очень известным комментатором. Отрывки для чтения которые вы получаете к этому курсу, на основе его комментариев. И на иврите впервые у вас есть отрывки из его комментариев.

Ученица: Лама Двора, это вы перевели с Тибетского эти комментарии?

Учительница: комментарии — часть с тибетского, часть с английского. Сутру я перевела с тибетского напрямую.

Название его комментария:

Повторите за мной:

Tar Lam Nyima

Это сокращенное название. Обычно они длиннее. И здесь мы их сокращаем.

Tar — свобода.

Lam — путь.

Nyima — солнце.

И вместе это «Свет на пути к свободе» или полное название:

Tar Lam Sel Wey Nyima

Это «Лучи солнечного света освещающие путь к свободе».

Если это кажется вам собранием деталей — я снова хочу напомнить то что сказала в начале урока. Я прошу вас слушать это, как учитель или учительница: «Как я потом передам это другим?» Мы обязаны отдать дань почтения цепочке учителей от которой мы получили это, иначе появляется большая опасность искажения и непонимания. Очень важно развить осознание важности этих вещей.

У Геше Майкла есть известная история, которую он очень любит рассказывать. Когда он был молодым парнем, и путешествовал по Индии, он еще не был монахом, но он обучался в монастыре, и его учитель был с ним, и они были на какой-то железнодорожной станции и вдруг появляется свита Далай Ламы, и у него завязался разговор с каким-то Ламой там, и он говорит, я обучаюсь здесь в монастыре, и они познакомились, и его спрашивают, что ты

изучаешь? И учитель из-за спины шепчет... Поэтому, когда вы встретите Далай Ламу, вы ответите ему, что вы изучаете? :-) Tar Lam Nyima. О.К. И как имя автора?

Ученики: Choney Drakpa Shedrup.

Учительница: Choney Drakpa Shedrup.

Накопление добродетели

Те из вас, кто пытался развить свои медитативные способности, что вы видели?

Ученики: сложности, рассеянность.

Учительница: это тяжело, это тяжело.

Садятся, и хотят сделать медитацию, есть хорошее желание — есть рассеянность, сонливость, приходящие и запутывающие медитацию мысли. У нас нет терпения — тяжело. Почему тяжело?

Потому что наше сознание очень не чисто, потому что мы живем очень самсарную жизнь, и не накопили достаточно добродетели. Это, почему. Мы не накопили достаточно добродетели, поэтому появляются препятствия. Потому, что что происходит? Я иду от конца к началу:

- Чтобы прийти к просветлению необходимо видеть пустоту напрямую.
- Чтобы увидеть пустоту напрямую необходимо развить очень хорошие медитативные способности.
- Чтобы развить очень хорошие медитативные способности, необходимо до этого делать длительное время медитации, множество практик медитации.
- Чтобы практика медитации была успешной, большинству из нас, чтобы мы вообще сели делать медитацию и преодолели лень, нежелание, необходимо сознание накопившее много добродетели.
- Что делает молитва? Она помогает нам накопить добродетель.

Невозможно увидеть пустоту без накопления большой добродетели. Это не происходит само по себе. Нам необходимо посадить семена для этого, и когда они прорастают, это происходит. Это не что-то малое. Эта молитва (Источник всей добродетели), мысли о ее смысле и размышления о нем, и разумеется медитация на него, накапливает большую добродетель.

И поэтому, если вы серьезны на пути я вам предлагаю читать эту молитву постоянно. Читайте ее каждый день, раз в день, и каждый раз задерживайтесь на отрывке из нее, и размышляйте о его смысле, и с течением времени, если вы так делаете, вы выучите ее наизусть. И тогда когда вы стоите в очереди на автобус вы сможете делать эту практику, и вам не нужно будет сидеть именно на подушке. И каждый раз это действие накапливает добродетель и переключает ваше мировоззрение, с мировоззрения ведущего вас к страданиям к мировоззрению приводящему к просветленному миру, это то что это постепенно, но несомненно делает. Поэтому, молитва очень-очень важна.

Тема этого курса пустота. Невозможно увидеть пустоту без накопления добродетели. Невозможно увидеть пустоту:

- Без заботы о других людях,
- Без служения Дхарме,
- Без служения учителям Дхармы,
- Центрам Дхармы,
- Урокам Дхармы,
- Ученикам Дхармы.

Этого просто не происходит.

- И служить больным, нуждающимся, и страдающим,
- И любому человеку нуждающемуся в чем-то, который появился на вашем пути. Если он появился на вашем пути, то это позволяет вам накопить добродетель через этого человека.

И мы говорим о совершенстве мудрости, в противоположность просто мудрости. Совершенство мудрости должно быть наполнено Бодхичиттой. Сознание должно быть наполнено Бодхичиттой. Сознание человека который не может сдержать себя, чтобы не пойти и не помочь ближним; посвятить свою жизнь ближним.

И традиция, как ей обучают учителя:

1. Чтобы преуспеть на пути необходимо накопление добродетели.
2. Даже изучение пустоты: без предварительного изучения того, что такое добродетель и как накапливать добродетель — просто не воспринимается. И это входит и выходит, и идут домой и не происходит ничего. Поэтому, мы хотим это исправить. И мы сделаем короткую медитацию на эту тему.

Медитация

Я знаю, что в комнате тесно, и вы не привыкли к сидению на матрасах. Если вы ощущаете неудобство, подумайте что вы делаете это ради кого-то другого, и вам станет легче. Это будет недолго.

Сядьте удобно.

Обратите внимание на свое положение, и насколько возможно старайтесь держать спину прямой, руки лежат на бедрах, лицо и тело расслаблены, глаза закрыты, ни на чем не сфокусированы.

Сфокусируйтесь на вашем дыхании. И мы сконцентрируемся на дыхании тем, что обратим внимание на то как дыхание входит и выходит из наших ноздрей, какова его температура, прикосновение, его поток. Теплое оно или холодное, влажное или сухое? Приятное оно или нет?

Если ваше внимание переключилось, вернитесь снова к дыханию. Попробуйте почувствовать себя удобно в своем теле, с дыханием.

Сейчас вспомните свою мать, такой какой она была когда вы были очень молоды, может быть младенцами, а может быть очень маленькими детьми — насколько возможно ранее. И попробуйте соприкоснуться с любовью матери к вам, и заботой которую вам давала ваша мать. И даже если вы этого не помните, и может быть вы расстались с матерью в раннем возрасте, факт то, что она носила вас в своем животе на протяжении девяти

месяцев и страдала от больших неудобств беременности, и более при родах, и потом еще годы своей жизни просто посвятила вам, и ради этого отказалась от множества других вещей.

Подумайте о том, что вы бы сейчас не могли говорить, если бы у вас не было матери научившей вас этому. Или любая другая вещь, любой другой навык который вы приобрели от матери, или что-то другое что вы можете вспомнить, что она вам давала из любви. Я помолчу пару минут, и позвольте себе вспомнить, и в момент когда приходит воспоминание или воспоминание переживания, постарайтесь оставаться с этим переживанием, и соединиться с ним в своем сердце, насколько возможно больше.

Постарайтесь ощутить насколько это было вам приятно, что ваша мать заботилась о вас. Как это ощущается, когда кто-то заботится о вас таким полным образом, каким может заботиться мать, когда помнят о всех ваших потребностях, и по приоритетам вы на первом месте. Кто-то, кто балует вас и заботится о вас, ухаживает за вами, обучает вас, и в своем сердце постоянно хочет лучшего для вас. Постарайтесь соединиться со своим ощущением, как реакцией на эту заботу.

А сейчас подумайте о человеке в своей жизни, которому вы даете заботу и любовь. И попытайтесь на мгновение подумать или представить, как они себя чувствуют тогда, когда вы ухаживаете за ними, и вы можете спроецировать это из своих ощущений, когда вы сами ощущали заботу матери, как этот человек может себя ощущать, когда вы заботитесь о нем.

Попытайтесь на мгновение подумать, как бы это ощущалось вами, если бы каждому человеку которого вы встречаете вы бы были важны также, как и вашей матери вы были важны. Попытайтесь представить себе мир, в котором все люди вели бы себя так по отношению к вам; мир в котором ваше благо стоит на первом месте у всех живых существ, и они все стараются заботиться о вас и любить.

Сейчас, постарайтесь перевернуть эту картину. Постарайтесь представить мир в котором вы заботитесь обо всех существах, как будто вы мать каждого существа в мире, и каждый из них, как ваши единственные сын или дочь. И важно, чтобы каждый из них взял бутерброд в школу, и получил внимание при выполнении домашних заданий. Каждому вы уделяете материнское внимание. Какое ощущение это в вас создает? Что это для вас? И какой мир это может для вас создать, если вы относитесь к миру таким образом?

Пошлите вашу большую материнскую любовь всем окружающим вас существам, всем.

Вы можете увидеть это как свет распространяющийся из вас и достигающий каждого существа, как звуки исходящие из вас и достигающие их, как какую-то энергию оставляющую вас и достигающую всех существ. Энергия любви, заботы, и личной ответственности.

И постарайтесь увидеть всех существ получающими удовольствие от вашей любви, пархающими и цветущими благодаря вашей любви и отдаче.

Медленно открывайте глаза.

Эта медитация очень хороша для накопления добродетели. Мой совет вам, начните с ее первой части, и оставайтесь только с первой частью на протяжении долгого времени. Только

соприкасаться с материнской любовью вашей матери к вам, и ее заботой которую вы от нее получили. И продолжайте с этим день за днем, день за днем, и каждый раз когда вы это делаете, вы будете обнаруживать новые вещи, которые забыли, не ощущали прежде. Нет лучше медитации для раскрытия сердца и для того, чтобы стать лучше.

Вопрос: Ури задает вопрос, в чем связь между добродетелью и пустотой?

Ответ: чудесный вопрос. У нас здесь была Праджна Парамита — совершенство мудрости. Мы говорили о разнице между просто мудростью, и совершенством мудрости.

Совершенство мудрости, это та же самая мудрость, только сознание ее понимает, воспринимает, переживает ее. Это сознание переполненное любовью. Практически, верно и то, что люди не переполненные такой любовью, будут переживать что-то другое, что-то что не приводит к полному просветлению. Существует несколько взаимосвязей:

- а. Полное просветление связано с добродетелью.
- б. Без накопления большой добродетели, у нас нет шансов увидеть пустоту.

И более тесная связь. Бодхисаттва, тот самый духовный практик который выбирает этот путь к просветлению, ради всех ближних, как птица которой необходимы два крыла, необходимы два крыла чтобы прийти к просветлению: одно крыло мудрость, и другое сострадание с любовью; нельзя только с одним или с другим. Необходимы они оба.

Эти вещи приобретают еще большие размеры, когда входят в тантру. Тантра, это также учение Будды, но это секретное учение, в противоположность Сутре которой можно обучать открыто. Мы говорили, что существует путь достижения полного просветления за один отрезок жизни, и это возможно только с тантрой, Сутра работает намного медленнее. Она совершенна, и она работает, но очень медленно. И между прочего, наши курсы направлены на подготовку людей к вхождению в Тантру. Но в Тантру нельзя просто войти, потому что это не будет работать вообще. Необходима серьезная подготовка.

Когда входят в Тантру, связь между добродетелью и пустотой существенна, и приобретает там немного другую окраску. Более глубокую форму, которая соединяется с более глубокими энергиями в нас. И у серьезного продвинутого практикующего, наступает этап, когда больше нет разницы, и один это другой, и другой это первый. Мы об этом также поговорим на протяжении уроков, и чем больше мы будем практиковать, тем больше и больше это будет проясняться.

Как начинается Сутра?

Несколько слов о том, как начинается Сутра.

Будда идет в город и собирает еду — вы знаете, так как монахи ходят со своей тарелкой и собирают еду для своей дневной трапезы.

И в чтении у вас написано, что монахи едят только до полудня, и потом не едят. Почему они не едят после полудня?

Из зала: из-за медитации.

Учительница: нельзя. Когда живот полный, нельзя. Те из вас кто уходят в ретрит, вы увидите это по себе. На ретритах, когда больше входят в медитацию: пищеварение очень

замедляется, и если живот очень полон это просто мешает медитации, и тогда естественным образом, потребность в еде очень-очень уменьшается. Медитация питает сама по себе. Мы говорим о различных видах питания — один из них, это медитация.

Будда садится себе там в красивом саду, в саду принца Джетаван — Jetavan. Ест свою еду, кладет тарелку, сидит скрестив ноги, и готов дать свою лекцию. И с ним большое общество монахов и большое общество Бодхисаттв, и одни сидят с одной стороны, а другие с другой.

И затем там написано -

Тогда встал младший монах Субхавати со своего места, откинул край своей верхней мантии с плеча, в знак уважения преклонил правое колено во время обращения к благословенному...

Благословенный

Благословенный, это Будда. Это перевод тибетского слова

Chom Den De

Чом Ден Де — или **Бхаван** на санскрите.

В словаре есть еще одно значение и для слова Бхаван, и для слова Благословенный. Там написано «победитель», «тот кто побеждает». Оба перевода одинаково верны. К Будде можно относиться и как к благословенному и как к победителю. Победителю чего?

Из зала: духовных омрачений.

Учительница: его духовных омрачений; невежество, зависть, ненависть, гнев, все эти духовные омрачения: все отрицательные эмоции. Их он окончательно победил.

И сейчас он отбрасывает край мантии, преклоняет колено, обращается к Благословенному, кладет руки себе на сердце, преклоняется, и после этого обращается к Благословенному и задает вопрос.

Субхавати

Прежде чем мы перейдем к вопросу, несколько слов о младшем монахе Субхавати. «Младший монах» не точный перевод текста. На тибетском там написано:

Tse Dang Denpa

Тсе Данг Денпа

Tse — означает жизнь.

Tse Dang Denpa, это тот у кого есть жизнь. Это не имя, это титул. Тсе Данг Денпа это Суботи(?).

Rab Jor

Rab Jor — это тибетское имя Субхавати. (Они переводят имена). **Tse Dang Denpa Rab Jor.**

«Тот у кого есть жизнь», это общепринятое обращение более главного, и поэтому более старшего монаха, к молодому монаху. «Тот у кого есть жизнь» означает, что вся жизнь перед ним. Есть те кто это переводит как «полный жизни». Арт, который является для меня авторитетом в переводах говорит: «Тот у кого жизнь впереди», и это означает, что этот монах младше.

Итак, сидит Будда, и вокруг него все монахи и Бодхисаттвы — и Бодхисаттвы описываются там как «Большие личности», это значит что они очень продвинуты, и большие святые, и встает именно младший монах и задает вопрос.

Эта сцена есть во множестве сутр. В «Сутре Сердца» у нас был Шарипутра.

Сейчас, как он не был младшим, так и этот не младший. Он как бы младший, понарошку. В большинстве сутр это «младший монах». В каком-то месте, приблизительно в середине Сутры, или немного позже Субхавати говорит о себе, что он Архат.

Архат, это не младший; Архат это тот, кто пришел к Нирване. В нем нет ничего младшего. И комментаторы говорят, и я думаю что это написано также и в нашем комментарии, что он вообще какой-то пришедший тантрический ангел, и также как Будды приходят к нам, чтобы мы получили их учение так, как это подходит именно нам, Субхавати пришел туда, и притворился младшим монахом, и задал вопрос ради всех нас. Из его рта послышался вопрос.

В «Сутре Сердца» например, Будда вообще не говорит, он сидит в медитации. И тогда написано — силой Будды, встал монах Шарипутра и задал вопрос, и встал большой Бодхисаттва Чанрасик и отвечает на вопрос, и вся эта сутра, это ответ Чанрасика Шарипутре, и в конце Сутры Будда просыпается от медитации... «как бы» просыпается. Почему «как бы»? Потому, что он погружен в медитацию постоянно, но он «играет в нее», да? В соответствии с тем, что уместно сейчас для учеников. В этом вся его карьера — принести благословение другим. И он говорит благородному Чанрасику: прекрасный ответ. «Такой прекрасный, такой подобающий...» И здесь также встает Субхавати, но снова — это ангелы приходящие и играющие для нас в эти роли, чтобы задать вопрос.

И когда обучаешь некоторое время, и люди задают множество вопросов — и особенно в Израиле люди задают множество вопросов — через некоторое время начинают видеть их немного в другом свете. Через некоторое время замечают, что вдруг появляется задающийся вопрос, и может быть он продвигает урок именно в том направлении в котором он должен идти. И люди иногда немного нетерпеливы в отношении вопросов, и они хотят слушать урок, и вопросы «мешают» им. Не относитесь так ни к вопросам, ни к задающим вопрос. Вы не знаете кто спрашивает, и почему он спрашивает то, что спрашивает, в особенности на уроках Дхармы.

Вопрос: Лама Двора, не может быть, чтобы человек встретил просветленного человека, если у него нет на это кармы?

Учительница: правильно.

Вопрос: не может быть, что Субхавати такой уж младший, если он сидит перед Буддой, потому что в любом случае, он обладает такой большой добродетелью которую он уже накопил.

Ответ: разумеется, но он играет в младшего задающего вопросы. Как там в сказании? Он

говорит: «Скажи мне, объясни мне».

Вопрос: кто установил звание «младшего»?

Ответ: среди монахов существуют ступени; есть младший монах, и главный монах, и это другая система обетов.

Кто рассказывает Сутру?

Вопрос: действительно, кто это, тот кто слушал обучение Будды?

Ответ: мы говорили об этом в «Сутре Сердца». Сутра начинается словами:

Di ke dak ki tu pa du chik na

«Эти слова я слышал когда-то».

Так начинается Сутра. Кто это говорит? Это не Будда говорит, верно? Так кто это говорит? Это говорит человек, который слышал, и эти вещи являются знаком одобрения легитимности Сутры. Кто-то это слышал, кто-то кто обладал духовными способностями, и это было утверждено другими кто это услышал, и потом, позже это было записано. Но это предложение внешнее для Сутры. Это не было сказано Буддой и он подтверждает законность, что это действительно подлинно и точно, и это то что сказал Будда, не больше и не меньше.

Итак, это первое. И потом, кто был рассказчиком? Скажи мне ты, кто изначально написал эту книгу? :-)

Кто там еще был?

То, что еще здесь происходит, это то что прежде чем начинают говорить, нам описывают сцену как Будда садится, и там есть большая группа монахов сидящих по одну сторону Будды, и большая группа Бодхисаттв сидящих по другую сторону — это то, что написано вначале.

Когда Сутра заканчивается, в конце, после того как Будда заканчивает говорить Сутру написано:

И тогда возликовал главный монах Субхавати.

Он вдруг превратился в главного.

«И также все Бодхисаттвы»

Упоминаемые вначале Сутры, и четыре группы монахов и монахинь, которые не упоминались в начале Сутры, и мужчины и женщины принявшие обеты, которые не упоминались вначале сутры. И это наполнило, этих всех людей. Но потом написано:

«Да, возликовали все существа во вселенной: боги, люди, полубоги, духи, и высоко оценили то что Будда преподавал».

Это означает, что они все были там!

И Ламы обучают тому, что во время обучения уроку Дхармы, когда есть собравшаяся группа, и учитель который обучает смыслу того что написано в этой Сутре, и всей Праджна Парамите, и вообще в Дхарме — все они присутствуют: боги, полубоги, Будды и Бодхисаттвы.

Существуют ли вообще просветленные существа?

Нам немного тяжело верить, потому что мы не видим их. Немного сложно доказать, но я дам вам направление для размышлений.

- Если существует путь к просветлению которому обучал Будда,
- И если верно, что существуют люди немного применившие этот путь, и немного практиковавшие его
- Если есть путь немного продвинуться, то нет причин полагать, что нельзя намного продвинуться, верно? - и мы встречаем. Мы встречаем людей которые практикуют уже давно, и мы немного видим их духовные качества, которые может немного присущи и нам, может быть они немного чище, или спокойней, или меньше сердятся, немного более искренние.
- И если можно намного продвинуться, то нет причин считать что нельзя продвинуться очень сильно.
- Если можно очень сильно продвинуться, то нет причин считать что нельзя стать Буддой.
- Поэтому, с нашей стороны полагать, что никто не стал Буддой, это немного дерзко.

Если можно продвинуться на пути, в бесконечной индукции, есть шанс что кто-то уже завершил этот путь, хотя бы кто-то один. И если хотя бы один завершил этот путь, то он обладает способностями Будды, такими как: одновременно знать обо всем что существует в сознании каждого из нас, и если мы просим о том, чтобы они пришли, а они обладают огромным состраданием и любовью к нам, превосходящей нашу собственную любовь к себе во много раз, то почему они не придут? Они обладают способностью приходить одновременно ко всем. Почему нет? И мы не можем видеть, и немного тяжело доказать, но эта логика говорит — давайте не будем так быстро это отрицать. Давайте позволим этой возможности существовать.

То, что говорят наши Ламы, Кен Ринпоче и другие от которых я слышала, и они на мой взгляд просветленные существа, и также это написано в Тантре и во множестве других мест, они говорят, что когда идет такой урок, все они приходят. Они сидят здесь. И это также написано в Сутре.

Почему они приходят?

Из зала: помочь нам.

Учительница: помочь ученикам получить хороший урок, потому что это очень свято, потому, что это может вывести их из страданий.

Как они помогают ученикам получить хороший урок? Несколькими путями:

1. Они помогают может быть преодолеть некоторую рассеянность, и всевозможные духовные омрачения которые могут помешать.
2. Они влияют на учителя. Они заставляют учителя дать вам хороший урок. Они через

него говорят для вас. Чем серьезнее и искреннее ученик на пути, тем лучший урок он извлекает из учителя. Урок, он ученика, а не учителя. Учитель пуст. Ученик слышит свою мудрость через рот учителя и этих помогающих существ.

И поэтому, живой урок Дхармы между учителем и учениками, несравним с сидением одному с книгой Дхармы, или даже слушанием записей. Это чудесно слушать записи, если у вас нет возможности прийти на живой урок, но в живом уроке есть что-то совершенно другое. В нем есть прямая передача Дхармы которая не происходит при чтении книг. И в истории еще ни один человек не пришел к просветлению от чтения книг или прослушивания записей. И вместе с этим, люди приходили к просветлению на живых уроках, и на это намекается нам в этой сцене.

Поклон почтения Субхавати.

Итак, о чем он задает вопрос?

Он задает вопрос: «О, Благословенный» (это дань почтения.)

«О, Благословенный! Ты тот кто пришел к этому».

«Ты тот кто к этому пришел» или «тот кто к этому пришел», это имя Будды, и «к этому», это значит, к абсолютной реальности. На английском говорят thus, тибетцы говорят de (и на санскрите Tatha), и это «это», тот кто пришел к «этому», suchness, они говорят иногда, тот кто пришел к знанию, к пониманию того, как существует реальность, и это имя Будды. «Ты тот, кто пришел к этому». Потом он говорит:

«...который уничтожил врага»,

«Уничтоживший врага», это Архат — тот кто уничтожил все свои духовные омрачения. Потом он говорит:

«Который полностью пришел к просветлению»,

Это означает, не просто «пришел к этому». Это означает, что ты видел пустоту, и также уничтожил все духовные омрачения на более высоком уровне — человек видевший пустоту потом использует свои осознания чтобы уничтожить все свои врожденные духовные омрачения, и тогда он становится Архатом. На этом этапе он еще не Будда, но он Архат — и потом он говорит «Который пришел к полному просветлению», «Ты, который совершенный Будда». Он говорит:

Ты много хорошего сделал вместе с Бодхисаттвами, великими существами, тем что давал им ценные указания;

Все указания даваемые тобой принесли нам огромное благословение. Ты пришедший к этому, уничтоживший врага, пришедший к полному просветлению, ты подарил Бодхисаттвам, великим существам, ясные указания. Эти ясные указания, о Благословенный, были для нас удивительной вещью.

И здесь есть множество объяснений в которые мы сейчас не будем входить, и вы прочтаете их в своем тексте для чтения -

О, тот кто пребывает в наслаждении. Эти указания действительно удивительная вещь.

Что означает «погруженный в наслаждение»? О каком наслаждении он говорит? О наслаждении полного просветления, на которое не существует ничего похожего во всем мире, и вне его.

- Есть наслаждение концентрации в медитации, и это чудесное наслаждение, наслаждение от того, что тело полностью подчиняется вам. Вы ему говорите сидеть здесь 4 часа, и предположим что это важно, и оно сделает то что вы говорите. Это также приносит огромное физическое и ментальное наслаждение, эта способность к концентрации.
- Это ничто, по сравнению с наслаждением Нирваны. Наслаждение Нирваны настолько велико, что люди входящие в медитацию которая должна привести их к Нирване, и такие есть, у великих Бодхисаттв есть такие медитации. Если они на пути широкого аспекта, они не хотят оставаться в Нирване, они хотят прийти к полному просветлению. Они просят кого-то их сторожить, кого-то, кто не позволит им продолжать слишком долго медитацию, потому что это настолько соблазнительно, наслаждение настолько велико.
- Но он говорит о полном просветлении, и это другой уровень. Об этом мы говорим, и к этому мы стремимся.

Он говорит:

Это руководство действительно удивительная вещь.

О Благословенный! Что в отношении тех Бодхисаттв которые уверенно встали на путь сострадания?

Путь сострадания, это название Пути широкого аспекта, на котором мы развиваем сострадание в своем сердце, развиваем себя, чтобы прийти к просветлению ради других.

Вопросы Субхавати

Итак, Субхавати задает три вопроса:

- 1. Как им следует жить свою жизнь?**
- 2. Как им практиковать?**
- 3. Как им хранить свои мысли?**

Как они должны направлять свои мысли,

Я скажу об этом только несколько слов.

«Хранить свои мысли», это уже этап который предполагает, что человек уже управляет своими мыслями, в то время как у большинства мысли приходят и управляют ими, так как они того хотят, верно? Здесь, это уже очень продвинутый практикующий, управляющий своими мыслями. И куда он их направляет? К совершенству мудрости.

Итак, это уже человек обладающий очень продвинутой медитативной способностью, и он использует эту способность чтобы разгадать эту загадку реальности.

Итак, с начиная с конца. Сейчас мы возвращаемся: как им нужно практиковать, чтобы прийти к этому высокому медитативному уровню? Как делать медитацию? Он его спрашивает. Потом он спрашивает, если возвращаться назад, как им нужно жить свою жизнь?

Как нам нужно жить свою жизнь?

Почему он задает этот вопрос?

Потому, что если мы не организуем свою жизнь должным образом, мы не сможем развить медитативную практику, и тогда не о чем говорить. Если мы постоянно увлечены суетой этого мира, и нам необходимо посмотреть каждый фильм и спектакль, и поехать в каждое путешествие, и побывать на каждой свадьбе, когда мы будем делать медитацию?

1. Поэтому, это требует множество усилий и времени.
2. Необходимо спокойное сознание.

Если мы все время читаем все газеты, ходим на все представления, и встречаемся со всеми друзьями, и разговариваем со всем миром, и по пелефону, и по телефону — когда у нас будет спокойствие для развития медитативных способностей? Поэтому, для того чтобы нам вообще было о чем говорить, если мы хотим просветления, прежде всего давайте посмотрим, как мы сейчас живем свою жизнь? Потому, что сознание находящееся со мной в медитации это то же самое сознание с которым я живу. Это то же самое тело, и то же самое сознание которые я беру с собой в медитацию.

У нас нет никаких шансов преуспеть в медитации, если я не успокаиваю свою жизнь; если я не меняю приоритеты в своей жизни, и мне не становится важным прийти к просветлению ради всех существ, потому что они страдают на сегодняшний день, и я не могу им помочь. Если я не делаю это важным, то я продолжу увлекаться всей мирской суетой, и я закончу так, как заканчивают все.

Неделю назад, прежде чем я сюда прилетела, я ходила к хиропракту в Нью Джерси, и я хожу к ней уже много лет, и очень ее люблю, очень сдружилась с ней. И я ее вижу — на ней лица нет. Я у нее не была уже долгое время. Я ее спросила, что произошло? И она говорит: «Ты не знаешь? Life sucks and then you die — жизнь отстой, и потом ты умираешь». Это наше будущее. Это конец нашей истории. Могут быть взлеты и падения, но конечный исход трагичен. Конечно, если мы не сделаем что-нибудь.

И приходит Будда, и говорит что есть что можно сделать. Для этого мы здесь. Есть что сделать. Не обязательно это должно быть так.

То, что это так, это ошибка. Кто совершил эту ошибку? Мы. Мы не понимаем; мы окутаны невежеством, мы не понимаем нашей реальности. После того, как мы не поняли что произошло, мы среагировали на это, и сохранили колесо страданий;

И существует путь наружу. Прежде всего, тебе нужно направить свою жизнь, чтобы ты смогла подняться на этот путь. Тебе нужно поменять свои приоритеты.

Это написано у вас в этой молитве «источник всех добродетелей». Там есть абзац который говорит:

Благослови меня увидеть в полной мере глупость

*преследования сует, которые никогда не удовлетворяют.
Как сломанный стебель они дают поддержку,
И их обманчивая природа — источник всех страданий.
Пожалуйста, позволь мне в совершенстве достичь
Непреодолимого желания счастья свободы.*

Без этого, это не работает. Потом есть абзац, где человек просит выйти на путь осознаний и покоя. Это невозможно без того, чтобы это произошло. И здесь — это этот вопрос.

Первый этап нашей практики на данный момент, это то что написано в этой молитве, в начале молитвы.

- Какую жизнь ты живешь? Где находятся твои приоритеты? Сколько времени ты теряешь?
- Насколько ты осознаешь, что эта жизнь с каждым моментом становится короче, и нельзя вернуть назад песок в песочных часах? Песчинка упала, и она больше не возвращается? К нашей жизни нельзя ничего добавить, и в один прекрасный день она закончится. И что мы сделали до сих пор?

И у большинства людей бывает ощущение, что они подходят к концу жизни и - «Я еще не успел, минутку, минутку, я не успел...». Большинство людей умирает с ощущением сожаления. Большинство. Это то, что написано в начале молитвы: Эй, проснитесь! Эта жизнь коротка, и также редка. Используйте ее.

Вопрос: Но я так поняла, что в сущности, жизнь никогда не заканчивается.

Учительница: сознание не заканчивается.

Вопрос: Но страдание начинается от факта нашего восприятия, что это заканчивается?

Ответ: наши страдания настоящие. Если ты спросишь человека у которого переломаны ноги, он не скажет, что потому что он думает что у него переломаны ноги, они ему болят. Они болят, и наши страдания очень настоящие.

Вопрос: вопрос в том, что привело к перелому ног?

Ответ: именно в этом дело, и спасибо тебе за вопрос. Почему ноги переламываются, или не переламываются?

Но нам важно не преуменьшать значение перелома ног, потому что несмотря на то, что это верно, что это восприятие нашего сознания — это больно. Наши страдания очень реальны. И чем больше мы понимаем настоящесть наших страданий, тем больше у нас шансов выйти отсюда. Человек не понимающий этого, не позволяет себе развить большое сострадание по отношению к другим которые также страдают, и потом быть достаточно активным, и достаточно жаждущим просветления, чтобы развить в себе способности для помощи им. Поэтому, первый этап это соединиться с тем, насколько самсара полна страданий.

И я вам немного помогу. Я подготовила отрывок, к которому я не думала что подойду, но я вам его прочитаю. Это взято из книги Далай Ламы о Тантре. И он начинает книгу описанием как выглядят наши страдания, и мне понравилось это его описание. И это свободный перевод с английского.

Он говорит, что:

Мы живем в океане круговорота существования, существования рождения и смерти, рождения и смерти, глубину и ширину которого невозможно оценить и измерить. Океан огромен, глубок и широк с той точки зрения, что мы можем в нем крутиться миллиарды миллиардов эпох. Мы снова и снова обременены омрачениями влечения, вождления, ненависти, и они атакуют нас как стаи акул, он говорит.

Физические и ментальные наши части управляемы результатами наших предыдущих действий, действий которые мы делали в прошлом, и омрачений находящихся в нашем духе. И они сами по себе служат базой для наших настоящих страданий, и причиной для наших будущих страданий. И пока этот круговорот существования, это существование в колесе страданий продолжается, у нас есть много мыслей приносящих страдания, в смысле не удовлетворенности: «Если я это сделаю, что обо мне скажут люди? Если я это не сделаю, может быть я опоздаю, может быть что-то упущу»?

Когда я вижу что-то приятное, я говорю: «О, если бы я только могла это получить». Когда я вижу кого-то другого добившегося успеха, то меня переполняет зависть, я не могу вынести того, что они добились успеха. Я говорю: «Почему не я»? Вместо того, чтобы радоваться их успеху, почему не я? Мы видим кого-то привлекательного, мужчину или женщину, и нам тут же необходимо быть с ними в отношениях, и мы не удовлетворяемся временными отношениями, мы хотим навсегда. И потом, когда мы уже остались с этим партнером, мы начинаем хотеть кого-то другого. И когда мы встречаем кого-то, кого мы не любим, мы нервничаем или сердимся, мы начинаем ссориться, возникают разногласия, даже из-за любого глупого слова. Мы встречаем кого-то кто нам ненавистен, и мы чувствуем, что не можем вынести его присутствия, и должны немедленно уйти.

День и ночь, ночь и день, он говорит, мы проводим свою жизнь в обществе своих духовных омрачений, и все время создаем влечение к тому что нам приятно, и отвращение и гнев к тому, что не приятно, и так мы продолжаем даже во сне. И мы никогда не можем достаточно успокоиться, и наше сознание все время полностью загрязнено этими ядами, влечением, вождлением, отвращением, и ненавистью — без перерыва.

Это описание сознания в Самсаре, сознания полностью находящегося в тюрьме. Тюрьме чего? Духовных омрачений. Мы не обладаем никакой властью. Омрачения нами управляют. Это наше сознание. Это сознание в котором нет свободы, и разумеется нет просветления.

Я не знаю, или это то что ты хотел спросить, но здесь у тебя есть описание от просвещенного человека, вышедшего из тюрьмы, свободного, и он смотрит на нас и говорит: «Ой! Гевальд», нет ни мгновения покоя. Нет ни мгновения покоя.

Почему? Потому, что они не понимают что с ними вообще происходит. Они все время создают причины для будущих страданий, потому что они реагируют ошибочным образом на то что с ними происходит. Они вообще не понимают откуда приходит то, что с ними происходит. Почему я не могу вынести этого человека? Почему он меня раздражает? Почему он не прекращает говорить, когда я хочу немного тишины? Как это со мной происходит, что я получаю то, чего я не хочу, и не получаю то, чего хочу? Мы говорим об этом.

Вопрос: на вопросы поднятые здесь есть ответы?

Ответ: ответ, это вся Сутра. И мы ее объясним в течении последующих уроков.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005 года

Урок 2, часть 1

(Мандала)

Инструкции наших учителей, не начинать читать чтение до начала урока. По традиции, благословение приходящее от обучения намного больше, когда оно исходит от учителя, и только потом его нужно укрепить материалами для чтения. Это традиция.

И сутра также находится на сайте. Не обязательно проходя курс держать сутру в руках, потому что мы не читаем сутру слово за словом, мы только берем отрывки из нее. Вместе с этим, понимание несравнимо углубляется, когда читают всю сутру целиком. Поэтому, я очень рекомендую вам, после окончания курса сидеть, и просто ее читать.

Вопрос Субхавати

Итак, сейчас мы на уроке 2, и если вы помните, вчера урок завершился вопросом Субхавати. Что спрашивал Субхавати? Он говорит:

«О Благословенный! Что в отношении тех Бодхисаттв, которые прочно встали на путь сострадания?» (Бодхисаттва означает— «воин духа», человек с просветленным сознанием, действующий основываясь на сострадании к существам, чтобы духовно подняться на самый высокий уровень, чтобы он смог помочь всем существам стать абсолютно счастливыми, и устранить любые страдания)

И необходимо немного объяснить, что значит «прочно встали».

Мы говорили, путь сострадания, - это путь Махаяны, помните? Это буддистская практика человека желающего привести себя к просветлению, ради всего мироздания. Широкий путь, это: не только я страдаю, другие также страдают. Я хочу научиться выходить из страданий, чтобы суметь других научить выходить из страданий. Это путь сострадания.

Что значит - «прочно встали»? О ком можно сказать, что он прочно встал на путь сострадания?

Из зала: о том, кто видел пустоту.

Учительница: обычно о том, кто видел пустоту, если он до этого практиковал Махаяну, это то что поднимает его прочно — и тогда он уже не спускается оттуда.

Можно прочно встать на путь Махаяны до видения пустоты напрямую. Это очень редко, но это происходит. Это происходит, когда человек получает настоящую Бодхичитту. И мы скоро это больше объясним. «Настоящая», по сравнению с тем что мы называем

«Бодхичитта Сахарного Тростника», или «Искусственной».

Итак, мы практикуем сострадание, любовь, и желание помочь ближним, но у нас есть очень сильные привычки, врожденные, прежде всего заботиться о себе — мы с этим приходим. И время от времени мы слышим лекцию, или впечатляющего учителя, и нам очень хочется стать хорошими,

Из зала: после вашей лекции также. :-)

Учительница: но потом склонности и привычки побеждают, и забывают, и снова мы беспокоимся: почему я не получила? Почему шумно, когда я хочу тишины? :-) И потом снова вспоминают, и снова делают что-то хорошее, и снова забывают. Поэтому мы практикуем, практикуем быть хорошими. Но это все еще искусственно, и мы называем это: «Бодхичиттой сахарного тростника», потому что сахарный тростник сладок как Бодхичитта, но он пуст внутри.

В жизни духовного практикующего наступает этап, когда он получает настоящую Бодхичитту. Настоящая Бодхичитта, это событие происходящее обычно в глубокой медитации, и с точки зрения своей значимости, это сравнимо с прямым видением пустоты, и это чудесное событие.

Таких мало. И я надеюсь, что все мы станем такими, для этого мы здесь. У нас здесь есть все условия, чтобы это с нами произошло. И тогда человек действует очень глубоким и искренним образом, во имя других. И это вкус его жизни, цель его жизни, это все что его интересует, это все что приносит ему наслаждение, и это большое наслаждение. Это приносит много наслаждения.

Мы все время ищем счастья, и не находим его. Почему? Потому, что мы все время заботимся о себе, мы ищем его не в том месте.

Бодхисаттва создающий настоящую Бодхичитту, действует целиком ради ближних. И, когда говорят: «Прочно встали» - это о таких.

И он спрашивает:

«Как им подобает жить свои жизни?»

Это значит, как им нужно организовать свои жизни, чтобы это поддерживало их в их практике? И это есть в молитве, которую я просила прочитать дома. «Источник всей добродетели». Там рассказывается в краткой форме, как им нужно практиковать — практически, на что делать медитацию, как делать, и другие практики, не только медитацию. И как хранить свои мысли — и здесь больше имеется ввиду тренировка мудрости, как смотреть на реальность, чтобы постепенно развить мудрость (подробное учение об этой важной молитве от Чже Цонгкапы можно найти в курсе «Подготовка к Тантре», <http://www.heart-dharma.org.il/files/Yuntan.htm>), иврит.

Ответ Лорда Будды

И сейчас Будда дает ему ответ. И ответ этот, разумеется вся Сутра. Мы начнем постепенно. Прежде всего, он хвалит его:

«Так хорошо, Субхавати, так хорошо. Так настояще, именно так».

Хвалит этот вопрос. Почему? Потому, что это именно то чему он сейчас хочет обучать. И приходит Субхавати, младший монах, и «наивно» задает вопрос, но это именно то чему Будда сейчас собирался обучать. Поэтому, это желательный вопрос. И тогда Будда говорит так:

«О, Субхавати! Те Бодхисаттвы которые прочно встали на путь сострадания, так следует им думать в час когда в их сердцах пробуждается стремление к просветлению».

Что они должны думать? Он говорит:

«Я буду тем, кто приведет к Нирване все множество живых существ, каждого из тех, кто собран во всех формах разных существований: рожденных из матки, рожденных из яйца, рожденных из тепла и влаги, и рожденных чудом; обладающих телом, и не обладающих телом; обладающих способностью мыслить, и лишенных способности мыслить, не обладающих способностью мыслить но также не лишенных способности мыслить; чем больше будет существ, во всей вселенной где они живут — каждый называющийся «живым существом» - всех их я приведу к полной Нирване, к месту за пределами всех несчастий, к месту в котором не осталось ни одной из куч человека. Но, даже если я смогу привести к полной Нирване все множество существ, которые невозможно сосчитать, не будет ни одного живого существа, пришедшего к полной Нирване».

«Не будет ни одного живого существа, пришедшего к полной Нирване» - и это игра, которую вы будете видеть на протяжении всей Сутры. Все время так идет, туда и обратно, туда и обратно. Итак, давайте это разберем на части.

Этот урок начинаем говорить о пустоте. Не найдем тему :-), не найдем ее. Поэтому, вы останетесь немного разочарованы. Вчера ко мне пришли и сказали: «Когда мы уже начнем делать Сутру?». Я им сказала: «Мы уже в Сутре». Потому, что это берет «немного» времени. Во второй половине мы глубже войдем в пустоту. Поэтому, я вас приглашаю слушать, и быть готовыми немного к разочарованию.

Привести к Нирване всех существ

1. Итак, прежде всего у нас есть идея, что Бодхисаттва хочет привести к Нирване всех без исключения, не оставляя даже одного. Это значит, не только я приду к Нирване, и освобожусь от страданий, не только люди которых я люблю и хочу лучшего для них, не только мои соседи, которые может быть мне не настолько важны, но я также не ненавижу их, также и тех кого я меньше люблю, также с кем я вообще не знакома, также и тех кто вообще не является человеком; может быть это животные, может быть это формы жизни которые я даже не могу видеть на данный момент, со своим ограниченным восприятием, и может быть они даже не на моей планете.

Нет никаких исключений, кого Бодхисаттва хочет привести к просветлению. Нет полного просветления, без желания привести всех к просветлению.

В случае если отсутствует один, все кроме соседки на нижнем этаже, в этом случае отсутствует и мое просветление — оно не полное. Нельзя прийти к полному просветлению если отсутствует хотя бы один. Если отсутствует хотя бы один муравей, мое просветление не полное.

Да, пожалуйста.

Вопрос из зала: я слышал как-то, что в камне также есть что-то живое, в любой другой вещи, а?

Учительница: так ты спрашиваешь что, кто обладает сознанием? Кто эти существа, которых я приведу...

Вопрос из зала: что вы подразумеваете под словом «живой»?

Учительница: мы именно об этом начинаем говорить. Да, большое спасибо.

Из зала: желательный вопрос.

Учительница: желательный вопрос. :-)

Сейчас Будда нам перечисляет, кого Бодхисаттва приведет к просветлению. И здесь есть несколько

Классификаций живых существ

1. **Классификация по формам рождения** (дополнительную информацию о различных формах рождения можно найти в курсе 8).

Первая классификация это:

- а. Рожденные из матки.
- б. Вылупившиеся из яйца.
- в. Создавшиеся из тепла и влаги.
- г. Рожденные чудом.

Эта классификация пришла из Абхидхарма Коши - «Сокровищницы высокой мудрости» - это книга которую собрал мастер Васубандху. Та книга из которой мы учили главу 4, в курсе номер пять, и мы будем изучать еще главу, в курсе 8. В этой книге есть очень много информации о мире. Книга поделена на две основные части:

- Первые главы говорят о «нечистом мире» - это мир в котором мы живем.
- Последние главы говорят о «чистом мире».

Что такое «чистый мир»? Это мир в котором существуют существа обладающие чистым сознанием; Будды, Бодхисаттвы, яды в сознании которых уже ослабевают. Помните? Вчера мы говорили о ядах, из цитаты от Далай Ламы, которые постоянно крутятся в нашем сознании, каждый момент. Каждый момент каждая наша мысль наполнена ядами:

- Влечения,
- Ненависти или отвращения,
- И невежеством.

Если нет влечения и отвращения, всегда есть невежество. Всегда есть непонимание реальности. Это яды постоянно крутящиеся в «потоке нашей крови», если хотите. Те у кого эти яды уже уменьшились, переходят в чистую форму жизни, и о них говорят последние главы «Абхидхармы Коши». Но только у Будды, их нет вообще.

Вопрос из зала: существует два уровня?

Учительница: существует много уровней. Существует десять ступеней Бодхисаттв, и потом Будда. Если сюда придет Бодхисаттва уровня 8, я не смогу отличить его от Будды, настолько он чист! Но он еще не Будда. Майтрея является Бодхисаттвой уровня десять. Для меня это абсолютно высшее существо, но он еще не Будда.

В первых главах есть описание «не чистого» мира.

- И там есть описания начиная с таких космических масштабов: все галактики, все звезды — о нашей звезде.
- Там есть описание суши, и горы Меру — благородной горы, которую мы делаем в мандале, и четыре суши — это подходит под описание.
- Там есть описание начиная с этих космических масштабов, и доходя до описания субатомных частиц.

И если вы читаете эти описания, они не обязательно совпадают с нашим сегодняшним научным восприятием мира — что земной шар круглый, что планеты крутятся вокруг солнца, и так далее — вы увидите, что это не совпадает. И тогда люди говорят: «Так что, они ошиблись?»

Необходимо быть осторожными с этим суждением об ошибке. Потому, что если мы посмотрим на историю науки, еще 300 лет назад думали что земля плоская, верно? Сегодня мы думаем, что она круглая. У нас даже есть доказательства этого, верно? У нас есть снимки и измерения, и физики могут доказать, что она круглая. Но всего лишь 200 лет назад это было по-другому — мы не знаем как это будет в будущем... каким будет другое восприятие.

К примеру, у нас также, есть видение нашего тела. И мы знаем, что оно состоит из различных систем, и у нас есть молекулярное понимание тела, и понимание химических элементов составляющих молекулы, и так далее.

Этого нет в Абхидхарме Коше. Там нет таблицы химических элементов, циклической таблицы. Но там есть понимание того, кто мы, что такое наше тело, кто такой человек, очень очень глубокое, и оно не научное, а пришло путем практического опыта медитирующего.

Человек являющийся серьезным медитирующим, который приходит к очень явному и ясному видению переживания себя, кто это, его физическая куча? И это видение полезно для нас, когда мы хотим освободиться от страданий. Мне ничем не помогает знание, тот или другой атом находится в одной из молекул. Это знание не помогает мне освободиться. То, что помогает освободиться, это понимание различных элементов, земли, ветра, и так далее.

Поэтому, не пренебрегайте этими описаниями только из-за того, что они не совпадают с книгами по химии или физике, потому, что это становится очень-очень важным, по мере продвижения в практике. Чем больше продвигаются в этом описании, оно становится все более личным, важным, и мой опыт и мои переживания, и очень важно это изучать. Мы не делаем это здесь, но мы немного упоминаем об этом.

Описание рожденных из яйца, и так далее, взято оттуда.

а. Итак, **«рожденные из матки»** - мы знаем, это просто. Это люди, и также есть животные рождающиеся из матки. В материале для чтения, приводится исключение, есть один рассказ — в Абхидхарма Коша есть удивительные рассказы — там есть рассказ о женщине отдавшей

свою яйцеклетку, и из нее потом вышли сыновья. И они считаются вышедшими из яйца, а не из матки.

Из зала: это совершенно релевантно и на сегодняшний день.

Учительница: то, что релевантно — там есть обсуждение, кто считается их матерью? Та, что отдала свою яйцеклетку, или та что носила тебя в своей матке, и может быть из яйцеклетки другой женщины. Это в Абхидхарма Коша.

Из зала: удивительно. Когда это было?

Учительница: там нет ничего не основанного на речах Будды, то что говорил Будда 2500 лет тому назад. Удивительно, удивительно.

б. Итак, **«рождающиеся из яйца»**, это куры, и так далее, это не ново для нас, об этом нет необходимости много говорить.

г. **«Рожденные из тепла и влаги»** — всевозможные насекомые, вдруг появляющиеся летом, и исчезающие — и они здесь определяются как: «приходящие из тепла и влаги». Иногда арбуз оставляют снаружи, не в холодильнике, и прилетают мухи, откуда прилетают все мухи? :-) из тепла и влаги.

д. **«Родившиеся чудом»** — существует рождение чудом. На английском это **Miracle birth**. Кто рожден чудом?

Из зала: Иисус.

Учительница: Иисус рожден чудом. Это удивительно, потому что в каждой религии существуют такие рассказы. В Буддизме также. О Будде говорится, что он вышел из бока своей матери, и ей не было больно, потому что Будда не причинял боль своей матери когда рождался.

Есть рассказы о Мастере Патанжелы, который был просветленным существом жившим приблизительно во втором веке. Он написал «Йога-Сутру», которая чудесна, и она содержит весь путь к просветлению в сжатом виде. О нем говорится, что он рожден из воды — мать окунула руки в воду и из этой воды вышел Мастер Патанжеле. Итак, есть много таких рассказов, о рождении чудом.

Но если мы оставим эти вещи, кажущиеся нам странными и необычными, это намного ближе чем вы думаете, потому что мы в Буддизме например, говорим о существах ада. Например, люди убившие своих родителей — они немедленно по окончании жизни направляются в ад. Как существа появляются в аду? В аду нет родителей, нет мамы с папой, школы и вещей. Они появляются как есть. Это называется «рождение чудом». Они просто появляются. Сознание оставляет тело, происходит кармическое движение, и вместо того, чтобы воспринять себя так, я вдруг воспринимаю себя горячей в адском огне. И я появляюсь там так.

И это рождение чудом. И это происходит в аду, и в мире духов. Люди, которые очень жадны, или большие обжоры, или очень привязаны к своему имуществу, рождаются в мире духов, который полон страданий. Ужасных страданий. Постоянные голод и жажда, которые совершенно невозможно удовлетворить. Мы поговорим об этом в другой раз — там также рождение называется, рождение чудом, потому что нет родителей, там просто появляются.

То же самое происходит со всеми нами, между этим и следующим воплощением. Каким бы ни было следующее воплощение, хорошим или плохим. В момент, когда сознание оставляет это тело, есть переход, то что называется Бардо, промежуточный период, который является мини рождением. Рождаются в этот промежуточный мир, и роль существа, в сущности вся состоит в том, чтобы найти для себя следующее рождение. И рождение в этот мир, это рождение чудом; нет родителей. Итак, рождение чудом, это все это.

Из зала: что здесь означает слово «чудо»?

Учительница: это термин принятый в Буддистских книгах.

Вопрос из зала: может быть это связано с тем, что у существ там нет физического тела?

Учительница: нет, нет, у существ в аду есть физическое тело, то которое горит.

Из зала: нет, потому, что «чудо» представлено как что-то совершенно естественное.

Учительница: да, мы относимся к слову «чудо» как к чему-то неестественному. Но слово «естественное» не естественно. Мы смотрим много буддистских книг, что такое «естественное»?

Из зала: на тибетском это слово также «чудо»?

Учительница: да, это слово чудо. Слово на тибетском это:

Dzu kye

Итак, это эти четыре вида рождения.

Есть дополнительная классификация, сейчас здесь написано:

2. У кого есть тело, и у кого нет тела:

- а. Те, у кого есть тело.
- б. Те, у кого нет тела.

Давайте об этом немного поговорим.

Те у кого есть тело — это не о нас. Это говорится о том, что на английском называется Form Realm и Formless Realm.

Мы находимся в мире влечений. Люди, животные, существа ада, и голодные духи — они находятся в мире влечений. Почему мы в мире влечений? У нас доминирует влечение к еде и сексу. К примеру, это то, что характеризует человеческое существование. У остальных существ это не именно секс, но у них есть влечения к еде, или к другим удовольствиям.

Есть существа которые все еще страдают, они все еще в самсаре, но они вне мира влечений; их не интересует еда, им не нужна еда, и их не интересует секс. Туда можно прийти, это считается высоким рождением; оно высокое с той точки зрения, что там очень мало страданий. Там есть страдания, но мало. Большую часть жизни, они испытывают большое наслаждение.

Вопрос из зала: как боги (существа удовольствий)?

Учительница: да, как боги (существа удовольствий). Боги здесь пример тех, кто обладает телом. У них есть тело, и они живут очень приятную жизнь, но наступает момент, когда они должны умереть. И тогда страдания ужасны. И есть те, кто живет без тела — есть только сознание, и это сознание очень-очень утонченно. Его вообще не интересуют материальные вещи. И оно испытывает большое наслаждение, но там также существует этому конец.

Например, когда человек практикует медитацию, появляется опасность не правильной практики медитации.

Если человек практикует медитацию, проводит все больше и больше времени в медитации, без вхождения в понимание пустоты, без изучения пустоты, и без направления медитации на пустоту.

Человек который сидит в медитации ни с кем не разговаривает, поэтому он никого не обманывает, и он никому ничего не преувеличивает, и не разделяет людей, и не говорит грубо, и если он входит глубже, может быть в нем не поднимается много духовных омрачений, которые обычно поднимаются в нашей жизни.

Поэтому такой человек не накапливает отрицательной кармы, потому что он сам с собой, и сознание все больше очищается, и такой человек может, если он это делал длительное время, множество часов и дней, день за днем, день за днем, и начинал с относительно молодого возраста, то во второй половине жизни у него возможно будет очень приятная жизнь, полная удовольствия, потому что в этой жизни он не накопил отрицательных карм. Это может быть очень приятным, и такой человек может думать, что находится в Нирване, но это не так. Это может ощущаться как огромное блаженство, и это не Нирвана — потому, что он не уничтожил причин для самсары, и после этого он падет.

То как мы живем, хорошо ли, плохо ли, это те энергии которые нами движут.

Когда живут таким приносящим блаженство образом, то используют много положительных энергий которые накопили в предыдущие жизни, и тогда сжигают их. И когда они сжигаются, в конечном итоге, обязаны пасть, потому что остаются только отрицательные кармы.

Если такой человек сидит в медитации, дни и ночи, и смотрит, или думает ни о чем, или концентрируется только на дыхании, или что-то в этом роде, сознание все утончается, все утончается, и если таким образом он оставляет свое тело — он может прийти в мир без тел, без форм. Но он не вышел из самсары. Он может оставаться там долго, очень наслаждающимся сознанием, таким абстрактным. И когда эта карма заканчивается — он падает. И Буддизм учит, что это ошибочный путь, потому что он приводит к очень приятному ощущению наслаждения, и можно с легкостью перепутать, и подумать что это что-то настоящее, а это нет.

Вопрос из зала: что означает, что он не уничтожил причин самсары?

Учительница: с этих мест падают только ниже, потому что ты сжигаешь очень хорошие кармы, и тогда у него все еще остаются семена которые могут привести его, даже в ад. И они падают в ад.

И это не то, чтобы мы не поощряли медитацию. Мы очень, очень, очень, поощряем медитацию, но на определенном этапе, когда человек приходит к тому, что мы называем: Shine — это не легко, это множество практик и медитаций — когда он уже обладает способностью чудесной концентрации, необходимо изучать пустоту, и направлять медитацию — чтобы объектом медитации была пустота. И мы сегодня это чуть чуть начнем делать. Чуть-чуть.

Я вам немного описывала прямое видение пустоты, которое происходит на определенном уровне концентрации, и я говорила, что тогда тело находится здесь, в этом мире, а сознание в другом месте. Я подразумевала, что тело все еще находится в мире желаний, потому что по определению, в мире желаний телу необходимы потребности тела. Сознание человека видящего пустоту находится на первом уровне мира форм. Первом уровне.

Всего там четыре уровня, уровни все увеличивающейся утонченности. Параллельно с вашими медитациями, ваше наслаждение все увеличивается и увеличивается. Поэтому, инструкция, в момент когда подходят к первому уровню, направлять себя на пустоту, и тогда попытаться увидеть пустоту.

И после этого, после того как вы увидели пустоту, начинать практиковать также остальные медитации. Необходимо их практиковать. Почему? Почему необходимо их практиковать все равно? Потому, что кого Бодхисаттва хочет вывести из самсары?

Из зала: всех существ.

Учительница: всех существ, включая и этих. Здесь написано, включая и этих, обладающих телом, и не обладающих телом. Но нас предупреждают, говорят не идти в эти медитации прежде, чем мы увидели пустоту, а увидеть пустоту, это довольно сложно. Поэтому, нам да нужно развить очень хорошие медитативные способности. И это в любом случае, занимает много времени, пока подходят к этим высоким уровням. Поэтому, на данный момент, мы не находимся в большой опасности, это просто общее предостережение.

Можно изучать медитацию ошибочным образом, и это позор — это считается большим транжирством.

Да.

Вопрос из зала: наслаждение настолько велико. Что может заставить человека вернуться сюда? Где он может взять силы вернуться к этой жизни?

Учительница: он сам упадет. Карма сожжется, и он упадет, и он не упадет в жизнь человека — он упадет в ад. Потому, что жизнь человека, это уже высокое рождение. И то, что нас спасает от этого, это правильное учение. Это Будда обучающий Праджна Парамите - Prajñā paramitā. (Праджна — это мудрость, и парамита — это «за», то есть мудрость выходящая за пределы. Писания обучающие пустоте).

Вопрос из зала: а разве это также не карма, какой вид медитации ты делаешь?

Учительница: разумеется. Кто приходит слушать правильные учения, и кто их не слышит? В соответствии с кармой.

Будду не интересуют партии и философии изначально — ему ничего не нужно. Он хочет вывести тебя из страданий. Он говорит: существуют пути, которые кажется, что выводят из

страданий, а они нет. И они нет. И это может выглядеть... Я могу видеть медитирующего сидящего там, и он в покое и гармонии, но мое видение ограничено. Я не знаю, что с ним произойдет через 1000 лет. Будда это может знать. И он говорит, что до тех пор, пока ты не увидела пустоту напрямую — не интеллектуальным пониманием - напрямую — нельзя знать сколько еще времени ты будешь крутиться здесь. И все эти существа поднявшиеся на эти высокие уровни, должны упасть оттуда.

Вопрос из зала: через другие формы медитации также не приходят к видению пустоты?

Учительница: тебе это будет необходимо проверить. Тебе будет необходимо проверить, и убедиться самой. Это чудесно, что ты сомневаешься, но я приглашаю тебя не оставаться в месте сомнений, а пойти и поискать ответы. И я приглашаю тебя прийти, изучать, и убедиться. Курс 4 дает много логики, которая помогает развить понимание.

И не достаточно того, что ты это от кого-то слышишь — ты должна убедиться сама. Поэтому, прежде всего тебе нужно это услышать от кого-то, и потом нужно прояснить свои сомнения самой. Потому, что люди говорят: «Я не знаю, хорошо это или плохо» - и в конечном итоге они ничего не делают, и тогда жизнь заканчивается.

Поэтому, сомнение это чудесно, и оно подталкивает нас пойти и проверить, и когда ты проверяешь это на себе, и приходишь к большой степени убежденности, тогда ты твердо встаешь на путь, потому что тогда в тебе достаточно убежденности, которая будет побуждать делать практику на пути, который длинен.

Да.

Вопрос из зала: у меня выскочили два сопротивления, и мне нужно это выплеснуть. Одно из них это: обязано ли переживание пустоты прийти именно этим путем, или есть еще люди пережившие ее, и они никогда не практиковали тибетский Буддизм?

Учительница: чтобы было переживание пустоты, которое освобождает от самсары, оно должно быть основано на глубоком понимании, которое прежде всего основано на обучении. Тебе нужно слушать учение. Есть люди которые в молодом возрасте видят пустоту, без прослушивания всех уроков. Это происходит. Это произошло с Геше Майклом.

Они очень долго обучались в прошлых жизнях. Они очень много обучались, и в прошлых жизнях много служили Ламам. И совершали много добродетели, в прошлых жизнях. Без этого, это не происходит. Чтобы это произошло, необходимы кармические причины. Поэтому, может быть с кем-нибудь это происходит, но это не говорит о том, что он не проделал весь этот путь. Я не говорю, что все должно быть в этой жизни, но тебе нужно проделать этот путь.

Вопрос из зала: второе, что еще больше выпрыгивает у меня: то, что я сейчас слышу очень напоминает мне иудейскую религию. Мне говорят: «Не делай этого, десять заповедей, тогда с тобой произойдет это, это, и это. По крайней мере, иди нашим путем, нашим учением, потому, что иначе с тобой произойдет это, это, это и это». И этот путь совсем не путь свободного выбора, а путь угроз, путь того, что если не сделаешь, с тобой произойдет. И то, что меня «подбрасывает», как светского человека, это то что меня снова тянут в какую-то сторону религии, и мне необходимо сейчас это выплеснуть.

Учительница: я благодарю тебя за это, потому что ты сослужил службу нам всем. Я также росла в светской семье, и у меня было такое же сопротивление. То, что меня привлекало в

Буддизме, это открытое приглашение все ставить под сомнение. Есть открытое приглашение Будды; Будда говорит: «Не верь ни одному моему слову. Слушай то, что я тебе говорю, и проверь это сам».

Буддизм очень не поощряет слепую веру, потому что она очень слаба — у нее нет ног.

Пример: я говорю, и ты мне веришь, потому что я харизматична, и потом приходит кто-то, кто также харизматичен — и ты поверишь ему, и отбросишь то, что сказала я. Ты должен убедиться сам. И Буддизм:

а) Поощряет тебя сомневаться, но он говорит тебе:

б) Не оставайся в месте сомнения. Сейчас иди и выясни то, что тебе необходимо выяснить, задавай вопросы.

В тибетском Буддизме, особенно линии Гелукпа, и это направление которое мы изучаем, есть потрясающее развитие буддистской логики, часть которой было сделано в курсе 4 (дополнительное учение можно найти в курсе 13), которая развивает логическое мышление выясняющее истину, которое выясняет, что да? Что нет? Как это в действительности? Что я здесь понимаю? И через это мышление, человек развивает чудесную логику.

Кстати, у нас у всех, включая тех у кого есть степень по математике, логика не успешна, для выяснения этих вещей. Необходимо много, много, много веры. Когда ты встречаешь кого-то кто проделал этот путь, у них есть чудесная способность помогать нам прояснять наши сомнения. Он начнет с тобой с места, с которым ты согласен, и проведет тебя шаг за шагом, через твои сопротивления. Благодаря логике, ты развиваешь очень глубокое убеждение; и тогда у твоей веры вырастают ноги, есть основа. Ты проверил эти вещи.

И все это делается на «пути подготовки» (путь подготовки — второй из пяти путей к просветлению. Учение о них дается в продолжении курса, и с большими подробностями, в учении о Сутре Сердца). Когда ты приходишь туда, и у тебя также есть медитативная способность, и также ты накопил множество добродетели, и ты выполняешь инструкции Ламы, и все это происходит вместе — когда тыходишь в глубокую медитацию, происходит это чудо, видения пустоты напрямую. Без пути логики — этого не произойдет.

Итак, толкование приглашения: не принимай вещи потому, что кто-то их сказал. Но сейчас, да иди, и проверь это. Это намного сложнее. Это более сложно, потому, что тебе нужно развить все это логическое мышление, проверить все писания, познакомиться со всем, что сказал Будда. Это намного сложнее, и ответственность проделать этот путь лежит на тебе. О.К., вернемся к нашим классификациям.

3. Классификация в соответствии со способностью к осмыслению

- 1. Те, кто обладают способностью к осмыслению** (подразумеваются существа живущие на всех уровнях, кроме известных под именем «большой результат» и «вершина существования». Имеются ввиду различные уровни сознания в мире форм, и в мире отсутствия форм) — что такое способность к осмыслению? То, что у нас есть — это красное, а это не красное, это большое, а это маленькое. Это хорошее, а это плохое, это приятное, а это не приятное. Клеить на вещи ярлыки, давать названия — думать в понятиях. И у нас это есть. У живых существ это есть.
- 2. Те, кто лишен способности к осмыслению** — существуют существа, кто этого лишен. И он говорит, существуют и такие, и такие. Не будем входить в это глубже.

3. **Те, кто не обладает способностью к осмыслению, но также не лишен способности к осмыслению** (существа рождающиеся на уровне «вершина существования»: те у кого нет грубого осмысления, но которые не из тех, кто вообще не обладает осмыслением) — и есть такие, кто не то и не другое. В чтении он говорит об этом более подробно, я не буду сейчас входить в это.

«Способность к осмыслению» это:

Du she

На тибетском, это одна из пяти куч (пять куч - Pung ro nga на тибетском. Pung ro — куча, nga пять), которые у нас есть.

Когда вы спрашиваете себя: «Кто я?», вы можете сказать: «Тело и душа, или тело и сознание». У нас есть физическая сторона, и духовная. Снова, это в соответствии с Абхидхармой Кошей, сейчас эта классификация. Что у нас есть там в духе, или в сознании? У нас есть способность к осмыслению например, верно? У нас есть органы чувств; у нас есть сознание; у нас есть другие факторы собранные все вместе в одну кучу.

1. Первое, это тело.
2. Второе, это чувства.
3. Третье, это способность к осмыслению, или к распознаванию.
4. Четвертое, это куча всего остального.
5. И пятое, это сознание. Факт того, что мы осознанны, осознанность.

И когда они говорят «обладают способностью к осмыслению», говорят о тех, у которых есть третья куча, о которой мы говорили.

Вопрос из зала: связано ли это с языком?

Учительница: да. Это очень тесно связано с языком, нет языка без способности к осмыслению.

Есть те кто не обладает этой третьей кучей, это -

Du she mera

Ду Ше Мера — те кто не обладает способностью к осмыслению.

Кто эти существа? Это те, кто находятся на очень утонченных этапах медитации. Существуют очень утонченные этапы медитации, когда мы уже вообще не думаем в понятиях.

Итак, говорится об этих существах, находящихся в - Form и -Formless Realm. И также, человек может во время медитации прийти к такой медитации, в которой нет осмысления. И разумеется, в то время, когда человек видит пустоту напрямую, он ничего не осмысляет на тот момент.

Люди, которые и не то, и не другое, те кто не обладает способностью к осмыслению, и не лишены способности к осмыслению, это еще более утонченный уровень медитации.

Вопрос из зала: то, что вы сказали о том, что тот кто видит пустоту напрямую, у него нет

осмысления на тот момент, но?

Учительница: на тот момент. Но способность у него есть.

Из зала: понятно.

Вопрос из зала: и второе, вы сказали, что опасно, что он сидит в высшем блаженстве, что у него также нет способности к осмыслению.

Учительница: до тех пор, пока он человек, он обладает этой способностью. Если он выходит из медитации, и сознание оставляет тело, и он живет в своем мире, в своей форме существования, то у него нет способности к осмыслению.

Кто это «живое существо»?

Сейчас он подходит к:

Все, кто называются «живыми существами»

И это возвращает нас к вопросу Ариэля (Кто тот, кто обладает сознанием? Вопрос, который был задан вначале урока: есть ли жизнь также и в камнях?). Камень, это не живое существо. В целом, живое существо это тот, кто обладает сознанием. Живые существа. Мы обладаем сознанием. Животные обладают сознанием. Духи обладают сознанием. Любое существо, осознающее, что страдает.

Может быть, растение также страдает — но оно не входит в эту категорию. Жизнь которая в нем есть, не входит в категорию потока сознания, которое может прийти к просветлению. Но не камень.

Из зала: тот, у кого есть душа?

Учительница: «каждый обладающий душой». Мы говорим «обладающий сознанием». И это немного как «обладающий душой». Это не точно. Это изображается для нас так в нашей культуре, но это не одно и то же. В Буддизме мы обучаем, что такой вещи как душа, не существует. Но, на данный момент это нормально, если мы это так назовем, и мы поговорим об этом позже.

(Мандала)

Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 2, часть 2

(Мандала)

Нирвана

Давайте поговорим о Нирване. Как называется то, что приводит нас к Нирване?

Повторите за мной:

Nya ngen le depa

Это название Нирваны на Тибетском.

Nirvana на санскрите -

Vana — это ветер,

Nir — это что-то, что гасит огонь.

Это Нирвана. Погашение огня страданий самсары.

И интересно, что тибетцы обычно переводят санскрит, очень ему верны. Здесь они выбрали другой термин, и стоит о нем поговорить, потому, что есть причина, почему они его выбрали.

Nya ngen — означает горе, означает боль, глубокая боль.

Le — это «от».

(Одно и то же слово и для кармы, и для действий. Одно и то же слово, и одно и то же написание его).

Nya ngen le — это «из страдания».

И дословное значение тибетского термина для Нирваны — перейти за пределы страданий.

Страдания самсары

Так о каких страданиях мы здесь говорим? Из каких страданий нас выводит Нирвана? Какие страдания у нас в этой жизни есть ?

Мы перечислим краеугольные камни наших страданий в самсаре:

У страданий есть три краеугольных камня, которые мы переживаем в этой жизни.

1. Первая составляющая причиняющая нам страдания, это духовные омрачения.

Что такое духовные омрачения? Гнев, ненависть, цепляние, привязанность, похоть, невежество, зависть, гордыня, все что нарушает наше духовное равновесие.

Определение «духовное омрачение» означает - все что нарушает наше душевное равновесие. Итак, первый камень, и он огромен, это все что нарушает покой нашего сердца, и это все отрицательные эмоции, и невежество. Зависть, ненависть, влечение, цепляние, гордыня.

Вопрос из зала: в сущности, это любая эмоция которая не является положительной?

Учительница: нет. Влечение к просветлению, оно нет.

Но если я желаю, чтобы у меня была эта вещь, потому, что она очень мне нравится, by definition (по определению) это страдание, почему? Потому, что когда-то я буду вынуждена расстаться с этой вещью.

Из зала: но если я кого-то очень сильно люблю, с ним тоже я буду вынужден когда-то расстаться?

Ученики: это также страдания.

Учительница: мы проводим разделение между влечением основанным на мудрости, и влечением основанным на невежестве, и до тех пор пока мы не обладаем мудростью, все основано на страдании. И мы страдаем потому, что мы желаем вещи без понимания их происхождения. Мы реагируем, говорим: «О, это очень красивая вещь. Я ее хочу», и ради этого я иногда готова немного исказить.

Я не понимаю, откуда появляется красивая вещь в моей жизни. Откуда появляются хорошие вещи в моей жизни? До тех пор, пока я не понимаю, откуда приходят хорошие вещи, я буду вынуждена расставаться с ними, и страдать. Это влечение отрицательное, оно основано на невежестве, и мы объясним это подробнее. И это первое.

2. Второе, что причиняет нам страдания, это карма. И карма, это те вещи, которые по своему невежеству мы делали в прошлом, и которые приносят нам страдания сейчас. И сейчас мы пожинаем горькие плоды своих несправедливых поступков, которые по своему невежеству делали в прошлом.

Из зала: вы подразумеваете прошлые жизни, или эту жизнь?

Учительница: И эту, и прошлые жизни. Например, в момент когда я родилась, я пришла с телом. У меня есть тело. Это тело необходимо кормить и поить, ему холодно, ему тепло, оно заболело. Нужно отвести его к врачу, каждый момент нужно его очищать, это тело — уже страдает. У обладающих телом, есть и страдания. И сейчас, что новорожденный младенец сделал в этой жизни? Это тело у него есть по причине кармы, которую он накопил в прошлой жизни. Здесь невозможно родиться без кармы, приведшей тебя сюда.

Вопрос из зала: он родился из-за влечения?

Учительница: приходи на курс 4, мы будем говорить именно об этом.

Из зала: но это лучше еще, чем родиться собакой или кошкой.

Учительница: да, да. Но если я не буду знать, что ведет к рождению человеком, или собакой, есть шанс, что я не рожусь человеком. Почему? Даже статистически шансы очень малы. Вероятность равно нулю.

То, что кажется нам не страданием, является страданием

Вопрос из зала: почему то, что мы видим как не страдания, является страданием? Почему ухаживать за своим телом, это страдания.

Учительница: этот стакан является страданием. Почему этот стакан страдание? Вот, он меня облил. Нужно достаточное время размышлять, чтобы увидеть, почему это страдания? Здесь есть очень много уровней.

а. Непонимание пустоты стакана

Прежде всего, в тот момент когда я сказала «этот стакан», я уже сделала много. Что я здесь держу?

Из зала: пустоту.

Учительница: нет, я не держу пустоту, потому что пустоту невозможно держать.

Что вы видите, что я держу? Вы видите здесь собрание форм и красок, и вещей ощущаемых определенным образом; верно? У этого есть определенная плотность, прозрачность, форма, температура, есть собрание исходных данных, химических, физических. На этом уровне.

Сейчас, когда я говорю «стакан», это уже понятие исходящее от меня. Верно? Я называю это «стакан». Но сам по себе, это не стакан. Как я об этом знаю? Потому, что пришла бы сюда собака, она бы не обязательно захотела из него пить. Или муравей, или чтобы кто бы это еще ни был. Это уже из моих понятий, верно? Из моих проекций.

Поэтому, здесь уже присутствует определенный уровень невежества, потому, что я говорю, что это стакан, в то время когда это не является стаканом. Это прозрачное стекло. Я уже путаюсь в том, что я держу в руке. Я к этому отношусь как к стакану, и это служит для меня стаканом, но вместе с этим, сам по себе это не стакан.

Вопрос из зала: а когда описываешь это как «прозрачное стекло», это не невежество?

Учительница: это также коцептуализация, и уже возникла проблема, но немного сложнее увидеть, почему это является страданием, но мы это увидим.

б. Непонимание функционирования стакана

Сейчас, если мы говорим о его функции утолять жажду, в один прекрасный день закончится то, чем он наполнен, и я не смогу утолить жажду.

г. Непонимание непостоянства стакана

Предположим, я люблю эту вещь, и когда-то я буду вынуждена с ней расстаться. Это или

разобьется, или исчезнет, или закончится.

Мед на лезвии бритвы

Милый маленький мальчик, что плохого в милом маленьком мальчике, почему милый маленький мальчик страдает?

Из зала: он вырастет.

Учительница: да, он вырастет. С момента его рождения властелин смерти спрятан в нем. Он будет вынужден состариться, заболеть и умереть.

Из зала: но выражение «милый маленький мальчик», ошибочно само по себе.

Учительница: это также. Здесь есть несколько слоев, и не все их мы сейчас будем рассматривать.

Я хочу использовать пример Чже Цонгкапы, когда он говорит о меде на лезвии бритвы. Он сравнивает эту реальность, материальные удовольствия этой жизни, с медом на лезвии бритвы. Толстый слой меда, ты не видишь лезвия внизу, и слизываешь мед, и язык обрезается. Так в отношении любой вещи.

Любая самсарная вещь в жизни, в конечном итоге трагична.

Если бы тебе сказали: идем, есть потрясающий полет вокруг света, но конец будет трагичным, поднялась бы ты на самолет?

Из зала: я уже поднялась. :-)

Учительница: ты уже поднялась, точно. Мы идем к трагичному концу.

Понимание — это ключ

Чем больше мы держимся за эту жизнь, тем больше мы держимся за страдания.

Потому, что исключений нет, конец любой самсарной вещи — трагичен. Конечно, если мы понимаем это, тогда это становится чем-то другим. С того момента, когда мы обретаем понимание ее сути, откуда она пришла, почему у нас есть такая вещь, и почему у меня есть такое переживание этой вещи.

Почему, когда я испытываю жажду, у меня сейчас есть вода? Почему стакан, служит мне стаканом? Потому, что в сущности это что-то, что пусто от того чтобы быть стаканом, но он функционирует как стакан, верно? Функционирует как стакан воды. До тех пор, пока я не понимаю, как это функционирует для меня как стакан воды, и когда я это понимаю, я вынуждена зависеть от кармических сил, есть или нет, в соответствии с тем, поила я других в прошлом или не поила.

Потому, что это приходит, это из того поила ли я других в прошлом. Это единственный путь, через который у меня может быть концептуализация, и мы уже видели, что это концептуализация, верно? И у нас есть концептуализация «сейчас я удаляю свою жажду». Не может такого быть, если в прошлом мы не помогали достаточно людям, и в случае если в прошлом вокруг меня были нуждающиеся, и я им не помогла, наступит момент когда я буду

испытывать жажду, и никто не подаст мне стакан воды. И каждый раз, когда вам не подают стакан воды, происходит из того, что в прошлом вы не подавали другим, потому, что других нет, откуда придет такое проявление? Нет никакого другого места, откуда это приходит.

Потому, что сам по себе, это кусок стекла, и если сюда придет существо из мира голодных духов, если сюда придет голодный дух, и посмотрит на это, может быть он увидит жидкость способную утолить его жажду, но в тот момент, когда жидкость попадает к нему в рот, она превращается во что-то отвратительное, что-то жгущее, у них ужасная карма, у них ужасная карма, в которой они хранили вещи для себя, и не давали другим. И эта карма проявляется в том, что они не могут получить удовлетворения, и то что им кажется, что может принести удовлетворение, вместо этого приносит им боль.

И не нужно идти в мир голодных духов, чтобы пережить эти вещи. У меня есть друзья, которые очень хотели такой чудесный дом, в таком чудесном городе. Купили этот дом, и сейчас выяснилось, что за него раз в год нужно платить 20000 долларов, и у них нет такого дохода.

Добродетель, служение, и высшее наслаждение

До тех пор, пока мы не поймем откуда приходят вещи, они являются страданием. Понимание меняет все; потому, что в тот момент когда я понимаю, что вода приходит из моей помощи другим, у меня появляется ключ. Сейчас я знаю, как создать столько воды, сколько мне нужно, и не только для себя, но и для других. И для этого мы здесь. Мы здесь только ради этого.

Будду спросили: почему ты запрещаешь монахам делать различные хорошие и приятные вещи, почему ты запрещаешь им наслаждаться? Он ответил: «Я запрещаю им наслаждаться? Где вы увидели, что я против наслаждений? Я за высшее наслаждение, я обучаю их как создать постоянное наслаждение, не завершающееся».

Чтобы прийти к этой мудрости, вам нужно немного отказаться от самсарных наслаждений. Это то, что говорил Кен Ринпоче, Лама Howell:

Серьезный ученик Дхармы может прийти к высшему наслаждению, но прежде ему нужно отказаться от меньших наслаждений.

Существует период, когда он уже отказался от тех, и еще не получил этих. Есть переходный период, и что мне может дать готовность пройти через трудности?

Из зала: вера, что это произойдет.

Учительница: вера, но не слепая. Если она слепая, он не выдержит. Если монаху кто-то предложит женщину, он возьмет эту женщину. Чтобы это сработало, мне нужен **высокий уровень убежденности и веры.**

Чтобы это произошло, необходимо огромное количество добродетели, иначе в нас не раскроется эта вера позволяющая ходить по пустыне 40 лет, прежде чем мы придем в землю обетованную.

И мне необходима эта карма служения Дхарме и учителям, чтобы встретить учителя, который действительно мне поможет пройти этот путь, который возьмет за руку, и проведет меня через эту пустыню самсары. Для этого, необходимо постоянно отдавать дань уважения

и служить. Это то, что создает семена для того, чтобы это произошло.

3. Третья вещь составляющая наши страдания, это результат первого и второго.

Первое — у нас есть отрицательные эмоции, это я хочу, это я ненавижу.

Второе — я действую в соответствии со своими эмоциями — я его ненавижу, я сделаю все, чтобы не быть с ним в одной комнате. Я сделаю так, чтобы ему не купили входного билета. Сделала действие, сделала карму, что мне сейчас нужно? Страдать. Сейчас я не смогу прийти туда, куда я хочу прийти.

Здесь комментатор расширяет слово «страдания». Когда мы говорим «страдания», мы думаем о результате вещей, которые причиняют мне боль. Он включает в это понятие также духовные омрачения, и среди них невежество. То, что я не понимаю этого стакана, это тоже страдание. Он расширяет смысл. Он включает в смысл и результат, и причины.

Уничтожение духовных омрачений

Страдания состоят из этих трех вещей, и человек пришедший к Нирване, переходит за пределы всех этих вещей.

- У него нет страданий,
- Он не накапливает больше кармы,
- И у него больше нет духовных омрачений. Он понимает вещи. У него не могут подняться отрицательные эмоции.

Если у меня сильная отрицательная эмоция к кому-то; кто-то что-то мне сделал, у меня на кого-то сильный гнев, если я развиваю мудрость понимающую пустоту, то на кого мне сердиться там? Кто тот, на кого я сержусь? Ты на кого-то сердишься, кто-то приходит и и каким-то чудом растворяет его, так на кого ты сердишься? Что тогда происходит с твоим гневом?

Из зала: он улетучивается.

Учительница: в сутрах есть красивое сравнение, которое описывает, что ты плывешь в лодке по озеру, и к тебе с огромной скоростью приближается скоростная лодка, и она держит курс в точности в твоём направлении, и вот-вот врежется в тебя. И ты сидишь, и проклинаешь управляющего лодкой, как он не видит. Лодка подплывает совсем близко — и ты видишь, что в ней никого нет. Все это время, я сердилась, сердилась, сердилась. На кого я сердилась? Там никого нет.

Человек переживающий и понимающий пустоту понимает, что там никого нет. Когда ты глубоко понимаешь, что там никого нет, на кого поднимется гнев? На кого я буду сердиться? И это то, почему прямое видение пустоты обладает такой силой для уничтожения духовных омрачений. И поэтому,

- Если духовные омрачения не поднимаются,
- Я на них не реагирую.
- Поэтому я не накапливаю отрицательной кармы. Я не подстраиваю все так, чтобы его не было в комнате,
- И тогда, мне больше не нужно страдать, потому, что мне не нужно иметь дело с результатами кармы.

Это то, почему прямое понимание пустоты - меньше чем прямое, этого не достаточно сильно — уничтожает самсару.

Давайте сделаем медитацию

Сядьте прямо.

Тело расслаблено, спина прямая. Руки лежат на коленях, лицо расслаблено, рот закрыт и расслаблен. Глаза закрыты, или полужакрыты, ни на чем не сфокусированы. Плечи на одном уровне. Подбородок не приподнят и не опущен. Руки лежат на бедрах, правая рука в левой, большие пальцы слегка соприкасаются.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Сконцентрируйтесь на ощущении движения воздуха в ноздрах, там где воздух соприкасается с ноздрями.

Постарайтесь сосчитать десять дыханий, когда счет начинается с выдоха. Постарайтесь не сбиться со счета, но если сбились начните считать сначала.

Пригласите Ламу. Увидьте святой, чистый образ в пространстве перед вами. Существо которое обладает теми духовными качествами, которыми вы восхищаетесь; обладающее мудростью, красотой, любовью, состраданием. Кто-то, у кого бы вы хотели научиться этому. Увидьте их лучащимися, красивыми, и изнутри и снаружи, и безусловно вас любящими.

Мысленно преклонитесь перед их чудесными качествами, перед одним из них.

Визуализируйте, как вы подносите им подношение. Поднесите им что-то чудесное, что есть в вашей жизни. Это может быть чудесное действие, которое вы совершили; может быть вы кому-то помогли, может быть вы думали как помочь другим.

Если есть какая-то отрицательная мышь беспокоящая вас на данный момент, или какое-то раскаяние о том, что вы сделали, покайтесь об этом перед учителем или учительницей, которые перед вами, и снимите этот груз со своего сердца.

Попросите их вас научить, чтобы научили вас своему пути. Чтобы оставались с вами до тех пор, пока вы будете в них нуждаться.

Попросите их помочь вам понять пустоту.

И сейчас визуализируйте свое тело, попытайтесь в своей визуализации найти его, и ответить на вопрос: что является вашим телом?

Ваше тело в вашей руке? Ваша рука, это ваше тело? Попытайтесь это проверить.

Ваша нога, это ваше тело?

Есть ли какой-то один орган, о котором вы говорите, что это ваше тело?

И несмотря на то, что этот вопрос может быть звучит немного просто, и даже немного глупо, отнеситесь к нему серьезно. Попытайтесь увидеть сами, что то, что какой-то ваш орган орган является вашим телом, совершенно не логично. Попытайтесь увидеть это, убедиться что нет ни одного вашего органа, который вы определяете, как свое тело.

Очень важно здесь прийти к полной убежденности, пережитой на опыте, не только интеллектуальной, но и за счет своего переживания этого, что ни об одном своем органе вы не можете сказать, что это ваше тело.

И если это не верно, что есть какой-то один орган, в котором мы узнаем свое тело, если так, то где наше тело? Если это ни один из наших органов по отдельности, есть ли что-то вне моих органов, что я подразумеваю, когда говорю: «Мое тело»? Попробуйте увидеть на опыте, что это не возможно.

И если нет ни одного отдельного органа, который бы являлся моим телом, и нет какого-то тела находящегося вне набора моих органов, то осталось проверить, может быть мое тело это просто собрание всех моих органов вместе.

Давайте сконцентрируемся на этом вопросе: ваше тело, это собрание всех ваших органов? В случае, если вы отвечаете «да», попробуйте проверить: что именно включает в себя ваше тело? Если нет, почему нет?

И если вы думаете, что тело это набор органов, что произойдет если вы потеряете какой-то орган? Не будет ли у вас тогда тела? Если тело определяется как набор органов, то в тот момент когда теряют орган, кто-то теряет руку, у него уже нет тела, потому, что тело равно полному набору этих органов!

Если вы теряете орган, это все еще ваше тело? Что происходит, когда вы теряете еще орган, есть ли все еще у вас тело? Если у вас все еще есть тело, то чем является это тело, и как оно связано с определением, которое вы дали ему ранее?

Я дам вам несколько минут, чтобы проделать этот анализ. Он очень важен. Очень важно, чтобы каждый проделал его сам, пережил его на собственном опыте.

Сколько органов можно убрать из тела, чтобы сказать, что у меня нет тела?

Что происходит с этим определением: тело равно собранию моих органов? Что с ним происходит, когда начинают исчезать органы? Оно все еще твердое, и настоящее? Может быть можно добавить органы, и все еще называть это своим телом? Могу ли я добавить дополнительные органы? Одолжить у соседей?

Попробуйте проверить это предположение, что тело равно набору органов, через эту проверку, отнятия и добавления органов. И цель в том, чтобы немного расшатать эту твердость и постоянство, когда я говорю: «мое тело», как будто я знаю, о чем я говорю.

Что именно я имею ввиду, когда говорю: «Мое тело»? Включает ли это то, что происходит в моей системе пищеварения на данный момент? И что происходит, когда это оставит мою систему пищеварения? Является это частью моего тела, или нет?

Включает ли это воздух, который я вдыхаю на данный момент, или не включает? Включает ли это те клетки в этот момент, которые уничтожатся через несколько минут? Что именно включает мое тело? Что такое мое тело?

Где оно находится?

И если я уже не очень уверена, чем именно является это тело, то о чем я вообще говорю?

Есть ли там тело, о котором можно говорить, без представления «тело», из моего сознания, о чем тогда я говорю?

Есть ли там тело, которое само по себе тело, не связанное с представлением «тело», которое есть в моем сознании?

Попросите Ламу, который перед вами помочь вам глубоко понять, что является вашим телом, и что не является. Попросите их помочь вам приобрести глубокое понимание истинной природы вашей реальности.

Попросите их помочь вам глубоко понять причины ваших страданий, и понять причины приводящие вас к счастью.

Попросите их прийти и остаться с вами. Увидьте их радостно откликающимися на вашу просьбу, поднимающимися в воздухе, уменьшающимися, и с легкостью приземляющимися на макушку вашей головы, красивые, лучащиеся, сияющие, любящие, легкие как перышко, состоящие из света.

Подготовьте для них чудесное место в своем сердце, обитое лучами света, и усыпанное лепестками цветов, и представьте их скользящими, и плавно приземляющимися на царственный трон в вашем сердце, лучащиеся, сияющие, и любящие.

Поблагодарите их за их помощь.

И посвятите энергию этой медитации тому, чтобы она принесла благословение вам и всем существам.

Медленно открывайте глаза.

Итак, это был пример медитации на пустоту. В медитации, я вас немного оставила с вопросом, и этот вопрос очень важен. Потому, что мы относимся к нашей реальности, как будто она очень твердая, как будто она очень постоянная, как будто вещи приходят сами по себе, как будто тело, это тело само по себе, и если мы пытаемся провести анализ, и найти где это тело, у нас возникают трудности; нам немного тяжело его найти. И так все вещи.

Что говорит Чанрасик (это тибетское имя Авалакитишвары, Будды сострадания, предстающего в Сутре, как Бодхисаттва. Значение его тибетского имени: «Глаза видящие все», и есть те, кто его переводит как «Глаза любви») Шарипутре, в Сутре сердца: говорит, что на человек должен «увидеть, что пять куч человека, пусты от своего собственного существования».

“Пять куч», это прежде всего тело. Здесь мы привели пример такого анализа, который пытается увидеть пустоту тела. Его пустоту от чего? От того, чтобы быть телом самому по себе. Мы не говорим, что оно не существует. Мы не говорим, что у нас нет тела. У нас есть тело. Факт, что я ощущаю боль. У нас есть тело, но у нас нет тела существующего само по себе.

Его пустота говорит о том, что там нет тела существующего само по себе, независимого от представления которое я проецирую на набор органов. Без проецирования моего представления на набор органов, без того, чтобы это исходило от меня, из моего сознания — о чем я говорю?

Они существуют, но они не существуют абсолютным образом. И эта сутра снова и снова возвращается к этому. И в нашем отрывке, который мы прочитали, как он заканчивает его? Он говорит:

«Даже если мне удастся привести к полному просветлению все бесчисленное количество существ, не найдется ни одного живого существа пришедшего к полной Нирване».

О чем он говорит? Не будет ни одного живого существа существующего само по себе, которое пришло к полной Нирване. Кого я приведу к полной Нирване? Тех, кого я проецирую. Почему? Потому, что никого другого нет. Там нет никого другого. Там нет тела, которое приходит со своей стороны, без того, чтобы я назвала набор исходных данных «телом». Без этого, что это? Это тело? Или это тело? Они вместе тело? Мы проделали немного анализа, верно? Необходимо продолжать его делать много, много, много. Много, много, на тело, и на ощущения. И мы будем продолжать это делать.

Снова и снова, на протяжении всей Сутры, Будда исследует пустоту определенных вещей на все более и более тонких уровнях. Он начинает с живых существ: людей, животных. Начинает с этого. И он продвигается ко все более и более утончающимся вещам, на пустоту которых мы смотрим.

Бодхисаттва собирается привести их всех к просветлению, и никто не приходит к просветлению.

Верно ли это? Разве здесь нет стакана воды? Стакан воды есть. Факт, что я пью. Верно? Стакан воды есть, это работает. Пустые вещи функционируют. Они существуют. Не верно говорить, что они не существуют.

Они не существуют абсолютным образом, сами по себе. Как я это знаю? Когда я это начинаю проверять, я не нахожу стакана. Когда я ищу стакан со своим увеличительным стеклом, со своим микроскопом, также как мы искали свое тело, я не нахожу стакана. Потому, что, что у меня здесь в сущности есть? У нас есть овальная, и прозрачная форма, такой вот формы, и внутри нее что-то зеленоватое. У меня есть набор форм и красок.

Когда мы ищем стакан, стакана нет.

(Мандала)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005 года

Урок 2, часть 3

(Мандала)

Бодхичитта

В конце текста Будда говорит, что даже если Бодхисаттва приведет всех к Нирване, не будет ни одного существа пришедшего к Нирване.

В Совершенстве Мудрости (Совершенство Мудрости, это прямое восприятие пустоты, сознанием пропитанным Бодхичиттой. Смотрите урок 1), есть две составные -

- Есть мудрость
- И есть Бодхичитта, та самая альтруистическая, совершенная любовь, которая хочет только одного, привести все мироздание к полному счастью, и уничтожить любые страдания всех существ.

Определение Бодхичитты

Давайте дадим определение Бодхичитте, потому, что это наверное одно из самых важных существующих определений. И это две строки, которые я вам напишу на тибетском:

Semkye pa ni shendun chir
yangdak dzokpay jangchub du

Sem kye — это пробудившееся сознание, стремящееся принести благословение всем существам.

Когда говорят Semkye на тибетском, подразумевают Бодхичитту — но потому, что сейчас мы даем определение Бодхичитте — это пробуждающее сознание, или создающее сознание, или поднимающееся сознание.

И на иврите (русском) мы скажем: **«Поднимающееся сознание, и стремящееся прийти к полному просветлению, ради всех других».**

Из зала: всего мироздания. Всех существ.

Учительница: поднимающееся сознание, и стремящееся прийти к полному просветлению, вы можете добавить к совершенному.

На тибетском часто умножают: они говорят: «полное полное», в разных словах, синонимах, ради всех существ.

«Поднимающееся сознание», подразумевают что-то пробуждающееся, и ты пропитан этим — это то, чем ты сейчас являешься.

Это короткое определение Бодхичитты. Существует также длинное определение, которое мы учили на втором курсе.

Это определение дано Майтрейей. Майтрейя, это будущий Будда, и оно дано Мастеру Асанге (жил приблизительно в 350 году нашей эры, являлся братом Мастера Васубандху, составившего Абхидхарма Кошу) в видении, который его записал вместе с пятью книгами, которые он записал под диктовку Майтрейи. Поэтому, это Будда вам говорит, что такое Бодхичитта. Это то стремление, которое невозможно обуздать, привести себя к просветлению, чтобы иметь возможность привести к просветлению других. И это у вас есть в домашних уроках. Выучите это наизусть.

Ложная и абсолютная Бодхичитта

Существуют классификации Бодхичитты, существуют различные Бодхичитты, мы сейчас дадим только одну классификацию:

Повторите за мной:

1. **Kundzob sem kye**

2. **Dundam sem kye**

Kundzob — означает ложный.

И что такое **Sem kye**?

Из зала: Бодхичитта.

Учительница: Бодхичитта. Сейчас, когда мы скажем **Sem kye**, это сокращение слова Бодхичитта.

И первое, это ложная Бодхичитта.

И второе, Dundam — означает настоящая.

Итак, ложная и настоящая Бодхичитта.

Это не в точности «настоящая». Здесь используют понятие «абсолютная».

И первое, это «ложная Бодхичитта», и второе «абсолютная Бодхичитта».

И что здесь подразумевают? Начнем со второго.

Что такое абсолютная Бодхичитта? Абсолютная Бодхичитта, это в сущности прямое восприятие пустоты. Поэтому, это не именно Бодхичитта, в том понимании в котором мы говорили, когда говорили об этом большом сострадании.

Что такое ложная Бодхичитта? Это Бодхичитта, когда мы не воспринимаем пустоту

напрямую. Бодхисаттва, который сейчас не в медитации на пустоту, и все еще имеющий Бодхичитту - эта Бодхичитта ложная.

Что ее делает ложной? Разве она не настоящая?

Мы говорим о Бодхисаттве у которого есть Бодхичитта, и он уже видел пустоту, но сейчас он не в медитации на пустоту, он вышел из медитации на пустоту. Его сознание пропитано Бодхичиттой. Это все, чего он хочет — прийти к просветлению ради всего мироздания, но он не в медитации на пустоту. Он находится в ложной реальности, он сейчас находится в относительной реальности. Его сознание сейчас возвращается к концептуальному мышлению.

И сейчас, когда я с вами говорю о Бодхичитте, о сострадании, о помощи другим, я говорю с вами словами, верно? Я говорю с вами представлениями. Это ложно. Это то, что не делает это настоящим. Что не значит, что у этого Бодхисаттвы нет стремления — это не ложно. Да.

Он настоящий, но он в ложной реальности, он не в абсолютной реальности.

Наша обычная реальность, это ложная реальность. Можно сказать, что это: «ложная реальность», «обманчивая реальность», что является как бы явным противоречием.

Что такое «ложная реальность»?

Есть ложная, и абсолютная реальность.

Абсолютная реальность, это Праджна Парамита (Праджна — это мудрость, и Парамита — это выходящая за пределы, то есть «мудрость выходящая за пределы». Все остальное, это ложная реальность.

Это все еще существует, вещи существуют, эта Бодхичитта не поддельна.

Вопрос: не правильнее сказать «относительная реальность»?

Учительница: можно так сказать, мы иногда говорим «относительная реальность». В Дхарме используют слово «ложная».

Почему используют слово «ложная»? Потому, что она не такая какой она кажется.

Ложная реальность существует, она настоящая, и она не то, чем она кажется.

В точности также, как и наше тело; когда мы ищем тело, мы его не находим. Она не то, чем она кажется.

И это наша трагедия в самсаре. Потому, что вещи перед нами предстают такими как предстают — и мы думаем, что это то, чем они являются. Что это их природа. Что они обладают такой природой. Что это мое тело, это стакан, и это тетрадь, и это микрофон — и мы запутываемся, и покупаемся на это.

Вопросы о видении пустоту напрямую

Из зала: вы можете мне приблизительно объяснить, каким является переживание пустоты?

Учительница: описать переживания видения пустоты?

Из зала: переживания объяснить немного сложнее.

Учительница: не только это, но и то, что в этот время у человека вообще нет концептуального мышления. Это не объект органов чувств. Маленький пример, который я дам, это то, что если я пытаюсь описать тебе вкус вишни — а ты никогда не пробовала вишню, я могу говорить долгое время, и у тебя не появится представления о вкусе вишни. То же самое с прямым видением пустоты. Я могу много говорить, но до тех пор пока ты это не пережила, ты не узнаешь что это.

Вопрос: но есть какой-то вкус черешни?

Учительница: какой-то есть. В противоположность пустоте, и разумеется, это то что их отличает друг от друга, ты права.

Мы можем получить некоторое представление из примера, который мы проделали в медитации. Мы ищем тело. Ты сидишь и ищешь тело, и ты анализируешь: «это нет, это не тело, это вместе не тело, все это вместе... что если я это отниму, и у меня нет...», если я глубоко проделываю этот анализ, с намного большей чем мы делали это сейчас концентрацией, на определенном этапе приходят к «нет!».

Из зала: нет тела, но есть ощущение тела.

Учительница: ты можешь проанализировать и это, и тогда и это исчезнет. У нас есть пять «куч», верно? У нас есть тело, ощущения, способность различать — и каждая из них пуста. Поэтому, все зависит от того куда ты направляешь свой микроскоп, свой лазерный луч сознания.

Если я анализирую тело правильно, оно исчезнет, потому что никогда не существовало, потому, что оно только концепция (идея). И это пустота тела. Один из признаков того, что делают медитацию правильно в том, что ты вдруг пугаешься, потому, что то, что ты все время о себе думала вдруг исчезает — и никогда не существовало, также. Ты вдруг понимаешь, что это никогда не существовало, что ты все время держишься за вещи которые никогда не существовали.

Вопрос: тот у кого уже есть переживание пустоты, он не может это хранить?

Учительница: не поначалу. Потом нужно много-много раз повторять медитацию — это может взять только один раз в этой жизни, и потом следующий раз будет в следующем воплощении.

И только Будда может одновременно видеть абсолютную и ложную реальность. До тех пор, пока ты не приходишь к этому самому высокому уровню полного и абсолютного просветления — и вы увидите, в Сутре есть множество таких выражений: «Полное, целостное и абсолютное просветление в мозгу Будды, совершенного и абсолютно просветленного» - до тех пор пока туда не приходят, все остальное будет в качестве альтернативы. Иногда он в медитации на пустоту, и когда он выходит из медитации на пустоту, он видит относительную реальность.

Только Будда это может одновременно. Будда все время в медитации на пустоту, и также видит относительную, ложную реальность. Которая не настоящая — мы не говорим, что

она не существует. Очень важно не ошибиться в понимании пустоты. Очень, очень важно.

Ложная, и в то же время — настоящая

Из зала: можно подумать, что это на самом деле не настоящее, необходимо помнить, что это настоящее, потому, что иначе это очень-очень запутывает.

Учительница: верно, и можно подумать, что этого не существует, и наделать разных глупостей, которые потом принесут нам много страданий.

Из зала: легче понять это, например, когда ты ожидаешь чего-то от человека, и он тебя разочаровывает, и тогда понять, что это не он тебя разочаровывает, а это приходит из меня.

Учительница: то, что ты говоришь чудесно. Ты говоришь о том, откуда появляются вещи. Ты говоришь о существовании вещей. Это взаимозависимое существование (дополнительные термины для взаимозависимого существования которые использует Лама, это «обусловленное существование» или «условное формирование». - Ten drel на тибетском — и это путь объяснить ложную, конвенциональную реальность.

Запомните, пустота — это отрицательное понятие.

Пустота, это понятие отсутствия, нехватки.

Когда я говорю: «Откуда приходит этот стакан?» Вы уже слышали как я говорила: «Из этого в прошлом я поила других, которые нуждались в питье». Только оттуда мне есть, что пить. Нет другого места, из которого я могу спроецировать этот пластик, и эту жидкость, что-то что утоляет жажду. Поэтому, эта жидкость приходит от того, что я поила других в прошлом. Это ее взаимозависимое существование.

«Откуда приходит стакан»? Если я спрошу вас, вы мне скажете: «От того, что я поила в прошлом других». Это его взаимозависимое существование. Это не его пустота. Сейчас, я скажу вам так: «Укажите мне на стакан, который не пришел из того, что я в прошлом поила других»?

Из зала: не существует.

Учительница: не существует. «А — не существует!» Это его пустота. Пустота, это всегда отсутствие, это что-то со знаком минус, что-то, чего нет. Когда я говорю: «откуда пришел этот стакан?» Это что-то, что есть.

И в Сутре Сердца мы говорили о том, что это две стороны одной медали, и это верно. Но если вы помните четыре утверждения в Сутре Сердца?

«Форма пуста. Пустота это форма. Пустота не делима от формы. И ни одна форма не делима от пустоты».

Помните? четыре утверждения.

1. **Первое говорит: «вещи пусты».**
2. **Второе говорит: «у вещей есть взаимозависимое существование».**
3. **Третье говорит: «пустота, и взаимозависимое существование, это две стороны одной медали».**
4. **Четвертое говорит: «но они совершенно не похожи. Они совершенно разные».**

И видеть откуда приходит стакан, это не то же самое, что видеть пустоту напрямую. Это более ранний этап, перед видением пустоты, это приближает нас туда. Также, есть этап когда видят это напрямую, в противоположность интеллектуальному пониманию, это то, что мы называем: «Чу Чок».

Chu chok

Чу Чок - «Самая Высокая Дхарма», которая есть, до видения пустоты. И есть прямое переживание взаимозависимого существования.

Пустота обетов

Вопрос: если все, это то как мы на это смотрим, то наши представления о плохом и хорошем, они из реальности которую мы определяем как ложную. Но все еще есть что-то, как например десять обетов, которые говорят: «Эти вещи хорошие. Делайте их, и они да приведут тебя к какой-то абсолютной реальности? Исходя из этого определения, что плохое или хорошее, это в сущности наше ложное переживание, что делает эти вещи плохими или хорошими?

Учительница: не путайте смысл слова «ложная». Ложная — это не значит, что они не настоящие и не существующие, что они не существуют, и что они не верные, и не настоящие.

Относительная реальность настоящая, и функционирующая.

Ее ложный аспект только в том, что вещи не такие, какими они нам кажутся.

Что означает, что они не такие какими нам кажутся?

Если я начинаю анализировать — то я их не нахожу.

Если я анализирую «не убийство»: что хорошего или плохого в не убийстве? Если я начинаю это анализировать — что называется убийством? Я беру острый предмет, и здесь есть какое-то мягкое тело, и я ввожу острый предмет в мягкое тело. Что в этом плохого? Когда я режу хлеб, я делаю то же самое, верно? И если это мягкое тело принадлежит живому существу, что это делает плохим? Это то же самое действие: взять острый и тяжелый предмет, и воткнуть его в мягкое тело. Со своей стороны, это не хорошо и не плохо, взять что-то острое, и воткнуть это во что-то мягкое. Это все.

То, что это делает хорошим или плохим, это кармический результат этого. Кармический результат введения острой вещи, внутрь мягкого тела, которое является живым существом...

Что его делает живым существом? Является ли это живым существом само по себе? Нет! Я проецирую живое существо из своей кармы. Из моей кармы, это живое существо, а это инструмент который может убить — и все это представления в моей голове. И если я сейчас, из-за обусловленности находящейся в моей голове делаю это действие, я накапливаю карму убийства, несмотря на то, что в действии самом по себе нет убийства. Это взять острый предмет, и воткнуть в мягкое тело.

Пустота страданий

Вопрос из зала: но накопление кармы убийства приводит к отрицательным результатам?

Учительница: верно.

Вопрос из зала: абсолютным?

Учительница: нет.

Из зала: настоящим.

Учительница: настоящим, но не абсолютным.

Вопрос из зала: этот результат отрицательной кармы, семян, это не что-то настоящее?

Учительница: настоящее. Но это не абсолютная истина.

Каждый кто страдает — все переживаемые нами страдания, настоящие, но не абсолютные.

Поэтому мы здесь. Если бы они были абсолютными, нам бы не было что делать, и мы бы были вынуждены вечно страдать. Они не абсолютные.

Единственная причина, по которой я страдаю, это потому что созревает карма которую я посеяла, и сейчас это воспринимается мной как страдания. У них нет абсолютной реальности. Абсолютная, это пустая от любой собственной природы.

Что такое боль? Является ли боль болью на абсолютном уровне? Что там есть? Давайте рассмотрим боль. Есть такие медитации: мне болит рот, давайте посмотрим что там есть? Пронзает насквозь, или давит? Где именно? Это тепло или холодно? С какой частотой это меня пронзает? Может быть это у меня вибрирует? Что это.

Когда начинают это анализировать, говорят: «А, там есть давление, да в этой области есть давление». Что это? Сама по себе, это не боль. Происходит накопление физических и химических явлений, или что бы это еще ни было, и я проецирую на это боль.

На урок йоги приходят три человека в первый раз: один приходит, ему говорят сделать позу, он ее делает и получает вывих шеи — уходит, и не хочет больше возвращаться. Второй приходит, говорит: «Очень интересно, но существуют и другие виды гимнастики — это не для меня». Третий приходит, и выходит, и находит чудесный метод духовного и физического развития, и чего еще только нет. Что отличает этих людей друг от друга? Они все получили один и тот же урок, от одного и того же учителя. Что их отличает?

Из зала: карма, карма, созревающие семена.

Учительница: созревающие семена. То, что у меня есть в теле, это набор физических и химических явлений. Если я сейчас переживаю боль, это потому, что в прошлом я вредила другим, и я это проецирую.

Плохое и хорошее существует, но не само по себе

Из зала: сострадание положительно или отрицательно?

Учительница: со своей стороны у этого нет своей собственной природы быть тем или другим.

Из зала: нет отрицательного, нет положительного.

Учительница: есть и отрицательное и положительное. Нужно быть очень осторожным.

Есть отрицательное и есть положительное. Есть страдание и есть наслаждение. Но не с их собственной стороны.

От чего пуста пустота?

Чем является пустота этого стакана?

Сейчас я говорю из «Прасангики Мадхьямики» (Мадхьямика — это «Срединный Путь», и Прасангика — это «Школа Выводов», это наивысшее мировоззрение, с точки зрения понимания пустоты) - Prasangika Madhyamika. Существуют различные школы, и в каждой школе пустота, это что-то другое. И мы говорим о самой высшей школе — той которая приводит к просветлению. Та, что приводит к просветлению говорит: «Этот стакан пуст от того, чтобы быть стаканом самому по себе, без зависимости от накопленного мною кармического багажа, от того, что я делала другим». Всегда другим, всегда ближним.

Он не может быть стаканом без зависимости от — и это «от» меняется от школы к школе. Сейчас, в Прасангике Мадхьямике это «от», это:

- **Без зависимости от того, что я проецирую на набор сырых данных,**
- **И это приходит как результат того, что я накопила в своей карме,**
- **И это приходит как результат того, насколько хорошей или плохой я была с другими.**

По мне, так пропустите середину.

Этот стакан пуст от независимости от того, насколько хорошей я была по отношению к другим.

Учительница: да, пожалуйста.

Из зала: этот подход, он очень нейтрализует в конечном итоге, потому, что например, кто-то меня будет ругать, и скажет: «глупая», и в момент когда я понимаю, что то, что он называет меня «глупой» исходит из меня, это нейтрализует это.

Учительница: perfect, perfect.

Из зала: я уже тогда, не могу иметь ничего ни против кого.

Учительница: perfect, perfect.

Ты хотела задать вопрос?

Из зала: да. Когда вы говорили о результате, что в сущности то что важно - это кармический результат, и также очень-очень важно намерение человека.

Учительница: разумеется. Тебе нужно пойти на курс по карме, потому что мы говорим там об этом. Разумеется, девяносто процентов от кармы которую мы накапливаем, это намерение. Намерение, мотивация, и также сила эмоции, и также или мы завершаем действие, делаем его целостным, берем за него ответственность, признаем его своим, радуемся ему, или расстроены из-за него. У кармы есть много составляющих, и все они

описаны в курсе 5.

Гакча

Повторите за мной:

Gak ja

Что такое **Gak ja**? Gak ja — это действительно ложная вещь. Это тело существующее само по себе. Это стакан существующий сам по себе.

Ложная реальность настоящая и она работает. И вместе с этим:

Gak ja — это то, что никогда не существовало, не может существовать, и никогда не будет существовать. Но я живу и верю, что это существует — это ошибка; это та ошибка которую наше сознание делает все время.

Сознание все время относится к вещам, как будто они приходят со своей стороны. Это тот стакан, который существует сам по себе. Этого не было, не создавалось, и не существовало, но я отношусь к реальности, как будто это так.

И в этом проблема и источник страданий. От этого мы хотим освободиться. Это то, что мы хотим опровергнуть.

Вопрос: почему это источник страданий?

Учительница: почему это источник страданий? Потому, что если я испытываю жажду, и ты сейчас заберешь у меня этот стакан, я начну тебе грубить, или пожалуюсь на тебя. И если я начинаю жаловаться, я накапливаю карму жалоб. Потому, что я верю что это приходит со своей стороны — я не понимаю, что если мне сейчас нечего пить, это потому, что я не поила других, и мне не на что жаловаться, кроме того, чтобы выразить сожаление что в прошлом я была глупой. Это все. Это все. Если мне сейчас нечего пить, и ты держишь стакан, и не даешь мне его, то мне нужно сожалеть о том, что в прошлом я не давала другим.

Gak ja — это тот самый стакан, который существует сам по себе, то тело которое существует само по себе, которое я защищаю, и ради него готова выйти на войну.

Откуда приходит угроза моему телу? От того, что я убивала в прошлом. Если сейчас я ощущаю угрозу, что я хочу сделать в самую последнюю очередь?

Из зала: убивать.

Учительница: убивать кого-то другого.

Как существуют вещи в конвенциональной реальности

Из зала: все есть концепция?

Из зала: мы живем в иллюзии?

Учительница: Тамар говорит: так что, мы живем в иллюзии?

Мы ведь не можем отрицать, что в обычных переживаниях каждого из нас присутствуют объекты существующие в нашем мире. Если так, каким образом они существуют?

До сих пор, в нашем обсуждении мы в сущности представили ответ «Прасангики Мадхьямики» на этот вопрос:

**Вещи да существуют, но исключительно как проекции,
Исключительно как представления и ярлыки которые мы наклеили на набор частей.**

Существует основа: сырые данные, или набор частей, и они получают проецируемый ярлык.

Что происходит, если мы начнем искать то на что мы наклеили ярлык, основу которая получила ярлык. С логической точки зрения, существует только три возможности ее найти.

- 1. Или это одно, или несколько частей объекта, на который наклеен ярлык.**
- 2. Или это набор всех этих частей, целиком.**
- 3. Или это что-то вовне двух этих вариантов.**

Ни одна вещь не отдельна от своих частей, ее индивидуальная часть. Поэтому это просто, и это сразу же исключает первый вариант.

Третий вариант также не логичен.

Если так, осталось только проверить второй вариант: является ли эта вещь набором своих частей?

Но этот вариант также не возможен. Мы уже видели, что вещь не может быть набором всех своих частей, без того, чтобы кто-то не пришел, и обозначил все части определенными ярлыками. К примеру, мы это видели в примере с убийством — части действия, мягкий и твердый предмет, соприкосновение между ними, и так далее — они не являются убийством до тех пор, пока кто-то не приходит, и так это не обозначает.

Если бы это было не так, то должно было бы быть какое-то убийство, служащее основой нашему обозначению, которая существует без обозначений — то есть, существует абсолютным образом, сама по себе. Но именно это и есть Гакча, о которой мы ранее говорили.

Этим мы исключили любую возможность настоящего существования объекта. Но не смотря на это, если я не начинаю проверять или анализировать объекты — они существуют в моем мире.

Школа Прасангика утверждает, что я могу воспринимать объект как объект, до тех пор пока я не начала его анализировать. Если я его анализирую — он исчезает, как мы уже видели из наших примеров.

Эта идея формулируется в Школе Прасангика Мадхьямика следующим предложением, и оно очень важно.

Ta-nye takpay takdun tselway tse na mi nye

Ta-nye — это представление, или ярлык, или тег. Это то, чем мы обозначиваем вещи. Это Ta-nye.

Takpa — это обозначивать.

И **Takdun** — это сырые данные, получающие обозначение.

Tselwa — это искать.

Tse — это время, или, в то время как.

Mi-nye — это не найти. **Mi** — это нет, **Nye** — это найти. Не найти.

Так, что здесь написано? Мы прочитаем это от конца к началу.

Когда начинают искать то, что обозначили ярлыком — этого не находят.

Когда я ее не проверяла, не исследовала, не анализировала — есть ручка. Я обозначаю это как ручку, есть понятие ручки, которое я проецирую на набор сырых данных. То, что я обозначила, это сырые данные, они от меня получили этот ярлык «ручка».

Я проделала процесс обозначения — О.К., есть ручка. Когда я сейчас начинаю искать эту вещь, на которую наклеила ярлык — я не могу ее найти. Когда я делаю этот анализ — я не могу найти ручку; поэтому, есть только сырые данные — различные части, на которые наклеили ярлыки.

Каждый раз, когда вы ищете ту вещь, которую обозначили ярлыком — вы не можете ее найти.

Песня о пустоте и быстротечности

И я хочу научить вас песне. И эта песня из Сутры — это те слова, которыми завершается «Сутра Алмазного Сердца».

(Эта песня завершает Сутру, и практически учение о ней принадлежит уроку 10. Лама выбрала обучить ей в этом курсе, чтобы подготовить учеников к визиту Геше Майкла Роуча, который должен был прибыть с визитом во время обучения курсу, в июне 2005).

В оригинале, Сутра была произнесена на Санскрите. Тибетский, это перевод с Санскрита. После того, как говорят о пустоте, в конце Будда говорит о том, как нам нужно видеть вещи.

Значение слов, это также пустота, и также быстротечность — что вещи сменяются, изменчивая природа вещей. И мы это рассмотрим глубже на следующей неделе.

Итак, я начну с санскрита, и потом мы полчибаем это на иврите. И мы немного изменили порядок слов на иврите, чтобы подобрать их к мелодии. Потому, что есть очень красивая мелодия к словам на санскрите, и мы хотели сохранить ее и на иврите. И это в точности те же слова, только порядок слов немного другой. Я пропою вам строку, повторяйте за мной — строку за строкой. Итак, повторяйте за мной.

**Tarka timiram dipo,
Maya vashyaya bududam,
Supinam vidyud abram cha,
Evam drashtavyam sanskirtam.**

**Звезда, молния, пузырь или роса
Свеча, сон, или иллюзия,
Песок в глаза (заблуждение), или облако,
Так видь все, что имеет причину.**

Сейчас, давайте пропоем снова, чтобы это лучше усвоилось. По очереди, сначала Санскрит, потом иврит.

**Tarka timiram dipo,
Maya vashyaya bududam,
Supinam vidyud abram cha,
Evam drashtavyam sanskertam.**

**Звезда, молния, пызырь или роса
Свеча, сон, или иллюзия,
Песок в глаза (заблуждение), или облако,
Так видь все что имеет причину.**

Чудесно. Давайте немного поговорим о смысле.

Как уже было сказано, это говорится о пустоте вещей, и также о быстротечности вещей. Поэтому образы которые у нас здесь есть, это образы быстротечных вещей:

Tarka — означает звезда. Здесь подразумевается звезда, которая

Из зала: падает.

Учительница: или падает, или светит в ночи, и утром она исчезает. Солнце встает, и ее больше не видно, или молния сверкающая в небе, и исчезающая.

Или лопающийся пузырек. В вашей молитве эту жизнь сравнивают с «пузырьком на гребне волны». Верно?

(В молитве «Источник всей добродетели» говорится: «Моя жизнь, и тело в котором она находится, как пузырек на гребне убывающей волны»).

Капля росы, высыхающая когда встает солнце,

Пламя угасающей свечи,

Проходящий сон,

Иллюзия — она задала вопрос: «Мы в иллюзии? Да! Да! Ложная реальность, это иллюзия, это производство нашего сознания. Мы полностью создаем нашу реальность. Она существует и функционирует, и она полностью сфабрикована. Ее называют также и так: это ложная реальность, это реальность, которую мы создаем нашими иллюзиями, нашими представлениями, все которые зависят от наших действий в прошлом. Мир который мы создаем:

'Le le jikten natsok kye' — из «Абхидхармы Коши». (Значение цитаты: множество миров создаются из кармы). Мы фабрикуем мир, создаем мир, который целиком зависит от наших

накопленных карм. И только оттуда он и приходит. У него нет никакого другого места, никакого другого места, откуда он приходит.

Timiram, это песок в глаза (в более позднем переводе Лама Двора-ла начала здесь использовать слово «мираж», как перевод оригинала с Санскрита), что-то временное, мешающее видению — мы видим вещи не правильным образом, и когда это исчезает, их видят правильным образом. «Песок в глаза» - больше здесь говорят о пустоте. Мы видим неправильно, потому что нам что-то мешает видеть, и когда это исчезает мы видим: «А! Эта вещь, о которой я все время думала, что она существует, и была готова выйти за нее на войну никогда не существовала, была иллюзией. Никогда не существовала, и не могла существовать. И не могла существовать». Не может быть.

Конец - «так видь все что имеет причину» - что это, все что имеет причину?

Из зала: все явления.

Учительница: все явления. Существуют беспричинные явления? Пустота.

Из зала: пустота.

У пустоты нет причинного фактора. Поэтому, пустота - исключение из правил, исключение из правил, это также например пустой космос — у него нет причин.

Пустота Будды

Вопрос: что в отношении Будды?

Учительница: разумеется, у Будды есть причина. Каждый момент Будды, это результат его предыдущего момента, когда он был Буддой. Будда, это что-то, что имеет свою причину. Его пустота не...

Вопрос: Будда, это результат причинных факторов?

Учительница: да, разумеется. Иначе это было бы очень грустно. Иначе ты бы не смогла прийти к просветлению. Если бы не было причинных факторов приводящих к просветлению, как бы мы могли прийти к просветлению? Это наша надежда.

Будда пуст, и имеет взаимозависимое происхождение. И это взаимозависимое происхождение зависит от накопленной им добродетели, и мы поговорим об этом на следующем уроке; поговорим о телах Будды, и о том как их создают. Разумеется, он имеет причину. И все имеющее причину быстротечно и исчезающе. Будда этого момента исчезает. Есть Будда следующего момента, но он все время создает причины.

Вопрос: это значит, что у него нет кармы?

Учительница: уже нет. У него уже нет кармы. Сейчас, когда говорят, что у Будды нет кармы, не имеют ввиду что он свободен от закона причины и следствия.

Когда мы говорим «карма», мы говорим о кармических силах которые поднимаются и опускаются, увеличиваются и иссякают; эта энергия еще приходит, а эта иссякает, и потом эта приходит и иссякает, и так далее. Будда знает, как обновлять это бесконечно.

Вопрос: он не накапливает кармы, правильно?

Учительница: он не накапливает отрицательной кармы, но он постоянно создает причины добродетели. Мы это не называем кармой, потому что это что-то, что не иссякает. Карма иссякает. У Будды это не иссякает — но это те же самые законы. Просто он понимает их настолько хорошо, что может создавать Perpetuum mobile (вечный двигатель), сколько хочет, все время. Он все время обновляет накопления добродетели. Он не может иначе. Он все время накапливает добродетель, иначе бы он прекратил быть Буддой. Да.

Так зачем вообще стараться?

Вопрос: сейчас, после урока, у меня появилось очень нигилистическое настроение, потому, что мне уже вообще не ясно зачем нужно делать добродетель? Если я пуста, и другие пусты, зачем вообще совершать добродетель? Он также пуст.

Учительница: ой, большое спасибо, что ты задаешь этот вопрос. Мы поговорим об этом на следующей неделе, но я скажу вам уже сейчас, потому, что это важный вопрос.

Все пусто, все иллюзия, и все сфабриковано, и все функционирует, и все реально — потому, что все пусто. Потому, что ни у чего нет своего собственного существования. Все является чистым экраном, и то что появляется на этом чистом экране, то что я переживаю, то чем является моя жизнь - это то, что я проецирую на этот пустой экран. Я переживаю только то, что я проецирую, и то что я проецирую зависит на 100 процентов! На 100 процентов! От того, что я делала в прошлом. И то, что я делаю в этот момент, определит на 100 процентов! Без единой ошибки — в точности, то что я буду переживать в будущем.

И поэтому, супер критично то, что я делаю сейчас. Критично и очень важно, насколько сейчас я соблюдаю моральность.

Вещи пусты — в этом наша удача! И если я понимаю, как работает этот механизм, я могу создать свой рай, и свое просветление, и высшее наслаждение Будды.

Например, если я буду воздерживаться от насилия, я создам мир в своем мире

Вещи пусты. Они не существуют сами по себе. Там нет врага, существующего самого по себе. Единственный враг, это отражение моих прошлых действий, в пустом зеркале пустоты. Это то, что я вижу, и поэтому мне необходимо охранять жизнь, потому, что иначе враги будут продолжать меня атаковать. Это единственный путь.

Единственный путь, что когда-то настанет мир, это если я пойму что все насилие которое я переживаю, это отражение насилия в моем сердце, и потому, что карма усиливается — и это один из законов кармы — достаточно того, чтобы я сердилась пять раз в день, или пять раз в минуту на малые вещи, чтобы в зеркале кармы, и по законам кармы, эти вещи увеличились, и в моем мире возник международный конфликт.

Это в точности та же самая энергия, только в большем размере. В точности то же самое. И наш единственный шанс жить в мире, это уничтожить эти семена в своем сердце.

Само понимание, уже приводит к изменению

Из зала: только понимание уже изменяет карму. Потому, что если я буду сердиться пять раз в день, это появившаяся карма. Трансформация приходит из понимания пустоты, это значит все приходит и начинается оттуда. Это начинается там, и возвращается туда, и

заканчивается. И только это понимание высвобождает карму.

Учительница: это чудесно, удивительно, очень красиво, то что ты сказала.

Сам факт понимания того, откуда приходят вещи, и что они пусты, уже очищает много отрицательного, потому что ты уже по-другому относишься к миру. Ты уже по-другому его понимаешь — и это самое сильное очищение. Самый лучший способ очистить наши плохие действия в прошлом — и все мы их совершали, иначе мы бы уже были ангелами — это именно медитация на пустоту, именно мудрость.

Если так, то кого я люблю?

И кто-то задал вопрос «Кого я люблю, когда я кого-то люблю?»

Я могу кого-то любить, без понимания того кто он. Он очень приятен, и я очень его люблю. Если я не понимаю почему приятный человек появился в моей жизни, это один уровень любви. Любовь это то, что принесет мне еще любовь, но это слабый уровень.

Но, когда я понимаю, что «приятный» приходит только потому, что в прошлом я была хорошей по отношению к другим — иначе не может быть приятного человека появившегося в моей жизни — не может быть — когда я понимаю это, я понимаю как создать приятных людей в моей жизни — это понимание, эта любовь, намного, намного глубже.

В курсе по Гуру-Йога (материалы курса можно найти по ссылке: <http://www.heart-dharma.org.il/files/GuruYoga.htm>, иврит), мы говорили о Чанрасике, Чанрасик это Авалакитишвара — это Будда Сострадания. Это воплощение сострадания в форме просветленного существа.

В мантре Чже Цонгкапы, мы говорим: «любовь не имеющая объекта».

Великий Бодхисаттва, хорошо понимающий пустоту, понимающий что существо появляющееся перед ним не существует само по себе. Оно пусто. Кого он любит? Он знает, что там нет никого кого он любит. Там нет никого, самого по себе. И это самая высокая любовь.

Вопрос: так кого он любит?

Учительница: это что-то, что вам будет нужно «переварить» дома.

Вопрос: ты должен любить и человека принесшего тебе зло?

Учительница: особенно того, кто принес тебе зло. Нервирующий тебя человек это тот, кого одного из первых ты хочешь любить, и купить и подарить ему подарок. Почему? Потому, что так ты устраняешь их из своей жизни.

Из зала: :-)

Учительница: они трансформируются, когда ты даешь им подарок, потому, что ты их любишь, ты рисуешь их приятными. И тогда у тебя нет выбора, в соответствии со своей кармой, ты вынуждена видеть их приятными.

Кто находится в аду? В аду находятся конченные злодеи. Что делает Будда? Будда готов

находиться в аду биллион лет, чтобы помочь законченным злодеям. Если Будда готов, то почему не я?

Единственный путь устранить злодея из своей жизни в том, чтобы любить злодеев. Потому, что изначально их создала я, нет злодеев существующих самих по себе. Нет таких. Они пусты. Если в моей жизни кто-то появляется как злодей, это знак того что в прошлом я совершала много преступлений. Если сейчас я их люблю, в будущем они исчезнут — я устраню их из своей жизни.

И он говорит «так видь все имеющее причину». И это Bottom line «Праджны Парамиты».

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 3, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

«Наше даяние, это даяние которое не пребывает ни в одной форме, ни в одном звуке, ни в одном запахе, ни в одном вкусе, ни в одном, ни в одном прикосновении к чему-то. Наше даяние, это даяние не пребывающее ни в чем».

Я хотела немного поговорить об этой строке. Прежде всего, термин «пребывает», это перевод с тибетского на иврит (русский) совсем не легкого термина. Повторите за мной:

Мi пера

Мi пера — не пребывает.

Кстати, как говорят «даяние»? Это я напишу вам также, к этому сегодня мы часто будем возвращаться. Повторите за мной:

Јіпра

Это традиционное тибетское имя. Есть **јамра**, и есть **јіпра**. **Јамра** — это **любовь**, а **Јіпра** — это **даяние**. Я знакома с одним монахом по имени Джампа, и с одним по имени Джимпа :-), и оба они прекрасны.

Итак, потом там написано:

«О, Субхавати, даяние Бодхисаттвы, это даяние не пребывающее в опознании чего-то как знака. И почему это так? О Субхавати, даяние того самого Бодхисаттвы, которое не пребывает, Субхавати, будет нелегко оценить степень добродетели, которую он накопил этим даянием».

Может быть продолжим читать, потому, что там есть это чудесное сравнение. Сразу же после этого он говорит, Гила, прочитай ты:

«О, Субхавати! Как ты думаешь? Легко ли будет оценить пространство которое на восток от нас?»

И Субхавати с благоговением ответил:

О, Благословенный, это будет совсем не легко.

И благословенный продолжил и спросил:

И точно также, легко ли будет оценить пространство каждого из основных направлений, на юг от нас, на запад от нас, на север от нас, или над нами, или под нами, или в любом другом направлении? Легко ли будет оценить ширину пространства в направлении каждого из десяти направлений, с того места на котором мы находимся?

И Субхавати ответил с благоговением:

О, Благословенный, это будет совсем не легко.

И Благословенный продолжил, и сказал:

О, Субхавати! Подобно этому, будет совсем не легко оценить величину добродетели, которую накапливает Бодхисаттва, совершающий не пребывающее даяние».

До сих пор. Да.

Так, что он нам здесь говорит?! Тот самый Бодхисаттва, даяние которого не пребывает, накапливает этим добродетель которую вообще нельзя оценить. Он приводит нам сравнение: могу ли я оценить пространство в сторону севера, юга, и так далее. Сколько пространства есть на север от меня? Сколько пространства есть на юг от меня? Короче, это что-то, что вообще бесконечно, это вообще нельзя измерить.

И нам стоит узнать, что такое это даяние которое не пребывает, потому что мы хотим накопить много добродетели. Почему? Потому, что чтобы прийти к просветлению необходимо накопить множество добродетели. Вы помните, как мы говорили о tsok sak (дословное значение: «накопить накопление», то есть накопление добродетели) на одном из предыдущих курсов? tsok sak — нам нужно накопить множество добродетели. Для этого нам необходимо понять, что такое не пребывающее даяние.

И здесь он говорит о даянии, и если вы помните, даяние это первое из шести совершенств (1. даяние, щедрость, 2. моральность, 3. терпение, 4. радостное усилие, 5. медитация, 6. мудрость), верно?! Первое совершенство, которое Бодхисаттва должен развить, это совершенство даяния. И мы эту тему рассмотрим немного позже.

И здесь подразумевается не пребывающее даяние. Я прихожу, и даю кому-то предмет; я встречаю бедного человека, и бросаю ему монету. И если я вижу нищего, и бросаю ему монету, это мое восприятие вещей: вот я, вот нищий, вот монета: «пожалуйста возьми», и продолжаю себе свой путь — это обычное даяние. Есть ли в нем добродетель? - да, в нем есть добродетель, в нем есть мысль помочь кому-то. Но оно не сопровождается мудростью; это та добродетель, которая не сопровождается мудростью.

Добродетель не сопровождающаяся мудростью очень мала, потому, что кому я помогаю? Кому-то, кто скоро умрет. Дай ему еще год, два, и он в любом случае умрет. Я помогаю существу, природу которого я не понимаю:

- Я не понимаю своей природы; я не понимаю себя. Я не понимаю своей абсолютной реальности.
- Я не понимаю абсолютной реальности получающего.
- И я разумеется не понимаю абсолютной реальности даяния, или если хотите монеты,

которую я ему кидаю.

И то что отличает непребывающее даяние, от обычного даяния, это то что оно не пребывает в самосуществовании вещей.

«Пребывает», это пребывает в самосуществовании. Слово «пребывает» выражает фиксацию, реальность когда что-то зафиксировано, как что-то имеющее свою природу, или в этом есть какая-то плотность.

Даяние понимающее, что там нет нищего самосуществующего, что причина того, что я вижу бедного человека, в том, что сейчас для меня созревает кармическое семя. Реальность, как пустой экран, и все что появляется в моей реальности, это проекция моего сознания на пустой экран.

И Бодхисаттва это понимает. Чтобы он понял это глубоко, ему необходимо прежде увидеть пустоту напрямую.

Из зала: это даяние уже с мудростью.

Учительница: и это даяние уже с мудростью.

Это превращает даяние, в совершенное даяние. До этого, даяние не совершенно. И в то же время, ты даешь кому-то кто не существует сам по себе. И эта сопровождающая даяние мудрость, это то что накапливает так много добродетели. Почему она накапливает так много добродетели? Потому, что это то что приведет к просветлению.

Та мудрость, которая понимает абсолютную суть получающего, дающего, монеты, и даяния, это то что приведет Бодхисаттву к тому, чтобы стать Буддой.

Из зала: вы можете пожалуйста продолжить дальше этот пример в подробностях? Это значит, что когда я вижу реальность отдельно, и я сплю или в невежестве... есть несчастный нищий нуждающийся в помощи, и я даю ему монету. Я могу ему улыбнуться, быть вежливой с ним — это ничего не стоит!

Из зала: нет!

Из зала: в соответствии с тем, что вы говорили, очень мало.

Учительница: кстати, до тех пор пока мы не увидим пустоту напрямую, какой у нас есть выбор? Только это; продолжать давать!

Да.

Из зала: я хочу понять другое. Сейчас! Я вижу на углу улицы нищего, я знаю что нет ничего кроме моих проекций, и я спроецировала здесь нищего.

Учительница: как появился нищий в моей жизни? Как произошло, что в моей жизни появился человек не имеющий ничего?

Из зала: в прошлом я не давала!

Учительница: я не давала в прошлом! Если я не давала в прошлом — у этого есть несколько

последствий. Это из курса 5.

1. Первый результат личный — если я не давала в прошлом, у меня нет записи видеть себя получающей. У меня нет ментальной записи, чтобы мне давали. Потому, что единственный путь что-то получить, это сделать ментальную запись даяния. Без этого я не могу получить. И это личный результат.
2. Есть окружающий результат — и у окружающего результата есть несколько проекций, и о большей части из них мы говорили в курсе 5, и я не буду в это вдаваться, но одна из них, это то, что в моем окружении появляются люди у которых чего-то нет, страдающие от нужды. Может быть, я сама не страдаю от нужды, но в моем окружении, в моем мире, есть люди страдающие от нужды. Это также созревание кармы не даяния, но более отдаленное созревание. Это значит, что я иногда давала, и иногда не давала.

Вопросы, пояснения, и осознания

О коллективной карме

Вопрос: предположим мы видим нищего на перекрестке. Сейчас, миллионы машин проезжают на том перекрестке, и тысячи водителей видят этого нищего. Что это значит? Что в карме каждого проезжающего на этом перекрестке есть нищий?

Учительница: да. У всех этих людей в их мире появляется нужда, или прямым образом, или косвенно, и все эти люди в прошлом не достаточно давали.

Мы живем в мире, в котором есть нужда, поэтому все мы не давали достаточно. Иначе, не может быть, что мы найдем себя в мире в котором есть нехватка чего-то; не может быть, потому, что у нас не будет этой записи.

Вопрос: так существует также и коллективная карма?

Учительница: кармы всегда индивидуальны, но может быть группа людей у которых одна и та же индивидуальная карма, и у всех людей на этой планете, в случае если они видят нужду, есть карма не даяния.

Вопрос: можно ли сказать о целых народах которые очень бедны и страдают, что это скопление людей которые не умели давать?

Учительница: это то, что делает народы бедными. Причина того, что некий человек живет в бедном государстве, и не за его границей, которая может быть в трех километрах оттуда, и там богатая жизнь — и в Америке часто это видят, когда проезжают границу с Мексикой — потому, что здесь живут люди у которых созревает карма не даяния, и здесь живут люди у которых созревает карма даяния. Что не говорит о том, что в будущем не созреет и у других карма не даяния. И наоборот. На данный момент это так. Причина того, что у нас есть разные города, страны, и места, именно в этом.

Вопрос: и люди которые видят нищего, и не видят в нем нищего. Это значит, что у них нет кармы видеть нищего?

Учительница: может быть, что они проходят и вообще не осознают, что происходит. Это еще хуже, потому что они даже не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. И может быть есть человек проезжающий на машине, и он не такой, каким он нам кажется. Для

него нищий появляется, как что-то совершенно другое. Это очень может быть, и мы скоро об этом поговорим.

О просветленном эгоизме

Вопрос: было сказано, что кто-то да видел пустоту напрямую, и видел нищего. В чем разница в его отношении к нему, по сравнению с человеком который дал монету, улыбнулся нищему?

Учительница: в тот момент, когда ты поняла пустоту, сразу же после того, как ты выходишь из медитации на пустоту, есть прямое переживание четырех истин, в противоположность их теоретическому переживанию, или интеллектуальному. И тогда, он например понимает истину о страданиях, и истину о источнике страданий.

Тогда он понимает, что если он видит нищего, это знак того что в прошлом он не достаточно давал. Он понимает, что если он не даст нищему, он продолжит видеть нужду в мире, он продолжит страдать. Он лично продолжит страдать, потому что он не может прийти к полному просветлению, и к месту высшего наслаждения, до тех пор пока в нашем мире есть нужда. У нас нет высшего наслаждения, если в нашем мире есть нужда. И он очень ясно понимает, что он не может не дать:

Не потому, что это законно

Не потому, что это морально

Не потому, что священник сказал

Не потому, что государство сказало

А потому, что другого выбора нет. И сейчас он понимает: откуда появляется нужда в моем мире? Он понимает, потому, что он видел пустоту и видел то, что приходит после прямого видения пустоты, о чем мы еще будем говорить. После того, как он это понимает, он не может не давать. Он хорошо понимает, откуда это приходит.

Не знаю, обратили ли вы внимания, Геше-ла сидел возле меня, и я все время кашляла и чихала. Вы обратили внимание, что он делал? Он все время протягивал мне воды, еще бутылку, еще стакан. Он все время ухаживал за мной. Почему? Потому, что он понимает, что если я предстаю перед ним как страдающая, единственный путь спасти и меня и себя, это продолжать ухаживать за мной.

Вопрос: это не из сострадания?

Учительница: да, это из сострадания.

Вопрос: но сострадание это чувство, а вы говорите о намерении?

Учительница: это именно та точка, именно здесь.

Переполнен ли Бодхисаттва сострадания? Да, разумеется он переполнен состраданием. Но мы говорим о не пребывающем даянии, когда это сострадание сопровождается мудростью. Здесь говорится об этом.

Когда сострадание сопровождается мудростью, то накапливающаяся добродетель бесконечна, и ее нельзя оценить, и нельзя ее сравнить со всем пространством во всех направлениях, и так далее.

Вопрос: у меня вопрос. Даже если он понимает, разве это не личный интерес? Разве это безусловное даяние, если в этом есть личный интерес?

Учительница: это называют enlightened self interest (это также называется enlightened selfishness – просветленный эгоизм). Это Далай Лама называет это enlightened self interest. Бодхисаттва понимает, что если он не даст, он продолжит страдать, и другой продолжит страдать, и нет пути прекратить страдания, без прекращения собственных страданий.

Поэтому, я заинтересована помочь себе, чтобы суметь помочь ему, потому что если я не помогу себе, я не смогу помочь ему. И получается, что:

У Бодхисаттвы нет противоречия между этими двумя темами, потому что нет другого пути. Если я не прекращу свои страдания, я не смогу прекратить твои страдания, поэтому для того чтобы прекратить твои страдания, мне нужно прекратить свои страдания, и в конечном итоге две эти вещи становятся совершенно едины, и мы называем это enlightened self interest.

О совершении добродетели

Вопрос: у меня проблема с тем, что вы говорите. Если я буду сидеть, когда я не знаю что я делаю, в каком-то месте, и у меня будет просветление, и я никому не помогу, это лучше чем всю жизнь помогать бедным? Так я это понимаю, хотя может быть я полностью ошибаюсь.

Учительница: ты не можешь прийти к просветлению, если не будешь всю жизнь помогать бедным. Мы говорим, что чтобы прийти к просветлению, необходимы несколько условий. Мы много об том говорим на наших курсах. И одно из них, это то что мы упоминали ранее, что на тибетском называется Tsok Sak.

Tsok Sak — это собрание добродетели.

Тебе необходимо накопить огромное количество добродетели, и Будда учит тебя как ее накопить.

Когда ты видишь пустоту, то тогда добродетель просто бесконечна. Прежде чем ты это видишь, тебе нужно создать условия увидеть пустоту, и для этого тебе нужно накопить очень много добродетели, и ты обязана накопить добродетель, иначе ничего не произойдет.

О матери Терезе

Да, пожалуйста.

Вопрос: как бы вы определили Мать Терезу?

Учительница: ты спрашиваешь, как бы я определила Мать Терезу? Великая святая.

Вопрос: является ли это непребывающим даянием?

Учительница: я не нахожусь на том месте, откуда я могу выносить суждения о матери Терезе. Я думаю, что ее даяние было совершенно потрясающим.

Может ли кто-то быть Бодхисаттвой, без того, чтобы увидел пустоту напрямую? И ответ: да! И очень может быть, что мать Тереза была такой.

Что такое Бодхисаттва? Тот у кого есть необузданное стремление служить существам, служить всем существам. Но он еще не видел пустоту напрямую.

Чтобы кто-то превратился в Бодхисаттву, у него должна быть настоящая Бодхичитта, это что-то очень-очень редкое, и прямое видение пустоты также очень-очень редко. И появление Бодхичитты, перед видением пустоты возможно также.

Если человек видит пустоту, и до этого не создал настоящей Бодхичитты, и он на пути Махаяны, в тот момент в нем также возникнет и настоящая Бодхичитта. Это означает, что человеку стоящему на пути Махаяны видение пустоты гарантирует также и настоящую Бодхичитту, и он автоматически превращается в Бодхисаттву. Но он может превратиться в Бодхисаттву и до того, как видел пустоту напрямую. Это возможно. И это вопрос о матери Терезе. Но снова, я не нахожусь в том месте, откуда я могу с достоверностью на это ответить.

Осознания

Из зала: извините, но я должна задать еще один вопрос. Я не переживала пустоту, и я понимаю эти вещи, и я делаю то, что я понимаю,

Учительница: даже если прежде не переживали пустоты, чем большее понимание у нас есть, в случае если мы используем наше понимание во время каких-то наших действий, мы накапливаем все большую добродетель. И это то, как приходят к видению пустоты. Нам необходимо накопить множество добродетели, и то что мы пока не видели пустоту означает, что наша добродетель не настолько велика. Но это то, как мы можем накопить достаточно добродетели, пока мы не увидим пустоту. Поэтому, на данный момент у нас нет выбора.

Поэтому, сейчас мне нужно посмотреть на это так: О.К., появился бедный человек, это потому, что я не достаточно давала. Сейчас, чтобы уничтожить его нужду, мне нужно изменить свои записи, и мое даяние это то, что освободит и меня и его. И чем больше углубляется это понимание, и я отдаю вместе с ним — тем больше моя добродетель.

У меня есть чудесная подруга, которая любит только давать и радовать людей, и у нее есть такой девиз: «Тот кого я встречаю, выходит от меня радостнее, чем был когда он вошел», и так она живет, так себя ведет. Она чудесна. И она мне говорит: «Мне этого достаточно. Мне не нужно идти учить Буддизм. Я уже Будда». Она накапливает добродетель, и это чудесно находиться рядом с ней. Но до тех пор, пока это не сопровождается мудростью, это не наберет своей критической массы, чтобы вывести ее из страданий.

Так почему это накапливает больше добродетели, в не пребывающем даянии? Потому, что ты понимаешь, что такое даяние изменит твою запись, из-за которой ты видишь кого-то в нужде.

Из зала: что изменится в записи? У меня есть запись даяния нищему, и эта запись сострадания, соболезнования его страданиям. Это обычная запись сознания, и здесь вы добавляете, что мне стоит?

Учительница: факт того, что я встречаю нищего, это моя запись. Экран пуст. Если в моей жизни появляется нищий у которого ничего нет, это то что я спроецировала. Что это значит? У меня есть запись нужды в чем-то. И единственный путь для меня изменить эту запись нужды, это даяние.

И Бодхисаттва видевший пустоту, и даяние которого «не пребывает», понимает что нищий не существует там сам по себе, без того что он его спроецировал, и поэтому он дает, чтобы изменить эту запись создавшую нищего.

Из зала: это возможность.

Учительница: Бодхисаттва Фельд, пожалуйста. :-)

Из зала: все, что я понимаю, это по милости Дворы-ла. Я прихожу домой, и я не помню и не понимаю. Появляющийся нищий, появляется как запись.

Учительница: как созревание записи.

Из зала: как созревание записи. И понимание, у нас есть это понимание, что это появляется так, это значит что у нас здесь есть возможность изменить карму. В тот самый момент, у меня есть возможность, если я действую из понимания. И тогда я произвожу действие. Это то что отличает даяние с мудростью, от даяния без мудрости. В тот момент, когда у тебя появляется понимание, ты говоришь: это запись, и сейчас у меня есть возможность изменить эту запись. Я понимаю откуда она появилась, сейчас я ему даю, и в этот момент я изменяю эту запись, и ее у меня больше нет.

Поэтому Бодхисаттва находящийся в enlightened self interest набрасывается на эту возможность, потому что тогда он что-то меняет, он что-то делает с этими записями в своем сознании. Он исходит из понимания пустоты в своем сознании.

Учительница: Perfect. Perfect. Это мудрость. Это мудрость. Да?

Из зала: вдруг я получил озарение, что в сущности нельзя, никому нельзя отдыхать, до тех пор пока не прекратится любая нужда в мире. Это как бы обратная логика. В конечном итоге мы как бы не приходим ни к какому успокоению, если будет кто-то, кто будет испытывать в чем-то нужду.

Учительница: perfect. Да.

Итак, смысл мудрости, цель мудрости, между всего прочего, это помочь нам сломать этот круг страданий, как Сильвет так красиво нам объяснила. И здесь есть еще одна дополнительная цель, это сдержат нас. Сдержат нас от совершения плохих поступков, потому что сейчас мы понимаем их результаты.

Из зала: поговорка, что мир нельзя исправить, уже просто не будет срываться с наших уст. Ее нельзя использовать.

Учительница: правильно. Она не верно. Она не верно.

Пустота Будды

И сейчас, давайте продолжим, Ури, ты хочешь прочитать? На странице 5. «О Субхавати», строка 5:

«О, Субхавати! Как ты думаешь? Нам нужно видеть человека как пришедшего к этому,

только потому, что на его теле есть высшие знаки? (По традиции, основное тело Будды отмечено высшими знаками, среди которых 32 главных знака, и 80 второстепенных знаков.)

И Субхавати с благоговением ответил:

Нет, и нет, Благословенный! Мы не сможем видеть человека как пришедшего к этому только потому, что на его теле есть высшие знаки. И почему нет? Потому, что в то время когда кто-то к этому пришел, сам описал высшие знаки того кто к этому пришел, он также утверждал что они вообще не существуют.

И поэтому говорил, и тогда обернулся Благословенный к младшему монаху Субхавати и сказал:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Сами по себе высшие знаки ложные. В случае, если они вообще не существуют, ведь высшие знаки они вообще не ложные. Также нужно смотреть на того, кто к этому пришел: как на того на ком нет никаких знаков, никаких знаков.

Учительница: замечательно, до сих пор. Все ясно :-) Можно переходить к следующей сутре :-)

Итак, давайте проясним дела здесь.

Итак, здесь он говорит об особых знаках Будды.

«Тот, кто к этому пришел», кстати, это другое имя Будды.

Что такое «к этому»? Это — **Tattva** — это «к этому».

Я немного не люблю изобретать новые слова, поэтому я говорю «к этому». Это пустота, это абсолютная реальность.

И тот кто к этому пришел, на санскрите это: **Tatagata — Tathagata**.

Gata — это идет, или пришел. **Tathagata** — это тот, кто к этому пришел.

На тибетском -

De shin shekpa

Вы увидите, в Сутре есть название «Тот кто к этому пришел», и также «Тот кто пришел к наслаждению».

De war shekpa

Разные имена Будды. На санскрите, **Tatagata**, это тот кто к этому пришел, и **Sugata**, этот тот, кто пришел к наслаждению.

Особые знаки Будды

Так, что это за особые знаки Будды?

- У Будды есть такая выпуклость на голове
- У него длинные уши
- На его руках есть колесо Дхармы,
- Также и на ногах
- Он золотого цвета, золотистого, он сияет.
- Черные и длинные волосы, собранные на макушке в пучек
- В точке между бровей у него есть закрученный волос, который может доходить до конца света.
- Одежда не касается его тела

У него есть 32 основных знака, и 80 второстепенных. Вот здесь у меня есть маленький Будда, которого я ношу с собой, передайте это друг другу, и верните мне. То, что вы можете видеть на нем, это таблицу на голове.

Так, что здесь Будда спрашивает? Будда спрашивает здесь Субхавати: скажи мне, значит ли то, что у кого-то есть эти особые знаки, что он Будда?

Сейчас, когда мы это читаем, мы всегда должны добавлять два слова: значит ли это, что он сам по себе Будда? Потому, что на это Субхавати отвечает:

«Нет и нет, Благословенный! Мы не можем видеть человека, как пришедшего к этому только потому, что на его теле высшие знаки. И почему нет? Потому, что когда тот кто к этому пришел сам описал эти высшие знаки тех, кто к этому пришел, он также утверждал, что они вообще не существуют».

Сами по себе, они вообще не существуют. Все обсуждение здесь о том, каким образом они существуют, какова их реальность? И тогда есть эта тема, что «высшие знаки сами по себе ложны». Если я вижу особые знаки, какая это реальность? Относительная?

Из зала: конвенциональная.

Учительница: конвенциональная, относительная, верно? И поэтому, они ложные. Значит ли это, что они не существуют? Нет. Они существуют, но не сами по себе.

Из зала: но ложная реальность, не в том понимании, что она ложна? Я проецирую их, и тогда это значит, что для меня он Будда.

Учительница: для тебя он Будда, но не сам по себе.

Из зала: да.

Чакравартин

Сейчас, там в другом месте (во второй части Сутры Алмазного Сердца), также есть упоминание Чакравартин — **Chakravartin**.

Это санскрит. **Chakra** это колесо. Когда мы говорим чакры в теле, чакра — это колесо.

Чакравартин — это царь держащий колесо.

Кто этот царь? Он появляется в писаниях Абхидхармы Коши, он - властелин мира. Такой

сказочный властелин, к которому приходит все человечество, и просит его быть их властелином.

И почему он называется Чакравартин? Потому, что у него есть колесо, это колесо, это такая огромная летающая тарелка. Там есть описания ее размеров, это десять километров в длину и ширину, что-то такое огромное, и он летает на этом с одной планеты на другую, и так он управляет миром, и так далее.

В общем, у этого Чакравартина есть удивительная карма, очень близкая к карме Будды. Весь мир просит его быть их царем. У него есть знаки Будды, но они немного offside (не в том месте). Например, у него на руке есть колесо, но оно немного сбоку, или что-то в этом роде. И он накопил очень-очень хорошую карму, и у него есть эта сила давать людям, с этим своим колесом.

И сейчас, у нас как бы есть другая причина: если есть кто-то, со всеми знаками Будды, действительно ли это Будда? Нет! Это может быть Чакравартин. Может быть вы встретили Чакравартина, а не Будду.

(Мандала)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 3, часть 2

(Мандала)

Четыре тела Будды

То, что наиболее для нас важно на данный момент, это немного описать тела Будды, и я бы хотела немного на этом остановиться. Почему это важно? Потому, что все мы в один прекрасный день станем Буддой, и нам нужно знать какими неземными существами мы станем, чтобы мы умели справляться со всеми этими телами. :-)

Физическое тело Будды

Первое это — Рупакайя — Rupaḥaya.

И Рупакайя— **Rupa** — на санскрите означает «форма».

И **Kaya** — это тело.

Поэтому, Рупакайя — это физическое тело Будды.

И у физического тела Будды есть несколько аспектов:

1. Видимое тело.

И первое из них — это **Nirmanakaya**, и Нирмакайя по тибетски, это — **Trulku**.

Повторите за мной:

Trul ku

Это на тибетском. Они говорят «Тулку», они проглатывают «р», и на санскрите это **Nirmanakaya**.

Существуют Ламы, которые являются перевоплощением просветленного существа, и они Тулку.

Итак, на иврите (русском), мы это назовем «проявленное тело». Это тело, в котором Будда предстает.

Этот абзац взят из молитвы, и эта молитва описывает все тела Будды, в которые мы превратимся посредством практики.

*Чтобы так нам было хорошо, и мы скорее удостоились
Тела ангела посылающего себя,
Во множестве тел, во множество миров,
Со множеством умений, и неожиданным образом,
Приходящие во множестве, чтобы воплотить,
Все множество желаний находящихся в сердцах всех существ.*

Эти строфы описывают физическое тело Будды.

Вопрос из зала: откуда взяты эти строки?

Учительница: это взято из Тантры, от самого Будды. Наше предназначение, стать ангелами, и слово ангелы на данный момент, является синонимом слова Будда; превратиться в Будду, который может появляться на тысячах планет, и может появляться в той форме, которая помогает другим.

Я читаю еще раз:

*Чтобы так было нам хорошо и мы скорее удостоились
Тела ангела посылающего себя,
С о множеством умений и неожиданным образом,
Приходящие во множестве чтобы воплотить,
Все множество желаний находящихся в сердцах всех существ.*

Кого здесь описывают?

Из зала: Ламу.

Учительница: Будду. Ангела, которая является Буддой, и приходит ко всем существам, и предстает перед ними тем способом, которым необходимо. Это может быть пожилая женщина, поднимающаяся на автобус, бросающая тебе какое-то слово, и исчезающая, или шелест волн когда ты сидишь на берегу моря, и вдруг у тебя озаряет осознание.

Будда предстает перед нами именно так, как это нам нужно, когда нам это нужно, так как это необходимо, и если пришло наше время слушать Дхарму, Будда появится как кто-то дающий урок Дхармы. И это продвинет нас на духовном пути. Будда посылает себя во множестве форм и различными, неожиданными способами — потому, что он спонтанным образом знает что нужно каждому, и синхронно появляется перед всеми существами так, как это им нужно.

Вопрос из зала: так вы предстаете для нас как Будда?

Учительница: о чем здесь говорят? Здесь говорится о проявленном теле. Здесь говорится о Нирмакайя — теле в котором предстает Будда перед живыми существами, чтобы помочь каждому из них.

Также существуют описания того, как Будда предстает; они описывают это, как луну отражающуюся в луже воды, спонтанно и синхронно. Когда луна появляется в небе, каждая лужа воды ее отражает. Это значит, он появляется для всех одновременно.

Основная Нирмакайя

Сейчас, у Будды также есть основная Нирмакайя.

Мы говорили о проявленном теле Будды, которое появляется всем существам, и тем образом который каждому существу в тот момент нужен. Существует также основная Нирмакайя — и это тело появляющееся тогда, когда Будда приходит к просветлению, сидит там под деревом, и это вместе со знаками, о которых мы раньше говорили. Это основная Нирмакайя.

До сих пор, проявленное тело.

2. Тело наслаждения

Второе тело Будды, которое также в Рупакайе, в категории тела формы, физического тела, это - **Самбогакайя - Sambhogakaya**, и на тибетском это:

Long ku

Итак, повторите за мной: **Long ku, Long ku, Самбугакайя.**

Вы обратили внимание, Ku повторяется. Раньше было Ки, и сейчас Ки.

Ku — обозначает тело, но на тибетском существуют параллельные системы слов. Существуют слова для Будды, и слова для обычных людей. Наше тело, это не Ки. Наше тело, это Лу, а тело Будды это Ки.

Long ku — на иврите (русском), это тело наслаждения, это Самбугакайя.

Что такое Самбугакайя?

Это также физическое тело Будды. Не то которое предстает перед нами, а то тело в котором Будда видит себя когда он сидит в своем раю. Это тело, высшего проявления Будды. Только люди видевшие пустоту напрямую, Арии, могут видеть эту форму Будды.

Разница между тем кто идет по воде, и теми кто видит идущего по воде, не велика. Верно, что обычный человек не может ходить по воде, и также верно, что обычный человек не будет видеть других ангелами ходящими по воде. Чтобы человек на берегу Кинерета смог увидеть Иисуса идущего по воде, он должен быть достаточно близок к уровню Иисуса. Если в нем нет достаточно добродетели, то когда Иисус продемонстрирует чудо, он именно в тот момент оглянется, и не увидит этого.

Из-за этого, мы видим Далай Ламу как пожилого тибетского мужчину, и это не значит, что он видит себя также. Потому, что если он Будда, он видит себя как Самбугакайя, и это тело сделанное из света, восхитительное, чудесное, не старящееся, не умирающее, вечное. Он всегда предстает в таком виде, и это то что он переживает сам.

Да.

Вопрос: что это значит, оно постоянное?

Учительница: до тех пор пока есть Самсара, это тело остается. Потому, что Будда...

Вопрос: он все время создает себе хорошую карму, поэтому он остается постоянно.

Учительница: именно, именно.

Из зала: это значит, оно постоянно.

Учительница: оно не умирает.

Из зала: оно «постоянно меняется».

Учительница: оно «постоянно меняется», да. У него постоянно есть причины выглядеть так.

Пять свойств тела наслаждения

Итак, это тело наслаждения, и его характеризуют пять свойств:

1. Первое это место — место всегда одно и то же, и это место рай Будды, которое на тибетском называется Okmin.

Okmin

Okmin означает, что выше этого ничего нет.

Существуют различные уровни рая. Это самый высший из существующих. Итак, это первое — что он всегда сидит в одном и том же месте, и это высший рай Будды.

2. Второе — у него есть свита учеников которые являются Бодхисаттвами, Ариями, и выше, и Будда там не встречает других существ. В своем раю Будда не встречает людей не видевших пустоту.

Из зала: так как он может помочь, если он не видит страданий?

Учительница: он может видеть, что ты еще не понимаешь, что ты ангел. Он может видеть, что мы можем быть охвачены ошибочным восприятием, и страдаем. Это не значит, что он видит нас как существ в страдании.

И это второе, сопровождающая его свита, и это всегда Арии, и Бодхисаттвы высокого уровня.

Когда я прихожу к Кен Ринпоче, когда я захожу, он смотрит на меня сияющими глазами, и это говорит о том, что если мы проделываем эту работу, и проделываем ее верно, то кто нас окружает, кто будет вокруг нас?

Из зала: Арии и Бодхисаттвы.

Учительница: Арии и Бодхисаттвы.

Из зала: можно задать вам вопрос?

Учительница: да.

Из зала: вы говорите с уверенностью, что Кен Ринпоче это Будда. Откуда у вас появилась эта уверенность?

Учительница: у этого есть несколько слоев ответов. Я думаю, что я на данный момент ограничусь ответом, что он пуст, поэтому я вижу в нем Будду, это не значит, что кто-то другой увидит в нем Будду, и у меня также взяло время, пока я увидела Будду. Я оставлю вам это «переварить». Остановимся на том, что он пуст. Сам по себе, он не такой и не этакый.

Итак, мы сказали что у него есть место. Сказали, что у него есть круг учеников.

3. **Третье, это знаки; у Long ku есть особые знаки.**
4. **Потому, у него есть Дхарма — Будда в своем раю учит своих учеников только Дхарме Махаяны.**
5. И пятое, это время — тело наслаждения Будды, и это Будда сидящий в своем раю, оно остается там до тех пор, пока есть Самсара. До тех пор, пока существует хотя бы одно страдающее существо, оно остается. В тот момент, когда нет никого страдающего, нет причины для этого тела, поэтому он может его забрать.

Будде не нужно тело. Его тело, оно для нас.

Вопрос из зала: наш мир, это самсара. Есть миры которые не являются Самсарой?

Учительница: существуют чистые миры.

Вопрос из зала: так в них в него нет проявления?

Учительница: там не нужно материальное тело. Самбугакая, она в чистом мире.

Вопрос из зала: это значит, он появляется только в нечистых мирах?

Учительница: Нирмакая, да.

Вопрос из зала: так для чего ему это вообще в чистом мире?

Учительница: для Арий и Бодхисаттв, которые еще не стали Буддой.

Действия Будды

Что такое действия Будды? Что делает Будда?

- Любое сострадательное действие во всей вселенной, это действие Будды.
- Каждое учение, обучающее людей быть хорошими, это учение Будды, Иудаизм ли это, Ислам, или Христианство.

Каждое учение обучающее людей как стать лучше, и приближающее их к просветлению, это учение Будды, и Будда предстает перед людьми, в соответствии с подходящим для них уровнем. Поэтому, если кому-то ближе Иудаизм, Будда предстанет перед ним как иудейский учитель. Если кому-то ближе Ислам... Будда появляется в соответствии с кармой существ.

Итак, все что продвигает людей в сторону просветления, это действия Будды.

Причины для тел Будды

Что создает физическое тело Будды?

Вы помните, что мы делаем в конце урока?

*Благодаря моему плодотворному действию
Пусть станут совершенными у всех моих братьев по существованию
Накопления добродетели и мудрости,*

*И этим путь они удостоятся
Высших тел
Которые протекают
Из этих двух.*

Высшие тела, это то о чем мы говорим на этом уроке. Из чего происходит тело формы Будды? Из добродетели.

Мы говорили об накоплениях добродетели и мудрости.

- Накопления добродетели — это кармическая причина, для создания физического тела Будды.
- Накопления мудрости — создают ментальное тело Будды.

Это соединение мудрости и добродетели проявляется в чудесном наслаждении, и это цель нашей практики — прийти к этому состоянию высшего наслаждения Будды. Будда в его, или ее Самбугакайе, это то где они находятся в своем чудесном высшем наслаждении.

Сейчас

Ментальное тело Будды

У него есть еще два тела, третье и четвертое.

3. Тело сути

Ngo wo nyi ku

И это **Свабхавакайя** — **Svabhavakaya**.

И первое, что является частью Свабхакайи - это пустота.

И второе, это прекращения — **Cessations**.

Природа Будды — его пустота

У всех нас есть сейчас эта пустота. На данный момент, она еще не называется Свабхакайя. На данный момент, у нас есть пустота не чистого человека, и эта пустота превратится в пустоту Будды, когда мы превратимся в Будду.

Buddha nature — это, это и есть. Сейчас, когда люди говорят Buddha nature, или «природа Будды», у нас есть такое представление, что у нас есть какое-то маленькое семя, чистое внутри, и оно только чуть-чуть прикрыто грязью, и если мы очистим эту грязь, то обнаружим это семя...

И это представление чего-то, что есть, но это является тем, чего нет. Поэтому, Буддизм сильно спорит с идеей души. Да, верно, мы продолжаемся от воплощения к воплощению, но не в смысле души, потому, что «душа» - когда большинство из нас думают о душе, то думают о чем-то существующем, что-то такое, что существует там, не знаю где; в теле, в сознании — «что-то». И мы говорим: нет! Это пустота. Это то, что мы имеем, и это является - чистым потенциалом.

Причина того, что на данный момент мы видим себя так, в том, что проекция навязана нам нашим сознанием, в результате накопленной нами нечистой кармы. И в тот момент, когда мы все это в карме очищаем, мы больше не вынуждены проецировать все нечистое, что проецировали до сих пор. У нас будут только чистые проекции, и тогда мы увидим себя в высшем теле Будды, сидящими там в раю, лучащимися.

Поэтому, не путать. Не думать, что у вас есть какое-то там семя, потому, что у вас его нет.

К становлению Буддой вас приведет то, чего у вас нет; то чего в нас нет.

Прекращения Будды

Итак, первое что является частью Свабхакайи — это пустота.

И второе, и это есть только у Будды, а у нас нет — это прекращения.

Что у Будды прекращается?

Из зала: духовные омрачения.

Учительница: духовные омрачения полностью прекращаются, и его невежество полностью прекращается. У него больше нет духовных омрачений, нет больше невежества, и это прекращение постоянно, оно не возвращается. Это исчезает, и больше этого нет.

Две вещи, пустота и прекращение, это то чего нет. Нет самосуществования, нет духовных омрачений. Когда мы говорим, что у него есть прекращение, это означает, в сущности, отсутствие духовных омрачений, отсутствие невежества. Итак, это относительно того, чего у него нет.

Из зала: не верно будет сказать, что у него нет кармы?

Учительница: и верно, и не верно. Законы кармы все еще действуют и для Будды, но тогда это уже не называют кармой, потому, что обычно слово «карма» - используют в **отрицательном понимании.**

Из зала: но его кармы как бы закончилась?

Учительница: отрицательная карма закончилась.

Будда, это не существо не имеющее причины. У него должна быть причина, и его причина связана с его добродетельными действиями, которые он совершил. Помните? Он все время совершает добродетель, и это причина его существования, и он постоянен в этом существовании, потому что он совершает только добродетель, множество добродетели.

Итак, как было сказано, прекращение его духовных омрачений, и невежества.

Этот аспект Будды, Свабхавакайя — это самый важный для нас аспект, потому, что это то что позволяет нам прийти к просветлению.

Потому, что у нас нет никакой своей собственной природы; мы не хорошие, мы не короткие, мы не длинные, мы не приговорены умирать — у нас нет ничего естественного для нас, что является нашей природой.

Мы абсолютно пусты от любой собственной природы, и поэтому если мы будем изучать как очистить сознание, то сможем выйти из мира страданий.

Из зала: начиная с чего? С детства? С чего все началось? Ребенок рождается, и что тогда?

Учительница: когда рождается ребенок, он не как чистый лист. Сознание существовало и раньше, и у него были прошлые воплощения. Поэтому, если он родился ребенком, это знак того, что он все еще в мире страданий, потому, что не страдающее уже существо, не рождается в теле человека, а если да, то он Тулку. Тулку может выбрать появиться человеком, но не потому, что он страдает, а потому что это кому-то помогает. Но в случае, если он пока не Тулку, если он родился как ребенок, то он все еще в мире страданий, потому, что тот у кого есть тело, состарится, поэтому он все еще в мире страданий.

Может быть так, что он уже накопил множество добродетели, и он уже видел пустоту напрямую в прошлых жизнях, и он еще должен завершить этот путь, но он уже на пути наружу. Может быть так, что в этой жизни он увидит пустоту в первый раз, и тогда у него будет еще несколько перевоплощений, прежде чем он выйдет наружу. Поэтому, возраст здесь не очень важен, потому, что если вы подумаете, что мы были здесь бесчисленные воплощения, то становится совершенно не важным, это произойдет через пять лет, двадцать, или пятьдесят. Несколько лет, это ничто, что-то очень незначительное, по сравнению с бесчисленными перевоплощениями которые у нас были.

4. Тело мудрости

- Мы говорили о теле формы Будды — (Рупакайя) и мы сказали, что у него есть две части:
 1. Нирманакайя — то, что появляется, предствающее тело.
 2. И второе — тело наслаждения Будды — которое сидит себе в своем раю, сделанное из света, и мы так красиво его в подробностях описали.
- Сейчас, мы перешли к ментальному телу Будды — и у ментального тела Будды (Дхармакайя):
 3. Номер три — **Свабхавакайя** — было пустотой и прекращением.
 4. И сейчас мы на номере четыре. Это значит, мы на второй части ментального тела Будды.

Повторите за мной:

Yeshe chu ku

Yeshe — означает **мудрость**.

Chu — это Дхарма.

И **Ku** — это тело.

И это тело мудрости Будды.

На санскрите это называется **Jnyana dharmakaya. Жньяна Дхармакайя.**

Здесь подразумевается мудрость Будды.

Что такое мудрость Будды?

Это его всезнание. Будда знает все; он знает прошлое, настоящее, будущее всех существ, во всех местах, одновременно, напрямую, спонтанно, синхронно, и это то, что позволяет ему помочь все существам.

Как достигают мудрости Будды

Как создают эту **Jnyana Dharmakaya**? Как человек развивает всезнание? В Jnyana Dharmakaya у Будды есть способность знать то, что нужно каждому существу, потому, что Будда может читать каждого. Что ему нужно сделать для того, чтобы развить такую удивительную способность?

Из зала: Бодхичитта.

Учительница: он должен быть заинтересован развить это;

- Он должен очень любить всех существ.
- И также ему необходимо огромное сострадание, когда он не в состоянии вынести что они страдают, а он не может им помочь.

Тело мудрости связано с пониманием пустоты, и так далее, но оно не появляется без этой огромной любви, которая идет от Бодхичитты. И в этом разница между обычной Нирваной, и полным просветлением Будды, которое идет вместе с Бодхичиттой, вместе с этой огромной любовью.

Эта огромная любовь то, что создает всезнание, и без нее нет всезнания. Не может развиться всезнание, если нет огромной важности, неукротимого стремления помочь всем существам подняться на этот уровень; и что я, я лично смогу каждому помочь.

И Геше Майкл говорит, что все мы, он называет нас **under-achievers** — «отстающие». Мы все время ищем как помочь себе, и иногда еще одному, или может быть двум детям в семье, или что-то в этом роде. Мы думаем, что это максимум, на который мы способны. Он говорит: мы «отстающие»;

Все мы родились с потенциалом помочь всем существам, всем существам, и мы не можем найти полного счастья, до тех пор, пока не реализуем этот потенциал. И поэтому мы здесь.

В Голливудских фильмах всегда есть кто-то, кто спасает мир, и люди приходят увидеть эти фильмы. Почему?

Из зала: потому, что это то что они хотят сделать.

Учительница: потому, что это то, что они хотят сделать, потому, что это то, что глубоко в нас спрятано.

И это Дхармакайя, Jnyana Dharmakaya, и иногда говорят сокращенно «Дхармакайя».

Когда видят пустоту напрямую (в лекции Геше Майкла, которую он давал до этого урока, он прямую встречу с пустотой назвал: «когда встречаются Бога»), кстати, какой аспект Будды встречаются? Дхармакайю. Два этих ментальных тела вместе. Не физическое тело, ментальные тела Будды.

Вопрос из зала: но вы сказали, что Ария да может видеть тело наслаждения?

Учительница: после того, как он выйдет из медитации на пустоту.

Во время медитации на пустоту, он не встречает физических тел, только ментальные тела. И когда он спускается оттуда, есть переживание: «Я встретил Бога» - я встретил сознание Будды, неземного существа, существа которое может видеть всех существ, и любить их, и способен помочь всем существам, и тогда ты «падаешь на землю». Итак, это тело встречаются, когда видят пустоту напрямую. У того самого сидящего в медитации baby агуа, пустота проявляется в виде божественного сознания, сознания божественного существа.

Особые свойства мудрости Будды

Как уже говорилось,

- Jnyana Dharmakaya способна видеть все существующие объекты во вселенной;
- Прошое, настоящее, будущее;
- Больше этого! Будда одновременно может видеть относительную и абсолютную реальность. И даже Ария, который видел пустоту напрямую, до тех пор пока он не стал Буддой, не может делать это одновременно; он или в медитации на пустоту, или в относительной реальности.

Будда никогда не выходит из медитации на пустоту.

Он все время в медитации на пустоту, и одновременно видит относительную реальность. И только Будда может это делать.

И поэтому, у нас в Сутре Сердца есть описание, что Будда сидит себе там в медитации, и одновременно с этим ведет представление. И когда говорится, что он сел и вошел в медитацию, комментаторы нам говорят: «Он всего лишь притворяется, что вошел в медитацию, потому, что он всегда в медитации».

Итак, у этого тела есть синхронное всезнание, способность одновременно видеть абсолютную и относительную реальность,

- И все время он обладает абсолютным состраданием.

Видящие Бодхисаттвы

Из зала: мы говорили о том, что каждый случай видения пустоты очень короток, и когда он выходит из этого, он понимает это, и потом он действует в соответствии с этим. В

следующих медитациях это становится длиннее?

Учительница: удлиняется ли время?

Из зала: да, потому, что он должен все время накапливать много-много-много-много добродетели и очень хорошей кармы, чтобы...

Учительница: добродетель накапливается также, когда он и вне медитации.

Пустота с которой встречается Бодхисаттва, это та же самая пустота. Но сознание которое встречает пустоту, развивает все более и более высокие способности.

И Бодхисаттва уровня восемь (человек практикующий Махаяну, и пришедший к пути видения, то есть видящий пустоту напрямую — превращается в Бодхисаттву уровня один, потому, что у него есть настоящая Бодхичитта. Есть десять уровней Бодхисаттв, которые ему нужно развить, пока он не превратится в совершенного Будду, и на каждом уровне он совершенствует одно из совершенств) который видит пустоту, и Бодхисаттва уровня один который видит пустоту, они видят одну и ту же пустоту — но сознание у них разное.

Мы не можем видеть пустоту до тех пор, пока не пришли к Шине, потому, что для того, чтобы увидеть пустоту, необходим определенный минимальный уровень сознания. И потом видят пустоту снова и снова, на все более продвинутых уровнях. Разница не в видимом объекте, а в субъекте: сознание воспринимающее пустоту, оно разных уровней, но пустота это пустота.

Будда не бросает слова попусту

Давайте вернемся к Сутре, и закончим эту главу.

Внизу страницы 5 мы прочитали:

«О, Субхавати! Как ты думаешь? Высшие знаки сами по себе, они ложны».

Верно? Это то, что сказал Будда.

«В случае, если они вообще не существуют, ведь высшие знаки не ложны. Также нужно видеть того, кто к этому пришел: как того у кого нет никаких знаков, никаких знаков».

Тема знаков в Сутре возвращается дважды. Дважды Будда говорит о высших знаках, и о пустоте высших знаков. И в Сутре есть множество повторений. И потому, что Будда не ошибается, и он не бросает слова попусту, если он повторяет дважды, то этому есть причина.

И комментаторы говорят, что причина по которой он возвращается здесь к этому дважды, это:

1. Один раз, он говорит о физическом теле Будды,
2. И в другой раз, о ментальном теле Будды.

Пустота тел Будды

Что означает, что у тела Будды нет самосуществования? Что это значит? Что оно проекция. Проекция чего? Будды. Будда проецирует себя, например, в тело наслаждения.

- Из чего появляется тело наслаждения Будды? Из добродетели.
- Из чего появляется тело мудрости Будды? - из накопления мудрости — из развития медитативной концентрации, и обретения мудрости через Шине. Они создают кармические причины для тела мудрости Будды.
- Итак, физическое тело Будды — происходит из совокупности совершенных нами добродетельных действий.
- Ментальное тело Будды — рождается как результат двух последних совершенств, медитации и мудрости. (Шесть совершенств: 1. Щедрость-даяние, 2. моральность, 3. терпение, 4. Радостное старание, 5. Медитация, 6. Мудрость).

И физическое, и ментальное тело Будды - пусто. Это значит, что Будда проецирует себя в тело наслаждения, или в тело проявления, или в тело способное проявляться одновременно на миллионах планет, благодаря всей своей накопленной добродетели.

И тогда, в точности также, как и наша карма вынуждает нас переживать себя проецирующими себя так, как мы себя переживаем себя на данный момент, карма Будды — или назовем это уже - **«накопление добродетели Будды» - вынуждает его переживать себя, проецирующим себя в высшее тело наслаждения, в высшем раю Будды, или в тело проявления, которое может появиться и помочь всем существам во вселенной, или со знанием, которое знает все о том, что нужно каждому существу, и так далее.**

Все это происходит из проекций самого Будды. Сами по себе, эти вещи пусты, и это то что Будда сказал здесь в Сутре. Он сказал:

«Высшие знаки, они сами по себе ложны. Ведь высшие знаки не ложны, если они вообще не существуют».

Из зала: это что-то, что только Будда видит, чувствует, ощущает?

Учительница: да, и те, кто Ария, и выше, могут например видеть тело наслаждения Будды. И мы все все время встречаем Нирманакайя, только мы не умеем ее распознать. Мы ее встречаем все время.

Из зала: мы видим себя так как видим, и в точности по тем же причинам, все имеет те же самые законы.

Учительница: все имеет те же самые законы. Не только это.

Пустота тел Будды означает не только то, что его сознание вынуждает его проецировать эти проекции, но и само сознание, проецирующее эти проекции, оно также пусто. Это последнее, что человек должен пережить напрямую, прежде чем он придет к просветлению — то, что даже у сознания воспринимающего все эти вещи, также нет никакого собственного существования.

И это тяжело, потому, что как он может воспринять это сознанием?

Как пустое сознание может проецировать реальность?

Вопрос из зала: так как оно проецирует?

Вопрос: как оно может проецировать, если оно пусто?

Учительница: пусто — не значит не существует. Оно существует и функционирует. Пусто — означает, пусто от самосуществования, независимо от того, что я делала другим в прошлом. Это значение слова «пусто».

Это тело пусто, но оно существует и функционирует. Если так, от чего оно пусто? Оно пусто от самосуществования, независимо от того, что я делала другим в прошлом.

Мое сознание пусто также. Мое сознание проецирует то что проецирует, из кармических семян, и оно также проекция.

Помочь увидеть пустоту сознания, может например, если посмотреть на него как на понятие, или ярлык, который мы клеим на последовательность мгновений, и у него нет какого-то своего самосуществования. Это не что-то существующее само по себе, без моей проекции на последовательность мгновений. Но это уже тот объект, пустоту которого увидеть сложнее (шире эта тема обсуждается в курсе 12, по главе о мудрости из «Инструкции для воина духа», от Мастера Шантидевы), и в Сутре уровень вещей, о пустоте которых мы говорим, все утончается и утончается.

Да.

Вопрос из зала: если сознание пусто от самосуществования, не независимое от того что я делала другим в прошлом, так как карма может на него влиять?

Учительница: она может влиять на него только так. Если бы оно не было пусто, если оно было постоянным, то карма бы на него не влияла. И потому, что оно пусто, важно то что я делаю другим. Например, если я делаю другим много добра, я вынуждена постоянно переживать счастливое сознание.

Вопрос из зала: О.К. Но оно независимо от того, что я делала другим в прошлом?

Учительница: о! Оно зависит только от того, что я делала другим в прошлом.

Это двойное отрицание. Это запутывает.

Пустота, и взаимозависимое существование

Итак, я скажу снова. Я буду говорить о теле, чтобы было немного легче.

Это тело существует и функционирует. И вместе с этим, оно пусто. От чего оно пусто? Оно пусто от самосуществования, когда оно не зависит от того, что я делала другим в прошлом.

Если я тебе скажу: «Покажи мне тело, которое сейчас с тобой говорит!»

(Ученица указывает на Ламу Двору).

Вот, замечательно.

Сейчас, покажи мне тело, которое с тобой говорит, независимое от того, что ты делала в прошлом другим.

Из зала: нет такого тела.

Учительница: нет такого тела. И в этом плане я пуста. Ты все еще слышишь меня говорящей, но там не существует Дворы, которая говорит, не зависящей от того, что ты делала в прошлом другим.

Из зала: да. Двойное отрицание.

Учительница: да. Относительно пустоты, это всегда двойное отрицание.

Вопрос из зала: вы можете это сформулировать положительно?

Учительница: тогда это не будет пустотой. Это будет взаимозависимым существованием. Это обратная сторона медали.

- Здесь нет Дворы независимой от того, что ты в прошлом делала другим,
- И здесь есть Двора, которая является результатом того, что ты делала другим в прошлом.

Да.

Из зала: почему если так, мы все я полагаю видим здесь сидящую перед нами учительницу, очень очень схожим образом. Если все вытекает только из моей кармы, и только из ее кармы, и каждый со своим личным багажом, мы бы должны были видеть перед собой что-то очень отличающееся? Я понимаю, что это пусто, и это зависит от нашего сознания, но почему мы видим почти одинаково?

Учительница: здесь ты выносишь предположение. Если вы поговорите друг с другом на перерыве, ты обнаружишь, что разница есть. Каждые два человека не видят меня одним и тем же образом. Факт, что есть те кто ушел после перерыва. :-)

Из зала: органы чувств не воспринимают одинаково?

Учительница: даже это нет. У одного есть более острое зрение, у другого менее. Тот любит звук голоса, этот не любит. Даже это нет.

Но есть схожесть. Между нами есть схожесть в том, что все мы люди например. Поэтому, наша карма похожа, и еще больше схожести есть между нами в том, что мы сейчас все сидим на одном и том же уроке Дхармы, и слушаем одни и те же звуки исходящие изо рта одной и той же учительницы. И у этой схожести есть кармические причины. У нас есть очень похожие кармы, которые для нас созревают в этот момент. В прошлом, мы были вместе как группа, много раз, и поэтому сейчас мы воспринимаем себя так, и это созревает в этот момент. Что не придает этому никакого самосуществования.

Из зала: Лама Двора.

Учительница: да?

Из зала: можно ли было объяснить пустоту практически, таким образом: скажем, каждая вещь которую я совершаю входит в какой-то пустой сосуд. Я что-то делаю, и входит свет, и я делаю что-то другое — и входит яд. Я накапливаю, и у меня есть такой огромный сосуд.

После этого, я иду своим путем по жизни, и каждый раз я встречаю одно из своих действий.

Учительница: это очень приятная модель, и в Буддизме ее используют. Это называе Mind Only School (Школа «Только Сознание» - третья среди четырех основных школ раннего Буддизма).

Из зала: А! Что вы говорите?

Учительница: мы будем изучать это на пятнадцатом курсе, и это учение не неверно. Только там есть проблема, где эта большая коробка, содержащая все вещи?

Вопросы о телах Будды

Да.

Из зала: у меня вопрос в отношении тел Будды. Когда говорят «тела Будды», то подразумевают Шакьямуни? (Будда Шакьямуни — исторический Будда, живший 2500 лет тому назад).

Учительница: :-) И да и нет :-), не только.

Вопрос из зала: нет. Я скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому, что здесь написано: «У него есть свита учеников, которые Арии и Бодхисаттвы высоких уровней». У кого она есть, у Шакьямуни?

Учительница: это тот Будда, который сидит в своем раю, тот которым ты станешь.

Из зала: это не какой-то определенный Будда?

Учительница: это все Будды, каждый из нас который станет Буддой, у него будет четыре тела, и он будет сидеть в своем раю с чудесным телом, сотканным из света, окруженный собранием учеников все из которых Арии и Бодхисаттвы.

Вопрос из зала: и на нем будет 32 особых знака?

Учительница: и на нем будут все знаки.

Из зала: есть место для всех. :-)

Из зала: но в медитации также, если медитируют на этот образ, то перед глазами да предстает Шакьямуни?

Учительница: это один из путей.

Из зала: я имею ввиду, взять что-то что ты можешь опознать.

Учительница: что-то, что ты можешь очень четко представить во всех деталях, потому, что в медитации мы хотим четкости. Мы хотим четкости в медитации, поэтому обычно мы не делаем медитацию на физическую личность, если не знаем как она выглядит. Да. Хотя, можно делать медитацию на идею — идею Бодхичитты, например, но если медитацию делают на образ Будды, тебе нужны детали, которые ты сможешь представить.

Но у меня есть к тебе вопрос: где Будда Шакьямуни есть в этом рассказе?

Вопрос из зала: где он? Он проложил путь.

Учительница: нет, нет! В рассказе о четырех телах Будды?

Из зала: у него уже есть эти тела.

Из зала: это в предстоящем теле.

Учительница: это в предстоящем теле, это в Nirmanakaya. А в какой части Нирмакайя? Вы помните, когда мы говорили о Нирмакайя, мы говорили о...

Из зала: о теле наслаждения.

Учительница: нет, тело наслаждения, это не Нирмакайя. Тело наслаждения — это Асмабугакайя. В теле Тулку.

Trulku

Там, в предстоящем теле было два аспекта:

- Был один аспект, который есть у любого Будды — и это способность себя дублировать, и посылать себя как множество клонов в разных формах, в соответствии с тем, что подходит для каждого существа. Помните? Мы писали эту красивую строфу из молитвы, как Будда может посылать себя в тысячах образов, в биллионах образов, именно так, как подходит каждому из существ. Это будет одним аспектом Нирманакайя.
- Есть другой аспект — который называется «Основная Нирманакайя», который мы упоминали, и это например Шакьямуни Будда, то как он предстает, и все узнают: «А! Это Будда», и идут учиться у него. Это основная Нирманакайя. Потому, что Будда может предстать передо мной, как шелест листьев на дереве, который приносит мне осознания, но это не основная Нирманакайя. Основная Нирманакайя — это как Шакьямуни Будда, который появился 2500 лет тому назад. И он не единственный, но в нашу эпоху, в наше поколение, он единственный.

Из зала: когда говорят о Нагараджуна, который является вторым Буддой, подразумевают, что это Будда Шакьямуни? Когда говорят «Будда», все говорят о Будде Шакьямуни, о его проявлении, верно?

Учительница: я думаю, это зависит от того, в каком контексте это говорят. Я думаю, что контекст, где говорят «Нагараджуна — это второй Будда» - это контекст дани почтения Нагараджуна; отдать дань почтения и признать ценность его учения. (Arya Nagarjuna считается тем, кто принес нам писания о совершенстве мудрости, после того как они были сокрыты на протяжении нескольких сотен лет. Считается великим учителем пустоты, и отцом «Срединного пути». Написал множество рукописей, среди них «Ожерелье из драгоценных камней», «Письмо к другу», и другие).

Поле добродетели

Кто делал курс три? О! Многие. Тогда вы знаете о предварительных этапах медитации, верно? Итак, в предварительных этапах медитации, мы прежде всего создаем поле

добродетели, чтобы создать с ним добродетель, для медитации. И есть подробное описание поля добродетели, и также у нас есть такая Танка (рисунок святых образов, в тибетской традиции). И там есть очень-очень-очень много образов. Это не является сегодняшней нашей темой, поэтому я расскажу об этом кратко.

Когда описывают поле добродетели, там есть:

- Здесь сидит учитель. Это ваш личный учитель, учитель или учительница, но он сидит в образе Будды,
- И позади него, династия его или ее учителей, которые его обучали.

Вопрос из зала: это те которые живы, и кто уже не жив, да?

Учительница: да, да. Большинство уже не живы.

- Сейчас, здесь есть группы. Здесь есть центральный образ, окруженный другими образами, и также здесь есть центральный образ окруженный образами. Здесь, в центре, это Будда.
- Сейчас здесь, слева от Будды, это династия мудрости.

И есть представители каждой из сторон.

И обычно, образ представляющий здесь эту династия, будет Манджушри. Манджушри это высшая сущность, ангел, если хотите, и вокруг него будут сидеть великие учителя, внесшие большой вклад в наше понимание мудрости и пустоты; личности пришедшие в этот мир во плоти и крови, и один из них, это Нагараджуна, которые распространяют эту мудрость. Итак, здесь будет Нагараджуна, здесь будет Арьядева, Чандракирти, Дхармакирти, все они будут здесь. Они очень важны в нашей традиции, и мы будем их изучать.

- И справа от Будды то, что называется «Династия действий широкого диапазона».

Что такое, действия широкого диапазона? Это то, что делает Бодхисаттва. Бодхисаттва хочет помочь всем существам, поэтому он действует во имя всех существ, поэтому «широкий диапазон» здесь - это все существа. Действия широкого диапазона, это эта деятельность — Бодхисаттва тренирующийся в совершенствах, и так далее, чтобы суметь помочь всем существам. И фактически, это династия Бодхичитты, сострадания, любви.

Представляющая их высшая личность, будет Авалакитишвара, Чанрасик. Он является воплощением сострадания. Это высший образ воплощающий любовь и сострадание, и вокруг него мастер Шантидева, и другие великие Бодхисаттвы.

- Здесь есть также и Тантрические образа,
- И также различные «Слушающие» Будды, (Слушающие — это название буддистских практикующих, основная практика которых основана на желании освободиться самим от страдательной жизни, и прийти к Нирване).
- И также самосостоявшиеся Будды,
- И здесь есть хранители Дхармы.
- И есть еще много других образом, на этом поле добродетели.

Обо всем этом в другой раз.

Вопрос из зала: так все это нужно внести в картину?

Учительница: есть те кто да, видят все эти детали. Я нет. Я вижу только центральный образ.

Ложные, и поэтому истинные

Вопрос: почему Будда говорит, что особые знаки Будды ложны, когда они на самом деле истинны?

Учительница: то же самое можно спросить о любой другой вещи в Сутре, потому, что то же самое он говорит обо всем в Сутре, верно? Тот же самый вопрос. Он говорит, что они ложны, и поэтому они истинны.

— В каком понимании они ложны?

Из зала: у них нет своего собственного существования.

Учительница: у них нет своего собственного существования. В этом понимании они ложны. Что значит, что у них нет своего собственного существования?

Из зала: они зависят от проекции.

Учительница: они не существуют, вне зависимости от проекции. Кого? Например, Будды, который так себя проецирует. Это то, в каком понимании они ложны. Они не существуют сами по себе.

— В каком понимании они истинны?

Из зала: у них есть конвенциональное существование.

Учительница: у них есть конвенциональное существование, и они функционируют. Какова функция знаков Будды?

Из зала: по ним можно опознать Будду.

Учительница: по ним можно опознать Будду. Замечательно. :-)

У какого из тел Будды есть эти знаки?

Из зала: у тела наслаждения.

Учительница: у тела наслаждения. Кто может видеть это тело наслаждения? Только Арии и Бодхисаттвы. Поэтому, это для них, так они могут опознать Будду.

У них есть и другие функции.

Например, у Будды есть такой выющийся волос, находящийся у него здесь (по традиции, расположении волоса в «третьем глазе», который находится в точке между бровей), и он достигает края мироздания. Он может пойти туда, и все проверить, также как сегодня на хирургических операциях вводят разного рода трубки с маленькими камерами на конце, верно? И смотрят на то, что хотят рассмотреть в теле; и он посылает такой волос туда, куда он хочет, и у него есть еще разные...

Из зала: лама Двора, мы здесь в мире людей знакомы с этими знаками? Или, потому, что кто-то их видел?

Учительница: да. Потому, что кто-то их видел, и об этом написано.

Вопрос из зала: есть четыре тела Будды. Существует определенное состояние, при котором можно увидеть одно из них?

Учительница: тело наслаждения например, могут видеть существа не являющиеся Буддой, но достаточно близкие к Будде. Они уже Бодхисаттвы высокого уровня.

Зачем вообще изучать о телах?

Из зала: относительно тел, мне не понятно, в чем важность их для меня.

Учительница: для чего мы это изучаем?

Из зала: да. Я не вижу, зачем мне это.

Учительница: давай я задам тебе вопрос: зачем тебе было нужно, чтобы Геше Майкл описывал тебе прямое видение пустоты? Зачем по-твоему он приехал сюда, чтобы сделать это?

Из зала: еще до того, как он приехал, когда вы объясняли про этот этап - Jor lam (путь подготовки), меня это заинтересовало, я увидел где это релевантно,

Учительница: потому, что это немного раскрывает тебе путь.

Из зала: это раскрывает мне путь, также это переживание, в котором например есть место определенному переживанию, и выходу из него. Во мне есть что-то, что может это воспринять. Это место с телами — это скрыто от меня.

Учительница: я могу тебе сказать, что Геше Майкл, когда он приехал, и описывал свои личные переживания, что такое видеть пустоту, и что такое выходить оттуда, причина по которой он приходит и делится этим знанием, - это для того, чтобы посеять в нас семена, и когда они прорастут, это приблизит нас самих к этому переживанию.

В точности то же самое, когда мы учим о телах Будды. Когда ты об этом слышишь, это приближает тебя к этому состоянию. И когда мы читаем эту молитву «Чтобы удостоились высших тел, проистекающих из этих двух», мы сейчас знаем что мы желаем существам, например; что мы желаем самим себе. И каждый раз, когда к примеру, ты читаешь эту молитву, и размышляешь о том, что такое эти высшие тела, которые ты желаешь себе и всем остальным, каждый раз когда ты соединяешься с этой мыслью, ты усиливаешь эти семена.

На этих курсах нет ни одного лишнего слова. Но, спасибо за вопрос.

Сознание едино, или сознания отдельны друг от друга?

Да. Еще вопросы?

Вопрос из зала: в отношении тел Будды, на уровне Будд есть отличия, или на уровне четыре все одинаковые?

Учительница: все они исходят от той же самой Дхармакайи. Дхармакайя, это Дхармакайя. Сейчас, мы видим представителей. Скажем, Манджушри представлен немного не так, как Мачанрасик. Поэтому, их тело наслаждения может отличаться.

Какое тело наслаждения будет у тебя, когда ты станешь Буддой?

Из зала: зависит от того, сколько шоколада она ела.

Учительница: зависит от того, сколько шоколада она будет есть. :-)

Тело наслаждения, которое все мы обретем, когда станем Буддой, это самый красивый образ из тех, которые можно представить, то что для вас красивее всего. Ты станешь тем, что для тебя является самым чудесным и прекрасным.

Из зала: это то, как они себя видят в своем раю.

Учительница: они так себя создают, и поэтому они могут отличаться друг от друга, да? Для одного это черное, для другого белое. :-) Поэтому, для одного мужчина, это женщина, и неважно мужчина я сейчас, или женщина. То, чем я стану как Будда — Будда вещь, это не мужчина и не женщина. У него есть только проявление. Он может проявиться и так и так. Это тело сотканное из света.

Да?

Из зала: у каждого Будды там есть другая роль? Есть пять Будд, один за другим?

Учительница: о! Это другое распределение; да. Есть семейство из пяти Будд.

Будда может осуществить проявление в соответствии с тем, что наиболее подходит; поэтому, если подходит проявить себя как пять Будд, каждый из которых представляет что-то другое, это то что он делает.

Это для нас. Это для нас. Он может себя проявить так, или так.

Из зала: так фактически Будда один, и мы только лишь интерпретируем здесь, в соответствии с низким пониманием нашего сознания.

Учительница: потоки нашего сознания едины, или они отдельные?

Из зала: отдельные.

Учительница: поток моего сознания отделен от потока твоего сознания.

Поэтому, поток моего сознания когда я приду к просветлению, все еще останется отдельным от потока ее сознания. Так или нет?

Из зала: я не знаю. У меня есть ощущение, что все мы практически, проявление одного Будды. На мой взгляд, эту вероятность нельзя отрицать.

Учительница: я думаю, оставим это вам «переварить». Хорошо, «переваривать» эти вещи. Хорошо о них размышлять, и пытаться разгадать ответы на эти вопросы. Даже если мы не

сумеет найти ответ, сам факт медитации на это, может очень сильно продвинуть нас в видении вещей.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 4

(Мандала)

(Прибежище)

Мы находимся в расцвете эпохи, когда Дхарма в мире, постепенно исчезает. Давайте поговорим об этом.

Значение слова «Дхарма» означает, и учение Будды, и также любое явление, и любую вещь. Это одно и то же слово: Дхарма.

Корень **dh**r на санскрите, означает держать. И это что-то, что поддерживает само себя, и это также название того, чему обучал Будда. Сейчас, мы более подробно поговорим о том, о какой Дхарме здесь идет речь.

Трипитака — древние писания Буддизма

Вы помните, что Будда ничего не написал, он только говорил, и позднее его ученики записали то, что слышали. И позднее эти знания объединили в книгах.

Существует то, что называется Трипитака. **Tripitaka — это три корзины.** Это так называется потому, что в прошлом, в Азии эти рукописи писали на пергаменте, или пальмовых листьях, их объединяли, и потом хранили в корзине. И в те дни в монастырях было три корзины содержащие эти священные буддистские писания.

Почему три? Потому, что есть три основные категории писаний, которые считаются Хинаяной. Но Махаяна принимает также, и все рукописи Хинаяны, поэтому они принимаются всеми течениями. Итак,

1. Одна из них, это Абхидхарма. Это одна из корзин, и это относится к мудрости.

В этой корзине находится «Сокровищница высокой мудрости» - «Абхидхарма Коша», книга написанная приблизительно в четвертом веке нашей эры, и это приблизительно на 900 лет позже ухода из мира Будды. Книга была написана на основе семи более древних книг, которые все основывались на учении Будды. Она считается одной из самых древних книг написанных в Буддизме, и она также принимается всеми течениями Буддизма; эту книгу принимают все течения Буддизма.

2. Вторая корзина, это корзина Винайя — Vinaya. Винайя это рукописи о монашеских обетах, рукописи о дисциплине, морали.

3. Сутра — Sutra — это чему обучал сам Будда. Но здесь, в контексте с корзинами, когда говорят о «Сутре», в особенности подразумевают те сутры в которых Будда обучал тому, как развить концентрацию. И это относится к концентрации.

Итак, три корзины, это корзины морали, концентрации, и мудрости, и это путь как прийти к прямому видению пустоты.

- Чтобы прийти к прямому видению пустоты, необходимо развить мудрость.
- Чтобы приобрести мудрость — и это **Hlak tong** — чтобы это приобрести, необходимо развить концентрацию.
- И, чтобы мы смогли развить концентрацию, нам нужно хорошо соблюдать моральность.

И это путь в три этапа.

Две формы Дхармы

И сейчас мы говорим о будущем Дхармы в мире.

Когда в Буддизме говорят о Дхарме, существует два значения слова Дхарма.

Есть то, что называется **физическая Дхарма** -

lung gi chu

И это книги о Дхарме.

- И есть то, что называется **Дхарма духовных достижений** -

tokpay chu

Осознания к которым приходит человек. Это реализованная Дхарма.

Такие учения как это, Сутры, и тому подобное — это книги. То что читают, слушают, передают.

Но это не конечная цель Дхармы. Нам нужно осуществить эти вещи в своих сердцах. Поэтому, осознания являются практическим опытом.

И это два вида Дхармы. Физическая Дхарма, и Дхарма духовных достижений, назовем это так. И физическая Дхарма это книги, записи лекций которые вы слушаете, то что переходит от учителя к ученику - это физическая Дхарма.

Сейчас, то что я сейчас сказала не на сто процентов точно, потому, что от учителя к ученику переходят не только слова.

Существует огромная важность, чтобы это передавалось лично, из уст учителя, ученику, на уроке, физически, когда учитель и ученик находятся в одной и той же комнате.

Из зала: передача от сердца к сердцу.

Учительница: да, есть дополнительные факторы,

**Будды приходят, и через учителя говорят для ученика,
И это происходит только на живом уроке.**

Поэтому, не верно, что передаются только слова.

Особенно, если это те вещи, которые вы уже слышали. Скажем, я бы была у Кен Ринпоче, и слушала Лам-Рим, и это то, что я слышала уже много раз, и я бы сидела в медитации, и слушала его, и тогда передается что-то другое. Итак, есть прямая передача, которая выходит за пределы слов. И такое происходит на уроке.

Итак, есть две формы Дхармы, как уже говорилось: физическая Дхарма, и осознания, духовные достижения в сознаниях людей.

Уничтожение Дхармы в мире

И сейчас, когда он в Сутре Алмазного Сердца говорит:

Что произойдет в будущем, в последние пятьсот лет, в час когда приблизится конечное разрушение Дхармы?

И вопрос

- О какой Дхарме он здесь говорит?
- Что значит «последние пятьсот»?

а. Физическая Дхарма

Если мы говорим о физической Дхарме, что значит, «в мире существует физическая Дхарма»?

По Мастеру Васубандху:

lung shindu shen la mawa

lung — означает учение.

Shindu — правильным образом, как должно.

shen la — другим.

Mawa — представлять, обучать.

Физическая Дхарма останется в мире до тех пор, пока есть кто-то обучающий ей других правильным образом, с чистой мотивацией.

б. Дхарма духовных осознаний

Что означает, «в мире существует Дхарма духовных осознаний»?

lappa sum la loppa

lappa — тренировка, практика.

Sum — три.

lappa sum — три тренировки, и подразумеваются три исключительных тренировки которые мы упоминали прежде.

Lopra — практиковать.

Дхарма осознаний будет в мире до тех пор, пока есть кто-то кто реализует эти три исключительные тренировки, и практикует необходимое учение для того, чтобы прийти к просветлению.

Снова, что такое «три исключительные тренировки»? Это составные Трипитака, трех корзин:

- **Тренировка моральности**
- **Тренировка медитативной концентрации**
- **И тренировка мудрости**

До тех пор, пока есть учитель правильно обучающий Дхарме, и есть практикующие, которые практикуют ее правильно, то говорят, что Дхарма духовных достижений существует в мире.

Так, где эта точка, после которой Дхарма больше не существует например, на нашей планете? В какой точке она не существует?

Разные Буддистские источники говорят разные вещи, и на первый взгляд кажется, что между ними существует расхождение. И мы увидим, как наш комментатор (**Choney Lama Drakpa Shedrup**), по комментариям которого мы изучаем этот курс, очень красиво выравнивает все противоречия, и их больше нет. И мы вначале расскажем о противоречащих вещах, и потом об их урегулировании.

И прежде всего, как по вашему, что исчезает первым?

Из зала: сердце, Дхарма Сердца (осознаний).

Учительница: Дхарма Сердца исчезает раньше. Может быть есть книги, но нет тех кто их понимает, нет тех, кто их читает, нет тех, кто их практикует, нет тех, кто им обучает. Итак, Дхарма Сердца (осознаний) исчезает прежде, и только потом исчезает физическая Дхарма.

Различные версии описывающие исчезновение Дхармы в мире

И сейчас, здесь есть различные версии того, как это произойдет, как умрет Дхарма?

- Прежде всего, Будда сам, в Сутре которая называется «Сутра Золотого Века», говорит: что через 500 лет после его смерти Дхарма в чистом виде исчезнет. Так он там говорит. И потом, 1500 лет после его ухода, она продолжит существовать как тень самой себя. Это значит, чистая исчезнет через 500 лет, а ее тень продолжит существовать еще 1500 лет.
- Потом, есть другая Сутра Будды, которая называется «Экстракт луны». И там Будда говорит, что Дхарма исчезнет через 2000 лет после его смерти. И Будда уже сам, дает нам две разные версии. 2000 лет после его смерти, это приблизительно эпоха Чже

Цонгкапы.

- Потом, есть еще Сутра, которая называется «Сутра Белого Лотоса о Сострадании». И там есть интересное пророчество. Там Будда говорит, что через 2500 лет после его смерти Дхарма распространится, и достигнет стран людей с красными лицами — Америка, индейцы. И это интересно.
- В другом месте есть пророчество, что в ту же эпоху Дхарма придет в страну, в которой летают железные орлы. Железные орлы, это самолеты. Дхарма придет в страну, в которой есть самолеты.
- Сейчас, Мастер Васубандху, который составил Абхидхарма Коша, и также сам написал комментарий к Абхидхарма Коша. После того, как он составил эти писания, он написал к ним комментарий, и в этом комментарии он говорит, что Дхарма продержится еще 1000 лет после смерти Будды.
- И потом, есть еще один, Мастер Камалашила, и это один из комментариев к нашей Сутре, и он говорит о 2500 годах со смерти Будды, и это наши дни.
- И Мастер Камалашила также, когда он говорит не об этой Сутре, а о «Сутре Праджна Парамита в 100000 глав», она самая длинная, и там написано, 5000 лет после смерти Будды, и это значит, что осталось еще 2500 лет.

Как Чони Лама выравнивает различные версии

Сейчас, приходит **Чони Лама Дракпа Шедруп**, кто это? Наш комментатор. Его комментарий служит базой для нашего курса. Он берет цифру 5000, и это самая большая цифра из всех, и эти 5000, он делит на пять периодов по 500 лет. И скоро мы поговорим о них подробно.

Он говорит: когда Субхавати говорит: что произойдет в будущем «В последние 500 лет», он имеет ввиду последние 500 лет, из 5000 лет, которые начались со дня смерти Будды.

Десять периодов по 500 лет

И сейчас мы объясним эти различные периоды. Он делит эти 5000 лет, на периоды по 500 лет.

Эра результатов, и в ней три периода

Первый период содержит 1500 лет, со дня смерти Будды. Есть три периода по 500 лет, у которых есть общее название «Эпоха результатов». Назовем это так, потому, что в эту эпоху люди с относительной легкостью достигают реализаций в Дхарме.

Это значит, что в 1500 годах, у нас есть три периода по 500 лет.

1. Итак, первый период, первые 500 лет со времен Будды, в этот период есть множество людей, которые с относительной легкостью достигают уровня Архата.

Кто такой Архат?

Тот, кто пришел к Нирване, или к 8 уровню Бодхисаттвы. Архат, это человек навсегда

уничтоживший в своем окружении все духовные омрачения. У него есть окончательное прекращение всех духовных омрачений. Этот человек также называется «уничтоживший врага». Прекратились и духовные омрачения, и семена для духовных омрачений. К нему больше не могут вернуться духовные омрачения. Он не только не сердится, но и потерял уже «гены» сердиться. Он больше не способен. И это прекращение постоянно. Есть истории о том, что в эпоху Будды, люди встречали его, и он им говорит: «Есть 4 истины, один, два, три, четыре», бум... один получает просветление. Люди обладали удивительными духовными способностями. Чем больше мы отдаляемся от Будды, тем уменьшаются наши духовные способности. Поколение окончательно истощается. Итак, это в первые 500 лет. Много людей приходят к уровню Архата.

2. 500 лет идущие за этим, второй период — есть много людей приходящих к уровню который мы называем «Те, кто не вернется».

Четыре уровня Арий

Когда человек видит пустоту напрямую, после видения пустоты, вначале он обязан отсюда упасть; он обязан вначале выйти из медитации на пустоту, потому, что у него нет достаточно добродетели, чтобы оставаться там, потому, что он еще не Будда. И куда он падает?

Он входит в одно из нескольких состояний, и это зависит от уровня его медитации:

- а. Он может войти в состояние которое называется: «**Тот кто вошел в поток**». И на тибетском они используют слово:

Gyun du shukpa

Тот, кто вошел в поток. Какой поток? Поток, который приведет его к просветлению. Тот, кто видел пустоту напрямую, придет к просветлению. Через сколько времени? Если он на этом уровне, это возьмет максимум семь перевоплощений. Семь перевоплощений, которые все, будут очень удачными, у него будет хорошая семья, у него будут условия для обучения, у него будут чудесные учителя, он завершит весь путь самое большее через семь перевоплощений.

- б. Второй уровень, к которому он может прийти после того как видел пустоту напрямую: «**Тот, кто возвращается один раз**». Что означает: «Возвращается один раз»? Куда он возвращается? В мир влечений. Самсара это:

- Мир влечений, и есть еще два мира,
- Мир форм
- И мир без форм.

Этот человек все еще должен вернуться в мир влечений, но не больше чем один раз. Это тот мир, в котором у него все еще есть тело, и он должен есть.

- в. Третий уровень, который может быть, это когда он «**не возвращается**». Куда не возвращается?

Из зала: в мир влечений.

Учительница: в мир влечений. Он все еще может родиться в каждом из других миров Самсары, потому что он все еще в Самсаре, он еще не пришел к Нирване. И если он не

возвращается, имеется ввиду, что он не возвращается в мир влечений.

И это три уровня.

г. Или он **становится Архатом**, да. Сразу прыгнуть до Архата тяжело.

Сейчас, от чего это зависит? От глубины медитации. Потому, что можно прийти к прямому видению пустоты, с очень специфического уровня медитации Шине (shine) — это первый уровень мира форм. Если он еще больше продвинется в медитации, до того как увидит пустоту, то он может допрыгнуть до первого этапа, или войти во второй или третий. Поэтому, это зависит от того, насколько хороша была его медитация, до того как он увидел пустоту.

И сейчас мы возвращаемся к нашим периодам. В первые 500 лет после смерти Будды, множество людей достигает уровня Архата. В следующие 500 лет, множество людей достигают уровня тех кто не возвращается — третий уровень. Они видят пустоту напрямую, и не должны уже возвращаться в мир желаний.

3. Еще через 500 лет есть много людей приходящих к уровню «вошедших в поток».

(Те, кто выходят из прямого видения пустоты уровня) номер два, просто не отмечены здесь как характеризующие этот период, но это не значит, что их нет. Просто количество реализаций все уменьшается и уменьшается.

И это первые три эпохи, и мы подошли к 1500 годам после Будды. Верно?

У всего это вместе, есть общее название «**Эпоха результатов, эра результатов**».

Эра практики, и три периода в ней

Сейчас, следующая эра, которая также содержит в себе три периода по 500 лет, называется «Эра практики». Она также состоит из 1500 лет. Это значит, что в эру практики: есть много практикующих людей. Не очень много людей достигающих результатов, но много пытающихся их достичь.

4. Первые 500 лет в эту эру, и это между 1500 и 2000 годами после Будды, множество людей достигают мудрости.

Что означает «достигают мудрости»?

Они не обязательно видят пустоту напрямую, но развивают Hlak tong. **Hlak tong — это осознанность. Это випашьяна.** Они разумеется развили Шине, и с Шине, чудесной медитативной концентрацией, они делают медитацию на пустоту, и понимают пустоту очень глубоко.

Это соответствует корзине мудрости, которая относится к Абхидхарма Коше.

5. Потом, 2000 — 2500 — многие достигают концентрации. «Достигают концентрации» - это расшифрованное слово для «Развивают Шине». Многим удастся развить Шине.

6. Сейчас период после этого, 2500 — 3000 — многие обретают высокий уровень моральности.

Эра физической Дхармы, и в ней четыре периода

Сейчас, эра физической Дхармы. До сих пор, достижения были у многих. Сейчас, достижения есть у меньшинства. Это значит, в большей или меньшей степени, эра реализаций завершилась.

Вопрос: у этого есть причина?

Учительница: потому, что мы все отдаляемся от Будды.

В эру физической Дхармы есть четыре периода. Сейчас это физическая Дхарма, и мы говорим о писаниях.

7. В период седьмой период, 3000 — 3500 лет после Будды — все еще хранятся рукописи Абхидхармы.
8. Потом 3500 — 4000 — хранятся рукописи Сутры.
9. Потом, 4000 — 4500 — хранятся рукописи Винайи.

Период только следов

10. И 4500 — 5000 — и он называется период только следов. Это последние 500 лет о которых спрашивает Субхавати, это этот период.

Где мы находимся?

Это зависит от наших достижений. Еще есть люди достигающие концентрации, но уже не очень много. Единицы достигают мудрости. Единицы достигают уровня Ария. Почти никто не достигает уровня Архата.

Наше положение не хорошее, это то, что там написано. Да. О чем это говорит? Что все эти чудесные достижения в наше время очень редки. Кто-то, такой как Геше Майкл, является Ария — это очень редко в наши дни. Очень редко, чтобы кто-то достиг такого в наши дни. Очень, очень.

Путь Сутры к просветлению — нескончаемо длинен

Итак, что спрашивает Субхавати? Субхавати говорит:

«О, Благословенный! Что произойдет в будущем, в последние пятьсот лет, в час когда приблизится окончательное разрушение Дхармы? Как тогда смогут существа (воспринять) и принять смысл объяснений дающихся с Сутрах, таких как эта?»

И, что ему говорит Благословенный? Он ему говорит:

«Вы спрашиваете: что произойдет в будущем, в последние 500 лет, в час когда приблизится окончательное разрушение Дхармы?...»

Каждый вопрос цитируется снова, верно? Почему он ему это говорит?

«....Да, Субхавати, в будущем, в последние пятьсот лет, в час когда приблизится окончательное разрушение Дхармы, появятся Бодхисаттвы, великие личности, соблюдающие мораль, обладающие высшими качествами, и мудростью.

О, Субхавати! Эти Бодхисаттвы, эти великие личности, не будут теми, кто разделил почести только с одним Буддой, или теми кто накопил большую добродетель только с одним Буддой. О, Субхавати! Бодхисаттвы, великие личности которые появятся тогда, будут теми кто разделил почести со многими тысячами Будд, которые накопили добродетель большей частью со множеством сотен тысяч Будд».

Что он нам здесь в сущности говорит?

Тысяч, он говорит: придут Бодхисаттвы, те у кого уже по крайней мере есть настоящая Бодхичитта, и может быть они уже видели пустоту напрямую. И он говорит: «После того, как все они все это уже сделали, они все еще разделяли почести с сотнями тысяч Будды».

Сейчас, Будда появляется очень-очень-очень редко. Здесь, они разделяли почести с сотнями тысяч Будд, это значит, что их путь к просветлению продолжается, продолжается, и продолжается, и они уже великие Бодхисаттвы, и они уже великие личности. Великие личности, это Меасаттвы (обычно Меасаттва считается Бодхисаттвой уровня восемь, и выше).

Что нам Будда здесь говорит косвенно, а не прямо?

Если мы пойдем к просветлению путем Сутры, несмотря на то, что она безупречна и совершенна, это возьмет очень много времени. Эпохи, за эпохами, эпохи за эпохами, эпохи за эпохами.

Те, чье сострадание велико, обязаны практиковать Тантру

Что это значит?

То, что если мы серьезны на своем пути, и если наше сострадание ко всем существам велико, Мы обязаны выйти на путь Тантры; как можно скорее.

Подготовить себя, и выйти на путь как можно скорее. Каждый человек, в тот момент, когда он готов к своему следующему этапу, должен к нему перейти; не мешкая.

- Если вы готовы принять обеты прибежища — refuge, вы должны принять обеты refuge.
- Если вы готовы к следующему уровню обетов, вы должны принять следующий уровень обетов.
- И Тантра, это самый высокий уровень обетов.

И это с вашим большим состраданием ко всем существам. Нет другого выбора. Вы должны идти как можно быстрее, потому что иначе это возьмет тысячелетия, тысячелетия, и тысячелетия, а существа все это время страдают. И это то, что Будда здесь косвенно говорит.

Неописуемая добродетель

Он говорит: эти Бодхисаттвы уже накопили добродетель со множеством сотен тысяч Будд.

На ваш взгляд, это много добродетели?

Из зала: да.

Учительница: это большая добродетель, служить Буддам, или подносить им подношения.

Итак, они уже накопили много-много-много-много добродетели. Сейчас, он проводит маленькое сравнение, и говорит:

«О, Субхавати! Предположим, что определенный человек развивает, может быть только на мгновение»,

Может быть только на мгновение, он говорит,

«Осознанность, и веру в слова руководство которых похоже на то, что в этой Сутре».

Из зала: это прямое видение пустоты?

«В словах, указания которых похоже на то, что в этой Сутре»: пусть даже что-то похожее. Когда кто-то хоть чуть-чуть понимает мудрость, немного понимает то, о чем мы говорим. Такие люди как вы, сидящие на уроке, и слушающие эти вещи, и начинающие понимать то о чем мы говорим, что такое совершенство мудрости, что необходимо для пути Будды. То, чему обучает эта Сутра. Он говорит, тот кто развивает хотя бы на один момент, немного,

«...осознанность и веру в слова руководство которых похоже на то, что в этой Сутре».

«О, Субхавати! Тот, кто к этому придет»,

Это значит Будда,

«Знает этого человека». «О, Субхавати! Тот, кто к этому пришел может его видеть. О, Субхавати! Этот человек»,

Тот, кто понимает, тот кто развил осознанность, даже на одно мгновение,

«Создал, и накопил вокруг себя огромное накопление добродетели, величину которого невозможно описать».

Он проводит сравнение между человеком служившим сотням тысяч Будд, и человеком обретшим осознанность, пусть даже на одно мгновение, в отношении того что здесь написано.

Мы вообще не говорим о прямом видении пустоты, только интеллектуальном понимании. Такой человек, уже накопил громадную добродетель, ни с чем несравнимую. Нельзя провести никакое сравнение между ним, и тем кто служил всем Буддам.

Почему это так? Потому, что это то что рождает Будду. Этот человек уже шагает по пути просветления. И прийти к просветлению, это самая большая добродетель, которую можно совершить, для всех существ.

Самую большую добродетель, которую мы можем совершить для всех существ, это прийти к просветлению.

Мудрость Бодхисаттв

Сейчас он говорит:

«И почему это так? О, Субхавати! Эти Бодхисаттвы, эти великие личности...»

Разумеется Бодхисаттвы, это великие личности, Меасаттвы — разумеется видели пустоту. Сейчас, он нам объясняет, что включает в себя осознанность Бодхисаттв.

Они «не видят в предметах самосушной природы, не воспринимают предметы как живые существа, не воспринимают предметы как живые, и даже не воспринимают предметы как личности».

Так, о чем он здесь говорит?

Он говорит: те Бодхисаттвы, которые понимают о чем говорит эта суттра — и сейчас он говорит о прямой осознанности — те Бодхисаттвы которые понимают, пустоту через прямое видение, они уже:

- Не воспринимают предметы как имеющие самосушную природу,
- Они не воспринимают предметы как живых существ,
- Они не воспринимают предметы как живые,
- И не воспринимают предметы как личности.

Итак, для чего это повторение, и в чем разница между разными вещами? Для этого необходим комментатор, потому что это не написано в Сутре. И вот, что нам говорит комментатор:

1. Имеющий самосушную природу — и на тибетском это

Dak

Это «**имеющий самосушную природу**». И Мастер Камалашила, наш прежний комментатор говорит, что здесь подразумевается то «я», которое существует само по себе. То «я», которое существует независимо от моих проекций. Эти Бодхисаттвы уже не верят что есть такое «я». Они не говорят, что Двора не существует. Они говорят, что не существует Дворы существующей независимо от того, что она делала другим в прошлом. Такой не существует.

Они говорят о таком «я», которое является Gakja — том, которое никогда не существовало, и мы им одержимы и верим в него, и от этого все наши несчастья. **Потому, что если кто-то сейчас обо мне скажет плохое слово, или будет на меня клеветать, я отвечу ему тем же, и накоплю плохую карму. Эта вера в «я» существующее само по себе, независимо от того, что я делала в прошлом, причиняет мне все страдания.**

И он говорит: потому, что эти Бодхисаттвы, уже видели пустоту, они уже свободны от веры в это «я». Итак, это первый этап. **«Вещь имеющая самосушную природу», это вещь в которой присутствует это «я».**

Сейчас, они еще не Будды Они Бодхисаттвы — Меасаттвы, но они не Будды. Что это значит? Это значит, что они все еще могут видеть вещи как приходящие сами по себе, но они уже не верят, что эти вещи приходят со своей стороны. Они потеряли интеллектуальную веру в самосуществование, независимое от кармы.

Итак, на первом этапе у Бодхисаттвы нет веры в «я» существующее само по себе. Бодхисаттва не верит что у него есть какое-то «я» существующее само по себе, независимое от его проекции. Когда пишут, что они: «не воспринимают вещи как имеющие собственную природу», подразумевают это.

2. Сейчас, второе, это то, что они «не воспринимают предметы как живых существ».

Sem chen

Кто это «живое существо»? Живые существа это все, у кого есть сознание, и они страдают.

И Мастер Камалашила нам говорит, что здесь, на втором этапе, у Бодхисаттв также нет веры в «мои вещи», такие например, как «мое сознание», существующее само по себе.

Вера в «я» может быть:

- Вера на уровне человека - «я».
- И вера на уровне «мои вещи», это: «мое тело», «мое сознание».

Если раньше не было веры в «я» существующее само по себе, сейчас у него нет веры в «мои вещи», существующие сами по себе, и являющиеся моими частями — мои «кучи» например.

И это следующий уровень утончения.

3. Сейчас, на третьем уровне, «не воспринимают предметы как живые»,

Sok

И здесь подразумевается, говорит нам комментатор, «я» существовавшее на протяжении всей моей жизни, от начала жизни, и до ее конца.

Поэтому, мы начали с обобщенного «я», существующего само по себе. Перешли к тому, что является «моим»: мое сознание, мое тело. Сейчас говорится о восприятии «я», как какой-то самосуществующей личности на протяжении этой жизни, от начала, и до конца. «Я», которое продолжается со дня рождения, и до дня смерти. Мы говорим на данный момент об этой жизни. Двора в целом, включая и ту какой она была в пять лет, и ту какой она была в пятьдесят лет, и так далее.

Итак, они не верят в это как в существующее само по себе. Они не говорят, что такого не существует. Они говорят, что такое не существует само по себе, независимого от процесса проекции, когда я проецирую себя на определенный отрезок жизни.

- 4. На четвертом уровне он говорит о том, что они «не воспринимают предметы как личности».** (Под личностью в этом контексте подразумевается каждое живое существо, не обязательно человек, и в соответствии с комментарием, в этом случае имеется ввиду, создание последовательной цепочки всех его перевоплощений).

Слово на тибетском это:

Kang sak

Kang sak на английский переводят как **Person**.

Здесь имеется ввиду кто-то, на протяжении множества перевоплощений.
Последовательность перевоплощений одного и того же существа.

Итак, у Бодхисаттвы нет веры в самосуществование этих четырех уровней:

- Уровень «я существую сама по себе»
- Уровень «мои вещи», такие как мое тело, и мое сознание, которые существуют сами по себе
- Уровень «я, существую на протяжении периода моей жизни»
- И уровень «я которая существует, от воплощения к воплощению»

Вопрос: почему не сказать «душа существующая в перевоплощениях»?

Учительница: потому, что когда мы говорим о душе, то у нас появляется образ чего-то существующего, а цель всей Сутры привести тебя к «отсутствию».

Не существует, и также не не существует

Итак, в каждом месте где написано «не воспринимают», нужно добавить «не воспринимают вещи, как существующие сами по себе».

- Итак, они не воспринимают предметы как предметы, это значит, что предмет как предмет сам по себе не существует. Это значит, этот лист, не является листом сам по себе. Это лист, как зависимость от моих проекций.
- Но они также и не воспринимают это как что-то не существующее. Это значит, это существует. Они не говорят, что этого не существует. То, что это не существует так, как я думала что это существует, не говорит о том, что этого не существует. Они не отрицают их конвенциональную или ложную реальность. Отрицания этого нет.

Мы говорим о каком-то предмете, предположим о стакане. И эти великие Бодхисаттвы, воспринимавшие пустоту понимают, что стакан сам по себе не существует, что он не существует сам по себе, без зависимости от их проекции, которую они проецируют на набор сырых данных, как результат их кармы, того что они делали в отношении других в прошлом. Но не верно говорить, что он не существует. Он не существует сам по себе, но он существует.

И то же самое в отношении сути самого восприятия

Итак, это одно. И сейчас, он продолжает дальше.

Сейчас они говорят: О.К., но что в отношении самого восприятия стакана?

Он переходит к следующему уровню утонченности. Раньше мы говорили о предмете. Сейчас мы говорим о восприятии предмета. Само восприятие. Что делает сейчас сознание?

Они говорят: «А, также, они не воспринимают восприятие, как восприятие». Восприятие также, не является восприятием само по себе. «Или отсутствие восприятия». Это значит, что сказать, что восприятия не существует, будет не верно. Но не существует восприятие, существующее само по себе. Потому, что сознание также пусто.

Легче говорить о пустоте вещей. Это легче. Когда я говорю о пустоте восприятия предмета, то я говорю о том, что делает мое сознание, и я уже начинаю говорить о пустоте сознания. Это более абстрактно. Пустоту этого увидеть сложнее.

Бодхисаттвы не держатся даже за Дхарму

Итак, он не останавливается на этом, он всегда поднимается еще на один уровень.

Нами, продолжи нам читать третий отрывок.

«И почему это так? О, Субхавати! Если бы эти Бодхисаттвы, великие личности, воспринимали предметы как как предметы, то они бы тоже были охвачены предметами обладающими собственной природой, были бы охвачены предметами, как живыми существами, были охвачены предметами как живыми, были охвачены предметами как личностями.

Даже если бы они воспринимали, что предметы это не предметы, тогда также они бы были охвачены чем-то, как имеющим свою собственную природу, были бы охвачены чем-то как живым существом, были бы охвачены чем-то как живым, были бы охвачены чем-то, как личностью.

И почему это так? Потому, Субхавати, что Бодхисаттвы не воспринимают Дхарму ошибочным образом, и также не воспринимают ее как что-то, не являющееся Дхармой. Тот, кто к этому пришел подразумевал это, когда сказал, что эти понимают это, ведь эту лодку они оставляют позади, и также представление о самой Дхарме. И, также то, что не является Дхармой».

Это образ из Сутры.

Из зала: плот.

Учительница: плот. Да. Есть образ человека, который хочет переплыть реку, и он приходит на берег реки, и находит там лодку, переплывает реку, и потом ставит лодку на голову, и продолжает идти. И это сравнение с человеком, который использует Дхарму, чтобы переплыть на другой берег, прийти к Нирване, и тогда он не свободен. Это сравнение, которое используют.

Итак, что он нам говорит? Вы помните, мы говорили о:

- вещах имеющих собственную природу,
- Живом существе
- Живом предмете
- И личности

Вы помните? И он возвращается к тому же самому, и говорит: «Если бы Бодхисаттвы воспринимали предметы как предметы...» Это значит: они не воспринимают это как предметы, и также не воспринимают это как не существующие предметы, и так они не воспринимают восприятие, как восприятие, и так далее.

Почему?

- «Потому, что если бы они воспринимали предметы как предметы» - если бы они

воспринимали предмет, как существующий сам по себе — то они бы также были охвачены предметом, как имеющим свою собственную природу, потому, что тогда у него есть какое-то «я».

- Они бы также были охвачены предметами, как живыми существами: вот я, и вот мое тело, и вот мое сознание.
- Были бы охвачены предметами, как живыми: вот я живу, от детства до старости.
- И были бы охвачены предметами, как личностью. Как личностью существующей на протяжении перевоплощений.

Итак, они бы были охвачены, и тогда, что они за Бодхисаттвы? Они бы не были Бодхисаттвами, потому что Бодхисаттва видевший пустоту понимает.

Для чего в Сутре все повторения?

Вопрос из зала: для чего он каждый раз объясняет в деталях?

Учительница: для чего он каждый раз объясняет и повторяет? В Сутре есть очень много повторений. И мой тезис...

Из зала: факт, этого не достаточно. Мы не понимаем.

Учительница: именно так. Мы не понимаем.

Есть рассказ о Будде, рассказ о тигрице, и пяти детенышах. Он кормил их когда был Бодхисаттвой, много эпох тому назад, и из-за кармической связи появившейся как результат этого, после того как он пришел к просветлению, они стали его первыми учениками. И когда он приходит к просветлению, он их встречает. И тогда они говорят: «Ну, что, что?», расскажи нам, что ты видел. И тогда он говорит:

- **Я видел истину о страданиях**
- **Истину источника страданий**
- **Истину прекращения страданий**
- **И истину выхода из страданий.**

Он это сказал, и потом он еще раз говорит о четырех благородных истинах, но немного в другой формулировке. И один из них, тот кто в свое время был тигрицей, стал Архатом, а другие увидели пустоту. Потом, он повторяет еще раз, и тогда тот кто стал Ария, становится Архатом... И так до тех пор, пока все не завершают; до тех пор, пока все не завершают весь путь.

Будда говорит перед большой группой монахов и Бодхисаттв; он проводит проповедь, и там сидит большая аудитория. Поэтому, это медленнее, и ему необходимо несколько раз. Будда продолжает говорить перед слушающей его аудиторией, до тех пор, пока не приводит всех к просветлению.

Из зала: говорится о 7000 часах, но...

Учительница: а, Будда — он говорил сорок пять лет.

Все пусто

Вопрос из зала: ты что-то воспринимаешь, потому что ты проецируешь на набор данных.

Учительница: свою ментальную картину,

Вопрос из зала: так у нее также нет самосуществования.

Учительница: у нее также нет самосуществования. Действие проекции, не существует само по себе. Я воспринимаю себя проецирующей.

Вопрос из зала: мы старались и осознали, что мы проецируем, а вы говорите, что проекция также пуста.

Учительница: проекция также пуста.

Будда делает это для нас все время. Если ты на мгновение начинаешь думать, что стоишь на твердой почве, он тут же выбивает ее у тебя из под ног. И поэтому, это не легко.

Ученица: то, что проецируется, в сущности это проецируемо.

Учительница: да. Ты можешь сказать это так. Нет места, где можно обрести почву под ногами.

Вопрос из зала: кто воспринимает восприятие? Если вы мне нужны, я вас проецирую. У меня есть моя карма, моя проекция. Вы какой-то набор данных одевающих на мою дискету, на которую я проецирую Двору. Хорошо? Кто проецирует эту проекцию? Мое сознание. Мое восприятие.

Учительница: О.К. Где оно? Давай его поищем.

Учительница: аналитические медитации на пустоту, они такие. Ты говоришь: О.К., так кто это, кто... сейчас давайте поищем ее. Где она? Она в сознании? В какой части сознания? В сознании бывшем вчера, в сознании этого момента, или в завтрашнем сознании? В эмоции моей любви, или в эмоции моей ненависти? Какой частью сознания я воспринимаю? Давай поищем.

И это для нас очень тяжело. Мы будем все время бороться. Потому, что мы не любим находиться в этом месте. Но это именно то место, которое освобождает нас от страданий.

Существует рассказ о великом Чже Цонгкапе, который обучал этим вещам своих учеников. И ученики сидели, и делали медитацию на пустоту. И сидит там ученик, и делает медитацию на пустоту, и вдруг он начинает ощупывать себя своими руками, и там написано, что учитель остался очень доволен. Потому, что оно (тело) у него вдруг исчезло.

Когда человек делает медитацию на пустоту правильно, он приходит к переживанию: не существует. Не существует. И это пугающе. И поэтому, необходимо множество добродетели, чтобы не испугаться, и не убежать на этом этапе. Потому, что нам нужно научиться оставаться там, а мы этого ужасно боимся. И для этого нужно много-много добродетели, и для этого нужен учитель.

Как нам прийти к их уровню?

Почему мы не видели пустоту напрямую? Почему мы до сих пор, не как тот Бодхисаттва, который не видит предметы как живые существа, не...?

Из зала: потому, что мы очень одержимы.

Учительница: потому, что мы верим в «я», в «живое существо», в «живой предмет». Мы очень сильно в это верим. И когда я сейчас об этом начинаю говорить, то сразу становится «поздно», «потом»... Это «я», эта Gakja, которой мы одержимы, и верим в нее, в то время когда она вообще не существует, и причиняет нам все наши страдания, не хочет об этом слушать. Она сделает все, чтобы это не слушать.

Почему? Потому, что мы не накопили достаточно добродетели. Чтобы увидеть пустоту, нам нужно накопить много добродетели. Как мы можем накопить много добродетели?

Из зала: делая хорошие дела.

Учительница: служить Ламе, молиться Ламе, просить их добродетели. Это то, как накапливают добродетель. Необходим Лама. Необходимо ему помогать.

Самая большая добродетель

Да.

Из зала: мы все время говорим о действиях добродетели в отношении Лам, и не достаточно объясняем значение действий добродетели ради людей вокруг нас.

Учительница: я постараюсь ответить тебе на это, и это будет итогом того, о чем мы сегодня говорили.

Итак:

а. Нужно ли совершать добродетельные действия?

Из зала: разумеется.

Учительница: разумеется. Если мы не будем совершать добродетель, у нас нет никаких шансов. Каждый из нас должен найти путь совершать добродетель. Сейчас,

б. Какие действия добродетели мы будем совершать? У меня есть только 24 часа в день. Что я буду делать?

Из зала: то, что больше всего поможет страдающим людям!

Учительница: да, так каковы будут критерии? У меня есть такое-то количество часов в день, и такое-то количество лет жизни, я все еще способна что-то сделать, и потом это заканчивается.

Из зала: то, что поможет самому большому количеству людей.

Учительница: да.

в. Что поможет самому большому количеству людей? Я лично, что я могу сделать, что поможет больше всего?

Из зала: прийти к просветлению.

Учительница: прийти к просветлению. Если я приду к просветлению, я смогу помочь всем людям одновременно, синхронно. Это самая большая добродетель, которую я могу сделать для всех людей с которыми я знакома. Для своих детей, внуков, всех кого я люблю и не люблю. Это самая большая добродетель, которую я могу сделать для людей.

г. Как мне туда прийти? Мне говорят:

- **Необходимо соблюдать моральность**
- **Необходимо развивать концентрацию**
- **И необходимо развивать мудрость**

Как развить все эти вещи? Быстрее всего меня приводит туда совершение добродетели для Лам. Почему?

Потому, что Ламы ближе чем я к просветлению, и они могут прийти к большему количеству людей. Чем больше я им служу, тем большим частям мироздания я служу. Я накапливаю большую добродетель, из-за силы объекта. Потому, что я служу мощному объекту, потому, что он может привести большее количество людей к просветлению.

И то, и другое

Что не значит, что нужно забросить других. Необходимо совершать все добродетельные действия также и в отношении бедных, и нуждающихся. Необходимо и то, и другое.

Помню ли я, для чего моя жизнь? Что я хочу сделать со своей жизнью? Я хочу прийти к просветлению настолько быстро, насколько это возможно, потому, что это самый лучший путь, через который я могу помочь людям.

- Если я не уделю времени накоплению мудрости, развитию медитативных способностей, и требующемуся для этого обучению, то у меня нет никаких шансов. Поэтому, я изначально подрезаю себе крылья.
- И вместе с этим, если я не буду совершать добродетели в отношении бедных, то я также подрезаю себе крылья.
- Поэтому, у нас нет выбора, необходимо делать, и это, и это, и это.

Как выбрать? - в соответствии с наиболее высокими обетами, которые мы принимали

И когда есть выбор, «что я сделаю раньше»?

Делают самую большую добродетель, которую можно сделать в тот момент.

И вопрос довольно быстро перейдет из «Помочь, или не помочь?», в «Кому помочь прежде всего?». Что сделать раньше. Помогать? Учиться? Делать медитацию? Обучать? Что я буду делать раньше?

Вопрос становится таким: «Что накапливает самую большую добродетель, быстрее всего?». «Что быстрее всего приведет меня к просветлению?» Потому, что это абсолютный путь, на котором я смогу помочь наибольшему количеству существ.

И руководство говорит, в соответствии с обетами которые мы соблюдаем.

И более высокий обет, предшествует более низкому.

Я приведу вам пример: один из обетов монаха, это не иметь партнершу. Это самый важный обет монаха. Это обеты Винайи, суть которых, не приносить вреда ближним. Монах не создает семьи, не накапливает имущества, не занимается материальными вещами, он сидит и делает медитацию.

На чем его фокус? На себе.

На чем его фокус в обетах Бодхисаттвы?

Из зала: на других.

Учительница: на других, на том, как быть хорошим в отношении ближних, помогать другим. Это обеты Бодхисаттвы.

Где мой фокус — в обетах Тантры?

Как я могу сделать это быстро. Как я могу быстрее всего, помочь самому большому количеству людей.

Поэтому, если есть тантрический обет, который кроме всего, связан и с практикой с партнершей, то он будет более или менее важнее, монашеского обета не иметь партнершу?

Из зала: более.

Учительница: намного-намного-намного важнее. Значит ли это, что он не выполняет монашеского обета не иметь партнершу? Нет. Он выполняет его, на намного более высоком уровне.

И у нас есть карма встретить этих учителей, и этот путь раскрывается перед нами через этих учителей. Чудесная карма, предоставляющая нам шанс подняться на быстрый путь. И сейчас, мы уже не можем вернуться назад, потому, что встретили их уже. Все.

Из зала: это редко.

Учительница: если существует быстрый путь, который может привести меня к просветлению в течении одной жизни, что это по сравнению с теми, кто служит сотни тысяч эпох, сотням тысяч Будд?

Если мое сострадание велико, я не остановлюсь до тех пор, пока не сделаю максимума из того что могу, чтобы прийти так быстро, как это для меня возможно.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 5

*(Манадала)
(Прибежище)*

Тысячи, и тысячи, и тысячи планет на которых есть жизнь...

Кто хочет прочесть на странице 8? Пожалуйста, Яков.

«И снова говорил Благословенный:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Если бы встал один из преданных сыновей, или одна из преданных дочерей, и взяли бы все планеты существующие в этом большом мире, мире тысячи и тысяч планет, и тщательно их покрыл всеми семью видами драгоценных сокровищ, и поднес бы их как подношение — не увеличилось бы в огромной мере накопление добродетели этого Сына, или Дочери, которую бы они накопили через это действие?

И Субхавати с отвечает с благоговением:

О, Благословенный! Добродетель будет большой. О, Тот Кто Пришел к Наслаждению — да, добродетель будет большой. Это огромное количество накоплений добродетели, которую бы накопили этим эти Сыновья, или Дочери. И почему это так? О, Благословенный! Эти самые накопления добродетели, являются накоплениями которые вообще не существуют; И поэтому, Те Кто к Этому Пришли, могут говорить о «Больших накоплениях добродетели, больших накоплениях добродетели».

Хорошо, давайте остановимся здесь на мгновение.

Вопрос из зала: минутку, вы пропустили часть...

Учительница: мы не делаем на этом курсе всю Сутру, но вы все ее прочитаете.

Итак, давайте немного поговорим об тысячах, и тысячах, и тысячах планет.

Это относится к пятой главе Абхидхармы Коши. В Абхидхарма Коше есть восемь глав. Первые пять говорят о нашем, не чистом мире, а последние три говорят о чистом мире, со все возрастающей степенью чистоты.

Мы на курсе о Карме учили большие части из четвертой главы. Глава 4 о том, как работает карма.

Глава 5 говорит о мироздании, о Буддистской космологии.

- Там есть описание мира: как мир начинается, и как он заканчивается.
- Там есть описание конца мира. Мир заканчивается как взрыв сверхновой звезды. Будет какой-то большой огонь, который разрушит мир, потому, что мир начался, и поэтому он должен закончиться, также как и Дхарма началась, и она должна завершиться.

И здесь он описывает системы, это как галактики. И есть:

1. Прежде всего, первый пункт. Это называется:

Tong chipu

Это группа тысячи планет на которых есть жизнь.

И Абхидхарма Коша говорит о множестве планет на которых есть жизнь. На которых есть не только люди, но и животные, и ад — все области существуют.

И это группа из тысячи таких планет. Это первый уровень.

Вопрос из зала: ад, это другая планета?

Учительница: нет, нет. Все шесть форм жизни есть на каждой планете.

И он говорит о системе из тысячи таких планет. Это первый уровень.

2. Второй уровень:

Tong barma

Потом, он говорит о тысяче таких систем, в каждой из которых есть тысяча живых звезд.

3. Третий уровень:

Tong chenpo

Потом он говорит о третьем уровне, это тысяча этих, второго уровня.

И так это там описывается. Вкратце, о чем он здесь говорит? О Биллионе.

Из зала: девять нулей?

Учительница: девять нулей. Да.

Из зала: и на всех них есть жизнь?

Учительница: и на всех них есть жизнь, да.

Итак, он говорит, что происходит, когда приходит какой-то мужчина или женщина, и собирает семь видов драгоценных сокровищ... Что такое семь видов драгоценных сокровищ? Там есть золото, серебро, алмазы, лазурит, и так далее. Различные драгоценности.

И приходит человек, мужчина или женщина, и берет все эти тысячи тысячи и тысячи планет на которых есть жизнь, и полностью их покрывает, целиком, всеми семью видами драгоценных сокровищ. И тогда, подносит это как подношение. О.К.? И тогда он задает вопрос, является ли большой добродетелью то, что накапливает этот человек. И тогда он продолжает, и проводит сравнение.

Яков, ты хочешь продолжить? На странице 9.

...по сравнению с одним абзацем в четыре строки из Сутры

« Сказал тогда Благословенный:

О, Субхавати! Предположим, что один из преданных Сыновей Сутры, или одна из преданных дочерей Сутры встали бы, и взяли все планеты в этом большом мире, мире тысяч, и тысяч, и тысяч планет, и тщательно бы их покрыли всеми семью видами драгоценных сокровищ, и поднесли бы их как подношение. И по сравнению с этим, предположим, кто-то держит один абзац даже в четыре строки из этого представления Дхармы, и объясняет его другим, и хорошо ему обучает. Количество накопленной им этой добродетели, в безмерной мере превосходит, и выходит за пределы всего того, что можно описать, по сравнению с первым».

Он проводит такие сравнения. И почему это так?

«И почему это так? О, Субхавати! Потому, что из этого прорастет полное, и совершенное просветление, выше которого нет, тех кто этому пришел, уничтожителей врагов, полностью просветленных Будд. Это также то, что рождает всех благословенных Будд».

Так каков ответ?

Почему объяснение даже четырех строк из Сутры накапливает так много добродетели? Потому, что это то что создает Будд, а Будда может помочь всем существам на всех планетах одновременно.

Бесконечная добродетель, очищающая все страдания

Поэтому, создать даже одного Будду, это бесконечная добродетель. Даже одного человека, который пришел к просветлению - это бесконечная добродетель. Поэтому, если кто-то приходит, и объясняет такие вещи, это сажает семена в его сознании, и как результат этого, в один прекрасный день эти семена прорастают, восходят, и приводят его к просветлению — поэтому, добродетель этого бесконечна, и она не идет ни в какое сравнение с покрытием всех тысяч, и тысяч, и тысяч планет, всеми семью видами сокровищ, и подношением их Буддам. Это сравнение, которое он нам приводит.

Это тот, кто объясняет эту Сутру, это тот, кто читает эту Сутру, это тот, кто понимает эту Сутру, и тот кто прикасается к этому содержанию, и занимается этим. Сам факт произнесения ее.

Много людей спрашивают: как нам очистить карму? Я вас научу, как очистить карму. Но самый лучший способ очистить карму, описан именно здесь. Это взять эту Сутру, или Сутру подобную ей, «представление Дхармы, подобное этому», и произносить ее, понять ее, читать

ее, рассматривать ее. Именно это. Потому, что это то что приводит к просветлению Будды. Это очищает все плохое в мире. Это освобождает от страданий. Это самая сильная вещь, чтобы освободиться от страданий. Самая сильная.

Да.

Вопрос из зала: в оригинале этой сутре также появляется «или преданные дочери»? (Задающая вопрос сравнивает с Сутрой Сердца, которая изучалась ранее).

Учительница: да, так там написано.

Бесчисленные тела

Сейчас, есть здесь те кто хочет прочитать? Прочитай ты. На странице 17, внизу, «И Благословенный снова сказал».

«И Благословенный снова сказал:

Скажу также и это, о Субхавати! Предположим пришли бы какие-то мужчины или женщина, и отдали бы свои тела, и предположим, они бы это сделали с огромным количеством тел, таким как количество капель в реке Ганг».

Остановись наверное на мгновение, и я объясню, что это значит, что они бы это сделали с огромным количеством тел?

Помните, я раньше говорила с вами о поклонах? Я начала урок с того, почему мы делаем кланяемся? Потому, что у нас нет времени ждать, мы должны накопить много добродетели.

Поклон накапливает нам множество добродетели. Почему? Потому, что мы используем то, что в нас есть: тело, речь, и мысль, чтобы преклониться перед великой мудростью, мудростью пустоты, мудростью которая освободит нас от страданий.

Это накапливает нам множество добродетели. Нам необходимо ее много, нам не достаточно чуть-чуть добродетели. Нам недостаточно трех несчастных поклонов в день, трех утром, и трех вечером — когда берут обеты прибежища, это то что нужно делать.

И, что нам советуют мудрецы? Они говорят, что прежде чем ты начинаешь кланяться, остановись на момент, и представь что у тебя есть множество тел. Есть трюк. Представьте, что все живые существа стоят вместе с вами, позади вас. Вы ведете всех их. Вы стоите спереди. Впереди вас Будды, впереди три драгоценности, и вы стоите здесь, а все остальные позади вас. Мать, и все женщины вашей семьи с левой стороны. Отец и все мужчины вашей семьи, с правой стороны. Позади матери, все женщины существующие в мироздании, и позади отца, все мужчины существующие в мироздании.

Сколько существует существ? Бесчисленное количество. Заполняющие все пространство. И представьте, будто все они люди, несмотря на то, что сюда мы включаем и животных, и духов, и существ ада. И настолько, насколько воображение может вместить — а Будда в этой Сутре расширяет нам наше воображение, он каждый раз дает нам упражнения на воображение — поэтому, насколько ваше воображение может вместить, представьте что все эти существа позади вас, и они кланяются вместе с вами.

Из зала: это усиливает запись.

Учительница: запись становится сильнее в миллион раз.

Вы делаете это, и сейчас вы делаете это для всех. Вы сейчас кланяетесь, чтобы прийти к просветлению для всех. Тем, что вы кланяетесь, все они также накапливают добродетель. Сейчас, когда вы говорите:

*До тех пор, пока я не приду к просветлению,
Я буду опираться на Будду, Дхарму... и так далее.*

Представьте, что все кто позади вас, делают вместе с вами то же самое. Поэтому, вы как бы говорите тысячью языками.

И сейчас, ту же самую визуализацию используют здесь:

«Предположим, пришли бы какие-то мужчина или женщина, и отдали бы свои тела, и предположим что они бы это сделали с огромным количеством тел».

И, вы как бы создаете себе множество двойников, или всех существ, и все это вы отдаете.

Вопрос из зала: извините, что означают слова «отдать тела»?

Учительница: они приносят свои тела в жертву, как Будда например принес свое тело в жертву тигрице. Они отдают свои тела. Они говорят: О.К.! Если это кому-то будет полезно, то я отдаю это тело. И Будда делает это все время, и Бодхисаттвы делают это все время. И мы сделаем это, когда придем к их уровню. До тех пор, не отдавайте свое тело, но придет день, когда только это вы будете хотеть сделать. Когда страдания ближних будут настолько невыносимы, что вам вам не нужно будет тело, если кто-то страдает. Если это может кому-то помочь, вы его отдаете.

Но, как сказал Мастер Шантидева: «Начните с даяния морковки, и картошки. И потом две морковки, и две картошки. Постепенно-постепенно, мы придем к этому месту. И тогда, это также и не будет больно, и тогда, это также приведет к высшему наслаждению, но это будет тогда, когда мы станем Бодхисаттвами, и Меасатвами.

Слезы Субхавати

Да.

Из зала: у меня вопрос. Это расширение воображения, когда мы можем увидеть миллионы и миллиарды людей, связано с переживанием пустоты, которое описывал Геше Майкл?

Учительница: оно сажает семена. Да. Тали спрашивает, связано ли это с тем, что описывал Геше Майкл, когда есть момент Бодхичитты: раскрывается сердечная чакра, и вдруг мы можем видеть лица всех существ, одновременно. И тогда, он говорит, мы понимаем свое предназначение, что наше предназначение позаботиться обо всех. И избавить всех от страданий. Да, разумеется, такие визуализации сажают в нас семена, чтобы это произошло.

Да, продолжи пожалуйста.

«По сравнению с этим предположим, что кто-то держит даже один абзац в четыре строки, из этого представления Дхармы, и объясняет его другим, и хорошо ему обучает.

Благодаря этому, этот человек накопит огромное количество добродетели, добродетели которую не возможно ни измерить, ни сосчитать.

И тогда, от мощи этого учения из глаз младшего монаха Субхавати начали течь слезы. И после того, как он утер слезы, обратился он к Благословенному с благоговением.»

О.К., здесь мы остановимся. Я хотела бы завершить на этой волнующей ноте. :) Субхавати все время говорит с Буддой, и когда он, когда он сам осознает ту мощь, которая есть в этом учении, и он начинает плакать.

Совершенства

Итак, давайте поговорим об этом даянии, об этом даянии тела, которое здесь есть.

И Будда в сущности начинает говорить о совершенствах, о шести совершенствах, и даяние это первое из них.

1. Совершенство даяния.

И первое: **Діпра**

Что такое Діпра? Даяние.

Четыре вида даяния

Какие виды даяния существуют? В общем, можно говорить о четырех видах даяния.

- Существует даяние материальных вещей. Денег и материальных вещей тем, кто в них нуждается. Это первый вид. Это первая категория вещей, которые мы можем дать.
- Вторая категория, это дать убежище. Защитить тех, кто в этом нуждается. Предоставить безопасность. Это и дать дом, и также защитить от чего-то, чего бояться. Защитить от того, чего бояться. И это может быть и физически, и ментально.
- Третье даяние, это даяние любви.
- И даяние Дхармы. Даяние Дхармы, это самое высокое даяние. Почему?

Ученица: Дхарма приводит к просветлению.

Учительница: давая человеку материальные вещи, вы даете ему то, в чем он на данный момент нуждается. Если вы обучаете его Дхарме, вы в сущности обучаете его, как все эти вещи создавать.

Ученица: это также соответствует иерархии Maslow. (Известный психолог, один из основателей течения «Гуманистической психологии»).

Учительница: может быть не случайно. (Намек на описание дававшееся на предыдущем уроке, о действиях просветленной личности).

Итак, даяние Дхармы сопровождается объяснением мудрости людям — в тот момент, когда

они понимают мудрость, и карму с пустотой, они могут начинать создавать свой мир.

Даяние Дхармы, не идет ни в какое сравнение с алмазами. И это то, что у нас здесь написано. Те преданные сын или дочь, которые покрывают все планеты всеми драгоценными веществами, и подносят их как подношение, это вообще не идет в сравнение по своим заслугам, с теми заслугами которые накапливаются, когда идут и берут один абзац из этой Сутры, с мудростью которая в нем есть, и обучают ему других. Это вообще, не идет ни в какое сравнение. Почему? Потому, что таким образом он может создать себе реальность в которой он не будет нуждаться в материальных вещах от меня, потому что он сумеет создавать их сам.

Вопрос из зала: это не только обучать именно этой Сутре?

Учительница: нет, нет. Любой Праджна Парамите. Но об этом написано в этой Сутре.

Итак, это первое Совершенство.

Что дать в первую очередь?

Итак, прежде всего мы привели классификацию того, что можно дать, и мы сказали, что самое большее что можно дать, это Дхарму. И тогда вы задаете вопрос, что сделать в первую очередь?

Если вы способны, если вы развили способность обучать Дхарме — обучайте Дхарме.

Три сферы Дхармы

И сейчас мы поговорим о другом аспекте, и это даяние с мудростью. И в связи с этим, о трех сферах даяния. Трех сферах.

Итак, в даянии есть:

а. Дающий.

На тибетском: **Jinje**.

б. Получающий

На тибетском: **Jin Yul**.

в. И есть:

- **передаваемая вещь, или**
- **факт действия передачи.**

На тибетском: **Jinja**.

Третье, это может быть или сам передаваемый объект, или факт совершения действия даяния: три сферы.

Пустота трех сфер

И превращает даяние, в совершенство даяния: понимание пустоты трех сфер.

В совершенное даяние, в понимании Perfection — совершенство даяния. Парамита.

Почему, это совершенство даяния? Потому, что в тот момент когда это начинает сопровождаться мудростью, это превращается в средство выхода из самсары.

Поэтому Совершенства называют Парамитами.

Выйти за пределы

Paramita

На тибетском: **Pa rol tu chin pa.**

Как мудрость вплетается сюда, и как она превращает это в Совершенство?

- Итак, прежде всего дающий. Если например я даю, в случае если у меня есть понимание пустоты; в случае если я понимаю, что я воспринимаю себя так как воспринимаю, в результате того, что делала другим в прошлом, и сейчас это заставляет меня воспринимать определенным образом — это мое понимание пустоты. Что нет Дворы существующей самой по себе, не зависящей от того, что я делала другим в прошлом. Это 1.
- Как тебя зовут? (Лама обращается к ученице в зале.) Ница. Нет Ницы существующей самой по себе, не зависящей от моей проекции, и эта проекция зависит от того, что я делала другим в прошлом.
- Нет вещи, которую я могу передать, нет ручки существующей самой по себе, не зависящей от всех этих вещей.
- И сам факт действия, он пуст. Что такое действие? Я беру предмет, и передвигаю его отсюда туда. Что делает из этого даяние?

Из зала: намерение.

Учительница: намерение. Даяние не является даянием, само по себе. Я превращаю его в даяние тем, что воспринимаю это передвижение предмета, как действие даяния.

Чем больше я осознаю эти вещи, понимаю их, глубже их усваиваю, тем больше добродетели накапливает для меня, это действие даяния.

И Бодхисаттва — говорит нам здесь Будда — который понял это представление Дхармы, и это значит, воспринял пустоту напрямую — когда он дает, то каждое его действие даяния накапливает много добродетели. До этого, добродетель которую мы накапливаем относительно мала, и она не достаточно сильна, чтобы освободить нас из самсары. И поэтому, мы должны привести себя к состоянию видения пустоты напрямую. И это срочно.

Из зала: почему? Потому, что это развивает тщеславие, если мы не делаем это с мудростью?

Учительница: потому, что если это не сопровождается мудростью, я не очень понимаю что я делаю. Я не понимаю, как освободить от страданий себя и других.

Чем больше мы осознаем пустоту трех сфер, тем больше наше даяние накапливает нам добродетели. Чем больше мы накапливаем добродетели, тем улучшается наша практика. Наша медитация будет все улучшаться.

Дебат о даянии

Вопрос из зала: даяние происходит из семян посеянных в предыдущих воплощениях?

Учительница: да. Чем больше ты даешь, тем ты увеличиваешь свое стремление давать.

Вопрос из зала: если я ему даю, и мы оба пусты, какое из них это созревание кармы, и какое из них, это семена будущей кармы?

Учительница: любая вещь, это и то и другое. Если я сейчас даю, и у меня есть желание что-то тебе дать, это созревание семян того, что я в прошлом развила даяние, и мне с легкостью хочется давать. Есть дети, которые когда заходит гость бегут к нему с угощениями, и есть дети, которые все берегут для себя. Откуда это идет? Они уже приходят с этой склонностью, из прошлых жизней.

Из зала: но вы должны найти кого-то как я, у кого созреет это, и она сможет принять? Так что? Это как две кармы встречающиеся одновременно?

Учительница: как он это называет Тик Нат Хан? Он называет это очень красиво: Interbeing.

Из зала: переведите это как «совместимость».

Учительница: все сочетается perfect.

В Mind Only School — школа «Только сознание», так ее называют — говорят, что предмет который я вижу, и глаз который видит, все идет из одного кармического семени. Поэтому, если я тебе даю, то я сама, и вещь которую я тебе даю, и ты которая принимаешь — все это в сущности идет из одного и того же кармического семени. Это то, что они говорят.

Вопрос из зала: у меня вопрос в отношении принимающего. Разве не все равны на мой взгляд? Разве мне не нужно в равной степени давать всем?

Учительница: тебе нужно вывести всех из страданий. Не всем нужно одно и то же даяние. Разным людям требуются от тебя разные вещи.

Вопрос из зала: это значит, что мое даяние будет в соответствии с тем, кто является получающим?

Учительница: да. Будда развивает искусство приходить к каждому человеку в соответствии с его нуждами, подходящим ему образом. Ты даешь каждому то, что ему нужно на тот момент, то что сможет его продвинуть на тот момент.

Вопрос из зала: но я даю всем? У меня проблема с теми кто не отсюда. Люди которые не учатся со мной, которые не понимают мое отношение. Я им говорю: я даю всем, и я не считаю, что этому полагается больше потому, что он ближе мне, или более для меня важен?

Учительница: ты поднимаешь тему Equanimity, равностности. Да, Бодхисаттва хочет всех

освободить от страданий в равной степени, в равной степени. Что не говорит о том, что у него одни и те же отношения со всеми существами. Если одно существо является моим братом, и одно существо моей матерью, и одно существо моим мужем, и одно существо моим ребенком — у меня есть разные кармы с разными существами, но всех их в равной степени, я хочу вывести из страданий.

Из зала: ты даешь каждому то, что ему нужно. Это относится к мудрости, верно?

Учительница: да.

Вопрос из зала: если я приобрела мудрость, я могу дать отдающему добродетель которую накопила, даже если он не отдает с мудростью?

Из зала: сама эта мысль является даянием.

Учительница: это твоя карьера, как Бодхисаттвы.

Что делает Лама? Люди приходят и дают ему цветы и шоколадки... И у нашего Ламы был диабет. Он не мог есть все эти шоколадки, и у него была аллергия на запахи цветов. И он принимал это. Почему? Для того, чтобы ты смогла накопить добродетель. То, что делает такой Лама, если он понимает пустоту вещей, и то к чему это приведет, в тот момент когда он принимает от меня шоколад, который ему не нужен, он говорит: «Пусть благодаря этому ее даянию, она придет к просветлению».

2. Совершенство моральности.

Следующее совершенство: **Tsultrim**.

Tsultrim, это тибетское слово обозначающее этику, или мораль.

Это второе совершенство. Жить этическую жизнь. Мы уже говорили об этом раньше, поэтому я вернусь к этому вкратце.

Мы говорили о трех уровнях соблюдения морали:

- Обеты свободы,
- Обеты Бодхисаттвы,
- Тантрические обеты.

Помните, мы говорили о том, что каждый из них выше предыдущего ему?

- Прежде всего, основное ударение ставится на не причинении вреда другим. И обеты прибежища также находятся в первой категории.
- Потом, во второй категории ударение ставится на том, чтобы быть хорошими по отношению к другим, приносить благословение ближним, и развивать Бодхичитту.
- В третьей категории, ударение ставится на том, чтобы как можно быстрее прийти к просветлению, в этой жизни.

Из зала: это «Троица морали»? (Задающий вопрос цитирует из перевода Ламы Дворы-ла молитвы «Источник всей добродетели», который был роздан всем ученикам в начале курса).

Учительница: да.

Мы говорили о трех сферах даяния:

- Дающий
- Принимающий
- И предмет который передается, или само действие даяния.

Здесь также есть три сферы. И я не буду их перечислять. Я оставлю это вам. В каждом обете есть три сферы. Если например это обет не воровать, там есть три сферы: там есть ворующий, человек у которого украли, и предмет который украли, верно? Это легко. И так в каждом из обетов, есть три сферы.

Крылья приводящие нас к просветлению

И я хочу сказать об обетах еще несколько слов.

Слово «обет» иногда может напугать, или ощущаться как ограничение. Это не что-то ограничивающее, и это не что-то связанное с наказанием свыше. Это что-то, что тренирует меня прийти к просветлению.

Вы слышали как я говорила в прошлом, что обеты сравнивают с крыльями; с крыльями приводящими Бодхисаттву к просветлению. И это в сущности список самых сильных вещей, на которые мне нужно обращать внимание, чтобы прийти к просветлению. **Поэтому, пришел Будда, и создал нам список обетов, потому что мы не знаем как туда прийти, и поэтому нам нужно чтобы пришел кто-то просветленный, и объяснил нам как туда прийти.**

Геше-ла очень впечатлился праздником Шавуот, и тем что евреи празднуют получение Торы, получение десяти заповедей. Как чудесно, что есть праздник который отмечает то, что что пришла просветленная личность, такая как Моисей, и дала нам систему правил, которая выведет нас, пусть немного, пусть даже чуть чуть, из самсары. Это хорошая причина для праздника, отличная причина для праздника.

Чем глубже наше понимание пустоты — пустоты и кармы, которые являются двумя сторонами одной и той же монеты — чем глубже наше понимание этих двух, тем больше каждое наше действие в каждом из совершенств, и в каждом из хранимых обетов, будет сопровождаться пониманием пустоты.

Для чего хранить обеты?

Не потому, что это морально,
Не потому, что так сказал Лама,
Не потому, что так сказала правительство,
Не потому, что так сказал парламент,

А потому, что у нас нет выбора. Если мы не будем их хранить, мы будем страдать. И Бодхисаттва понимающий пустоту, понимает это очень напрямую, и ему не приходит в голову нарушить правила движения, или что-то в этом роде, потому что он понимает. Он понимает, как это приведет к страданиям.

Из зала: когда у тебя крадут, ты можешь что-то сделать?

Учительница: разумеется. Ты тогда понимаешь, откуда это идет. Ты понимаешь пустоту этого, и что тебе нужно сейчас делать. Есть такие люди. Я знакома с кем-то, у кого всегда что-то крадут.

Вопрос из зала: так, что она может сделать?

Учительница: если она понимает карму этого, и пустоту этого, то что остается сделать, это очень тщательно соблюдать правило «хранения чужого имущества». Специально обращать внимание, если кто-то не закрыл дверь, или — специально оберегать чужое имущество. И может быть так, что в этой жизни она ничего не крала, но эта карма созревает у нее из прошлых жизней. Это ее путь избавиться от нее, кроме очищающих сил которые мы будем изучать, и это в сущности часть их.

Вопрос из зала: что происходит, когда падают например в «яму»? Не раз падают в какую-то вещь, такую как гнев, или не красивая речь. Вопрос, как мы решаем это моментальное падение в которое я упала, несмотря на то, что я осознаю, и понимаю что что-то не в порядке?

Учительница: чудесный вопрос. О.К., я решаю что я больше не краду, потому, что я понимаю к чему это приводит, и я больше этого не делаю. Но, у меня есть привычки. Когда не смотрят, я тащу малые вещи. У меня есть привычка, и я стащила что-то малое. Прошел час, или два, и я вспомнила: «Ой, учительница в классе сказала... и сейчас я буду страдать». Что мне делать?

Так мы все. Борьба со старыми склонностями берет время. У меня берет час, или день чтобы вспомнить, и когда я вспоминаю приходит раскаяние, и приходит решение прекратить совершать это действие, и приходит какое-то действие, чтобы исправить этот поступок, и все это — сама по себе чудесная карма, потому, что это карма которая противостоит старой созревающей у меня карме, старых склонностей совершать это действие. И это путь выхода из «ямы». И именно так очищают отрицательную карму.

Из зала: у меня вопрос, есть ли у нас магическая тяга к сомнительным действиям, к кражам...?

Учительница: один из результатов любого действия, это увеличение желания к этому вернуться. Мы говорим, что «преступник возвращается на место преступления».

Из зала: это как когда ты слушаешь рекламу, и она играет в тебе все больше и больше.

3. Совершенство терпения.

Следующее совершенство. Повторите за мной:

Сора

Сора означает терпение, выдержка.

Это искусство не раздражаться в то время когда приходит момент, в который вы бы обычно рассердились. В этот момент, в который вы обычно бы вскипели — вы отказываетесь от вскипания. Это большое искусство, и может быть это самое трудное. Потому, что вскипание происходит в нас за один момент. При даянии я могу подумать: да дать, нет не давать. У меня есть немного времени. Это — происходит во мне за один момент.

И это третье. Здесь также есть три сферы.

Из зала: в сущности они всегда есть.

Учительница: всегда есть три сферы.

4. Совершенство радостного усилия.

Что четвертое? Это радостное усилие.

Tsundru

Я это перевожу на иврит как радостное усилие. Это может быть «усилие», и это может быть «радостное действие»...

То, что это в сумме — то чему нас учит Мастер Шантидева, это радость совершению хороших вещей. Это радость при совершении всех вещей о которых мы говорим: даянию, хранению морали, хранению терпения, развитию медитативной способности, приобретению мудрости. Это радоваться этому накоплению добродетели. И делать это не из: я не спал... хорошо, я не спал, но если сейчас ты можешь помочь множеству людей, то ты идешь помогать множеству людей, даже если ты не спал, потому что это дает тебе кайф. И это радостное усилие.

И есть ограничения. И если я знаю, что если я не спала, я потом вскиплю, или заболею, то я не принесу никому никакой пользы. Поэтому, нужно ставить границы. И если я целый год сидела у компьютера и делала переводы, то может быть один раз я могу сходить в кино.

- Первое было даянием,
- Второе, это мораль,
- Третье, это терпение,
- Четвертое, радостное усилие.

5. Совершенство медитации.

Пять — медитация.

На тибетском, повторите за мной:

Samten

И это совершенство медитации, совершенство концентрации. Здесь подразумевается развитие медитативной способности.

6. Совершенство мудрости.

И что шестое?

Из зала: мудрость.

Учительница: мудрость. И на тибетском?!

Из зала: sherab

Sherab

Совершенства и тела Будды

Итак, первые четыре что создают? Накопления добродетели. И их совершенствование, это накопление добродетели. И что это создает? Физическое тело Будды.

И последние два, пять и шесть, это накопление мудрости, и они создают тело мудрости Будды. Дхармакайю.

Сейчас, номер четыре радостное усилие. В сущности, оно распространяется и на эти три, и на эти два. Оно распространяется на все.

Добродетель совершенств

И сейчас, почему они расположены таким образом?

Из зала: они расположены в соответствии со своей приближенностью к просветлению.

Уровни Бодхисаттвы

Помните, мы говорили что есть уровни Бодхисаттв? Бодхисаттва практикующий путь Махаяны, в момент когда видит пустоту напрямую, он начинает совершенствовать Парамиты, совершенства, потому, что он хочет привести себя к уровню Будды, который может помочь всем существам. В противоположность практикующему Хинаяну, фокус которого на себе, и тогда он начинает уничтожать духовные омрачения себя одного, одного. Здесь он действительно уничтожает омрачения, но через практику совершенств.

- Бодхисаттва поднимающийся на первый уровень Бодхисаттвы совершенствует там даяние. Приводит его к совершенству. Для приведения своего даяния к совершенству, он использует понимание пустоты.
- В тот момент, когда он привел это к совершенству, он поднимается на второй уровень. На втором уровне он совершенствует Парамиту моральности.
- В тот момент, когда он совершенствовал это, он поднимается на третий уровень, и так далее.

Есть десять уровней Бодхисаттв. Здесь у нас есть только шесть совершенств, и это потому, что есть дела, которые мы сейчас не делаем.

И значит ли это, что если я не закончила совершенствовать даяние, я не должна соблюдать моральность? Ни в коем случае. Мы работаем над всеми одновременно. Но одно усиливает другое.

Сейчас, почему именно в таком порядке? Одно тянет другое.

- Например, когда человек занимается развитием своего даяния, результатом этого является небольшое ослабление цепляния. «Это мои вещи, и к ним я привязана, и от них я не хочу отказываться». Когда я практикую даяние, я понемногу ослабляю

цепляние за вещи. Когда я ослабляю цепляние за вещи, которое у меня есть, я начинаю разделять их с другими, и мое внимание, мой фокус переходит на других.

- Когда мой фокус переходит на других, моральность начинает играть более важную роль. И результат изменения фокуса, помогает мне потом в совершенствовании моральности.
- В момент когда я развила моральность в отношениях с близкими, это дает мне хорошую основу, для совершенствования терпения в отношении к близким, потому, что на этом этапе близкие становятся для меня очень важными.

Вы помните, как объяснил нам Мастер Шантидева, в главе о терпении?

***Мой дорогой чтобы не произошло,
Мою радость я не позволю нарушить.***

Верно, глава 9. Если мы будем хранить радость, мы не упадем в гнев, не рассердимся. Если мы решаем: не важно что произойдет, я не теряю радость. И тогда не может подкрасться недовольство, и тогда не расцветает гнев.

Если я решаю что я не нарушаю радость, то не разовьется гнев. Как я буду на тебя сердиться? Я не согласна быть не радостной. Гнев и радость не идут вместе. Поэтому, это идет только отдельно.

- Если сейчас я отпускаю свои злость и кипение, в тот момент когда появляется терпение, в сердце поднимается радость, и тогда это дает хорошую основу, для развития радостного усилия, и тогда это становится кайфом.

Из зала: это обязано быть решением. Ты решаешь, что ты ходишь с радостью?

Учительница: да. Разумеется, но то о чем ты говоришь, это сила желания. И сила желания очень важна, но самой по себе ее не достаточно. Почему? Потому, у силы желания самой по себе, есть свои границы.

Я решаю не сердиться, но если ты берешь мою Сутру, то я да рассержусь, потому что есть границы. До сих пор я тебе разрешаю, а отсюда и дальше нет. Что мне нужно, чтобы действительно не сердиться? Понимание пустоты. Мне нужно понимать, как это, что ты приходишь и берешь мою сутру. Что я делала, что привело к этому созреванию, к созреванию того что ты сейчас берешь у меня эту Сутру.

Из зала: вы говорите, что также если я разозлился, и когда я напоминаю себе о пустоте, в этот момент я делаю себе исправление, или антидот?

Учительница: это происходит немедленно. Если я на этом месте понимаю пустоту, то на кого я буду сердиться?

- Итак, сейчас мы развили радостное усилие. Мы очень любим накапливать добродетель. Мы очень тщательно соблюдаем моральность. Наша совесть чиста. Что это делает? Это позволяет нам развить концентрацию. Поначалу, прежде чем мы сможем развить концентрацию, нужно сидеть, и немного бороться с ленью, верно. Мы не очень любим сидеть и делать медитацию поначалу. Наше сознание привыкло все время перепрыгивать с места на место, и оно не привыкло сидеть в тишине и

концентрироваться на одной вещи.

То, что нам дает силу для этого, это именно созревание предыдущих совершенств, и радостное усилие, любовь ко всем существам, и понимание того, что я не смогу выйти из самсары и им помочь, если не разовью медитативную способность. И это позволяет мне развить медитативную способность, и способность к концентрации.

- И это позволяет мне приобрести мудрость, потому что невозможно приобрести мудрость, без медитативной способности.

И поэтому такой порядок между Парамитами.

Пустота Совершенств

Сейчас, предположим, что я достиг концентрации. Существует ли концентрация сама по себе?

В каждом из совершенств есть сферы. Чтобы при совершении каждого действия присутствовала мысль о пустоте, это берет немного времени. И как домашнее задание, я оставляю вам найти в каждом из совершенств три сферы.

Я приведу вам пример трех сфер в совершенстве медитации.

Если в даянии это было: дающий, получающий, и предмет например, или само действие даяния, то в медитации вместо дающего что у нас есть?

Из зала: медитирующий.

Учительница: медитирующий. Очень просто, тот кто делает медитацию.

Сейчас, есть объект медитации — на что мы делаем медитацию? И сам процесс медитации. Это будут три сферы:

1. Медитирующий, тот кто делает медитацию — его пустота.
2. Потом, пустота объекта медитации, объекта на который медитируют.
3. И потом, пустота самого процесса медитации: место на котором я сижу, сидение, поза в которой я сижу, форма в которой я делаю медитацию: более сконцентрирована, менее сконцентрирована, все что относится к процессу.

Пустота этих вещей.

Из зала: в отношении видения пустоты сфер совершенств. Я хочу применить это к повседневной жизни. Но мне немного не хватает примеров, не могли бы вы мне их дать, пожалуйста? Скажем, возьмем тему даяния. Просто потому что это пример, о котором вы говорили в классе, и поэтому я знаю о сферах там.

Учительница: да, то что спрашивает Нами, это: как делать медитацию на пустоту?

И сейчас ты делаешь медитацию на даяние, на три сферы.

- Первая сфера это ты. Кто ты? Кто ты, которая дает мне стакан воды?

Из зала: я пуста от самосуществования, и сейчас я сажаю хорошее семя чтобы...

Учительница: нет. Нет, нет. Не иди слишком быстро. Сейчас я говорю только о тебе. Кто такая Нами? Кто ты?

Из зала: набор проекций которые я проецирую.

Учительница: О.К., и здесь у тебя есть целая медитация.

Из зала: потому что я пуста от самосуществования. О.К. Понятно.

Учительница: А! :-) Мне нужно еще несколько эр. :-) И это одна медитация.

— Потом, кому ты дала? Кто та, кому ты дала?

Из зала: вы также пусты от самосуществования.

Учительница: да, но ты думаешь, что ты проецируешь...

Из зала: я проецирую на вас, что вам необходим стакан воды.

Учительница: да. Это одна из вещей, которую ты проецируешь.

Прежде всего, ты проецируешь что там есть человек, что у него есть рот, что он нуждается в воде, что он может быть достоин того, чтобы ему подали воду. Что бы это ни было. И ты проецируешь целый набор проекций. И медитация на эти проекции, между прочего начинает анализировать то, кому ты дала. Кто это, сфера получающего?

Из зала: я дала вам.

Учительница: минутку, не так быстро. :-) У тебя здесь есть миллион вещей, которые все пусты, и мы говорим о трех, чтобы это упростить.

Итак, один это тот, кто вообще дает? Кто эта ты, которая дала?

Кто та, которая получила?

— И что значит «дала»? Что ты сделала?

Дай мне стакан воды, О.К.? Большое спасибо. Что ты сделала?

Из зала: передвинула стакан с места на место.

Учительница: ты взяла предмет, и принесла сюда. Любой предмет который ты передвигаешь с места на место является даянием? Что это делает даянием?

Из зала: что я проецирую набор проекций здесь. Я проецирую, что этот набор данных, это стакан с водой. Я проецирую, что у вас потребность в воде. Я проецирую, что я хочу дать вам воду.

Учительница: и ты также проецируешь, что ты действуешь; ты говоришь: «Я дала вам стакан воды».

И все это проекции. Ты не сделала ничего, что по своей природе является даянием воды; по своей природе.

Из зала: верно.

Учительница: так вот, у тебя здесь есть бесчисленное количество медитаций. Это путь подумать о пустоте действия.

Из зала: в сущности это значит, что когда вы говорите «сферы всех совершенств», это практика того, что ничего не существует само по себе, и что все набор проекций?

Учительница: это понимание.

Из зала: быть...

Учительница: это, это понимание. И нужно понять это сердцем. Чем глубже это понимают, чем это непосредственнее и инстинктивнее, тем быстрее реализуется благословение приходящее от даяния; чем больше производимое тобой действие сопровождается пониманием пустоты трех сфер.

Чистое действие

Понимание пустоты действует как средство очищающее отрицательные кармы.

Когда мы не понимаем три сферы, мы только накапливаем кармы. Только тогда можно накапливать кармы. Поэтому говорят, что Будда больше не накапливает кармы. Это нечто другое. Он накапливает добродетель.

Из зала: отрицательные кармы.

Учительница: также и положительные. Чтобы была карма, нужен этот дуализм. Необходимо это концептуальное мышление. Чтобы накапливать карму, необходимо невежество. И потому, что до сих пор мы были невежественны, мы накопили много кармы. И каждое действие, даже действие добродетели которое мы совершаем, также не чисто. На тибетском мы говорим **Sakche Kyi Le**, это нечистая карма.

Из зала: у него есть интерес, он заинтересованная сторона.

Учительница: потому, что это то, что делает сознание, оно пропитано невежеством. Оно не понимает то, что оно делает. Его восприятие неверно.

Когда ты не понимаешь откуда приходят вещи, и ты не просто проводишь ложную взаимосвязь, но этой связи вообще не существует — то ты в болоте. Потому, что ты делаешь именно то, что продолжает для тебя самсару.

Малое движение кармы

Что делает собака, когда видит ручку?

Из зала: гав, гав.

Учительница: сейчас я задам вам вопрос: почему она делает то, что делает?

Верно, мы все время говорили, что это из-за кармы собаки, и она вынуждена смотреть на эту вещь, и думать что это игрушка для жевания?

Из зала: да.

Учительница: я хочу вам дать противоположный взгляд, и подумайте о нем, сделайте на него медитацию.

Из-за того, что она видит это как игрушку для жевания, она является собакой... Ее делает собакой то, что она пытается жевать эту вещь...

И почему я это говорю? Потому, что если это утверждение верно, то нам много чего есть бояться.

Из зала: так наше положение тяжелое.

Учительница: наше положение очень тяжелое. Потому, что это так легко. Это малое движение кармы, и вместо того, чтобы пытаться писать этим, я попытаюсь это укусить — и я уже собака. Так перевоплощаются в собаку. Малое движение кармы.

Из зала: мы идем по очень тонкой линии.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 6, часть 1

(Мандала)

(Прибежище)

Урок шесть.

К шестому уроку нет чтения. Потому, что в уроке 6 говорится о прямом восприятии пустоты, которое выходит за рамки размышлений и слов. Поэтому, этого также нет и в Сутре.

Сознание не имеет ни начала, ни конца

В соответствии с Буддой, наше сознание никогда не начиналось.

Что такое сознание?

И в Абхидхарме Коше говорят о «пяти кучах». В пяти кучах есть тело, и есть сознание, и сознание описывают как «четыре кучи». Это значит, что есть одна физическая (форма или тело — это первая куча, которая является физической), и четыре ментальных. Итак:

1. **Это ощущения.**
2. **Потом есть способность к пониманию — что в сущности то же самое, что и способность к концептуализации.**
3. **Потом, есть все остальное.**

Что это, все остальное? И там есть разная информация — сорок шесть, или пятьдесят один, существуют разные списки — и это включает в себя различные функции сознания, которые все собраны вместе; это и различные эмоции: любовь, гнев, и также различные функции существующие в нашем сознании.

4. **Потом, идет сознание, осознанность, факт того, что мы осознанны, что есть восприятие воспринимающее вещи.**

У нас в сознании присутствует осведомленность, в соответствии с нашими органами чувств. И если у нас есть орган чувств зрение, есть осознанность зрения. В отношении зрения, это значит:

- Есть объект который я вижу.
- Есть орган который видит.
- И есть сознание, которое воспринимает то, что происходит.

Осознанность, она ментальная, не физическая. Потому, что у кого-то глаз может быть

функционирует хорошо, но он получил удар по голове. Глаз может быть работает, но мозг не воспринимает. Поэтому сознание отдельно от глаза, и конечно отдельно от предмета. И это в зрении.

То же самое и в слухе — во всех органах чувств.

И в Буддизме добавляется мысль, как дополнительный орган чувств. Это значит, есть:

- Объект — это мысль которая протекает у меня в голове.
- Есть «орган» - и это само сознание, думающее мысль.
- И есть моя осознанность того, что происходит.

И это хорошо делать пустым все, и это написано в «Сутре Сердца»:

Нет глаза, нет уха...,

И потом

Нет вещи, нет звука...,

И потом

Нет осознанности...

Всего этого. И тогда делают медитацию на пустоту каждого из них.

Итак, наше сознание никогда не начиналось. Почему? - и это в четвертом курсе — причина моего сознания этого момента, в сознании предыдущего момента.

Набор всех вещей находящихся в моем сознании на данный момент, происходит из набора всех вещей, которые находились в нем в предыдущий момент. Это причина настоящего момента моего сознания. И, если это верно, то у предыдущего момента, был еще один предыдущий момент, и у того был еще предыдущий момент, и поэтому, если идти назад с бесконечной индукцией, начала не было никогда.

У нас не было момента начала. У нас всегда был поток сознания, и мы перевоплощались миллионы воплощений, и сознание продолжит существовать вечно.

Это значит: по этой логике это значит, что сознание не начиналось, и оно не завершится. Тело завершится, но сознание нет.

Те кто видел, и те кто нет

Во всей этой бесконечной цепочке начавшейся в минусе бесконечности, и которая продолжится к плюсу бесконечности, во всем этом есть одна решающая точка. Одна точка, разделяющая правую сторону, от левой, что сначала, и что потом.

Tong lam

Прямое видение пустоты.

И если это наш поток сознания, который не начинался, и не завершится:

Tsok lam-----Jor lam ----- Tong lam -----Gom lam ----- Mi lob lam

**Путь Путь подготовки Путь видения Путь практики Больше нет
накопления**

Tsok lam — это путь накопления.

И Jor lam — это путь подготовки.

И то что критично, это **Tong lam**. Это та точка, которая делает всю разницу, и это **Tong Lam**, **что является прямым видением пустоты**. И все что было до этого, не похоже на все то, что будет после этого.

И с этого момента, мы уже на пути наружу, мы на пути к становлению Буддой. До того момента, мы будем продолжать перевоплощаться в Самсаре, и нельзя знать, сколько времени. **И эта точка отделяет.**

Всех существ, можно поделить на две части:

- **Те, кто видели пустоту**
- **И те кто не видели пустоты**

Существенное различие между людьми

Те, кто не видел пустоты, называются обычными существами,

So so kye wo

Дети. Они дети с точки зрения мудрости, они как малые дети.

И другие называются высшими, **высшими существами - Pak Pa, Arya.**

Arya — это на санскрите, и **- Pak pa** — это на тибетском.

Pak pa

Это те люди, которые видели пустоту. И эти люди радикально отличаются от обычных людей. Их сознание полностью отличается от сознания обычных людей.

И сейчас, что происходит до видения пустоты? Первое, что должно произойти на пути, это

Поворот (отречение).

Слово отречение на тибетском — повторите за мной

Ngen jung

Это короткая форма слова, и это сокращение от

ngepar jungwa

ngepar — гарантированно

Jungwa — выйти.

Тот, кто гарантировано выйдет.

Ngen jung — на иврит (русский), мы переводим как поворот.

И в каком понимании поворот? Есть два значения.

1. Первое значение поворота — это абсолютный поворот (отречение), к которому мы стремимся, и это тот поворот, на котором мы оставляем позади жизнь страданий, и переходим к Нирване. К Нирване и просветлению.

Это цель, к которой мы стремимся. И в сущности, это поворот (отречение), от жизни страданий к просветлению, Нирване. Это не является общепринятым значением, которое мы обычно подразумеваем под словом поворот.

2. Общепринятое значение, которое мы подразумеваем под словом поворот (отречение), это:

Rab jung

Или в полном виде:

Rab tu jung wa

И это означает: гарантировано выйти, и подразумевается оставить этот мир, и оставить мирскую жизнь.

И у этого может быть несколько проявлений:

Это может быть монах или монахиня, которые решают уйти из мирской жизни, и посвятить жизнь учению и практике, чтобы прийти к просветлению. Но это не обязано принимать такую форму. Это одна из форм, и Буддизм ее очень развивает и подчеркивает, но не утверждает однозначно, что это единственный путь.

Это чудесный путь. Он ведет к большой чистоте. Подумайте, человек не накапливает имущества, ничем не занимается в этом мире. Это однозначно ускоряет путь, но это не единственный путь.

Роль поворота (отречения), на пути к видению пустоты

Какова роль поворота (отречения), на пути к видению пустоты? Эта роль очень важна.

Без поворота (отречения), невозможно увидеть пустоту.

Почему?

- Прежде всего, поворот (отречение) это то, что поднимает нас на первый путь, путь накопления,

Tsok lam

И только после него, могут прийти путь подготовки, и путь видения.

— Во вторых, чтобы увидеть пустоту, необходимо прилагать огромные усилия.

Нам нужно преодолеть море ментальных привычек, и приобрести море осознаний и способностей.

Из зала: и прийти к Шине.

Учительница: сидеть, делать медитацию, и прийти к Шине, и вообще, чтобы сидеть, делать медитацию, и преуспеть в этом, уже необходима какая-то степень поворота (отречения).

У нас нет никаких шансов преуспеть на пути, без некоторого отказа от наслаждений этого мира. Нет никаких шансов. Если мы ходим на все фильмы, и на все развлечения, и так далее, когда мы сделаем работу, чтобы увидеть пустоту? Это большая работа.

Из зала: какая бы вещь со мной не происходила, я стараюсь увидеть где я нахожусь, и как я могу увидеть пустоту этого. То есть, постоянно. И это очень тяжело, но это все еще моя повседневная жизнь, в абсолютной мере.

Учительница: на определенном этапе, эти семена прорастут, и ты сможешь делать медитации, которые приведут тебя к прямому видению пустоты, но прежде необходимо садиться делать медитацию, и необходимо чтобы медитация была хорошей, и это большая работа. И чтобы мы вообще смогли это делать, сначала нам нужно подготовить себя духовно, подготовить себя физически, организовать обстоятельства своей жизни так, чтобы они поддерживали вас в этом, и это много работы. Главная работа, в сущности, это с точки зрения времени. Не с точки зрения глубины, а с точки зрения времени.

Из зала: я прихожу к выводу, что нужно начинать в более раннем возрасте, чем большинство находящихся в этой комнате.

Учительница: это хорошо начинать в молодом возрасте, но никто из нас здесь не слишком стар. В Дхарме есть множество рассказов, поэтому каждый из нас здесь на это способен.

Поворот (отречение) возможен также и в повседневной жизни

И для тех из нас, кто не монахи и не монахини, значит ли это, что мы не можем сделать поворот (отречение)? Совсем нет! Человек может сделать поворот, даже в его обычной жизни, в семье, на работе. Поворот (отречение), это в основном ментальная вещь. Он также может одевать на себя физическое проявление, но он не обязательно это делает, по крайней мере, не на начальных этапах.

Итак, поворот (отречение) — это наше отношение, которое мы создаем в своем сознании: да, у меня есть дом, семья, работа, но все эти вещи будут служить мне на моем духовном пути. И не для них я существую. Я существую не для того, чтобы накапливать вещи, да, у меня есть кровать, стул, холодильник, который позволяет мне существование, чтобы я смог практиковать и прийти к просветлению.

Физически, я все еще в этом мире, но мое отношение к вещам этого мира совершенно другое. Мое отношение к деньгам, совершенно другое. Мне все еще нужно работать, и

зарабатывать деньги, но я использую деньги для того, чтобы привести себя к просветлению, и поддерживать других, чтобы они смогли к нему прийти.

Из зала: физическое существование поддерживающее духовный путь.

Учительница: да.

Примеры поворота (отречения), и якобы поворота (отречения)

И есть примеры. Есть примеры людей, которые являются монахами, и соблюдают все монашеские правила, но они еще не сделали поворот (отречение) — в своем сознании. Такое возможно.

Мне это рассказала английская монахиня традиции Теравада. Они одевают рясы такого коричнево-горчичного цвета. И монахиням в Англию, прибывают посылки из Таиланда, с такими рясами. Приходит посылка, ее открывают, и все они нападают на эти ткани, которые являются просто лоскутами ткани, потому, что они хотят именно горчичный оттенок, который подойдет им в полной мере — существует более темный, и менее. И это монахиня, которая рассказывает. Она все еще не сделала поворот (отречение). Эти вещи все еще очень важны, мирские вещи.

И наоборот.

К примеру, посмотрите на Геше Майкла — он ходил на работу, по указанию своего Ламы, в обычной одежде, с обычной прической. Его Лама ему также сказал: «Никому не рассказывай, что ты монах».

И несколько лет он так жил, выполняя обеты Бодхисаттвы, которым он обучался. Он пятнадцать лет работал в алмазном бизнесе. Его совершенно не интересовали алмазы, его совершенно не интересовали украшения, его совершенно не интересовали деньги, бизнес его совершенно не интересовал. Он делал то, что ему сказал делать Лама.

По нескольким причинам:

Первая, это чтобы применить путь Бодхисаттвы в бизнесе. Потому, что — О.К., ты видел пустоту. Ты понял источник страданий. Человек пришел к таким глубоким осознаниям, сейчас он понимает что создает страдания, и он понимает, что создает счастье.

Где находится тот, кто видит пустоту напрямую? В **Gom Lam — пути практики**. Ты на пути Бодхисаттвы? Вперед Бодхисаттва, практикуй.

Где ты будешь практиковать? Какая работа самая лучшая? Бизнес в Нью-Йорке, на Манхэтене. Особенно, финансовый бизнес в Нью-Йорке. Это лучшее место. Я могу об этом свидетельствовать из личного опыта. Это самая тяжелая площадка, на которой можно применить эти вещи. Человек человеку волк. Все друг с другом соперничают, тысячи. Это чудесная площадка. И у него был головокружительный успех. Он поставил этот бизнес при том, что никто не знал, что он монах.

Второе, Лама Кен Ринпоче, по своей большой мудрости в точности знал, куда это может привести. Деньги которые Геше Майкл там делал — а он делал много денег — все эти деньги уходили на восстановление монастыря Сэра Мэй. Когда они приехали в Индию, у монахов не было что есть, и были тяжелые проблемы со здоровьем. Там ничего не было. Все

эти деньги пошли на восстановление этого монастыря.

Различные уровни поворота (отречения)

Из зала: очень хорошо чувствуется поворот (отречение), когда делаешь медитацию на смерть. Потому, что тогда ты видишь все издалека. Если ты живешь повседневной жизнью, тебе именно так нужно смотреть на мирскую жизнь.

Учительница: да. Медитация на смерть помогает развить поворот (отречение), она является частью практики развития поворота.

Оставление мирской жизни может быть физическим, или ментальным, но главное это ментальное.

Среди не монахов, тоже есть различные уровни поворота. И Геше Майкл демонстрирует нам также и это: он практикует с партнершей, и он монах. Он практикует более высокий уровень поворота (отречения), в котором есть поворот (отречение) внутри партнерства. Это значит, что поворот (отречение) может принимать различные формы, в соответствии с уровнем практикующего, в соответствии с уровнем его практик.

Из зала: что означает: поворот (отречение) внутри партнерства?

Учительница: что означает поворот (отречение) внутри партнерства? Есть множество видов мирских вещей, которые не включены в их партнерство, от которых они воздерживаются. Их партнерство целиком посвящено духовной практике. Цель их партнерства не в поиске наслаждения от мирского партнерства. Их партнерство целиком предназначено для приведения друг друга к просветлению быстрым путем, путем Тантры. И в этом заключается вся их цель. Это не возвращение к мирскому, это наоборот. Это намного выше.

Вопрос из зала: извините. В чем это проявляется? Они могут родить детей? Или у них будут сексуальные отношения? Потому, что я знаю, что монахи этого не делают.

Учительница: я очень удивлюсь, если там появятся дети.

Вопрос из зала: почему?

Учительница: потому, что цель их партнерства не мирская, не в том чтобы родить детей, и не в том, чтобы построить дом, и не в том, чтобы прийти к сексуальному удовлетворению. Все эти вещи не являются целью партнерства. **Цель партнерства у практикующих Тантру в том, чтобы выйти на быстрый путь к просветлению.**

Это что-то, совершенно другое.

Путь подготовки

Поворот (отречение), и завершение пути накопления ведут к пути подготовки, это:

На пути подготовки человек накапливает интеллектуальное понимание пустоты. Мы также накапливаем интеллектуальное понимание пустоты, но большинство из нас еще не на **Jor Lam**. Почему?

Что переводит человека в **Jor Lam**?

Shine

Шине — это Самадхи.

Это способность сидеть четыре часа в медитации, без движения. Оставаться с четким и ясным объектом.

Shin jang

В Шин Жанг — тело полно наслаждения. Сознание полно наслаждения, полностью сконцентрировано. Эта удивительная медитативная способность и переводит нас на путь подготовки. И тогда, с этой медитативной способностью человек делает медитации на пустоту, снова и снова, и снова. Пока не видит пустоту напрямую, но в медитации он накапливает все больше и больше ее интеллектуального понимания.

Когда завершается **Jor Lam**, начинается **Tong lam**.

Что необходимо, чтобы с нами произошел **Tong lam**?

Кто спрашивал? «Что мне нужно делать, чтобы стать Буддой?» Я не буду тебе рассказывать обо всем пути, :-) я расскажу о части пути. :-) Что необходимо?

1. Найти учителя, и с преданностью ему служить.

Необходимо в этой жизни найти учителя, и служить ему. Служение очень, очень важно. Не просто служение, а преданное служение учителю. Ничто не может сравниться с кармой преданности учителю.

То, что необходимо Ламе — необходимо ученику, и если Ламе это необходимо посреди ночи — значит посреди ночи. И если он дает перевести тебе в три часа ночи десять вещей, и ему это нужно к пяти часам утра, значит это то что делают. Это ничем не ограниченная преданность.

Разумеется, ты выбираем этого учителя не вслепую — только после того как ты решил, что он достоин твоего выбора. И тогда, ты ему преданно служишь. Это преданное служение очень важно.

Это служение открывает наши сердца.

И оно не для учителя, оно для ученика.

Учителю оно не нужно.

Цель ученика, когда он служит учителю, постепенно раскрыть свое сердце, потому что трансцендентальную мудрость, мудрость о пустоте, невозможно описать словами. Она выходит пределы слов. Помните, там во введении к Сутре Сердца: она за пределами слов, она за пределами мыслей. Учитель не может вам объяснить, что это, кроме тех интеллектуальных объяснений, которые вы получаете о пустоте. Но прямая вещь, она вообще не словесна, она вообще не концептуальна.

Для того, чтобы вы продвинулись туда, с помощью учителя, необходимо раскрытие сердца, потому, что видение пустоты связано с раскрытием сердечной чакры. Для того, чтобы

сердечная чakra раскрылась, необходимо раскрытие в обычном понимании, просто преданность.

Итак, есть акт преданности, служение учителю из огромной и ничем не ограниченной любви и даяния. И на продолжительное время. Это не какой-то одноразовый акт.

Вопрос из зала: если есть полная преданность учителю, и учитель просит ученика что-то, что тот не может выполнить, что он тогда будет делать?

Учительница: ученик полагается на учителя на сто процентов, и учитель знает о чем просить ученика. И когда придет время отдыхать, учитель пошлет ученика отдыхать.

Я приведу тебе очень красивый пример, от своего учителя Кен Ринпоче. Была одна женщина, которая жила при храме, и много лет, очень красиво ему служила, и она была очень-очень преданной ученицей, и она очень хотела получить монашеские обеты. Она очень хотела стать монахиней. У этой женщины была дочь. Ее муж умер, когда ее дочери было три года, и с тех пор она хотела только одного, служить учителю, и стать монахиней.

Но есть множество требований, идущих вместе с монашескими обетами, у них много требований. И он знал, что это не будет способствовать уходу за дочерью. И несмотря на то, что она была необыкновенно преданной ученицей, он не согласился дать ей монашеские обеты до тех пор, пока ее дочери не исполнится 18 лет, и сегодня ее дочери 30 с лишним. И тогда он дал их ей. Поэтому, это не потому, что она была недостойна, а потому что он знал, что она не сможет их соблюдать. Поэтому, он не давал ей обетов. И это пример.

Да?

Из зала: даяние, для раскрытия сердца, оно ведь может также произойти, когда ты даешь другим людям. Может быть иногда, давать другим людям намного сложнее?

Учительница: другим людям необходимо давать также. Даяние учителю, не заменяет даяние другим людям.

Вопрос из зала: да, но пример который вы приводите, эти люди всю свою жизнь посвящают учителю?

Учительница: потому, что мудрость придет от учителя.

Из зала: но если мы говорим о том, что мы хотим работать также и над нашим эгоизмом, пойти и помогать в различных намного менее святых местах, и намного менее вознаграждающихся в плане мудрости также, в этом есть намного меньше эгоизма.

Учительница: нет ничего лучше, чем работа над этим со своим учителем. Люди когда-либо пытавшиеся служить учителю, первое что они тебе скажут, это то, что это необыкновенный удар по эго. Первое, что делает учитель, и он это делает спонтанным образом, не намеренно, это наносит непрекращающиеся удары по твоему эго. Поэтому, наиболее быстрый путь преодолеть эго, это вместе с учителем.

Кен Ринпоче — множество людей приходило, чтобы стать его учениками, потому, что он был Ламой выдающейся величины. Осталась малая горстка. Люди не выдерживали тренировок. Тренировки очень сложные. Ты приходишь служить Ламе, и спонтанным образом, не потому, что он хочет, он наносит удары по твоему эго. Люди этого не

выдерживают, потому, что они еще не созрели. У них еще нет достаточно кармы, они еще не накопили достаточно добродетели. Поэтому, необходимо быть готовым к тому, что происходит с учителем. Тебе необходимо накопить множество кармы и добродетели, чтобы стать готовым, потому, что тренировка очень интенсивна. Это быстро сжигает эго, а к просветлению с эго прийти невозможно.

Из зала: что он к примеру делает, когда он бьет по эго, или сжигает эго? Как он это делает?

Учительница: :-) в соответствии с тем, что подходит каждому ученику. Он отражает ученику то, что ему нужно.

Из зала: Мы более или менее знаем, что такое эго. Эго, это «обиженный».

Учительница: у каждого здесь, есть какая-то точка — что ты готова принять от других, и что нет. До сих пор, я готова принимать. Но отсюда и дальше, я не готова. Место, в котором ты не готова, в котором ты обижаешься, это то, с чем учитель будет работать, и у каждого человека это индивидуально.

Да?

Вопрос из зала: разве создание очень хорошего партнерства, или стать очень хорошим родителем, не является фактором, очень сильно уменьшающим эго? И способствующим высокому духовному развитию?

Учительница: без сомнений, это может очень сильно продвинуть.

Из зала: очень легко быть приятным с чужим человеком, но чем ближе тебе человек, и вступает в твои материальные границы, тем больший это вызов.

Учительница: верно.

Мы здесь говорим об очень близких отношениях с Ламой. О ком-то, кому духовный путь настолько важен, что он выбирает быть с Ламой, и служить ему своим телом. Это не говорит о том, что каждый идет жить с Ламой. Каждый ищет свои пути служения. Но то, что ты описываешь, определенно это пути, тренирующие нас для этого.

Итак, это первое. Найти учителя, и служить ему с большой преданностью.

2. **Второе — служить другим. Служение учителю, и другим также.**

3. **Третье — множество часов обучения. Много, много обучения.**

4. **Четвертое — тренировка в медитации. Множество тренировок по медитации.**

Категории и характеристики

Также, необходимо посвятить время изучению темы:

Chi je drak

Категории и характеристики, или качества и характеристики. Это наиболее важный принцип для интеллектуального понимания пустоты на пути подготовки.

Это тема Буддистской логики, к которой мы подойдем в курсе 13. Это очень важная тема, несмотря на то, что она иногда сухо звучит — это именно то, что приводит к прямому видению пустоты.

Все это исследование того: как я вижу образ, и распознаю, что это человек? Что есть в моем сознании, что понимает, что это человек, и выделяет это из общего фона? Как я знаю, что то, что я вижу это не слияние с деревом позади меня?

Это глубокое понимание того, как работает наше сознание, как функционирует наше сознание; как я знаю то, что я знаю? Как я знаю что это машина? Как я знаю, что это человек? Я думаю, что это называют эпистемология (наука о познании, исследование знания; ветвь в философии, занимающаяся человеческим знанием, и источниками и границами знаний). Это, как я знаю то, что я знаю?

Мы все время думаем, что мы реагируем на реальность, но в сущности мы все время говорим со своим сознанием, с его ментальными образами находящимися в сознании.

Это то, что мы делаем все время, и это ошибка которую все все время делают, не замечая ее. Мы думаем, что мы в отношениях с реальностью, в то время, когда мы в сущности, мы не представляем что такое реальность.

Чтобы понять, каким образом мы все время проецируем ментальные образа, необходимо немного углубиться в тему категорий и характеристик, необходимо посвятить время изучению этой темы Ачи Гье Драк.

Самый высший уровень, до прямого видения пустоты, его называют Чу Чок:

Chu Chok

Это «самая высшая Дхарма», несмотря на то, что она не самая высшая. (Потому, что не является абсолютной истиной. Но она самая высшая, из всех предыдущих осознаний на пути к видению).

Что происходит с человеком в Чу Чок?

Человек воспринимает себя совершающим проекцию.

Для того, чтобы человек воспринял себя делающим проекцию, прежде всего, ему необходимо много изучать и рассматривать теоретическое, логическое учение, «как работают все эти проекции». Вопрос в том: когда ты видишь человека идущего перед тобой, как ты знаешь, что это человек. Что в тебе заставляет тебя сказать: «Вот человек». Откуда этот образ приходит в твою голову, и как ты так быстро узнаешь, что это человек?

Из зала: и правда, действительно как?

Учительница: и если я вижу автомобиль, который до этого я никогда не видела, как я знаю, что это автомобиль? Если я никогда не видела этой ручки раньше, я никогда раньше не видела этой ручки, как я знаю, что это ручка?

И это очень серьезное учение, сейчас я только напомним вам несколько категорий из этого Чи, и более подробно мы в это войдем на курсе 13.

1. **Итак, первый вид Чи, называется: Tsok chi.**

Tsok chi

Учительница: что такое Tsok? Вы помните?

Из зала: накопление.

Учительница: накопление, набор. Молодец, накопление или набор.

Chi — это то самое Чи, которое было у нас в Chi je drak.

Учительница: так, что такое этот **Tsok chi**? Это имеющийся у нас ментальный образ, когда мы берем набор вещей, и распознаем его как одну вещь. Например: мы берем набор органов и говорим: «Это тело человека».

Tsok chi — это категория которая определяется частями.

Есть набор вещей, и все их вместе я называю: «Это человек». Мы собираем разные вещи, и даем им имя.

Выясняется, что это менее важно для нашей темы.

2. **Второй вид Чи называется Rikchi.** Повторите за мной:

Rikchi

Слово **Rik** отдельно, значит знание, или понимание. Знание, понимание.

Rikchi — это слово описывающее общую категорию, обобщение: «Автомобиль», «Человек»; идея автомобиля, идея человека. Это значение слова.

Откуда к нам в голову приходят идеи? Здесь есть два вида Rikchi.

3. И это, повторите за мной:

Dunchi

Dunchi, это ментальное представление, имеющееся в нашей в голове, как результат прямого переживания, которое мы пережили.

Например: я попробовала морковку. Сейчас, в следствии вкушения морковки у меня есть какой-то ментальный образ, что такое вкус морковки, основанный на пережитом мною переживании. Это **Dunchi**.

4. **Drachi**, скажите:

Drachi

Drachi, это также ментальный образ имеющийся в нашей голове, но он основан на косвенном переживании.

Например: если я никогда не была, скажем в Париже, и кто-то мне показывает фото Эйфелевой Башни, но сама я ее никогда не видела. Проходит год, и я снова вижу фото Эйфелевой Башни, и я говорю: «А, Эйфелевая Башня». Я узнаю, я проецирую на эту картинку Эйфелевую Башню, из ментального образа, имеющегося в моей голове, не основанного на личном переживании, но на косвенном, потому, что кто-то показывал мне фото, или кто-то рассказывал мне об этом. И немного сложно почувствовать вкус морковки, только из описания вкуса морковки, верно?

Итак, это два вида образов в нашей голове, общее название которых **Rikchi**.

Когда мы говорим здесь «образа», или «ментальные картины», это относится к каждому из органов чувств. «Картина» здесь, это также когда есть мелодия которую я слушаю, или запах который я обоняю, как я проецирую на этот запах хороший или плохой запах — все что относится к органам чувств и мыслям.

Все представления, которые есть в нашей голове, все бирки которые есть в нашей голове, все это Chi. Мы все время относимся к реальности через очень тяжелый экран Chi; в сущности, у нас все время есть диалог с этими Чи в нашей голове, а не с реальностью.

И это исследование, откуда приходят эти Чи, как мы их используем, и как мы относимся к реальности через Чи, анализ этого, и медитация на это, очень важны.

Прямое восприятие процесса проекции

Вопрос из зала: почему это так важно, увидеть форму до того, как она спроецирована? Почему это так важно?

Учительница: очень важно то, что ты воспримешь себя делающей проекцию, в прямом переживании.

Потому, что мы можем понять, что мы это делаем. Мы говорим об этом сейчас, и мы можем понять, что мы это делаем. Очень важно воспринять себя, в прямом переживании, делающими это. И для того, чтобы это произошло, необходимо:

- а. Теоретически понимать, что происходит.
- б. Необходимо развить чудесную медитативную способность, чтобы мы могли замедлиться.

Необходимо замедлить сознание. Эти картинки, которые пробегают — 65 за щелчок пальцами — нам нужно воспринять их, одну за другой. Для этого, необходима высокая медитативная концентрация, и высокий контроль над сознанием, что достигается через Шине. И тогда наступает момент, когда мы воспринимаем себя проецирующими, и в этот момент — восприняли ли мы пустоту?

Из зала: еще нет.

Учительница: еще нет, но что-то мы восприняли. Что мы восприняли? Что это, эта тема с проекциями?

Мы воспринимаем напрямую взаимозависимое существование.

В школе Мадхьямика Прасангика — которая нам нужна для того, чтобы увидеть пустоту —

в этой школе вещи зависимы от проекций приходящих из наших ментальных образов, наши проекции которые мы проецируем на сырые данные.

И по Прасангике Мадхьямике, воспринять взаимозависимое существование, это воспринять себя проецирующими.

Это воспринять, как я создаю свою реальность. Что значит, что я проецирую на пустой экран?

Я еще не вижу, что значит пустой экран, но я вижу, как я проецирую. Я вижу как создается мой мир из того, что я беру образа находящиеся в моей голове, которые приходят из ментальных записей, которые я создала в голове, и я проецирую это на пустой экран.

Поэтому, прежде чем появляется прямое видение пустоты, есть прямое восприятие проекции, и это происходит немного ранее **Tong lam**. Это очень близко.

Из зала: эта проекция производится напрямую из кармы. В сущности, это понимание является кармой.

Учительница: эта проекция приходит из кармы, но в тот момент, у тебя возможно нет полного понимания как работает карма, но ты воспринял себя проецирующим. Понимание кармы, и того как она работает, прямое понимание этого приходит позже, приходит после **Tong lam**. Теоретическое понимание у нас также немного имеется — прямое понимание.

Итак, это этап на котором человек впервые понимает напрямую и в полной мере процесс, через который он все время идецифицирует объект, и потом связывает идентификацию с «обобщением» в нашем сознании, и ошибается, и подменяет идею объекта, с настоящим объектом.

Этот процесс, это именно то как функционирует ложная реальность:

kundzob denpa

Несмотря на то, что человек всегда жил в ложной реальности, он никогда не понимал напрямую, что он делает.

И после того, как человек пришел к восприятию себя проецирующим, это уже очень захватывающе. Потому, что человек воспринимает себя совершающим ошибку. Он воспринимает себя совершающим ошибку.

Я воспринимаю себя подменяющей картинку, настоящей вещью.

Ты смотришь, и ты видишь: здесь есть что-то отбрасывающее свет, и это напоминает тебе что-то круглое, но ты в сущности видишь только немного более светлые, и немного более темные полосы, верно? На основе этого, ты делаешь вывод - «круглое». На самом деле, я не вижу здесь «круглое» на данный момент; я не вижу второй стороны; разумеется, я не вижу стакана. Мой глаз не видит стакана. Мой глаз видит формы и цвета.

Сейчас, я отношусь к этому как к стакану. Очень быстро, у меня появляется отношение к этому, как к стакану. В сущности, в моих органах чувств нет ничего, что мне говорит: «стакан».

Поэтому, с кем у меня есть отношения? С идеей в моей голове, которую я проецирую на эту вещь, как на стакан. И тогда я из этого пью, и тогда это функционирует как стакан. Но это не «стакан» сам по себе.

Карма, выбор, и трансформация

Да.

Вопрос из зала: вы создаете этот стакан?

Учительница: я проецирую на это «стакан». И если я в прошлом не утоляла жажду других, то я не имею идею «стакана содержащего жидкость, для утоления моей жажды», чтобы спроецировать на это.

Вопрос из зала: это значит, что я не могу изменить идею «стакана», потому, что это моя карма. Я понимаю, что я проецирую, но я все еще буду видеть «стакан», верно?

Учительница: да.

Из зала: отношение к различным состояниям, это также проекция из миллиона и одной предыдущих вещей, но мы да видим, что люди совершают трансформацию в отношениях, в отношении к вещам.

Учительница: давай, вместо того, чтобы говорить о стакане, поговорим о его содержимом. В этом стакане вода, или чай. Я не могу сейчас решить, что это нектар богов, и ощутить сейчас вкус нектара богов. Потому, что у меня сейчас есть карма, вынуждающая меня здесь видеть чай людей. Что не значит, что это не нектар богов для тех, у кого другая карма. Если сюда придет существо имеющее карму богов, разумеется оно спроецирует на это нектар богов.

И сейчас, является ли моей природой, быть человеком?

Из зала: нет.

Учительница: только на этот момент. Это не моя природа. Я не от природы человек. У меня нет своей природы. Сейчас у меня есть карма вынуждающая меня видеть себя человеком, и видеть это как чай людей. Но в один прекрасный день, я восприму себя как ангела, и жидкость в стакане будет Амразией (нектаром богов) ангелов.

Поэтому, о чем говорит то, что люди пережившие отрицательные эмоции по отношению к определенному человеку, и через какое-то время, эту эмоцию трансформируют, и переживают положительную эмоцию относительно этого человека? Это говорит о том, что когда они ненавидели этого человека, ими двигала карма ненависти, приходящая из практикования ненависти. И потом, созрела другая карма, позволяющая видеть их в положительном свете.

Когда мы говорим, что у нас нет выбора в том, что мы переживаем, это не значит, что то что я вынужден видеть на данный момент, не трансформируется, и в будущем я не буду вынуждена увидеть что-то другое.

Это значит, что если я вынуждена на данный момент видеть вещь определенным образом, это не навсегда. Это значит, что это на данный момент, на сейчас.

Но если я хочу увидеть здесь Амброзию, мне нужно накопить очень много добродетели.

Да?

Из зала: у меня два вопроса. Один, то что есть, это светлые полосы, и круглая форма. Это то, что есть. В сознании есть пятна стакана.

Учительница: есть идея стакана.

Вопрос из зала: есть идея стакана. Как здесь из этого создалась идея стакана?

Учительница: идея стакана не создалась из этого. Идея стакана создалась из того, что на протяжении эпох, я поила других. Поэтому, у меня есть идея стакана, и сейчас, когда это появляется, я говорю «стакан».

Из зала: и в принципе, скажем я хочу с этого момента и далее, чтобы каждый напиток который я буду пить, был напитком богов. В сущности, я могу решить, что каждый напиток, это напиток богов. И тогда, я могу создать, визуализировать в своем воображении, что эта вода, или этот чай, имеют райский вкус.

Учительница: действительно. Действительно? :-)

Из зала: Барбанель (название больницы для душевнобольных).

Вопрос из зала: потому, что в сущности, мы говорим противоположные вещи. Мы говорим, что потому, что все вещи пусты от самосуществования, я могу проецировать то, что я хочу,

Учительница: нет.

Из зала: я могу проецировать, потому, что у меня есть выбор. И вместе с этим, мы говорим, но ты не можешь спроецировать то, что не проросло из твоей кармы. Это значит, у тебя нет выбора. Так у тебя есть выбор, или нет?

Учительница: мы не говорим первое, очень просто. Первое, мы никогда не говорили.

Из зала: это значит, что у нас нет никакого выбора.

Учительница: у тебя нет выбора в отношении настоящего. То, что с тобой происходит в данный момент — это дерево, которое уже выросло из семени, и ты не можешь вернуть его обратно, в состояние семени. Оно уже здесь. Поэтому, с этим ты ничего сделать не можешь.

Из зала: это значит, что нет выбора в отношении чая на данный момент, но есть выбор какой вкус чая будет через минуту, когда я сделаю его глоток, после того, как я проделаю эту работу.

Учительница: а, минутку. Это немного быстро. Сколько времени берет у дерева? Тридцать лет?

Это в точности также, как и с деревом. Единственный выбор, который у нас сейчас есть, в тот момент, когда я понимаю, как работает этот процесс, это какие семена я хочу посадить.

Если я хочу Амброзию, мне нужно посеять семена Амброзии, и я не могу выбрать на данный момент, видеть в этом Амброзию. Я могу, но тогда я пойду в Барбанель.

Из зала: предположим, я не совершаю добродетели, и я только визуализирую, что все что попадает в мой рот, это еда богов?

Учительница: это не соотносится с твоей реальностью, и ты запутываешь себя немного. Потому, что сейчас я ощущаю вкус кофе, а не Амброзии. И если я сейчас говорю: «Это Амброзия, это Амброзия, это Амброзия», я запутываю себя, потому, что приходит один набор ощущений, и я называю их не подходящим им названием. Это только запутывает.

Из зала: это, как будто она пытается создать не существующий мир. Она пытается полностью его изобрести.

Учительница: притворство, этот подлог того, что происходит на самом деле, тем, что я хотела бы, чтобы происходило — это только запутывает.

Вопрос из зала: выбор Амброзии возможен только если я буду утолять жажду людей, или если я буду визуализировать?

Учительница: а, это очень интересный вопрос. Это очень хороший вопрос.

Нами говорит: «Если я хочу создать Амброзию, я должна все время поить других, или достаточно визуализации, что я пою других»?

Из зала: и то и другое.

Из зала: визуализация, это также вид кармы.

Из зала: тебе необходимо действие.

Учительница: и ответ очень интересен.

Кармические семена, сеющиеся как результат того, что я совершаю добродетель, очень похожи на кармические семена которые сеются когда я представляю, что совершаю добродетельное действие.

И наши Ламы говорят: «Если вы хотите развить Бодхичитту, вам не нужно идти кормить весь мир. Вы сидите на своей подушке, и делаете медитацию, как вы идете и кормите весь мир».

Мы делаем Тонг Лен. Как мы делаем Тонг Лен?

Из зала: верно. Это то же самое.

Учительница: то же самое. Это именно то, что сажает семена.

Запомните — этот мир иллюзия. Он мыльный пузырь, он капля росы. Помните, как мы писали все эти вещи о нем? (Учительница имеет ввиду песню о пустоте, и непостоянстве, которая изучалась на втором уроке).

Прасангика Мадхьямика — это единственная школа, которая говорит это. Другие этого не

говорят, но нам нужна именно она — это значит, что есть очень небольшая разница, и они говорят, что разницу между семенами, которые я сажаю при визуализации того, что иду и пою и кормлю всех людей, утешаю и радую всех, и между тем, когда я это делаю физически, даже заметить тяжело.

И практически, в визуализации иногда есть преимущество, потому, что на данный момент, я не могу физически пойти и накормить всех людей. На данный момент, я еще не могу накормить весь мир, но при визуализации да.

Я должна это делать физически настолько, насколько я способна. Но не пренебрегать тем, что я могу сделать через визуализацию, и это медитация на Бодхичитту, которую мы делаем. И в один из дней, именно эта медитация приведет меня к видению этого как Амброзии. Именно эта.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 6, часть 2

(Мандала)

Добродетель нахождения здесь, и слушания этих вещей, карма этого чудесна. Для того, чтобы вы вообще могли это встретить, вы должны были накопить чудесную карму в предыдущих жизнях, и конечно с учителями которым вы служили. И у каждого из вас, в предыдущих жизнях было множество Лам, и в предыдущих жизнях вы служили Ламам, иначе вы бы здесь не были.

Путь видения

И как результат всего этого обучения, медитаций, служения Ламам, и служения другим, и благодаря Ламам которые у вас были в предыдущих жизнях, сейчас вы здесь (Лама Двора указывает на «Путь подготовки», на диаграмме Пути к Просветлению), глубоко в Jog lam.

И тогда, появляется переживание прямого восприятия того, как мы проецируем картинку. И уже говорилось, мы уже обладаем хорошей медитативной способностью.

И тогда мы сидим в медитации, и происходит **Tong lam**.

Медитация на пустоту

Что происходит в Tong lam?

В Tong lam есть два этапа. Сейчас мы говорим о первом его этапе, это прямое видение пустоты, этап происходящий в самой медитации. Что тогда происходит?

Как вода внутри воды

— В это время нет концептуального мышления.

Есть переживание слияния с объектом,

Nyi nang мера

Nyi — два.

Nang — появляются.

Мера — нет.

Объект и Субъект не предстают как две отдельные вещи.

Наш объект пустота; В это время — во время медитации — нет отличия между объектом и темой: между сознанием воспринимающим пустоту, и самой пустотой.

И есть переживание слияния с пустотой, это как вода внутри воды. И это называют:

chu la chu shakra

chu — вода.

Shakra — внутри.

«Как вода внутри воды»:

В это время человек не может воспринимать ничего, что не является абсолютной реальностью. Только Будда может одновременно воспринимать и абсолютную и относительную реальность.

Ария, новорожденный Ария, находится в очень глубокой медитации; его тело здесь, но сознание не здесь, и в это время сознание может воспринимать только абсолютную реальность.

На языке каналов, это когда вся энергия находится в центральном, а не в боковых каналах.

- Нет восприятия темы, объекта, и концепций. Всего этого нет. В центральном канале, есть только абсолютная истина.

Тема — «я», находится ли Ария в это время в абсолютной реальности?

Из зала: нет.

Учительница: нет, потому, что это понятие. «Я» - это понятие, верно? Поэтому, человек делающий в это время медитацию, сам по себе не является абсолютной реальностью. Поэтому, у него нет понятия «я» на тот момент. Потому, что на тот момент, он имеет соприкосновение только с абсолютной реальностью.

Разница между темой и субъектом всегда в этом. В сущности, каждый раз когда мы проводим различие: «вот я», и «вот стакан», я и стакан на который я смотрю это две разные вещи — я проделываю концептуальное различие, и это не является абсолютной реальностью. Я не являюсь абсолютной реальностью. Стакан, не является абсолютной реальностью. Мое восприятие стакана, это не абсолютная реальность — и в этой медитации, все эти вещи исчезают.

И кроме медитации — мы говорим, что по своей сути они равны - **Nyam-nyi**

Nyam-nyi, означает что по своей сути они равны. Тема и субъект, они оба пусты от любого собственного существования, и оба существуют как проекция.

И также все вещи — они никогда не существовали сами по себе — они всегда только проекция.

Этот стакан, и я сама, и мое восприятие стакана — все это проекции. Все это не абсолютная реальность, и они никогда не существовали со своей стороны.

- В это время течение времени не осознается вообще.

Потому, что время это также понятие. Потому, что время это также относительная реальность, и неосознается ничто, что является понятием.

Итак, это состояние медитации называется:

Nyam shak yeshe

Это мудрость медитации - Nyam shak yeshe.

Повторите за мной: **Nyam shak yeshe, Nyam shak yeshe.**

Yeshe — означает мудрость.

Nyam — это что-то уравнивающее.

Nyam shak, это название медитации, «уравнивающая медитация».

И под **Nyam shak yeshe** подразумевают «мудрость приобретающуюся на этом этапе медитации на пустоту».

Итак, **Nyam shak yeshe** — это знание приобретаемое человеком в течении медитации, и оно не является концептуальным знанием. Оно прямое и пережитое на собственном опыте.

Как уже говорилось, пустоту которую он воспринимает в то время, это знание невозможно описать словами. Это даже не что-то, о чем можно думать в обычным концептуальных понятиях. Поэтому, об этом в особенности нечего сказать, потому, что здесь нечего передавать словами.

Итак, это первый этап.

Мудрость которая приходит после

После того, как это происходит, приходит второй этап, и это после выхода из медитации. Есть настоящее физическое ощущение спуска. Сознание как бы возвращается сюда. Оно поднялось — сейчас оно возвращается, есть ощущение, что спускаются с какой-то более высокой сферы — в этот мир.

Повторите за мной: **Jetop yeshe. Jetop yeshe — это мудрость приходящая после.**

Jetop yeshe

Yeshe — это мудрость.

Jetop — это то, что приходит после, мудрость приходящая после, и подразумевается мудрость приходящая после прямого видения пустоты. И это второй этап - **Tong lam**.

И если первый этап происходит в медитации, и он занимает несколько минут; пять минут,

четверть часа, двадцать минут — можно услышать разные описания, потому, что у человека в это время нет представлений о времени. То, что у него есть после этого, это — **jetop yeshe**.

Что происходит в **Jetop yeshe**? Есть приблизительно двадцать четыре часа, в которые приходит множество осознаний. Множество очень глубоких и прямых осознаний. Как будто сознание настезь раскрыто, и понимает вещи на очень глубоком уровне.

Четыре истины Ария

Итак, все эти осознания, которые имеет у Ария в это время, потом можно разделить на четыре группы. И эти четыре группы называются:

Pakpey denpa shi

Pakpey denpa shi. Это значит, четыре истины Ария.

Это благородные истины. Сейчас в сущности, «благородные» происходит из слова «благородный», и это имя Ария, высший. Поэтому, вернее сказать: «Четыре истины Ария».

И у нас есть возможность изучать «Четыре истины Ария», потому что им обучал Будда. Но напрямую, впервые их видят в Jetop yeshe. До этого, у нас есть их концептуальное понимание, но не их прямое понимание. Впервые их прямое понимание появляется в Jetop yeshe.

Является ли это прямое понимание, абсолютным пониманием абсолютной истины?

Нет. Потому, что когда он выходит из медитации, он уже не соприкасается с абсолютной истиной. Он уже снова в относительной реальности.

Истина «а», истина «б», истина «в», истина «д» — это уже понятия. Это отличия. Сейчас мы говорим словами, что-то что можем описать. Первую часть медитации невозможно описать. Сейчас мы описываем.

Итак, у него здесь есть прямое переживание, но относительной, не абсолютной реальности.

И есть большая разница между его пониманием четырех истин, и пониманием четырех истин кем-то, кто не является Ария, огромная разница.

1. Первая истина — это истина о страданиях,

Dungel denpa

Истина о страданиях. Впервые человек напрямую понимает, что такое страдания, и сколько их есть в мире. Насколько все страдают. Насколько, почти каждое место, почти каждая мысль, почти каждый человек, почти каждые отношения — все это страдания. Все это страдания.

2. Вторая истина — истина об источнике страданий.

Kunjung denpa

Kunjung denpa, истина об источнике страданий. Источник страданий. Молодой Ария — это

новорожденный Ария, да? Он только сейчас вышел из медитации — и он понимает напрямую, откуда пришли все страдания. Понимает, что любая вещь являющаяся страданием — также причиняет страдания. И здесь, когда мы говорим: «Истина источника страданий», подразумевается «Факт источника страданий».

3. Третья истина — истина окончания страданий.

Gok den

Это третья истина, есть окончание страданий.

После того, как он видел пустоту напрямую, Ария понимает страдания, он понимает откуда приходят страдания, и он понимает что придет их конец. И мы скоро объясним, что именно он понимает. И он это понимает, очень напрямую. Он видит это напрямую. Как видят пророки. Он видит конец страданий.

4. Четвертая истина — это истина пути, называется:

Lam den

Истина пути.

И **Lam** — это путь. Истина пути.

Ария понимает, что такое истина пути. Ария хорошо понимает, в совершенстве, что ему нужно сделать, чтобы прекратить страдания. Сейчас, ему очень тяжело ошибиться, потому, что он хорошо понимает, что такое страдания? Откуда они приходят? И он в точности понимает, что нужно делать, чтобы их прекратить.

Осознания Ария

У новорожденного Ария, когда он выходит из медитации, есть несколько переживаний происходящих сразу же после нее.

Кроме описания «четырёх истин», сейчас мы говорим о списке конкретных переживаний которые проходит новорожденный Ария. И каждый новорожденный Ария, если он прошел переживание прямого видения пустоты, то после него пройдет и через это, в Jetop yeshe. И мы классифицируем их, в соответствии с четырьмя истинами. Это перечисление истин, приходит после этого. Но это те переживания, которые у него будут.

1. Осознания связанные с истиной о страданиях.

Итак, первая истина, это истина о страданиях. Какие переживания нового Ария связаны со страданием:

- Первое, это то, что у него появляется прямое восприятие своей собственной смерти — это первый раз, когда человек видит напрямую, понимает напрямую, что он умрет. Мы понимаем интеллектуальным, и теоретическим образом, что умрем. Потому, что мы видели других умирающими.

Человек видящий свою смерть. Он видит, что в один день, он будет лежать мертвым, и его тело будет безжизненно. Он видит, и понимает, что это тело умрет, и ты в первый раз

начинаешь в это по настоящему верить. До тех пор, мы :-)...

Из зала: до тех пор, мы сомневаемся.

Учительница: до тех пор, у нас есть — может быть, может быть, мы избежем этого. Может быть, со мной это не произойдет.

Итак, это собственное страдание, что он будет вынужден умереть.

- Другой аспект понимания истины о страданиях, человек спускающийся с прямого видения пустоты, в течении двадцати четырех часов обретает способность читать сознание всех других, он знает что думает каждый. Он видит мысли в сердцах людей, и он понимает, как эти мысли создают каждому его страдания, и его самсару. Он видит ошибки мышления, которые все мы совершаем, потому, что он уже на один момент оттуда выходил. Сейчас он спускается, он видит как мы все, включая и себя, не верно мыслим, и приносим себе этим страдания. Итак, он видит то, как мы страдаем, потому, что он читает наше сознание.

И это очень угнетающе. Это очень, очень угнетающе быть среди людей, и видеть их страдания, видеть все это страдающее сознание. Он видит невежество людей. Он видит боль в сердцах людей, и это транслируется ему очень ясно. Это приносит ему огромные страдания, страдания всех других.

У новорожденного Ария, также появляется Бодхичитта, и огромное желание вывести всех других из этих страданий. Поэтому, это угнетающее состояние, в сущности заставляет его попытаться им помочь.

В течении двадцати четырех часов, у него есть такой предварительный просмотр, что он может читать мысли других. Если я не могу читать сознание кого-то другого, то мои шансы узнать, что ему нужно небольшие. Поэтому, чтобы я могла понять, как кому-то помочь, мне прежде всего нужно узнать, что происходит у него в сознании, тогда это поможет развить способность помогать другим.

И Будда говорит нам, что до тех пор, пока мы не обладаем способностью читать мысли кого-то другого, нам ни в коем случае нельзя его судить. Мы не имеем понятия, откуда они появились, почему они делают то, что делают, они делают что-то, что нам не нравится; О.К., мне не нравится, но ни в коем случае не осуждать этого человека, не обвинять его, ни в коем случае. Потому, что Будда говорит нам: «Если вы не как я, если ты не Будда, или не как Будда, и у тебя нет этой способности, ни в коем случае не суди другого человека, потому, что ты обязательно падешь». Он говорит: «Падешь». Куда падешь? Он говорит там о падении в ад.

И это в отношении истины о страданиях.

Осознания связанные со второй истиной.

Какие переживания связаны со второй истиной?

- Первое, этот человек, который уже видел пустоту, и спускается из пустоты, сейчас он понимает, впервые понимает напрямую, что любое восприятие, которое у него было до этого момента, все миллиарды перевоплощений, до этого момента, было ошибочным. Без исключений.

И он понимает, что эта ошибка привела ко всем страданиям. Он понимает причину всех страданий, и эту фатальную ошибку, сопровождавшую нас и в этой жизни, и во всех предыдущих перевоплощениях, до этого самого момента.

Вопрос из зала: это невежество?

Учительница: это невежество. Это значит перепутать между тем, что я проецирую, и тем, что есть. Разные виды описания этого.

- Он понимает — и это снова относится к источнику страданий — человек понимает в этот момент, что любое действие которое он делал до этого момента, любое действие которое он делал до этого момента, включая добродетельные дела сделанные до этого момента, включали элемент эгоизма.

Также и тогда, когда мы делали что-то хорошее ближним. Что во всех этих действиях до этого момента присутствовал элемент эгоизма. Человек понимает, что это присутствие эго, присутствие собственной важности, является причиной того, что мы одержимы самосуществованием. Чувство собственной важности, это причина того, что мы охвачены самосуществованием вещей.

И это наше положение, как людей. Это положение нашего существования как людей, также когда мы совершаем добродетель, и также в любом нашем отношении к чему-то, также в нашем партнерстве, и во всех наших отношениях — все пропитано чувством собственной важности, и эгоизмом. Также, если мы очень тяжело работаем ради наших хороших отношений, все еще у нас есть сильное цепляние за себя, и оно пропитывает все то, что мы делаем.

И это в отношении второй истины.

3. Осознания связанные с третьей истиной

В отношении третьей истины — что это третья истина? - что есть конец страданий. Что видит Ария, что дает ему понять, что конец страданиям есть?

- Первое, в своем видении он видит свое собственное просветление. Ария в точности знает, сколько времени это возьмет, и обычно это семь жизней. Это для тех, кто стал Арией вне тантрического пути. Если он на тантрическом пути, это может взять меньше, это может быть в течении одной жизни. У Ария не стоящего на тантрическом пути, это также может взять меньше. Мы говорили об этом немного о том «кто вошел в поток».

Вопрос из зала: так к просветлению нельзя прийти без вхождения в Тантру?

Учительница: это верно.

Вопрос из зала: правда? Это единственная возможность?

Из зала: это единственная возможность. На определенном этапе, Ария ставший Арией не через тантрический путь, чтобы прийти к просветлению, также будет вынужден погрузиться в Тантру. Даже ненадолго. Нет другого пути. И поэтому, потому, что эта возможность у нас есть, почему не воспользоваться ей?

Да, Ноа.

Из зала: мы знаем, что это редко, но есть люди которые пришли к прямому видению пустоты. Значит, среди нас практически, существуют Будды? Это значит, что есть Будды существующие в наши дни, например?

Учительница: да.

Очень важно помнить, что они пусты. Они не Будды сами по себе, они не существуют сами по себе. Нет святого человека, который свят сам по себе. Если он предстает как Будда, это моя проекция его как Будды, что не делает его Буддой. И только такие Будды существуют. И в Сутре он все время об этом говорит.

Вы помните Субхавати, младшего монаха? В Сутре подходят к моменту, когда Субхавати говорит о себе - «Я Архат» (об этом упоминается на уроке 7, этого курса). И тогда он говорит о себе: но если бы я на момент подумал о себе как об Архате, то не был бы Архатом.

И что он имеет ввиду? Я Архат, но у меня нет самосуществования как Архата. Я не Архат сам по себе. Я проецирую себя как Архата, и это то, что делает меня Архатом. Так это с Буддами.

И поэтому, у нас есть надежда, потому, что нет Будды существующего самого по себе. Нет меня «не Будды», который существует сам по себе, и поэтому у меня есть надежда эволюционировать, и быть вынужденной спроецировать себя Буддой, и это будет соответствовать моим переживаниям, и мое восприятие Амброзии будет соответствовать тому, что есть.

Итак, третья истина. Человек видит свое просветление.

- Второе переживание, это именно вопрос Ноа. Обычно, нам сложно доказать существование Будды. В тот день, в этом переживании пустоты напрямую, ты понимаешь, что встретил Будду.

Какое из тел Будды ты встретил?

Ментальное тело. Какое из ментальных?

Тело сути, Svabhavakaya, пустоту. В это время, он встретил пустоту Будды. (На тибетском это называется Ngo wo nyi ku).

- Не только это — есть также прямое понимание физического тела Будды, Самбогакайи.

Вы знаете, что такое тангака, верно? Эти изображения Будды. Что такое изображение Будды в Тангаке, откуда оно идет? (Не каждый может стать художником Тангак, кстати. Необходимо получить обучение как художника Тангак, потому, что есть правила, как рисовать Тангаку.) Художник Тангак в сущности копирует другие Тангаки. Тот который до него, копирует тангаки до него. Копируют, копируют, копируют... откуда это идет?

Их зала: от кого-то, кто это видел.

Учительница: от кого-то, кто видел.

И новорожденный Ария, который выходит из медитации, понимает, что все эти Тангаки, это картины того, кто когда-то видел Будду, и тогда отношение к ним другое; тогда отношение ко всей этой картине становится очень почтительным.

И в обетах прибежища, человек который берет обеты прибежища, кроме прочего берет на себя обязательство относиться с почтением ко всем Тангакам, как будто это сам Будда.

Несмотря на то, что это изображение, кусок бумаги — или кусок металла, если это статуя — которая сама по себе не может принести никакого благословения; сама по себе она не свята — но когда человек видит пустоту напрямую, он понимает, что это представляет святую личность Будды, и чтобы это выразить, он относится к каждому такому изображению, как будто это он сам.

Из зала: извините, разве не имеется ввиду физическое тело того, кто жил 2500 лет назад?

Учительница: нет.

- В дополнение — есть понимание, что такое преклонение.

Ты понимаешь напрямую глубокий смысл преклонения. Ты понимаешь, что только сейчас ты встретил Будду, или абсолютную реальность, или как ты это не назовешь, и ты падаешь ниц, и простираешься.

- У тебя есть очень ясное ощущение, что то, что сейчас происходит, очень правильно, и ты не сумасшедший. То, что по-тибетски называется Tsema, или на санскрите Pramana. Это ощущение действительности переживания.
- И ты понимаешь, что все что все чему обучал Будда, совершенно правильно, и это приводит к большому уважению к писаниям.

Помните, мы говорили о разделении между физической Дхармой, в виде писаний и записей, и истинной Дхармой сердца. И здесь ты понимаешь, что физическая Дхарма, потом трансформируется у людей в Дхарму сердца, и ты так к ней и относишься. И тогда книга, вдруг становится священной. И обеты прибежища снова приходят отразить это отношение.

4. Осознания связанные с четвертой истиной

И сейчас об истине пути.

Так каков путь? Путь, это четвертый путь - **Gom lam**.

Gom lam

Это путь практики, или путь подготовки. Он приходит после Tong lam, после прямого видения пустоты.

- Если ты находишься на пути Бодхисаттвы Махаяны, в тот момент ты превращаешься в Бодхисаттву, ты поднимаешься на первый уровень Бодхисаттв. Бодхисаттва сейчас будет только ходить, и посвящать свою жизнь ближним.

- И ты знаешь — ты можешь видеть напрямую — что на протяжении всех твоих следующих перевоплощений, у тебя будет очень хорошая жизнь, жизнь поддерживающая обучение и практику, и что ты всегда будешь встречать чудесных учителей, которые будут тебе помогать прийти к просветлению.

После того, как у человека был Tong lam, и он видел пустоту, сейчас он использует то, что видел, чтобы очистить сознание. Потому, что он спускается оттуда, но сознание все еще полно духовными омрачениями, почти также, как и ранее.

От скольких духовных омрачений он освободился? Только от трех, из 84000. Из 84000 омрачений, существующих в нашем сознании, не позволяющих нам в этот момент быть просветленными существами. Новорожденный Ария избавляется только от трех. От каких?

1. Вера в самосуществование.

dendzin kuntak

dendzin — цепляние за самосуществование, или за себя.

Kuntak — представление, или идея.

Новорожденный Ария избавляется от веры, что у вещей есть истинное существование, с их стороны.

Он спустился из медитации — он снова видит вещи, как существующие сами по себе, как приходящие к нему с их стороны, но он уже не верит тому, что видит. Он уже знает, что то, что он видит, это не то, что есть на самом деле. Поэтому, первое, это вера в самосуществование.

2. Второе - Te tsom

Te tsom — это сомнение, сомнение в Буддистском пути.

Он освобождается от любых сомнений. Второе омрачение от которого он освобождается, это сомнение в истинности пути. Он вдруг понимает, что подразумевается во всех тысячах писаний.

3. И третье духовное омрачение от которого он освобождается, это идти не верными духовными путями, которые не являются истинными.

Есть различные духовные учителя, которые ведут по духовным путям не ведущим к просветлению, которые не истинны, и пример который приводится здесь в писаниях, это различные пути смирения, длительные постов, и так далее. Длинный пост, может быть может очистить отходы из нашего тела, может быть, но не приведет к просветлению. Не сам по себе. Я не говорю, что они не духовны, но сами по себе, они не приведут к просветлению, и новорожденный Ария понимает это.

Итак, это те три омрачения, от которых он освобождается.

Вместе, на тибетском они называются:

tong pang

tong — видение — здесь подразумевается путь видения.

Pang — отказаться.

То есть: духовные омрачения, или ошибочное ментальное функционирование, от которого отказываются на пути видения.

Над всеми другими ему еще не нужно работать, и это он делает на пути практики.

Все углубляющиеся уровни понимания пустоты

Учительница: что еще осталось? :-)

Из зала: 84000, минус три.

Из зала: ты все еще завидуешь, ненавидишь, злишься...

Учительница: да. ты видишь их как приходящих со своей стороны, и ты разумеется можешь отреагировать так, как будто они приходят со своей стороны.

Из зала: если у тебя нет веры в самосуществование, как ты...

Учительница: ты теряешь интеллектуальную веру в самосуществование, но ты все еще видишь их как существующие сами по себе, поэтому ты реагируешь. Человек на тебя кричит, и ты инстинктивным образом можешь накричать на него в ответ. Сейчас, интеллектуально ты уже — если остановишься — ты понимаешь, что он не приходит не со своей стороны. Сейчас, Ария поймет это намного быстрее чем тот, кто не является Ария.

Но он все еще будет злиться, все еще будет злиться. У него все еще есть зависть, злость — это все еще может возникать. Чтобы от этого избавиться, требуется намного больше работы. Намного, намного, намного, намного больше работы.

Он все еще погружен в страдания. Он еще не покончил с самсарой, но сейчас приобретенные им осознания дают ему понимание того, как работает карма. Итак, есть прямое понимание того, как работает карма. И тогда этот человек не может больше лгать, потому, что он понимает, как он своими руками создает страдания.

«Почему не обманывать? - не потому, что это не этично. Не потому, что это не красиво. Не потому, что мама, или дедушка, или священник, или правительство сказали, а потому, что нет другого выбора. Он понимает источник страданий. Сейчас он понимает, откуда приходят страдания.»

Сейчас, может ли он все еще пасть до обмана? Да, но он понимает намного более ясно, как он сейчас создает свои страдания, и имеет намного больше шансов это прекратить.

Из зала: так это приходит только после глубокой медитации?

Учительница: то, что мы описываем, все эти осознания, которые мы перечислили, это второй этап прямого видения пустоты. Без первого этапа, не приходит второй этап. И нельзя преуменьшать другие духовные переживания, которые могут произойти, и они часто происходят.

Это очень конкретное переживание. Очень глубокое, и у человека который его переживает нет сомнений в том, что он переживает. И люди приходят и говорят: «Со мной произошло то, со мной произошло это — это ли это?» Если у тебя есть сомнения, это не это. Когда человек это прошел, ему это абсолютно ясно. Нет никаких сомнений.

Из зала: так когда он падает в яму, он злится, что он делает? Ведь Шантидева говорит: «За один момент злости, ты сжигаешь целые миры добродетели построенные тобой».

И сейчас ему нужно очистить.

Для меня Кен Ринпоче был Буддой. Что делал Кен Ринпоче каждый день? Он молился, и практиковал, и совершал добродетель, и умолял, и служил своим Ламам, и это то, что он продолжал делать всю свою жизнь.

Перевоплощения Арий

Итак, есть вопрос: предположим, что Ария должен пройти еще несколько перевоплощений, помнит ли он, что с ним произошло?

Из зала: да.

Ответ: не обязательно. Ты будешь окружен святыми учителями, и у тебя будут чудесные родители, и чудесная семья, и условия для обучения, и на определенном этапе ты снова увидишь пустоту. Обычно, человек видевший пустоту в другом воплощении, в воплощении после этого, увидит ее снова в молодом возрасте, в возрасте «надцать», или на ранних двадцатых годах своей жизни. Твое будущее сейчас очень предсказуемо. Очень предсказуемо. Ты уже знаешь, что должно произойти.

Ты понимаешь, что ты на пути наружу, и это делает тебя бесстрашным. Все сомнения в отношении кармы, в отношении Нирваны — все эти сомнения исчезают. Верны ли в действительности законы кармы? Работает ли карма? Все это исчезает.

Из зала: так в будущих перевоплощениях все это действует? Он будет на буддистском пути? Он продолжит практику, и даже если он не помнит, он будет перевоплощаться в этом?

Учительница: вы помните кем был Пабонка Ринпоче (1878-1941, известный как Jampra Tenzin Trinley Gyatso)? Учитель учителя Кен Ринпоче (Кен Ринпоче Лобсанг Тарчин — чудесный тибетский Лама, который возглавлял тибетский монастырь Сера Мэй, и потом жил и обучал в США на протяжении приблизительно тридцати лет, до дня своего ухода из мира, 1.12.2004).

Из зала: это с большой лекцией.

Учительница: верно, это с большой лекцией. Кен Ринпоче мой Лама, и также Лама Геше Майкла. Его Ламу звали Триджанг Ринпоче (1901-1981 Kyabje Trizang Rinpoche), который также был учителем нынешнего Далай Ламы. И учитель Триджанг Ринпоче, это Пабонка Ринпоче. И Пабонка Ринпоче умерший в 1941, был великим учителем, великим на Тибете. И он собирал тысячи учеников.

Кен Ринпоче, мой учитель, слышал его дающим лекцию, в восемнадцатилетнем возрасте. Это была серия лекций, на протяжении трех месяцев, которые он давал приблизительно

20000 монахов и монахинь, и также людям не являвшимся монахами в Лхасе, и он говорит, что эта лекция изменила его жизнь. Он рассказывает о себе, что до этого он был достаточным сорванцом. Он был в монастыре с шестилетнего, или семилетнего возраста; он был большим сорванцом, и не посвящал достаточно времени обучению, и когда он услышал Пабонку Ринпоче, в нем произошел поворот, и он начал серьезно обучаться, и превратился в того, в кого превратился: в Геше, в главу монастыря Сера Мэй - Sera Mey, кандидата в главу монастыря Гью Ме (Gyu Me — один из двух основных тантрических монастырей, которые были в Лхасе, и сейчас восстановлены в Индии). Гью Ме это тантрический монастырь, но Китайцы разрушили этот план — он был на линии Ганден Трипа. Вы знаете, что это Ганден Трипа? В Гелукпе — наивысшая должность в этом течении, как президент течения.

И тот, кто избирался быть Ганден Трипа, это тот, кто раньше был главой тантрического монастыря Гью Ме, и Кен Ринпоче был на этой линии, до вторжения китайцев в страну.

То, что его привело к повороту, что привело его к чудесному обучению, которое он проделал, и к чудесному пути, проделанному им, это было слушание Пабонка Ринпоче. Пабонка Ринпоче умер в 41; тот, кто живет сейчас, это третье его перевоплощение. Второе перевоплощение умерло в молодом возрасте, ребенком.

И сейчас нам рассказывал Геше Майкл, что третий Пабонка Ринпоче был большим сорванцом в монастыре. Он не учился серьезно, и он обманывал в игре в кубики, и такого рода вещи.

И тогда, что-то произошло...

Из зала: его учитель с ним расстался каким-то образом, на какой-то месяц его учитель расстался с ним, и тогда вдруг у него были...

Учительница: он вдруг пробудился, и тогда он дал какие-то уроки, и вдруг 10000 человек пришли его слушать. Это тот самый сорванец, на которого никто не обращал внимание, который ничего не учил, и вдруг 10000 людей приходят, потому, что это присутствует в нем.

Эти Ламы, они Тулку — они перевоплощения просветленных личностей, в предыдущих жизнях — в начале своего пути, они часто такие. В их поведении не видно ничего выдающегося, и приходит момент, и вдруг они очень тебя удивляют.

Из зала: монахиня бывшая в Тувале говорила, что часто в раннем возрасте они не выносимы. Она сказала, что быть их учителем, это почти невыполнимая задача. Они как ненормальные, и у них всегда свое мнение.

Учительница: потому, что они ничего не боятся.

О смысле иллюзии

Итак, у новорожденного Ария проходят все сомнения в отношении кармы, и прочего. Он больше никогда не сможет верить в самосуществование, несмотря на то, что все вещи он видит вещи как существующие сами по себе. Он видит вещи как приходящие со своей стороны, не верит, что они приходят со своей стороны, но он не может прекратить то, что он видит их как приходящие со своей стороны. Это требует намного больше работы. Это только на восьмом уровне Бодхисаттвы.

Восьмой уровень Бодхисаттвы параллелен Нирване, для тех, кто на пути Хинаяны. На пути

Махаяны, мы воздерживаемся от такой личной Нирваны, от низшей Нирваны, но это параллельно этому уровню.

И вся эта тема, видеть вещи существующими сами по себе, и не верить этому, это смысл «иллюзии» в Буддизме.

gyuma tabu

Как иллюзия.

Они используют часто слово иллюзия. В нашей песне у нас была иллюзия, помните?

(Подразумевается песня по окончании Сутры Алмазного Сердца, которой Лама обучала на втором уроке.

Звезда, молния, пузырь, или капля росы,
Свеча, сон, или иллюзия,
Пузырек или облако -
Видь таким образом все что происходит.)

Смысл иллюзии в Буддизме именно в этом, и часто его не верно понимают. Это не находится в «А! Это в действительности не существует, в действительности это не существует». Это не это. Это существует, и это настоящее, и это болит, или что бы это ни было. Смысл иллюзии в том, что это...

Из зала: не то, чем это кажется.

Что то, что я вижу не соответствует своей абсолютной реальности. Что не делает это менее реальным. Или больным.

Двойственность, и не двойственность

Вопрос: что не подразумевается под «отсутствием дуальности», и что да подразумевается под «отсутствием дуальности»?

Учительница: существует несколько не верных восприятий «отсутствия дуальности», и Геше Майкл очень старался разбивать не верные мнения, то, что называется Dharma Rumors — как будто сплетни о Дхарме, которые очень распространены. Люди просто распространяют неверную Дхарму, обучают Дхарме не верным способом, и вводят в заблуждение людей. Просто у людей есть не верная идея того, что такое увидеть пустоту. Не верное обучение очень опасно, особенно в духовных сферах. Особенно в духовных сферах.

Так, что не подразумевают?

Например, есть те кто говорят, что «все полностью равны», «Нирвана и самсара — все одно и то же, нет дуализма». Об этом часто говорят.

— Разве самсара и Нирвана это одно и то же? Нирвана равна самсаре?

Из зала: на мой взгляд нет.

Учительница: самсара это жизнь страданий, которые происходят из невежества, и духовных

омрачений, и кармы. В самсаре мы страдаем, а в Нирване — наслаждение, поэтому они не равны. Они не равны, но что да верно в их отношении? Они обе пусты, и пустота обоих равна. Одна не более пуста, чем другая.

У всех объектов есть своя пустота, и пустота всех объектов, это одна и та же пустота. И это верно, но это не говорит о том, что все объекты одинаковы.

Итак, есть непонимание недвуальности, когда говорят:

- «О.К. Если все пусто, все одинаково».
- «Нет двуальности, все сливается друг с другом». :-)

И это вид непонимания недвуальности. То, что у всех вещей есть пустота, и у каждой пустоты одинаковый вкус — это верно. Это не говорит о том, что у вещей есть одинаковый вкус.

И, что здесь является ошибкой? Потому, что когда мы говорим о разных вещах, о самсаре, и Нирване, о какой истине мы говорим?

Из зала: о конвенциональной истине.

Учительница: конвенциональной. И там все явления отличны друг от друга. Самсара не равна Нирване, и это одна ошибка.

- Верно ли то, что все равны?

Все пусты, и у всех вещей есть одна и та же пустота, но сами вещи, на конвенциональном уровне разные.

Вопрос из зала: но кто заметит что вещи не равны? Потому, что вещи сами по себе пусты, кто будет субъектом который заметит, что Нирвана и Самсара это не одно и то же?

Учительница: ты. Ты знаешь, когда ты страдаешь, и когда ты наслаждаешься, верно? Это не одно и то же.

Вопрос из зала: но это все еще я. Я различаю это, но они в сущности пусты, и я может быть могу назвать самсару Нирваной, а Нирвану самсарой, потому, что они сами по себе пусты?

Учительница: это верно, но для себя, ты проецируешь жизнь страданий, или жизнь просветления. Если ты в самсаре, то ты проецируешь самсару, и тебе ясно что ты страдаешь.

- Все сливается.

Есть еще значение, когда люди обычно делают ошибку, когда говорят об отсутствии дуализма, и что это «все сливается». «Человек видит пустоту, и сейчас он возвращается каким-то образом к своему истоку, и сливается со своим истоком...».

Из зала: капля являющаяся частью океана.

Из зала: это как раз хороший пример. Это пример видения пустоты, вода внутри воды.

Учительница: «вода внутри воды», это только то переживание, которое есть на тот момент у человека. Он ни с чем не сливается.

Когда Ария видящий пустоту, когда он заканчивает медитацию, он все еще в своем теле. Нет какого-то космического слияния, или различного рода таких сказок. Это не то, что происходит. Это не то, что происходит.

Вопрос из зала: сейчас, тот кто видел пустоту, он все еще будет видеть самсару и Нирвану?

Учительница: разумеется.

Вопрос из зала: это значит, что он будет видеть дополнительные вещи, и также самсару, и Нирвану. Он будет их различать?

Учительница: разумеется. Разумеется. Ложная истина, относительная истина, не исчезает. Она действует. То, что происходит с этим человеком вышедшим из медитации на пустоту, это то, что он сейчас понимает, откуда приходит эта истина, как он ее создает. Он понимает это очень напрямую

Из зала: но мы также это понимаем.

Учительница: когда кто-то приходит, и наступает тебе на ногу — там ты проверишь, насколько ты понимаешь.

Мы понимаем вещи интеллектуально, но для того, чтобы мы смогли с помощью нашего понимания уничтожить самсару, мы должны понимать это на очень глубоком уровне.

Итак, отсутствие дуальности, это не когда все вещи равны; это не когда есть какое-то слияние с космосом.

То, что да есть — это что когда человек находится в прямом видении пустоты, и только тогда, в этот момент у него нет никакого концептуального мышления в голове, и у него нет тогда представления «себя воспринимающего нечто», и в этом смысле, есть переживание «воды внутри воды». В это время, есть слияние субъекта и объекта. Это не говорит о том, что нет отличия между субъектом и объектом. Отличие все еще есть. Все еще есть человек переживающий пустоту. Но в это время, он не переживает это различие. В это время, он не может пережить никакого различия, потому, что у него нет никакого концептуального мышления.

Поэтому, исчезает не различие, но его переживание исчезает. И это отсутствие дуальности Ария, когда он видит пустоту напрямую.

В это время он не различает вещи. Он находится только в прямой коммуникации с пустотой.

Какой путь выбрать?

Учительница: да.

Вопрос из зала: если вы еврей, вы интерпретируете это переживание из мира представлений евреев. У меня есть ощущение, что мы представляем понятия Арий, которые из мира этих представлений...

Учительница: прямое видение пустоты, это очень определенное переживание, и не важно как ты назовешь доктрину — это одно и то же переживание. Осознания приходящие после,

это те же самые осознания.

Что не говорит о том, что нет других духовных переживаний. До прямого видения пустоты, могут приходить много очень чудесных духовных переживаний, что не превращает их в прямое переживание пустоты. Оно очень редко. И каждый кто проходит прямое переживание видения пустоты, имеет один и тот же набор осознаний. Может быть он сформулирует их по другому, но у него есть в точности те же самые осознания. Это очень конкретно. Это очень, очень конкретно, и очень редко.

Так какой мне выбрать путь, какого выбрать учителя, и так далее? - в соответствии с кармой. И у кого например была карма встретить Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчин.

Давайте зададим вопрос Ринпоче: какой путь выбрать? Что, если приходит учитель Кагью? (Кен Ринпоче, учитель Ламы Дворы-ла, обучал пути традиции Гелукпа, тибетского Буддизма. Течение Кагью, это другое, одно из четырех основных течений в тибетском буддизме). Что мне делать? Идти за ним, или нет? И Ринпоче говорил: «Все эти пути, каждый из них замечателен. Каждый из них совершенен. Каждый основан на Будде — и они не смешиваются хорошо. Это как: это хороший суп, и это хороший суп, и это хороший суп, но не тогда, когда все их смешивают вместе».

В конечном итоге — без преуменьшения того, что ты говоришь — у меня лично есть столько-то лет, и столько-то возможностей, и столько-то энергии, и я хочу использовать эти годы для того, чтобы прийти к состоянию в котором я смогу принести миру благословение. Поэтому, я не могу все время быть в этом общем месте, которое перемешивает весь этот суп, потому, что тогда я не выйду оттуда.

И поэтому, совет Ринпоче был такой: **приходит момент, когда ты обязана выбрать. Потому, что там где я на данный момент нахожусь, мне нужен учитель, и мне нужен путь, и приходит момент, когда мне необходимо выбрать учителя и путь, и сделать то, что говорит учитель, и остаться на одном пути, иначе если я все время буду коситься во все стороны, то велики шансы что я останусь с таким видом супа, который не выведет меня из болота.**

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 7

*(Мандала)
(Прибежище)*

Уничтожители врагов

Сейчас мы в Сутре, на странице 11, в середине страницы.

Кто хочет прочитать? Прочти ты в середине страницы: «И снова говорил Благословенный»:

И снова говорил Благословенный:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Думает ли про себя уничтожитель врагов: «Сейчас я достиг статуса уничтожителя врагов»?

И ответил Субхавати с благоговением:

Нет и нет, Благословенный! И почему этот так? Потому, что это совершенно невозможно, чтобы было какое-то состояние, в котором он уничтожитель врагов. О, Благословенный! Если бы уничтожитель врагов думал про себя «сейчас я достиг статуса уничтожителя врагов», если бы он так размышлял в своем сердце, он бы начал цепляться за самость, он бы цеплялся за живых существ, за жизнь, за личность.

О, Благословенный! Я заявляю, что уничтожители врагов которые к этому пришли, и которые являются совершенно просветленными Буддами, пребывают в том высшем состоянии, котором в их сознании нет никаких омрачений. О, Благословенный! Я сам свободен от любого влечения и страсти, я уничтожитель врагов.

Учительница: что он нам здесь говорит?

Из зала: он себя выдает.

Учительница: он выходит из шкафа. Продолжи еще немного...

О Благословенный! Я не думаю про себя: «Я уничтожитель врагов». О, Благословенный! Если бы я в своем сердце думал, «вот, я достиг статуса уничтожителя врагов», если бы я действительно так думал, тогда тот кто к этому пришел (подразумевается Будда «создающий свет», который упоминается в продолжении Сутры, в комментарии), никогда бы не дал мне пророчества (в традиции, когда Бодхисаттва приходит к восьмому уровню Бодхисаттв, появляется Будда и дает ему пророчество о дате и месте его прихода к просветлению. В тексте упоминается пророчество именно об этом), и не

смог бы прийти ко мне и сказать: «О, Субхавати, преданный сын, ты достиг высшего среди всех состояний в которых нет никаких духовных омрачений; потому что ты не пребываешь ни в каком состоянии, ведь ты пребываешь в состоянии в котором нет никаких духовных омрачений; ты достиг того, что называется «состояние в котором нет никаких духовных омрачений».

О.К., до сих пор.

Итак, он здесь говорит с нами об «уничтожителе врагов»:

Повторите за мной: **Dra chompra**

Dra chompra

Dra — означает враг.

И **chompra** — означает уничтожитель.

И это уничтожитель врага. Кто являясь уничтожителем врага?

Из зала: Архат.

Учительница: Архат. На тибетский с санскрита иногда переводят дословно, а иногда они переводят сам смысл, а не дословно. Здесь, это один из случаев, когда это не дословно. На санскрите слово Arāhat означает достойный человек.

Почему на тибетский это перевели как уничтожитель врагов? Что его делает таким достойным человеком?

Из зала: он уничтожает омрачения.

Учительница: он уничтожает врагов.

Из зала: омрачения.

Учительница: все духовные омрачения.

Уничтожитель врагов, это человек пришедший к Нирване. Это человек, уничтоживший вокруг себя все духовные омрачения, и все склонности, все семена духовных омрачений.

Это значит, что он больше не только не злится например, но также в нем нет семян чтобы злиться. Он уже никогда не разозлится. Он уничтожил их навсегда. У него есть то, что мы называем «прекращением». У него прекращение духовных омрачений, например гнева. Это значит, он больше не будет злиться, и также у него больше нет склонности злиться. Если хотите, он как бы потерял эти гены.

Что такое духовные омрачения? Каково определение духовных омрачений?

Из зала: все что нарушает твоё спокойствие.

Учительница: все что нарушает наше спокойствие. Любая вещь нарушающая наше спокойствие, это духовное омрачение. И Архат Хиньяны или Махаяны, Архат уничтожил

все духовные омрачения. Его душевное равновесие больше ничто не нарушает. Какое это состояние?

Нам сложно представить какое это наслаждение, когда нет даже тени того, что омрачает наше душевное равновесие.

Мы также можем уменьшить силу своей зависти, ненависти, и так далее. Только нам тяжело быть постоянными в этом. Архат приходит к окончательному прекращению — навсегда. Необходимо очень много практиковать, но до этого он видел пустоту напрямую. Это то, что дает ему сил для практики, которых нет у человека не видевшего пустоту.

Путь практики в Хинаяне и Махаяне

Вопрос из зала: он приходит к этому без прямого видения пустоты?

Учительница: нет. Разумеется с видением пустоты. Это намного позже. Архат, это уровень который намного выше Ария.

Вопрос из зала: у него есть еще два этапа?

Учительница: может быть восемь этапов.

Мы сейчас говорим о человеке на пути Махаяны. В противоположность пути Хинаяны.

Практикующий пути Хинаяны хочет освободиться от страданий. Они видят пустоту, но они это так не называют. У них есть немного другое переживание (различные школы Буддизма описывают это переживание по разному. Мастер Харибадра например, известный своим комментарием к «Венцу Осознаний» Мастера Асанги, утверждает, что переживание другое. Мастер Чандракирти, известный как отец «Срединного Пути» в школе Прасангика Мадхьямика, утверждает что в конечном итоге, это то же самое переживание). Это значит, у них есть путь Tong lam, третий путь, который потом поднимает их на четвертый. Эти пути отличаются от путей Махаяны, но приводят к Нирване. Такой человек, находящийся на пути Хинаяны потом практикует путь практики, и приходит к Нирване.

Весь Tong lam который мы описывали, это путь Махаяны. Эта Сутра, Сутра Махаяны, Большого Пути. И она описывает путь практикующего Большого Пути.

Что практикует Бодхисаттва на Большом Пути? Прийти к просветлению во имя...

Из зала: всех существ.

Учительница: всех существ. Не только, для себя. И его практика такова.

Что делает Бодхисаттва, после того как увидел пустоту напрямую? Он практикует совершенства. Он практикует то, как привести всех остальных к просветлению, и это то, как приходят к просветлению, через путь совершенств.

И когда такой Бодхисаттва, видит в первый раз пустоту напрямую, он поднимается на первый уровень Бодхисаттв. Это называется - Tong lam — путь видения. После этого, ему остается дойти до десятого — Бодхисаттва Буми есть десять, верно? - и потом есть уровень Будды — совершенное просветление.

В Хинаяне самое высокое место, к которому можно прийти, это Архат. Это Нирвана. Это уничтожение всех омрачений. Нет больше никаких духовных омрачений. Нет больше никаких отрицательных эмоций. Нет больше никакой склонности к отрицательным эмоциям. Человек пребывает в высшем наслаждении.

Но он вывел только себя. Он не обладает всезнанием. Он не обладает всезнанием. Он даже может запутаться.

И в **Abhisamaya Alamkara** есть описания, в каких вещах Архат может ошибиться, в которых Будда никогда сможет ошибиться. Там приводится пример: он может войти в лес, и не знать, что там есть хищные животные, и попасть в беду, а с Буддой такого произойти не может. Будда не может попасть в беду. Архат может.

Сейчас, на пути Махаяны мы поднимаемся намного выше. Мы приходим к тому, что называется «Полное Просветление». Мы также приходим к состоянию уничтожения всех духовных омрачений, но не останавливаемся на этом, потому что практикующий пути Махаяны не хочет прийти к этой Нирване Хинаяны. Он хочет продолжать путь, и прийти к всезнанию, прийти к уровню Будды.

Когда практикующий пути Махаяны подходит к уровню восемь (Бодхисаттв), то он уже уничтожил все духовные омрачения. У него есть все, что есть у Архата, и плюс к этому он продолжает практиковать, чтобы прийти к уровню Будды.

Он не идет в это место Нирваны, этого высшего наслаждения в котором пребывают миллионы лет. Человек который вышел на этот уровень, не входит в медитацию без установки сколько времени он просидит в этой медитации, и без того чтобы попросить кого-то, чтобы вывел его из медитации, когда придет время, потому, что он не хочет там оставаться, он хочет продолжать. Поэтому, он отказывается от наслаждения от обычной Нирваны, чтобы прийти к намного более высокому наслаждению. И это необходимо, потому что остаться там, вводит в большое искушение, потому что это очень-очень приятно. Это чудесная медитация.

Из зала: это слышится как оскорбительное прозвище.

Учительница: Хинаяна это не оскорбление, и у нас есть обеты не думать об этом как об оскорблении. Мы однозначно сами практики и пути Хинаяны, на пути Махаяны. Тот кто изучал Лам Рим, тот кто изучал третий курс, мы однозначно говорим практиковать всю практику Хинаяны на пути, через практику Махаяны. (Например, смотрите курс «Подготовка к Тантре — источник всех добродетелей»).

Это не значит, что у этих людей нет любви ко всем существам. Мы никогда этого не говорили, и не утверждали этого. Разумеется, они хотят помочь всем людям, у них есть множество чудесных медитаций о любви, и четырех бесконечных измерениях (Четыре бесконечных измерения — любовь (Maitri), сострадание (Karuna), радость (Mudita), и равносность (Upeksha). Мы ни на секунду этого не утверждали.

То, в чем действительно есть разница, так это в том, что Бодхисаттва не только любит людей, и желает им всего самого лучшего, и хочет чтобы они не страдали — в Хинаяне это делают также, и они делают это очень хорошо, очень милые медитации — разница в том, что Бодхисаттва берет на себя личную ответственность. Он говорит: «Я не только хочу чтобы никто не страдал, я сам собираюсь расшифровать путь — как я лично могу вывести всех из страданий». И разница только в этом.

Вопрос из зала: человек пришедший к этому уровню не знает, что есть Махаяна? Он не знает, что можно подняться выше?

Учительница: если у тебя нет кармы встретить учителей, которые будут тебя обучать Махаяне, то ты не обязательно сможешь прийти к этому сам.

Как эта таблица уровней Бодхисаттв, Бодхисаттва Буми, связана с пятью путями о которых мы говорили, и из которых Tong lam, является третьим путем?

Мы только напомним себе, у нас было:

1. Путь накопления, потом был
2. Из зала: путь подготовки,
3. Из зала: путь видения,
4. Из зала: путь практики,
5. Учительница: больше нет обучения.

Как этот список с этим связан?

Первое, это видение. Тот, кто приходит к пути видения, если он на пути Махаяны, автоматическим образом поднимается на первый уровень Бодхисаттва Буми.

Накопление и подготовка предшествовали им.

Вопрос из зала: с второго по десятый, это практика?

Учительница: со второго, по десятый уровень, они находятся на пути практики. И поэтому, это берет немного времени. Если мы не на тантрическом пути...

У того, кто уже видел пустоту, это может взять семь перевоплощений. После того, как видят пустоту. Бодхисаттвой можно быть не видев пустоты — может быть так, что он даже не на этом первом уровне — и тогда это может взять у него эпохи. Может взять эпохи промежутка после того, как он уже стал Бодхисаттвой, но еще не видел пустоты.

Нирвана, и Полное Просветление

И сейчас, здесь на странице 12, когда он говорит:

О, благоговенный! Я заявляю, что те самые уничтожители врагов, которые к этому пришли совершенно просветленные Будды...

И так далее, и так далее.

И если вы обратите внимание, он говорит здесь две, немного разные вещи.

Он говорит о людях, которые к этому пришли — они пришли к Нирване, но они к ней пришли через путь Махаяны, и тогда они автоматическим образом уже поднялись на уровень Будды.

Практикующий пути Махаяны достигает Нирваны одновременно, с достижением Полного Просветления. И тогда он не только уничтожает духовные омрачения из

своего окружения, и их семена, но и также уничтожает любые препятствия к всезнанию, что является намного более высоким уровнем.

Пустота уничтожителей врагов

Так, что здесь происходит? Что у нас здесь есть, в нашей беседе? Будда спрашивает Субхавати: является ли Архат действительно Архатом? Является ли Архат, Архатом? Это то, что он его спрашивает, верно?

И, что ему отвечает Субхавати? Субхавати ему говорит: если бы Архат хотя бы на мгновение подумал про себя: «Я Архат», он бы уже не был Архатом. Это то, что он ему говорит.

Из зала: потому, что тогда он заявляет, что у него есть самосуществование.

Учительница: да, и всегда добавляйте здесь слово самосуществование.

Будда спрашивает: является ли Архат, Архатом сам по себе? Субхавати говорит: нет, и нет. Если бы Архат на мгновение подумал: «Я сейчас Архат, сам по себе», то из-за факта этой мысли, он бы прекратил быть Архатом.

Из зала: он не пребывает ни в каком состоянии.

Учительница: «он не пребывает ни в каком состоянии».

Что это значит? Это значит, что у него есть очень-очень ясное понимание, откуда приходит его реальность.

Думает ли он, что он не Архат?

Из зала: также нет.

Учительница: это тоже нет. Он знает точно, где он находится. Он знает точно, уровень своих достижений, но он понимает, что это не приходит со своей стороны. Он понимает, что он сейчас проецирует это так, потому, что он создал причины, чтобы он сейчас спроецировал себя так.

Вопрос из зала: в сущности не повторение ли это того, что он сказал в прошлый раз?

Учительница: все время одно и то же, только с другими примерами. Почему Будда это делает?

Из зала: потому, что у нас сложности с восприятием.

Учительница: потому, что у нас сложности с восприятием. :-)

Учительница: и он продолжает, и поднимается еще на один уровень. Он продолжает, и утончает объекты, о пустоте которых он говорит. И если ранее он говорил о пустоте тела, «куч» тела,

Из зала: признаков.

Учительница: сейчас мы говорим об уровнях достижений.

Если вы помните, это в «Сутре Сердца», «Нет никаких достижений...», это достаточно поздно в Сутре, и мы сейчас здесь, на этом уровне в этой Сутре.

Вопрос из зала: это значит, что у нас здесь есть более длинный путь утончиться, чем в «Сутре Сердца»?

Учительница: здесь есть больше подробностей. Намного больше подробностей, да.

Да?

Вопрос из зала: если Архат или Бодхисаттва бы сказали, что они уничтожители врагов, то они уже не уничтожители врагов? Другие разумеется не могут свидетельствовать об этом, потому, что они не знают где он находится. То есть, они проецируют его в своем мире, но...

Учительница: они не обязательно знают, кто он.

Из зала: они не обязательно знают кто он, или не способны увидеть. Тогда в сущности единственный кто может действительно свидетельствовать, скажем по-настоящему, не со своей стороны, только тот кто знает все может свидетельствовать и знать. Тот кто к этому пришел не знает?

Учительница: да знает. Ахрат очень ясно знает, где он находится. Даже человек видевший пустоту знает точно, где он находится.

Сейчас, что он нам здесь говорит? Он нам говорит внизу страницы 11:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Думает ли уничтожитель врагов про себя: «Сейчас я достиг достижения уничтожителя врагов»?

Знает ли он, что это этого достиг?

Из зала: да.

Учительница: да.

Так, что он себе не говорит? Что это произошло само по себе, без создания им причин для этого.

Потом Субхавати отвечает:

Нет и нет... Почему это так? Потому, что это совершенно не возможно, что он будет в каком-то состоянии уничтожителя врагов.

Каком-то состоянии?

Из зала: со своей стороны.

Из зала: что он как бы со своей стороны уничтожил там какого-то врага.

Учительница: потому, что если бы уничтожитель врагов думал про себя: «Сейчас я достиг положения уничтожителя врагов, сам по себе» сам по себе, если бы он так размышлял в

своем сердце, что бы это значило? Что он цепляется за самосуществование. И сейчас он нам объясняет, что значит цепляние за самосуществование, и это повторение тех вещей, о которых мы уже говорили.

Он бы размышлял в своем сердце,

Ведь если бы он начал цепляться за самосуществование
За «я», «я существую»,
Он бы цеплялся за живое существо, за живых существ.

Что это? Вы помните? Мы это объясняли.

Из зала: те у кого есть сознание.

Учительница: да, те у кого есть сознание.

Он бы цеплялся за жизнь.

Из зала: это тот, кто верит в течение одной целой жизни.

Учительница: да.

И он бы цеплялся за личность.

Из зала: это на протяжении всех перевоплощений.

Учительница: на протяжении перевоплощений.

Это то, что есть в его сознании, мы называли это немного по-другому — что у него есть сознание, и его вещи. Первое это «я». Второе это «мое» - я и мои вещи, или мои части. Мое сознание, мое тело.

Так, что он нам говорит? Что если бы Архат сказал: «Я Архат сам по себе», это бы уже было цеплянием за себя, и он уже цепляется за все эти вещи.

Из зала: он не может быть Архатом.

Учительница: он не может быть. И он не понимает пустоту. Поэтому, это невозможно. И он возвращается к этому снова, и сильнее привлекает к этому наше внимание.

Итак, здесь есть:

- Есть «я» - это я.
- Потом, есть живое существо — и это мое: мое тело, мое сознание. У меня есть сознание. У меня есть тело.

Это перекликается с тем, что мы изучали раньше. Здесь, живое существо, моя проекция, это значит, у меня есть части, и это как бы на пространственной оси. У меня есть мое сознание, мое тело, качества моего сознания.

- Потом есть жизнь — это существо на протяжении своей жизни.
- И здесь мы это называли личностью — это существо на протяжении всех его перевоплощений.

Это на временной оси.

И это разные уровни цепляния за себя.

Да?

Вопрос из зала: если нет временной оси, почему карма будет происходить с этим «я», мне», на протяжении всех его перевоплощений?

Учительница: это чудесный вопрос. Мы к этому подойдем.

Окончательное пророчество

О, Благословенный, вторая часть на странице 12:

...я не думаю про себя: «Я уничтожитель врагов». О, благословенный! Если бы я думал в своем сердце, «Вот, я достиг положения уничтожителя врагов», если бы я так действительно думал, то тот кто к этому пришел, никогда бы не дал мне пророчества, и не смог бы прийти и сказать мне: «О, Субхавати, преданный сын, ты достиг возвышенного, понимаешь все состояния в которых нет никаких духовных омрачений; потому, что ты не пребываешь ни в каком состоянии, ведь ты пребываешь в состоянии в котором отсутствуют любые духовные омрачения; ты достиг того, что называется «состояние, в котором нет никаких духовных омрачений».

Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть тема пророчества.

Слова которые используют на тибетском это: **Lung tenpa**.

Повторите за мной:

Lung tenpa

Что такое **Lung**?

Это слово обозначающее Будду. Не только Будду — но и то, что было им сказано.

Почему нужно приходить на урок к учителю, а не оставаться дома с книгами? Для того, чтобы слушать **Lung**. Для того, чтобы слушать это слово, потому, что слово приносит благословение всей династии учителей. Это Lung.

1. Это также первый смысл Lung tenpa.
2. Второй смысл Lung tenpa — это специфическое слово относящееся к этому конечному пророчеству. Это пророчество, в котором Будда приходит к Бодхисаттве восьмого уровня, и говорит ему: «Тогда-то, ты придешь к просветлению, и вот как это произойдет». И здесь это сочетается вместе, это его смысл. Это это пророчество.

Так, о каком пророчестве здесь говорится?

Помните, когда мы говорили о прямом видении пустоты, мы говорили, что одна из вещей которые происходят с человеком в следствии прямого видения пустоты, в **Jetop yeshe**, в

мудрости приходящей после, когда он спускается из медитации, он видит четыре истины Ария. И у него есть специфические переживания относящиеся к четырем истинам. Одна из них — он видит свое просветление. Какая это из истин?

Из зала: прекращение страданий.

Из зала: третья.

Учительница: третья. Прекращение страданий. Он видит как он придет к просветлению. В своем видении, он видит себя приходящим к просветлению.

И он видит это тогда, но ему еще предстоит проделать работу, практиковать. Он знает, что ему нужно проделать еще много работы. Ему нужно уничтожить 84000 омрачений, верно? Минус три.

Когда он подходит к уровню восемь, он уже уничтожил многие из 84000. Уже осталось в сущности совсем мало. Если здесь появится Бодхисаттва уровня восемь, мы не сможем отличить его от Будды. Это уже очень-очень святое существо. Если новорожденный Ария первого уровня теряет свою интеллектуальную веру в самосуществование, но вещи все еще предстают перед ним как существующие сами по себе, то у этого друга уже нет. Он не только не верит, что они не существуют сами по себе, он также не видит их существующими сами по себе. Он может видеть, как он создает пол, с каждым проделываемым им шагом. Пол не существует сам по себе. Он создает его каждый раз, когда он делает шаг.

И у него уже есть очень глубокий уровень понимания:

- **Он уже применил пустоту, на удивительном уровне.**
- **И уничтожил все духовные омрачения.**

Что он еще не уничтожил? Почему он еще не Будда?

Из зала: препятствия к всезнанию.

Учительница: препятствия к всезнанию. У него все еще есть препятствия к всезнанию, и на этом уровне он продолжает это практиковать.

Когда он приходит к этому уровню, приходит Будда, и дает ему пророчество, когда он придет к просветлению. Что-то, что он уже видел давно, на первом уровне, но сейчас это происходит в действительности. Приходит Будда, дает ему пророчество и говорит ему: ты придешь к просветлению, это и это с тобой произойдет, и тогда-то это произойдет, и это произойдет таким образом. И это пророчество, о котором здесь идет речь.

Три круга в действии пророчества

Также, как и в любом действии, в действии пророчества Будды существуют три сферы. В этом случае они:

а. Тот, кто дает пророчество, в этом случае это сам Будда.

lung tenpaṇo

б. Тот кто получает пророчество, это Бодхисаттва пришедший к восьмому уровню.

г. Третья сфера, может быть самым пророчеством.

lung tenpa

Или сам факт осуществления пророчества.

lung tenpar jawa

И также как и в любом действии, три сферы пусты.

Пустота Будды

Существует ли Будда, существующий сам по себе?

Из зала: нет и нет.

Учительница: в точности то, что распространяется на Архата, распространяется и на Будду, и Будда говорит это позже в Сутре, он говорит о себе: «**Я также не существую сам по себе. Будда ли я, сам по себе? Нет**».

От чего это зависит? Проецирует ли Будда себя, как Будду?

Из зала: да, да.

Учительница: это то, что делает его Буддой.

Учительница: видит ли Далай Лама то, что вижу я? Нет.

И потому, что его сострадание и знания бесконечны, он посмотрит на меня, и увидит где я нахожусь, и он даст мне тот ответ, который больше всего продвинет меня на духовном пути в тот момент.

Вопрос из зала: он что, лжет?

Учительница: лжет ли Будда? Будда обучал также и Хинаяне. Хинаяна не приводит к полному просветлению. Лгал ли он?

Из зала: нет. Он не может лгать.

Учительница: он не может лгать. Обучал ли Будда разным школам, противоречащим друг другу?

Из зала: да.

Учительница: да. Лгал ли Будда?

Из зала: нет.

Разные слои реальности

Из зала: это мое сознание приходит туда, в состоянии восемь, или как говорилось, по

крайней мере появляется Будда? Есть разница. Если вы говорите «это сознание», сейчас оно созрело увидеть что-то, что оно называет Буддой, то сказать: «Будда пришел», это как сказать: «Пришла какая-то другая личность, но это не пришло из моего сознания», и если я понимаю правильно, именно это приходит из самого моего сознания. Когда оно созрело, приходит.

Учительница: пришел ли Ури, который здесь сидит из моего сознания?

Из зала: также, да.

Учительница: ты часть меня, или отделен от меня?

Из зала: часть.

Из зала: и то и другое.

Учительница: здесь есть разные уровни. На данный момент, я проецирую тебя отдельным от меня. Ты не являешься частью того, что я называю «я». Я проецирую тебя отдельным от себя, и это делает тебя отдельным от меня. Я проецирую это как ручку, а не как игрушку, и это делает это для меня ручкой. И для меня это по-настоящему, что это ручка, и это по-настоящему, что ты отделен от меня.

Говорит ли это о том, что ты существуешь там сам по себе, без связи с проекциями которые я проецирую, которые навязаны мне моей кармой? Нет. Так часть ли ты моего сознания?

Из зала: да.

Учительница: две реальности существуют одновременно.

Мы одновременно обычные люди,

И мы одновременно будущие Будды, которыми мы станем, и мы уже здесь.

Одновременно. Две вещи происходят одновременно.

Кто из них настоящий?

Кто может сказать абсолютно точно, кто такой Далай Лама?

Из зала: там нет никакого такого места.

Учительница: нет такого места, где можно стоять.

Так, почему мы так много говорим? Потому, что мы страдаем.

Есть вещи, о которых лучше промолчать

3. Третий смысл Lung tenpa.

В Буддистской литературе есть 14 известных вопросов, когда приходили люди и спрашивали Будду, и он отказывался им отвечать. И это связано с этим вопросом: кто будет говорить об Архате, или что скажет мне сейчас Далай Лама? Это связано с этими вопросами. Также и в отношении этого используют **Lung tenpa**.

Почему он отказывался отвечать на них? Разве он не достаточно нас любит?

Из зала: потому, что он достаточно нас любит.

Учительница: потому, что он нас любит.

Тот, кто немного изучал обеты Бодхисаттв — и мы их в свое время изучим в подробностях — один из обетов Бодхисаттвы это то, что если вопрос искренний, необходимо дать хороший ответ. Так Будда не даст ответ, на искренний вопрос?

Могут приходить искренние вопросы, но если Будда ощущает что ответ не принесет пользы задающему вопрос, или что он может его запутать, и сбить с главного, он отказывается отвечать.

И есть список 14 таких. Например, там есть такой вопрос как: «Существует ли конец света? Существует ли начало сознания?».

В других местах даются ответы на эти вопросы, но были определенные случаи в которых Будда отказывался отвечать на вопросы, потому что он не думал, что это служит людям. Иногда, он не дает ответов потому, что он понимает, что люди не способны понять ответ, и в таких случаях он иногда воздерживается от ответа.

— **Особенно, относительно духовных достижений**

Сейчас, есть вся эта тема о которой здесь говорит Субхавати: *«Я Архат, но я не называю себя Архатом. И я не говорю о том, что я Архат, потому, что если бы я называл себя Архатом, и начинал говорить о том, что я Архат, то я бы уже не был Архатом».*

Но, также принято не говорить. И у нас есть например один обет Бодхисаттв, в котором говорится, что люди не говорят о своих духовных достижениях. Они говорят, не рассказывать о них. И поэтому, также существует Буддистская этика, когда ты не приходишь и не спрашиваешь кого-то: «Видел ли ты пустоту?», или «На каком ты уровне?», или «Ты Бодхисаттва?», не спрашивают. Это традиция. Это не обет.

И эта традиция, существует по нескольким причинам. И одна из них это то, что обычно прийти и сказать кому-то: «Послушай, ты поверишь мне, потому, что я видел пустоту, и поэтому я знаю что говорю», не всегда помогает людям. Или поверишь, или не поверишь, в соответствии с твоей кармой.

— **Или относительно сверхъестественных способностей**

Люди приходящие на высокие уровни, которые мы здесь перечисляли, часто имеют способности совершать различные чудеса, и у них есть обеты иногда воздерживаться от совершения чудес. Почему есть обеты воздерживаться от совершения чудес, когда есть способность совершать чудеса?

Из зала: это должно быть только во имя просветления других, и не для каких других целей.

Учительница: да. Единственное использование этих способностей, у тех кто обрел эти способности, это если это может продвинуть кого-то на пути к просветлению. И большинство людей, это не продвинет. Большинство людей говорят: «Хорошо, так что?»

Большинство людей не извлекают из этого пользы. Там и здесь кто-то находится прямо на пороге, и тогда это может принести ему пользу. Это единственные случаи, когда можно использовать свои способности для совершения чудес. Обычно, люди обладающие этими способностями, воздерживаются от них, или они вообще воздерживаются говорить о своих духовных достижениях.

Каким образом Будда нам помогает? Обычно не тем, что демонстрируем нам чудеса. Обычно, почти всегда, это через слова. Снова и снова, он обучает, и объясняет. Снова и снова обучает и объясняет. То же самое, то же самое. Еще раз о ручке, еще раз, снова и снова, снова и снова, снова и снова. Потому, что это путь, через который человек может обрести осознания в своем сердце, и обосновать в своем сердце веру.

И существуют исключения

Вопрос из зала: так почему Геше Майкл в этом месте да решил нарушить традицию?

Учительница: :-) это ты должна была спросить его самого, когда он здесь был.

Из зала: не было возможность задать вопросы.

Учительница: да. Сейчас, вы можете может быть оценить то, что здесь происходит. :-) Обычно на уроках с Ламами нет вопросов.

В его видении он увидел, что это принесет больше благословения, чем если не говорить об этом.

Из зала: из того, что я говорила с разными людьми, каждому из тех людей с кем я говорила, это делало «Вау!» И это делало ему, он поднимался на какую-то ступень в понимании.

Учительница: верно.

Из зала: это означает, что человек знал точно, что он делает.

Учительница: он в точности знает, что делает. На западе нет таких примеров. У нас есть представление, что это тибетские Ламы, которые должны прийти из какой-то далекой страны, с раскосыми глазами. И вот здесь американский парень, выглядящий как и мы...

Из зала: это возможно.

Учительница: точно, это возможно. Это возможно для тебя, это возможно для каждого из нас. И это то, почему он это делает.

Вопрос из зала: в отношении чудес, имеется ли у тебя возможность да совершать чудеса?

Учительница: да. И их совершают при условии, что это кому-то поможет.

Крутить колесо Дхармы

Из зала: но единственный путь через который мы в конечном итоге, когда станем Буддой сможем помочь другим людям, это только их обучая, потому, что мы не сможем...

Учительница: это основной путь.

Это основной путь. Это то, что делает Будда. Он крутит колесо Дхармы, это выражение, которое используют в Дхарме.

Что значит, крутить колесо Дхармы?

Он говорит, из его уст исходит **Lung**, входит в уши, в сердца слушающих. И после того, как они слушают и размышляют, и произносят, и изучают, и усваивают, и применяют эти вещи, это превращается у них в достижение Дхармы.

Существует три уровня мудрости:

Уровень мудрости слушания, размышления и произнесения:

- Прежде всего слушают. Слушают **Lung**.
- Потом, есть размышление об этом — есть аналитическая медитация об услышанном. Мы проверяем, и анализируем это, сравниваем это с нашим опытом, с тем что мы изучали, с тем, что мы понимаем. Анализируем это. Разбираем это на отдельные факторы.
- Позже, когда понимание углубляется, на это также делают медитацию **Jok gom**, и это медитация которая определяет объект, и глубоко его усваивает. И тогда создается достижение. И тогда приходят к состоянию настоящего поворота (отречения), или настоящей Бодхичитты, или правильного видения.

Вопрос из зала: почему он не делает например вид чуда, которое приведет людей находящихся в состоянии, когда они еще не могут учиться, в состояние, когда они да могут учиться, потому, что до тех пор, они ведь не смогут учиться?

Учительница: кто тебе сказал, что он не делает?

Вопрос из зала: почему не все здесь?

Учительница: в соответствии с кармой.

Будды все время делают все, что в их силах. Все время. Бодхисаттву иногда сравнивают с солнцем. Солнце утром восходит. Те, кто стоят на открытом пространстве, получают лучи солнца, те кто стоит в тени горы, не получают лучей солнца. Виновно ли солнце в этом? Они все время делают все, что в их силах.

Из зала: «Не дают алмазов свиньям», сказал Иисус. И это относительно того, что о пустоте не рассказывают, и не совершают чудес. Нет смысла совершать чудеса перед людьми, которые не могут их оценить. Они не готовы, и Будда видит в точности готовы они, или нет.

Учительница: когда приходит время, Будды совершают чудеса.

История о царе Калингаке

Тали, прочитай нам на странице 19, в середине, «И почему это так»:

И почему это так? О, Субхавати! Когда царь Калингака отрубал мне конечности, и малые части моего тела (подразумеваются пальцы на руках и ногах), в это время не всколыхнулось во мне никакое восприятие себя, никакое восприятие живого существа,

никакое восприятие жизни, и никакое восприятие личности. Во мне не всколыхнулось никакое такое восприятие. Но я также не был погружен в состояние отсутствия любого восприятия.

И почему это так? О, Субхавати! Если бы во мне в тот момент всколыхнулось восприятие себя, ведь тогда поднялась бы мысль навредить кому-то; если бы во мне поднялось восприятие живого существа, восприятие жизни, или восприятие личности — тогда во мне бы всколыхнулась вместе с этим, также мысль нанесения вреда близким.

Да, до сих пор.

И у нас здесь есть описание сцены с царем Калингакой. Это сцена описывается в других местах в Буддистских книгах, и здесь ее только упоминают. И эта сцена, из историй рождений Будды, то что по-английски называется **Jataka Tales**, истории Джатака.

И эти истории, истории рождений Будды, которые Будда рассказывал, о своих предыдущих перевоплощениях. Очень красивые истории, и их существует множество, и часто они превращались в детскую Буддистскую литературу, но Будда не рассказывал их для детей.

Это истории, которые Будда рассказывал о своих предыдущих перевоплощениях, когда он уже стал Бодхисаттвой. Это значит, после того, как он уже стал Бодхисаттвой, и все делал для того, чтобы прийти к просветлению, во имя всех существ. Века и века рассказов. И это свидетельствует о том, что у Бодхисаттвы на пути Сутры, без вхождения в Тантру это берет эпохи. И если наша любовь в существам велика, мы стараемся это сделать немного быстрее.

И здесь есть история, которую Будда рассказывает о себе, о его предыдущей жизни. Он был монахом имя которого, если мы переведем его на иврит (русский), было «Сын Терпения», или «Терпеливый Сын», что-то в этом роде. И в том воплощении он был монахом, который сидел и медитировал в лесу.

И царица тех мест вышла на прогулку со своими прислужницами, и увидела в лесу монаха сидящего в одиночестве, делающего медитацию. У царицы был большой интерес к духовности, она подошла к монаху и попросила его обучить его Дхарме. И монах соглашается, и она преклоняет перед ним колени, и он обучает ее Дхарме.

В этот момент появляется царь, скачущий на коне, который вышел на охоту со своей свитой, и видит царицу преклоняющей колени перед монахом, и не верно интерпретирует эту сцену. И тогда он приказывает своим слугам поймать монаха, и отрубить ему конечности. Это история. И тогда он обрубает ему конечности. И «мелкие части тела», это выражение означает - пальцы. И один за другим, он отрубает пальцы, и конечности. То есть, наверное это делал не царь, а слуга, но по приказу царя.

Вопрос из зала: как он пришел к такой карме?

Учительница: 1. Он еще в самсаре. 2. В той жизни он был хорошим монахом, верно? Который делал медитацию. Это значит, что это намного более ранняя карма. Карма которую не очищают, сама не исчезнет — четвертый закон кармы, и когда создадутся благоприятные обстоятельства, она созреет. И это то, что произошло с тем монахом. У него созрела ужасная, страшная карма.

Проверка мудрости

Так, что он говорит?

...когда царь Калингака отрубал его конечности, и мелкие части конечностей, в это время не всколыхнулось во мне никакого восприятия себя, никакого восприятия живого существа, никакого восприятия жизни, и никакого восприятия личности. Во мне не всколыхнулось никакого восприятия.

Что это значит? Что он понял, что происходит. Он понял, что там нет царя, который существует сам по себе, и глумится над ним. Там нет царя, который не пришел из его кармы, который не пришел из того, что он глумился над другими, и сейчас это возвращается к нему. И он говорит: «Потому, что я это тогда понял», и то что происходит, в истории написано, что в нем не просыпается ни малейшего гнева на царя. Никакой ненависти на него. Никакого суждения царя. Он ни на мгновение не прекращает его любить.

Так, как может человек там лежать беспомощным, и у него отрубают части тела, и не ощущать никакой ненависти, и не ощущать никакого гнева? Как это возможно? Такое может быть только тогда, когда есть очень-очень глубокое понимание пустоты, и видимо на этом этапе, у него уже было прямое восприятие пустоты, потому, что без этого тяжело, верно? Нам сложно представить такую ситуацию.

Так, что он понимает в тот момент? Он нам говорит: «У меня нет никакого восприятия себя, я не существую сам по себе, и у меня нет никакого восприятия всех этих моих вещей. Это не мои пальцы, это не мое тело, не сами по себе.

Значит ли это, что ему не больно?

Из зала: нет.

Учительница: ему больно, и еще как.

До восьмого уровня это больно. На восьмом уровне уже нет остатков кармы, которые будут причиной этой боли.

Но он понимает, откуда пришли вещи. Он понимает, что единственный путь вернуть эти вещи, это воспринять их как существующими сами по себе, потому что тогда, он возвращается в самсару. Если бы он думал, что вещи приходят со своей стороны, и что царь жесток сам по себе, он тут же создал бы причины увидеть его снова.

Почему прямое восприятие пустоты настолько сильно? Потому, что Ария который воспринял пустоту напрямую понимает это настолько глубоко, что когда с ним происходит такая вещь, он понимает каким образом карма возвращается к нему. Он понимает, как он создал свою реальность, и последнее что он сделает в тот момент, это относится к нему как к существующему самому по себе, и начнет его ненавидеть, потому, что это в точности то, что вернет к нему снова жестокого царя.

И он говорит: «Если бы на мгновение у меня появилось восприятие, что он существует сам по себе, то появилась бы и мысль навредить ему». Даже мысль навредить кому-то, приведет к нам человека, который вредит нам, потому, что карма увеличивается, и мысль это самая сильная карма.

Он понимает пустоту трех кругов, трех сфер:

1. Его пустота,
2. Пустота жестокого царя,
3. И пустота факта действия, и боли.

Из зала: всего на всего, в мясо вводят нож.

Учительница: твердую вещь, в мягкую.

Сейчас он также говорит:

Во мне не всколыхнулась никакого восприятия себя.

И так далее, но он также говорит:

Но я также не пребывал в состоянии отсутствия восприятия.

Что он здесь подразумевает?

«Я понимаю, откуда приходит этот царь. Я понимаю, как я сам создал это в прошлом. Я однозначно не собираюсь повторять эту ситуацию, и продолжать делать такие вещи. Я понимаю, как работает карма». В его сердце однозначно появляются мысли, но мысли приводящие к просветлению. И у него была мысль сохранять спокойствие, и не выходить из себя. Не закрывать своего сердца по отношению к царю, и у него была готовность взять страдания на себя.

Продолжение истории в том, что он умер в этой сцене, и у него была готовность принять эту участь.

Экзамены в нашей жизни

Из зала: кстати, эти вопросы мы также уже способны задать. Это значит, может быть мы не там, но если все эти вещи будут появляться в наших головах, мы также сможем.

Учительница: у вас уже есть теория. Вопрос в том, что когда кто-то придет, и начнет отрубать вам конечности, одну за другой — сработает ли это тогда, и не появится ли ненависть к нему?

Из зала: у нас пока нет настолько тяжелых экзаменов, но у нас есть...

Из зала: у нас крадут машины...

Учительница: она говорит: у нее украли машину. Что делает Бодхисаттва, когда у него угоняют машину? Прежде всего, она не крадет в ответ, потому, что она понимает что это ее карма.

Какая бы карма ни была, если она очистится пока ты человек, в этой жизни, пока ты открыта Дхарме, и под наблюдением учителей Дхармы, это самый лучший путь очистить карму, потому, что если она остается, и она не чиста, и она не созрела сейчас, то однажды она созреет, когда у тебя не будет этих условий, и это намного хуже. Каждая карма в нижних отделах (ада) — и 99.99999 процентов существ направляются туда — созревания там

намного тяжелее. И понимающий это Бодхисаттва, говорит: «Слава богу, я избавился от этой кармы», когда с ним происходит такая вещь. Да.

И тогда, что он еще делает? Если однажды ты встретишь вора, ты также преподнесешь ему подношение, потому, что все благодаря ему. Сейчас, он накопил себе карму, и сейчас, в результате этой его кармы, он будет вынужден страдать, но тебе он сделал доброе дело!

Помните, что говорит Мастер Шантидева? Он говорит: человек приходит, и причиняет мне вред потому, что я в прошлом вредил другим. Поэтому, сейчас из-за меня, он накапливает карму, потому, что когда он мне вредит, он накапливает карму, от которой ему придется страдать. Почему он накапливает ее? **Потому, что я в прошлом вредил другим, и сейчас привел его к себе.** Так как мне очистить и мир, и его? Как мне его спасти?

Из зала: тем, что я не буду сердиться на него. Что я пойму это.

Учительница: это путь. Потому, что он не приходит со своей стороны. Я могу спасти мир, когда делаю исправление моего мира. Это то, как я исправляю мир.

Из зала: но в тот момент, когда человек кричит?

Учительница: твоя реакция в этот момент, создает твою следующую карму. Я встречаю его сейчас здесь, что я делаю?

Если я вижу, что он делает что-то, что приносит ему вред, прежде всего я не создаю еще больше отрицательной кармы; я продолжаю его любить. Сейчас я говорю: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо», и я делаю что-то, что насколько я понимаю, должно ему помочь. Помогает это ему или нет, это его история. Например, если я знаю, что ему поможет, если я скажу определенную вещь, и я этого не говорю, я создаю отрицательную карму.

Важно также понять, что если происходит что-то хорошее, это также результат хорошей кармы, которую я создал. И в отношении плохого, и в отношении хорошего, если через это я углубляю мудрость, это хорошо. Если я говорю: «Я такая хорошая, поэтому со мной происходят хорошие вещи», я напрямую создаю себе причины для падения. В этом разница между «Я сделала что-то хорошее», и «Я такая хорошая».

Практика Бодхисаттвы

Итак, давайте только закончим с историей о монахе, который страдает от царя. То, что нам там демонстрирует монах, это путь практики. Это то, что делает Бодхисаттва, после того как он видел пустоту на прямую, через путь практики.

Можно разделить это на три составные:

а. Он понимает истину о страданиях, и источник страданий; он понимает две первые истины.

1. Существуют страдания. Он переживает момент страданий.
2. Он понимает источник страданий, что они приходят из того, что он делал в прошлом.

б. Сейчас, когда это уже существует, есть ли у него контроль над этим в данный момент? У него нет никакого контроля.

Это дерево, которое уже выросло, его невозможно засунуть обратно в землю. И потому, что

он это не очистил, сейчас это для него созрело. Так, что он может сейчас сделать? С готовностью это принять.

Наш Лама говорил: дайте карме созреть. К вам приходит что-то плохое, примите это. Примите это с радостью и готовностью, иначе вы не даете карме созреть, и тогда вы создаете еще причины. Это «б».

Не злиться. Принимать с готовностью. Это первая вещь, но принятие с жалобами, ощущением несправедливости, и с гневом, не позволяет карме созреть. Принимать с готовностью, и не злиться.

г. Никогда не ненавидеть человека принесшего это, потому, что он сейчас жертва того, что он сейчас делает. Никогда его не ненавидеть.

И практически, мы говорим, что единственный желательный вид недовольства в Буддизме — а любое недовольство нежелательно, любой гнев не желателен, любая отрицательная эмоция не желательна — единственный вид работающий на нас — и это даже нельзя назвать недовольством — это раскаяние. То есть, если во время того, что с ним происходит то, что происходит, он хорошо понимает откуда это приходит, он понимает, что он посеял эти семена в прошлом, и он сейчас раскаивается в том, что сделал это в прошлом, это хорошо, потому, что это углубляет мудрость, и уничтожает, очищает отрицательную карму.

Вопрос из зала: даже раскаяние о чем-то, что созревает?

Учительница: даже это, да, потому, что созрело одно мгновение, и ты не знаешь, сколько таких у тебя еще есть, и в тот момент, когда на меня например, кто-то кричит, и я понимаю, что он может на меня кричать только потому, что я в прошлом кричала, и я не помню точно, на кого я кричала, и я не знаю какой именно из моих криков в прошлом, привел к этому. Этого я не знаю. Но если в это время я понимаю этот принцип, и раскаиваюсь в том, что вообще когда-то кричала на других, в этот момент я очищаю кармы криков в будущем, которые может быть пришли бы, и созрели у меня. И мы поговорим об очищении еще немного.

И то, важно понять то, что ненависть, или недовольство, или жалобы, или враждебность, или непонимание, не могут быть там, где есть мудрость. Мудрость протекает по центральному каналу. Та, что приведет нас к просветлению, она не может находиться в нашем сознании одновременно с духовными омрачениями. Это две вещи, которые не могут быть одновременно.

И если у меня есть духовное омрачение ненависти, или осуждения, или критики, или обвинений, или чего-то в этом роде, в этот момент у меня нет мудрости. В тот момент, когда есть мудрость, и я понимаю откуда приходят вещи, автоматически, у меня исчезает способность ощущать эти самсарные отрицательные эмоции. Эти вещи не могут пребывать одновременно в сознании человека. Это разные сознания.

Вопрос из зала: его понимание в тот момент очищает также и карму царя, который сейчас совершает плохое действие?

Учительница: нет. Он в этот момент не может отменить карму царя, потому, что если бы это можно было сделать, Будда бы уже давно отменил бы нам все отрицательные кармы.

Вопрос из зала: не только, потому, что результаты его действия, это не плохие результаты?

Учительница: с точки зрения царя, это плохие результаты. То, что делает царь, это плохое действие, и царь накапливает очень отрицательную карму.

д. И то, что этот Бодхисаттва может сделать, и делает, и этого здесь не написано, но Бодхисаттва достойный своего имени, когда с ним происходит что-то такого рода, накапливает также сильное желание в этот момент. У него есть сейчас просветленная реакция.

Он понимает что происходит, и он не ненавидит царя. Он продолжает любить царя. Он осознает то, что сейчас думает просветленные мысли. Он может сказать: «Ты добродетель, которую я сейчас создаю в своих мыслях, я посвящаю этому царю; так как этот царь совершает сейчас по отношению ко мне такую несправедливость, у нас появилась сейчас сильная кармическая связь. Отрицательная, но сильная. И однажды, благодаря этой кармической связи этот царь встретит меня снова, и я приведу его к просветлению». И человек на пути Махаяны, и на пути Бодхисаттвы, когда к нему кто-то приходит, и делает ему что-то плохое, он говорит: «Сейчас я тебя поймала. Сейчас ты будешь моим учеником. Я приведу тебя к просветлению».

Бодхисаттва не упускает возможностей. Если он делает хорошее, он ловит людей, и если ему делают плохое, он ловит людей. Иногда, особенно тогда, когда он видит, что не может прийти к кому-то, человек отдаляется, или что-то происходит — тогда он создает ситуацию, которая говорит: «ты ко мне вернешься».

Когда я в первый раз пришла к Кен Ринпоче, и не понимала что происходит, и кто он, и мне казалось, что мне там вообще нечего делать, и я встала, и вышла посередине (урока?). И он на меня посмотрел, и поначалу я подумала, что он смотрит потому, что я его оскорбляю своим уходом. Сегодня я знаю немного больше о Кен Ринпоче. И это был взгляд, который говорил: «ты вернешься». И я вернулась.

Так, что мы здесь говорим?

В этих тяжелых ситуациях, существуют различные трюки которые мы можем применить для того, чтобы поймать себя, и остановить, и реагировать с терпимостью. Но у всех этих трюков есть свои границы, И когда боль достаточно велика, они не срабатывают. И поэтому, мы обязаны привести себя к состоянию прямого видения пустоты. Потому, что только тогда понимание достаточно глубоко, для того, чтобы выстоять в такие тяжелые времена. Меньше этого, не достаточно. С меньшим чем это, невозможно уничтожить самсару.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСІ 6, “Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 8

(Мандала)

(Прибежище)

Рай

Фельд, ты хочешь нам прочитать? Страница 27, второй абзац «О, Субхавати...»:

О, Субхавати! Если бы какой-то Бодхисаттва пришел, и сказал: «Я действую, чтобы создать для себя рай», если бы он это утверждал, то это высказывание ведь также можно подвергнуть сомнению. И почему это так? Потому, Субхавати, что тот рай, который он старается создать тогда, когда говорит: «Я создаю для себя рай», вообще создать невозможно, в соответствии с тем, что говорит тот, кто к этому пришел. И поэтому, мы можем его назвать «Рай который мы создаем».

До сих пор.

Снова тот же самый рассказ о пустоте, но сейчас он собирается нам рассказать о рае. Прежде всего, он нам говорит, что делает Бодхисаттва. Что делает Бодхисаттва?

Из зала: создает рай.

Учительница: создает рай. Это то, что он делает. Как он создает рай?

Из зала: он посылает хорошее, и получает хорошее.

Учительница: все время делает хорошее. Он все время совершенствует совершенства. И если он хочет быстро создать рай, что он делает?

Он ищет учителя Тантры, и входит в тантру.

Как он найдет учителя Тантры?

Из зала: накопит добродетель.

Учительница: он накопит много добродетели. Он будет совершать много добрых дел в мире. Когда кто-то очень зрел, и накопил много добродетели, то он вынуждает учителя Тантры прийти к нему.

Откуда приходит учитель Тантры? С Тибета? Откуда приходит тантрический учитель?

Из зала: из его действий.

Учительница: из его действий. Он не приходит сам по себе. Когда ученик готов, учитель появляется. Он не может не появиться.

Так, что нам Будда здесь говорит? Он говорит:

Если бы пришел какой-то Бодхисаттва, и сказал: «Я действую, чтобы создать для себя рай», если бы он пришел, и так утверждал, ведь это также можно подвергнуть сомнению.

И здесь он подразумевает:

Ведь он лгал. Он не говорил правды.

Это написано ранее.

Это та же самая игра слов. Здесь нет нового. Рай не существует сам по себе. Поэтому эта вещь (учительница указывает в сторону окна), не существует сама по себе, и поэтому она существует, и она блокирует мой дух, и функционирует. Рай не существует сам по себе, но он настоящий и функционирует как рай.

Как Будда приходит к просветлению

Давайте немного поговорим о рае.

Существуют чудесные описания, которые давались Мастеру Асанге Буддой будущего, Майтрейей. И они находятся в книге «Абхисамья Аламкара» - Abhisamya Alamkara - «Венец Осознаний», некоторые части которой мы изучали на втором курсе. Изучали совсем немного из нее. В книге есть очень подробные описания многих свойств Будды, и Бодхисаттв, и уровни Бодхисаттв, и куда на каком уровне приходят.

Майтрея по учению Сутры, не Тантры, это Бодхисаттва десятого уровня. Он почти Будда. И сейчас он описывает этапы, через которые Бодхисаттва уже вышедший на десятый уровень, превратится в Будду.

И прежде всего, одно из названий рая — а у рая есть много названий — произнесите:

Dakpe shing kam

Или сокращенно:

Dak Shing

Dakpe — это святое, чистое.

Shing — это поле.

И чистое поле - это рай.

Kam — это мир, или вселенная, realm. Это Kam.

Итак, **Dakpe shing kam** — это чистый мир, и это одно из названий рая.

Другое название высшего рая, это:

Dakra kacho

Так каким образом Майтрейя пришел в свой рай? В свой **Dakpe shing kam**?

Последние мгновения Бодхисаттвы

И это описание перехода Бодхисаттвы с последнего момента, когда он еще не Будда, к моменту когда он становится Буддой.

Sipa tamey jang sem

Sipa tamey jang sem, это Бодхисаттва находящийся в своем последнем моменте Бодхисаттвы. Это первый этап. Это его последний момент, в качестве Бодхисаттвы. С этого мы начинаем.

Он все еще Бодхисаттва, его характеризует сейчас то, что он уже находится в своем рода раю. Он уже Бодхисаттва десятого уровня, но он все еще в Самсаре. Он в самом лучшем из всех мест в самсары, самом чудесном месте в самсаре, там, на вершине горы Меру. Гора Меру, это то, что мы преподносим здесь, в молитве Мандалы. Там, на самом верху. Он находится там в раю, и это все еще самсарный рай, но он чудесен, и на тибетском его называют Ганден -

Ganden

Итак, прежде всего:

1. Это его последний момент, как Бодхисаттвы.
2. Он находится в самсарном раю, который называется **Ganden**.

Туда поднялся Мастер Асанга, чтобы получить учение Майтрейи. Он поднялся в Ганден, сидел там у ног Майтрейи, и получал учение. Что он делает сейчас?

3. Он оставляет свой образ в Гандене, одно из своих проявлений, а сам он уходит.
4. Он оставляет Ганден, куда он уходит?! Он уходит в другой рай который называется, это название очень важно, оно часто повторяется:

Okmin

Это уже не самсарный рай. И его проявление приходит в рай, который уже намного выше Гандена. **Okmin**. И появляется его Дхармакайя, там появляется его Дхармакайя — ментальное тело Будды. До того момента, у него не было Дхармакайи.

Сейчас, он делает что-то очень интересное. Что бы вы ожидали, что он сейчас сделает?

Из зала: вернется назад.

Учительница: молодец. Он вернулся назад.

Он возвращается назад в **Ganden**. Он возвращается к проявлению, которое он там оставил. Он туда возвращается, но уже с Дхармакайей.

6. И входит в лоно своей матери.

Что это значит? Сейчас, он дает нам свое перевоплощение, также как Будда Шакьямуни появился в нашем мире. И он собирается появиться как Нирманакайя, чтобы мы смогли его увидеть.

По учению, Будда проявляющийся в нашем мире чтобы нас обучать не хочет причинять боль своей матери, поэтому он выходит из ее ребра, и ей не больно.

7. И тогда он проделывает остальные 11 действий Будды. Первым было то, что он входит в лоно своей матери, и есть еще 11.

И это одно из описаний того, как Будда появляется в нашем мире.

Это очень традиционное описание. Не тантрическое, к примеру. Здесь отсутствуют тантрические вещи.

Кто создал рай

Сейчас, как появился этот **Okmin**? Кто построил **Ганден**?

Из зала: подрядчики. :-)

Из зала: они не пришли сами по себе.

Из зала: это рай Будды.

Учительница: это рай Будды, так кто его создал?

Из зала: он сам.

Учительница: он сам.

Вы помните этот стих? Это появляется в одном из чтений к курсу 5:

**Огромное изобилие цветов, в самом красивом их сочетании,
Дворцы из золота прекрасные в своей красоте -
Нет места в котором найдешь создателей, которые не существуют,
Которые появляются силами представлений.
Исключительно силами ярлыков и представлений.**

Это написано в одной из сутр.

**Огромное множество цветов, в самом красивом их сочетании,
Дворцы из золота, прекрасные в своей красоте.**

О чем это говорит? О рае.

**Нет места, где ты найдешь создателей которые не существуют,
Которые появляются силами ярлыков и представлений.**

Что означает ярлыки и представления? Это **Chi** находящееся у нас в голове. Ментальные картинки.

Проекции приходящие откуда?

Из зала: из кармы.

Учительница: из кармы.

«Исключительно силами ярлыков и представлений» - только мы можем создать этот рай, и нет другого рая. Нет рая приходящего от строительной компании. То же самое в отношении ада. Прочитай.

**Кто тот, кто создал основу для плавящейся стали на дне ада?
В чем источник сильного огня, который будет там пылать?
Они и похожие на них, так учил обладающий многими качествами,
Не являются ли они все плодами греховных мыслей?**

(Этот отрывок взят из «Руководства для воина духа», от Мастера Шантидевы).

Да. «Не все ли они плоды греховных мыслей».

Как создают рай?

Как нам создать рай? Как человек создает свой рай?

Кстати, для этого существует особая практика. Как вы думаете, что вы можете сделать на данный момент, чтобы создать для себя рай? Вы не поверите.

Из зала: представить его, и создать.

Учительница: обустроить, и хорошо почистить свою комнату.

Из зала: если так, я в беде. :-)

Из зала: это все изменчиво.

Учительница: Ринпоче всегда подчеркивал: «Do it nicely». Он всегда был очень опрятным, и его комната всегда была очень опрятной, очень приятной и красивой, он уделял большое внимание эстетической части.

Для чего это делать? Потому, что мне нравится эстетичность? - Нет. Потому, что мне нужно создать для себя рай, потому, что мне нужно стать Буддой, потому, что мне нужно помочь другим. Так, для кого я убираю свой дом? Для других, и для Ламы.

Когда вы чистите, убираете, и красиво все обустраиваете, обязательно ли это говорит о том, что вы создаете свой рай?

Из зала: нет. Необходимо намерение.

Учительница: необходимо намерение. Если это исходит из верной мотивации, то вы создаете себе рай.

Что еще вам нужно сделать? Как создают рай? Существует несколько путей.

- Один из них, это когда я вешаю сейчас здесь эту картину, и мне сейчас будет приятно, и сейчас, я это действие посвящаю созданию для себя рая.

Когда мы делаем altar, это очень важно — почему вы хотите его полным, со множеством подношений и изобилием? Вы создаете изобилие и подносите его Будде, трем драгоценностям, Ламе, и так далее. Вы создаете кармические семена, вы создаете ментальные записи, и когда они созреют, у вас в раю будут все эти вещи. И поэтому, очень важно, чтобы он был полон изобилия, и чтобы он был чист, и необходимо заботиться о чистоте в комнате, и заботиться о чистоте стола для подношений, чтобы на нем не было пыли, или не пролилось немного воска от свечей, смотреть не пролилась ли вода — за ним все время необходимо ухаживать.

- Сейчас, Нами говорит: «Я хочу навести порядок в комнате, чтобы она была красивой, чтобы моим детям, или моим гостям было приятно». Приводит ли это к раю?

Из зала: конечно.

Учительница: что нам говорит Мастер Шантидева?

Сейчас я забочусь о других, и таким образом наконец-то я забочусь о себе.

- Что еще сильнее, чем уборка своей комнаты?

Навести порядок для других в комнате Дхармы, чтобы другие смогли изучать Дхарму. Если вы идете и говорите: «Я хочу, чтобы здесь был красивый центр Дхамры, и чтобы здесь люди могли делать медитации и соединяться с более высокими частями; и я хочу повесить здесь красивые шторы, и украшения, чтобы в нем были эти красивые свечи, и сделать его приятным», что они этим создают? Они создают для себя рай, потому, что если это делают для других, для того, чтобы другие смогли прийти к просветлению, или к более высоким духовным уровням, это то, что вернется к вам.

- Большую силу имеет наведение порядка в комнате Ламы. Что делал Геше Майкл все те годы, когда жил с Кен Ринпоче? Мыл посуду, убирал, строил, ремонтировал дом Ламы. Очень важно.

И чудесно, радоваться этому. Чудесно ввести туда намерение, и понимать, что вы делаете. Это не эгоистично. Это enlightened self interest.. Это просветленный эгоизм, заботиться о доме Ламы, о доме Дхармы, и делать их красивыми. Не просто о доме. Не просто бросить там матрас и все, а принести самый красивый матрас, и самые красивые сиденья, и разумеется сделать это с намерением. И это то, как мы создаем рай.

Этапы просветления в Ok-min.

И это одно описание. Сейчас второе описание того, как мы приходим к просветлению в этом раю?

1. Первое, что происходит с новым Буддой, с новорожденным Буддой: он напрямую воспринимает все вещи, он приходит к:

Ji-nye chutok

Ji-nye — сколько есть.

Chu — вещи.

Tok — воспринимать.

Воспринимает все вещи, которые можно воспринять.

У него появляется прямое восприятие всех вещей, которые можно воспринять, о которых можно знать. Все о чем можно знать, он знает одновременно.

Что здесь подразумевается? Какая реальность, абсолютная, или относительная?

Из зала: обе.

Из зала: относительная реальность.

Учительница: относительная. «Все вещи, о которых можно знать» - вещи это относительная реальность. «Вещи которые можно знать» это относительная реальность. И он здесь одновременно воспринимает всю существующую относительную реальность.

Из зала: это все его знания?

Учительница: это все его знания.

Это первое.

2. Второе, он приходит к тому, что называется: «конечная граница», и на тибетском это:

Yangdak ta

Конечная граница в том, что он останавливает в себе третий вид страданий.

Вы помните три вида страданий?

- Страдание, от страданий — это когда мы болеем, или голодны, войны. Это страдание первого вида. Это страдание, когда мы знаем, что это страдание.

Учительница: второй вид страданий?

Из зала: изменения.

- Страдания от изменений — второй вид страданий.

И какой третий вид страданий?

— Третий вид, это пропитанность страданиями.

Он остановил третий вид, и тем, что он остановил третий вид, то он также?

Из зала: остановил все.

Учительница: остановил все.

Из зала: что значит, остановил? Остановил, что он больше не будет страдать?

Учительница: да. Также, кроме прочего, он остановил свои старение и смерть.

Итак, первый этап, это когда он воспринимает все вещи, он обладает всезнанием. Второй этап это то, что он остановил все страдания.

3. Третий, что он приносит Дхармакайю, свою:

Chu ku

По тибетски Дхармакайя это Чуку, вы помните?! Мы не говорим, что это создалось — это появляется. Появляется Дхармакайя — его ментальное тело. Это вместе со всезнанием, и с пустотой, и с прекращением, и всеми этими чудесными вещами.

4. Он видит качества всех вещей.

sang gyera

Что здесь подразумевается? Он одновременно видит ложную и абсолютную реальность. Это происходит на четвертом этапе.

5. Его физическое тело — он достигает тело наслаждения, тела света.

Longku

Тело, которое можно увидеть если ты Ария, но оно не сделано из материи. Оно не сделано из атомов. Это тело света.

6. Он достигает способности посылать копии себя.

trulkuy gyu

Копии не в том понимании, что они выглядят точно как он, а множество тел, идущих ко всем существам. Посылает посланников себя, ко всем существам. И это происходит одно мгновение спустя, потому, что это уже результат того, что произошло до этого. И есть какая-то доля секунды после того момента, как он создал тело света, и тем, что у него есть сейчас способность посылать всех этих посланников.

Из зала: у него есть только способность, на деле он не посылает?

Учительница: он может послать на деле. В тот момент, вы находитесь на миллионах планет, и помогаете всем существам. Это происходит спонтанно и одновременно.

Прежде всего, должна была создаться Дхармакайя, и это является причиной его способности сейчас посылать всех этих посланников.

Шесть — это проявляемое тело.

7. И тогда, одно проявление он посылает в лоно своей матери, и это Будда, как Будда Шакьямуни, о котором мы знаем из истории. Но это только одно проявление просветленной личности Будды. И когда он появляется в лоне своей матери, то он играет. Он делает вид, как будто он проходит все этапы рождения, детства, юности, и так далее. И он приходит к просветлению, и обучает, и все это — игра, чтобы показать нам путь, потому, что он уже пришел к просветлению.

И не все миры уже созрели для Махаяны, и тогда там где люди еще не созрели он обучает Хинаяне. Там, где люди вообще не на этапах Буддизма, он обучает другим религиям. Тех, кто созрел для Тантры, он обучает Тантре, в соответствии с тем, что нужно каждому существу.

Ни одной частицы страданий

Его Самбугакайя, его тело наслаждения, находится в Окмине, и это рай вне самсары.

Важно понять, что это, рай вне самсары? Что такое рай вне самсары?

**Важно понимать, что в самсаре нет ни одного места,
Нет ни одного места в самсаре, где нет страданий.**

И вместе с этим, в Окмине нет ни одной капли, нет ни одной частицы страданий. Там нет ничего что не приятно пахнет, нет нехватки, боли, диссонанса. Каждое мгновение, там нет ничего, что меньше высшего чудесного наслаждения.

Drip jang - и Tsok sak

Так, что нам нужно, чтобы прийти туда? Нам нужно сделать две вещи:

- **Накопить добродетельные дела.**
- **И очистить отрицательные кармы.**

Накопить **Tsok sak**, и сделать **Drip jang**.

Tsok sak drip jang

1. Первое, **Drip jang**, это избавиться от отрицательных вещей, останавливающих нас.
2. **Tsok sak**, накопить причины, которые нас приведут в рай.

Нужно избавиться от вещей, и нужно накопить причины прийти в рай.

От чего нам нужно избавиться?

Из зала: от духовных омрачений, и от невежества.

Учительница: молодец.

Нам нужно избавиться от:

а. Прошлой отрицательной кармы, из прошлого. Те вещи, который мы уже сделали по своему невежеству в прошлом, уже накопили, уже посадили плохие семена в нашем саду.

С прошлым, мне нечего делать, но с его результатами сейчас нужно справляться. Мы не хотим ждать до тех пор, пока не придет царь Калингака, и начнет отрубать нам пальцы. Это уже созревание. Существует два пути избавиться от отрицательной кармы:

1. Просто ничего не делать, тогда она созреет, и исчезнет. Это тяжелый путь. Это когда нам отрубают пальцы, режут нас, мы находимся в местах где идут войны, и так далее.
2. Очистить ее прежде, чем она созрела.

б. Второе — духовные омрачения, и невежество это одно из духовных омрачений.

И это те вещи, от которых нам нужно избавиться. Потому, что до тех пор, пока у нас есть пусть даже один проблеск этого, мы не можем прийти в рай. И вместе с этим, если мы уничтожили их все, и накопили все это, мы уже там.

Из зала: это просто. :-)

Накопить хорошие причины, для прихода в рай

б. Накопить добродетель.

Какие это, хорошие вещи? Мы много об этом говорили, и мы продолжим много об этом говорить, потому, что это очень важно. Вместе с учителем войти в Тантру, не ждать. Те, кто созрел до этого уровня, нужно тут же туда бежать, развивать сострадание.

Вопрос из зала: почему это «б»?

Учительница: потому, что есть нечто, что еще более важно, и что позволяет существование пункта «б». Что по вашему позволяет существование «б»?

Из зала:

- Мудрость.
- Обучение.
- Карма.
- Понимание пустоты.
- Найти учителя.

Учительница: молиться на учителя.

а. **Молитва.**

- Прежде всего, молиться чтобы к тебе пришел учитель,
- Молиться, чтобы ты смог должным образом к нему относиться,
- Молиться, чтобы у тебя было достаточно доверия к учителю,
- И достаточно уважения к учителю,
- И достаточно возможности служить учителю,

- И потом молиться, чтобы этот учитель помог тебе достичь всех других целей.

Тебе нужно сформулировать свою задачу. Необходимо сформулировать задачу: «Я хочу прийти к просветлению».

- Зачем приходить к просветлению?
- Что значит, прийти к просветлению?
- И кто мне поможет это сделать?

Мольба к учителю

Все великие Ламы, все великие Ламы которые когда-либо приходили к просветлению, большую часть своего времени проводили в молитве.

Они учились, они делали медитацию. Большую часть своего времени, они проводили в мольбе к Ламе.

Вопрос из зала: мольба, это мольба к Ламе?

Учительница: к Ламе.

Например, есть истории о Чже Цонгкапе, Лама которого был Манчжуши. Большую часть своих дней, он проводил в мольбе к Манчжуши, чтобы осветил его сердце мудростью, осознанностью, состраданием, и так далее.

Почему? Почему они проводят так много времени в мольбе? Почему это так важно?

Из зала: создать себя так.

Учительница: потому, что так ты сеешь кармические семена.

Может ли учитель прийти, и помочь тебе сам по себе?

Из зала: нет.

Учительница: если бы он мог, он бы уже давно это сделал, потому, что он милосерден. Он не может. То, через что ты приводишь к себе это, это через мольбу учителю, или Будде, или трем драгоценностям, или просветленным личностям.

Для этого берут обеты. После принятия обетов, например прибежища — это церемония, которую делают. Это верно, ее делают раз в жизни. Но на этом все не заканчивается, там это только начало. Потом, вся эта идея прибежища и молитв, все углубляется и углубляется.

**Чем больше углубляется ваше понимание пути,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас прибежище,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас три драгоценности,
Тем больше углубляется понимание того, что такое для вас учитель.**

И я бы сказала, что это превращается в непрекращающийся акт.

Это превращается в нечто, чем сознание переполнено постоянно, и человек это делает все время, и это постоянство и глубина намерения именно то, что создает кармические семена для нахождения себя позднее в совершенном мире, и это то, как работает молитва. И когда понимают как она работает, она работает.

Вопрос из зала: если я молюсь, и умоляю учителя, это значит, что я в сущности транслирую ощущение нехватки, так что ко мне вернется?

Учительница: ты транслируешь желание просветления. Это то, что ты транслируешь, и чем сильнее ты это ощущаешь, сильнее транслируешь, и чем больше это сопровождается любовью ко всем существам, во имя ближних, тем скорее приходит учитель. И он не приходит сам по себе — он приходит из тебя. Просто, когда эти записи эти записи мольбы, намерения, и любви к ближним созреют, к тебе придет кто-то, кто покажет тебе самый быстрый путь, как прийти.

В этой самой жизни

Когда мы говорим быстрый, это может быть в течении одной жизни!

Из зала: но сейчас мы здесь изучаем пустоту. И может быть сможем в чем-то продвинуться. Я не знаю в чем я продвинусь? Когда мне говорят: «через 50000 лет я приду к какой-то точке», это мне никак не помогает.

Учительница: нет. Нет, нет. В этой жизни. :-) Спасибо за вопрос. :-)

Мы хотим создать достаточно хорошую основу для того, чтобы в конечном итоге подготовить вас, чтобы каждый из вас смог проделать путь, позволяющий прийти в этой жизни.

И это не легкий путь, он не короткий, и на этом этапе он требует множества обучения. Прежде чем медитация превращается в действенную, необходимо много обучаться. Что не значит, что нужно забросить медитацию.

Когда понимают, что имеется ввиду, когда понимают на глубоком уровне в каком болоте мы находимся в самсаре, и какие этапы в себя включают выход из самсары, то понимают, что у нас нет времени. Мы должны очень многое успеть за короткий промежуток времени. Я знаю, иногда тяжело, есть семьи, и это тяжело в конце недели. Я также мать детей, и у меня есть внуки, и я могу это понять, но я бы хотела создать у вас ощущение срочности. Потому, что или мы успеваем, или терпим неудачу, и нам нужно выполнить большую задачу.

Из зала: семь перевоплощений.

Учительница: семь перевоплощений после того, как ты видел пустоту. Когда вы увидите пустоту я покидаю вас, вы сможете идти домой.

Вопрос из зала: так это значит, что это да можно сделать за одно перевоплощение?

Учительница: если ты в Тантре, и если накопила удивительную карму — и я вас обучаю как это сделать — если ты в Тантре, и накопила удивительную карму, ты можешь сделать это за одну жизнь. Но прежде всего, давай сначала достигнем пустоты, есть много работы которую нужно проделать, до тех пор.

Очищение кармы

Все мы в своих карманах носим много кармы. Сколько?

Из зала: 65 за щелчок пальцами.

Учительница: так. Сколько щелчков пальцами в нашей жизни? Умножить на 65? Умножить на миллион перевоплощений, умножить на миллион, миллион, миллион — это то, сколько у нас есть отрицательной кармы.

Почему я говорю отрицательной? Что, мы не делали ничего хорошего?

Из зала: даже если и делали, это было из невежества.

Учительница: из невежества, и эгоизма. Мы пропитаны цеплянием за себя. Мы приходим так в этот мир. Мы привычны к этому настолько, что мы почти неспособны сделать добродетельное действие. Даже, когда мы уже приходим к учителю, мы думаем о том, что он подумает о нас, или как он к нам отнесется. Мы очень пропитаны невежеством.

О чем говорит четвертый закон кармы? Он говорит, что посеянная нами карма, обязана вернуться.

Поэтому, нам нужно очистить.

Четыре силы очищения

Итак, есть четыре силы очищения, которые все должны быть собраны вместе, чтобы произошло очищение, и если отсутствует хотя бы одна из них, очищение не будет полным.

Сейчас, ранний источник учения о четырех силах очищения взят из Сутры Будды, которая называется «Сутра о четырех практиках». На тибетском:

chu shi tenpay do

chu — в обычном смысле, это вещь, но здесь это слово имеет значение — практика.

Shi — это четыре.

Tenpa — это обучение.

И **Do** — это Сутра.

Итак, это Сутра об учении о Четырех Практиках.

И я сейчас напишу вам четыре вещи, это не большой список, но нужно уметь это делать, большое искусство сделать так, чтобы все четыре гармонично работали вместе. Берет время научиться делать это хорошо, и мы начнем учиться этому сейчас.

1. Основная сила.

Итак первое, это основная сила.

Ten gyi top

Что такое основная сила? Основная сила, это сила принятия прибежища. Те из вас, кто берет обеты, очень-очень усиливают основную силу.

Почему это называется «основной силой»? Например, вы совершили проступок, как бы пали. Сейчас, необходимо встать. Чтобы встать, нужно опереться об пол, и подняться? И это то, что позволяет нам подняться. Это основная сила. И, что это значит?

Что значит, принять прибежище? Принять прибежище в духовном пути. Принять прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе. Принять прибежище в мудрости. Понять, что если со мной произошло что-то плохое, то единственное место откуда это могло прийти, это из того что я делала в прошлом, и поэтому я не позволю себя стянуть себя в реакцию, которая будет сохранять мои страдания.

И это основная сила. Это понимание кармы и пустоты, это Бодхичитта. Это мое желание выйти из места страданий, чтобы я смог помочь выйти из него другим.

Это понимание того, что то что я переживаю сейчас мир страданий, является моей проекцией, которая проистекает из прежде созданных мной условий. И это понимание оберегает меня.

Понимание того, что это мое собственное творение, что я это создала, и что я могу через понимание, и через то, что я могу делать это ради других это изменить — все это вместе очень оберегает меня, и это в сущности единственная защита, которая у меня есть. Наш Лама обычно смеялся, когда люди покупали страховку, чтобы страховка защищала их от аварий.

Сегодня я ехала по трассе, и видела ужасные аварии по пути, действительно ужасные. Я уверена, что там у людей была страховка. Это не то, что оберегает. И вместе с этим, эти вещи оберегают. Это единственная настоящая защита, которая существует.

Итак, это основная сила: прибежище и Бодхичитта. Прибежище в мудрости и сострадании, в духовном пути, в трех драгоценностях, в учителях, и так далее, и в осознаниях, и во всем этом, и в Бодхичитте — делать все это ради других. Это первое.

2. Сила раскаяния

Повторите за мной:

Nampar sunjinpay top

Слово top повторяется, это сила.

Nampar — это полный. Полным образом.

Sunjinpa — это что-то, что разрушает, или что-то, что нейтрализует.

Если вы думаете о кармических семенах которые еще не созрели, то это та сила, которая выкорчевывает их.

Вы не можете их уничтожить, потому, что вы посеяли их, но вы можете их выкорчевать. Вы

можете сделать так, чтобы они никогда не созрели, и это кармическое очищение.

Кармическое очищение, это сделать так, чтобы семена которые мы уже посеяли, никогда не смогли созреть.

И это - **Sunjinpay top**. Чем является эта сила? Это сила раскаяния.

Здесь подразумевается раскаяние, которое сопровождается мудростью, в отличии от прощения. И прощение очень чудесный акт. Но в прощении есть тот, кто прощает, и кому прощается, поэтому есть восприятие себя. Есть цепляние за себя. Здесь, мы говорим о чем-то, сопровождающимся мудростью. О чем-то, что понимает - если я сейчас страдаю, или у меня есть отрицательные семена, то они пришли из того, что я делала в прошлом, и я раскаиваюсь о том, что делала в прошлом.

Сила раскаяния, наверное самая важная из них. Важно, чтобы было искреннее раскаяние, глубокое, без отступления вправо и влево. Мы очень не любим этого. Мы очень не любим стоять, смотреть в зеркало, и говорить: «Я вел себя глупо», и здесь необходимо мужество. Необходимо мужественно стоять перед зеркалом, и увидеть в нем: я вел себя глупо.

Не говорить: «Я плохая», не говорить: «Я глупая». Почему не говорить, что я «Была глупой»?

Из зала: потому, что ты говоришь о «я».

Учительница: потому, что я говорю о «я».

«Я вела себя глупо», «Я вела себя из невежества», «Я не понимала, что делаю».

Вопрос из зала: это раскаяние о действии, которое я сделала сейчас, или это когда кто-то причиняет мне боль, и я понимаю, что это?

Учительница: и то и другое. Если ты совершаешь действие, и через некоторое время понимаешь: «Ой, что я натворила?», разумеется очень хорошо об этом раскаться. Чем скорее, тем лучше, потому, что карма умножает себя каждые 24 часа. Если я вчера кого-то обманула, или накричала на кого-то, и целый день ходила с: «Как я права, и какой он идиот, и так ему и надо», и после 24 часов я говорю: «Ой, я накричала, сейчас он ко мне вернется», это уже умножена на 24 часа.

Вопрос из зала: а что в отношении тех вещей, о которых ты не знаешь, что их сделал?

Учительница: если ты не знаешь, что их сделал? Я не помню, что наносила вред живому. Как я знаю, что сделала это? Потому, что это мой мир. Я живу в мире, в котором есть войны. Это знак того, что у меня есть такая карма. Это то, что зеркало мне возвращает, поэтому мне есть что делать также и с этим.

Исповедь

Раскаяние здесь должно быть искренним, сильным. Здесь есть большой аспект исповеди. Не держать это в себе, спрятанным. Очень хорошо пойти, и покаяться об этом кому-то. Очень хорошо.

Особенно учителю, или Ламе, кому-то кого вы цените, уважаете, и разумеется полагаетесь на

него, кто-то чей моральный уровень высок. Почему это важно? Потому, что вам будет стыдно прийти еще раз к этому же человеку, с той же самой историей, поэтому есть шансы, что вы меньше будете к этому возвращаться. Стыд вернуться с тем же самым проступком, к тому же самому человеку будет больше. Также, играет большую роль чистота объекта, это всегда в карме.

Раскаяние, а не обвинение себя

В чем разница между этим, и виной? Мы очень легко запутываемся, и спускаемся в ощущение вины.

Что означает чувство вины?

Из зала: я существую.

Учительница: «Я сделала, я виновна». Это усиливает это, усиливает «я».

Ощущение вины:

а. Усиливает ложь.

б. Это очень жгучее, и вредящее чувство, которое не дает нам ничего хорошего, только приносит страдания, и это вред.

Вместе с этим, у раскаяния совершенно другой характер. Оно не ощущается приятно, но в нем нет этого жжения, и оно сопровождается мудростью. Это сожаление, сопровождающееся мудростью. Это сожаление о том, что я сделала, сопровождающееся мудростью — и оно совершенно противоположно чувству вины.

В Буддистских книгах есть очень известный пример того, каково искреннее раскаяние. Есть рассказ о трех друзьях пришедших к колодцу, и первый выпивает стакан, и сваливается там мертвым. Это значит, там был яд.

И второй выпивает стакан, и сваливается мертвым.

Третий сидит там, и смотрит, он в середине питья из стакана, и до тех пор пока он выпил полстакана, эти два упали. И сейчас он понимает, что в стакане яд. Сейчас он полностью понял серьезность своего действия. В то время, когда он пьет, он понимает, что он пил из отравленного стакана, и сейчас его положение плохо.

Он говорит: «Вау! Что я здесь наделал».

И это ужасное ощущение того, «Что я здесь наделал, что со мной сейчас произойдет». Таким должно быть раскаяние. Оно должно быть очень глубоким. Не нужно от него убежать.

Когда я кого-то ненавижу, и понимаю что карма увеличивается, и что она возвращается, обязана ко мне вернуться, если я ее не очищу; когда я понимаю, что как результат того, что я кого-то ненавидела, в мою жизнь может прийти война. Потому, что карма усиливается и увеличивается.

Та самая энергия, которая заставляет меня отталкивать, или ненавидеть кого-то, когда она ко мне возвращается, приводит к тому, что кто-то стреляет в моего ребенка. Это в точности та

же самая энергия, только усиленная. Это та же самая карма. Если я переживаю что-то тяжелое в своей жизни, я это создала. Если я переживаю, что у меня забрали что-то мне дорогое, я это создала.

Когда вы понимаете, как пустота и карма вместе создают ваш мир — это именно то, что нейтрализует семена.

3. Обуздывающая сила, сила сдержанности

Три, повторите за мной:

Nyepa le larndokpay top

Это обуздывающая сила, сила сдержанности.

Что такое, сила сдержанности? Это решение прекратить это действие.

Сейчас, здесь важно сделать это с пониманием.

И если я например кричала, сейчас я:

а. Принимаю прибежище, прибежище и Бодхичитту. Я вспоминаю о мудрости, и говорю: «А, карма, пустота, ой!» Это «а».

б. Я понимаю, что то, что я сделала сейчас, принесет мне в будущем большие беды, и я раскаиваюсь и говорю: «Я вела себя глупо, и действовала из невежества, потому, что мои привычки одержали надо мной верх», и я очень раскаиваюсь о том, что сделала, потому, что понимаю, что результат не будет хорошим. Это «б».

в. Сейчас, я решаю прекратить такое поведение: «Больше я этого делать не буду».

Сейчас, когда речь идет об очень глубокой привычке, это: «Я больше делать этого не буду» опасно. Если моя привычка очень глубока, например, если я привыкла вскипать каждые пять минут, и сейчас я клянусь что никогда не вскиплю, есть шанс что в ближайшие пять минут я нарушу это обещание.

Из зала: пять раз.

Учительница: так что? Тогда, мы делаем это за отрезок времени: если я привыкла сердиться каждые пять минут, может быть я решу: «Сейчас десять минут я не буду сердиться».

Из зала: это как практика с дневником?

Ответ: да, именно это. Если я раскаиваюсь раз в день, сейчас я три дня не буду злиться. Либо я буду это соблюдать, либо нет, но сейчас у меня есть решение обуздать это.

Война с плохими привычками

И потому, что я решила обуздать, я буду бороться со своими привычками делать это.

Привычка придет, и одержит надо мной верх, но потому, что я сказала, что не буду сердиться десять минут, я сейчас стисну зубы, закрою рот, вздохну воздух, и пойду пить чай, и я не

рассержусь.

Эта война с привычкой, является чудесной кармой, очень сильной. Это то, что создает рай.

Из зала: здесь важно быть точными, что-то, что я могу сделать, иначе я создаю отрицательную запись. Это значит, я создаю запись взятого, и не выполненного мною обещания, даже если у меня были хорошие намерения.

Учительница: верно. Очень важно, чтобы это было что-то, что вы можете выполнить, но что-то, что составит для вас вызов. Что бросит вам вызов, вытянусь себя вперед.

4. Искупительная сила, исправляющая сила

Четвертая сила: Nyenpo Kuntu Chupay Top

Nyenpo Kuntu Chupay Top

Это сила искупления или исправления. Сила исправления или сила искупления. Это antidote.

Итак, после того, как мы проделали основную силу, вспомнили о мудрости и Бодхичитте, создали глубокое раскаяние, приняли решение обуздать себя — сейчас мы делаем также что-то, чтобы исправить.

И характер исправления, должен быть похожим на сам проступок.

Например: если у меня проблема со здоровьем, тяжелая болезнь. От чего это обязано происходить?

Из зала: из того, что я вредила другим.

Учительница: из того, что я вредила другим. Так каким будет исправление? Ухаживать за другими.

Если у меня воруют вещи, это знак того, что у меня созрела карма, когда я воровала у других, или брала без разрешения, и так далее. Какова будет сила исправления?

Из зала: хранить чужое имущество.

Учительница: тщательно стараться хранить имущество других, и так далее, и тому подобное.

Итак, это действие которое противоположно тому, что мне сделали.

И есть дополнительные пути это сделать, мы сделаем церемонию огня, очень красивую, которую каждый может сделать дома сам, и люди делающие это рассказывают об удивительных результатах. Это очень красивая церемония.

Самое мощное очищение

И сейчас, каково самое мощное очищение?

И как мы объяснили, существует широкое множество исправляющих действий, которые

можно сделать, в соответствии с проступком, который был совершен. Но выясняется, что среди всех исправляющих действий, самое мощное, это медитация на пустоту, и обучение пустоте.

И потому, что тема Сутры Алмазного Сердца, это пустота, из всех четырех сил очищения, можно сказать, что эта Сутра больше всего связана с четвертой силой, и это очищающая сила, или сила искупления.

Сейчас, в самой Сутре, в Сутре Алмазного Сердца сказано, что:

Каждый человек читающий или изучающий эту Сутру, будет много страдать.

Почему? И причина этого в том:

Что медитация и изучение пустоты, это самый мощный антидот который человек способен практиковать в качестве исправляющей силы, чтобы искупить отрицательные действия, сделанные им в прошлом.

Изучение пустоты, считается очень хорошим делом, и оно ускоряет созревание кармических семян, которые человек носит в себе. Если бы мы оставили эти семена, они бы могли привести человека к рождению в страдании в одном из страдающих миров, таких как ад, мир голодных духов, или мир животных. Но когда семена созревают сейчас, в нашей человеческой жизни, созревание будет намного слабее, чем могло бы быть без очищения.

И существует другая Сутра Будды, которая называется «Сутра короля концентрации», и там приводится пример кармического семени, которое может привести человека к большим, продолжительным страданиям в аду, и так далее — а в следствии изучения пустоты, оно созревает в этом месте, в виде головной боли, и на этом все заканчивается.

Поэтому, учение дающееся на этом курсе, в этой Сутре, если вы серьезно проделываете его, если практикуете его серьезно, оно приносит с собой неопишуемое благословение, и в этой жизни, сейчас, и в будущем.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 9

(Мандала)

(Прибежище)

Пустота восприятия пустоты

Если вы откроете Сутру, на странице 18, там написано:

И от мощи этого учения, из глаз младшего монаха Субхавати начали течь слезы.

Это значит, он настолько расчувствовался. Почему он так расчувствовался?

Он поражен тем, как методично Будда говорит о пустоте явлений, на все утончающемся уровне, и расстилает перед всеми существами карту, как прийти к просветлению.

И тогда, он очень расчувствовался, и после того как он поплакал — это так красиво — он утирает слезы, обращается с благоговением к Благословенному, и говорит:

О, Благословенный! Это представление Дхармы которое дал здесь тот, кто к этому пришел,

Кто это «тот, кто к этому пришел»? Это Будда.

Оно так чудесно! О, тот кто пришел к наслаждению!

И кто это? Также Будда.

О, тот кто пришел к блаженству! Оно так чудесно! О, Благословенный! С того дня, как я в прошлом достиг мудрости, я никогда не слышал...

Что это «С того дня, когда я достиг мудрости?», с того дня как я увидел пустоту.

...с того дня, как я достиг мудрости, и до сих пор, такого представления Дхармы, как это, здесь!

Он говорит.

О, благоговенный! Не самое ли чудесное живое существо то, которое способно правильно воспринять то, что ты объяснил в этой Сутре?

Он говорит.

И почему это так? О, Благословенный! Потому, что ты правильное восприятие — оно само вообще не существует.

О чем он говорит: О восприятии пустоты. Мы говорим о трех сферах медитации и мудрости (в этом случае это: пустота объекта — то что воспринимается, пустота субъекта — человек который воспринимает, и пустота самого восприятия). Здесь он говорит именно об этом.

Факт действия восприятия пустоты также пуст. Это также проекция зависящая от кармы.

И поэтому тот кто к этому пришел, мог вообще говорить о правильном восприятии.

Почему?

Из зала: потому, что зависимое существование возможно.

Из зала: из-за пустоты.

Учительница: потому, что это пусто, это существует и функционирует на конвенциональном уровне, и можно об этом говорить.

...благодаря правильному восприятию, благодаря тому, что мы называем «правильное восприятие».

Сейчас, он проводит для нас различие. Есть отличие между «правильным восприятием», и «тем, что мы называем правильным восприятием». О, чем он здесь говорит?

Из зала: между разговорами о пустоте, и самим восприятии пустоты.

Учительница: да. То, что мы называем «правильное восприятие», это представление которое мы приклеиваем на эту вещь.

Он нам напоминает: друзья, в разговоре мы все время используем представления, мы все время беседуем с этими «чи» находящимися в нашей голове, с ментальными картинками находящимися в нашей голове, с ярлыками находящимися в нашей голове, с представлениями находящимися в нашей голове. Мы все время приклеиваем эти вещи на все, что происходит в нашей реальности. Мы думаем, что это наша реальность, но все эти вещи являются относительной реальностью. И мы можем о них говорить потому, что все пусто. Потому, что все пусто.

Пустота цепляния

О, Благословенный! Факт, что я сам воспринимаю и верю в это представление Дхармы, которое ты здесь объяснил, моя вера не является неожиданностью для меня.

Почему это не неожиданно? Потому, что он уже видел.

Но, когда я думаю, о, Благословенный, о тех существах которые придут в ближайшие пятьсот лет...

Помните? Мы об этом говорили.

И которые найдут это представление Дхармы, или будут ее держать, или читать, или полностью ее поймут...

Это включает и нас, да? Таких людей как мы. Если они будут ее держать, читать, или полностью ее поймут,

Они мне кажутся действительно чудесными.

Он говорит.

И не только это, о, Благословенный! Эти существа не падут до восприятия самосущности; до восприятия живых существ, до восприятия жизни, и также не падут до восприятия личности.

Что он говорит? Люди, которые воспримут то, что написано в этой Сутре, в один из дней увидят пустоту. Это восприятие, посадит в них семена видеть пустоту, и тогда они не опустятся до этого цепляния за себя. Он говорит о нас. Эти чудесные люди, которые будут слушать это представление (Дхармы).

И почему это так? О, Благословенный! Потому, что тех самых восприятий самосущности, живых существ, жизни, и личности, вообще не существуют.

Цепление само по себе пусто. И потому, что оно пусто, от него можно избавиться.

Оно зависит от причин, и когда меняются причины — меняется результат.

И почему это так? Потому, что те кто к этому пришел, и чье видение ясно, они ведь совершенно свободны от любого вида восприятия.

Это доказательство того, что от этого можно освободиться. Вот, есть существа которые это сделали. Те, кто к этому пришли, и сейчас они видят ясно, они уже не одержимы, они уже не думают, что их представление о вещах, это сами вещи.

Страх видения пустоты

И на это ему сейчас Будда отвечает, на странице 19:

О, Субхавати! Это именно так, именно так. Все существа которые услышат эту Сутру, и не испугаются, и не будут бояться, они ведь самые чудесные существа.

О чем он говорит? О каком страхе он говорит?

Из зала: исчезнуть. Не быть.

Учительница: о страхе связанном с прямым восприятием пустоты. Это одно из препятствий которые мы должны преодолеть на своем пути, чтобы мы смогли пережить этот чудесный момент, кроме остальных чудесных подготовлений, таких как:

- Служение Ламам,
- Служение Дхарме,
- Служение друзьям по Дхарме,

- Служение всем живым существам,
- Множество обучения,
- Множество медитаций -

Кроме всего этого. Чтобы не испугаться, нужно совершать много добродетели.

Так, что он нам говорит? Он предсказывает, что мы сможем не испугаться. И - «Они будут самыми чудесными».

Высшее совершенство

И почему это так? О, Субхавати! Потому, что Тот кто к этому пришел, обучает здесь высшему совершенству; и высшее совершенство которому обучает здесь Тот кто к этому пришел, это то самое высшее совершенство, которому обучают также и все победившие Будды, которых невозможно пересчитать;

Они обучают той же самой мудрости. Нет другой мудрости. Это значит, абсолютной. Нет выше ее.

Вопрос из зала: высшее совершенство здесь, это совершенство мудрости?

Учительница: да.

И поэтому, его можно назвать «высшее совершенство».

Это совершенная истина, абсолютная истина,

Вопрос из зала: она также пуста?

Учительница: да, это то что он здесь говорит. Что она пуста.

Из зала: что она вообще не существует.

Учительница: что она вообще не существует.

И тогда, он говорит о совершенстве терпения, которое пусто само по себе. Он сейчас говорит о пустоте совершенств, и потом он подходит к царю Калингаке, о котором мы говорили вчера.

Четыре ошибочных мировоззрения

Для того, чтобы мы не испугались, нам нужно устранить несколько препятствий, и вот один список препятствий связанных с невежеством. Список характерных особенностей нашего невежества, от которых нам нужно избавиться прежде, чем мы сможем обрести высшую мудрость.

Общий название этого?

Chin chi lok shi

Четыре ошибочных восприятия составляющих невежество

Повторите за мной: Chin chi lok shi

Lok, это ошибочный, не верный.

Shi — четыре.

И **Chin chi lok shi**, это четыре неправильных мировоззрения, четыре ошибочных мировоззрения.

И сейчас у нас есть общее подразделение невежества, на четыре классификации:

1. **Воспринимать нечистые вещи, как чистые**

Одна из форм невежества, это воспринимать нечистые вещи, как чистые.

Что здесь подразумевается? Что например может быть нечистым, когда мы воспринимаем это как чистое? Например, наши пять куч.

Например, мы много внимания уделяем телу. Но если подумать, чем в сущности является наше тело? Если вы на мгновение раздвинете кожу, что там чистого? Это тело вырабатывает различного рода неприятные жидкости, оно склонно к гниению, если его раскрывают, оно начинает вонять. Что такого чистого в нашем теле? Оно целиком создано из нечистых причин. Причина того, что мы имеем стареющее, подверженное заболеваниям тело в том, что оно результат нечистых карм, которые мы совершили.

Тело не чисто, по своей сути. Но мы его очень любим, и занимаемся им, будто оно чисто. Это одно из наших наиболее тяжелых ошибочных мировоззрений.

И поэтому, мы также очень привязаны к своему телу. Мы думаем, что это то, чем мы являемся, в то время, когда это что-то что гниет, умирает, и выделяет секрецию. Оно по своей сути нечисто. Его необходимо все время мыть, расчесывать, душить, иначе рядом с ним будет неприятно. Оно не является чем-то чистым.

Есть медитирующие, которые делают медитацию на тело и говорят: «Давайте посмотрим, из чего состоит тело? И тогда, вместо того, чтобы говорить о пальцах, органах, и так далее, они говорят: «У нас есть кровеносная система, лимфатическая система...» Какие жидкости составляют тело? Какого вида нектары текут в нашем теле? У нас есть мокрота, слизь, кровь, лимфа, мясо, желчь, кал, и моча. Это наше тело. Это наше тело. Сделайте на это медитацию.

(Эта медитация взята из книги Мастера Асанги «Шарвака Буми», или «Уровни слушающих». Медитация описана в уроке 5, часть 1, курса «Подготовка к Тантре — источник всех добродетелей»).

Нам очень не нравится идти в этом направлении. Эти медитации не приятны. Почему они не приятны? Потому, что мы охвачены восприятием его, как чего-то чистого, в то время, как оно является нечистым.

Из зала: в каких-то местах, мне это напоминает отрицание смерти.

Учительница: это то же самое.

Это одна из наших проблем. Это одна из причин, по которым мы продолжаем страдать. Мы

совершаем огромную ошибку, в восприятии своего тела.

Из зала: мне тяжело согласиться с тем, что вы говорите. Оно не чисто, но оно не настолько дефективно, как вы это описали.

Учительница: верно то, что нам нужно заботиться о здоровье нашего тела. Почему?

Из зала: чтобы прийти к просветлению.

Учительница: потому, что в нем находится труба, через которую мы можем прийти к просветлению. Каналы, они физические. Нам нужно это тело. Нам нужно работать с этим телом. Нам нужно работать с энергиями этого тела.

Вопрос из зала: но это все кучи, нет?

Учительница: это все кучи. Ощущения, это вторая куча, способность различать третья, пятое это сознание, и четверная это все остальное.

2. Воспринимать страдания, как счастье

Следующая тяжелая ошибка, это видение самсары, как чего-то хорошего. Самсара, это этот мир, в котором мы существуем, в котором есть все войны, голод, страдания, и в такой форме мы хотим жить. Мы думаем об этом месте, как о чем-то хорошем, или о чем-то, что может принести нам счастье.

Из зала: какой хороший ужин...

Учительница: да. Можно накрыть хороший ужин. Можно поехать в путешествие. «Только если у меня будет зарплата немного выше, и я смогу купить немного лучшую машину», и так далее. Это вторая трагедия.

Из зала: это потому, что мы думаем, что самсара, это что-то хорошее, и поэтому мы приходим в самсару.

Учительница: да. Да.

3. Воспринимать временное, как постоянное

Третье это то, что мы закрываем глаза на непостоянство, на свою непостоянную природу. Это преходящие во времени вещи, и изменяющиеся от момента к моменту, от одной доли секунды, к другой. Эта вещь (чашка, которую Лама Двора приводит как пример), изменяется каждую секунду.

Мы знакомы с принципом, что все непостоянно, верно? Мы знакомы с принципом, что все проходит, мы понимаем, что в конечном итоге машины испортятся и исчезнут. Мы понимаем. Но как мы реагируем, когда кто-то крадет у нас машину?

Знаете, воры Нью-Йорка ходят от машины к машине, проверяют можно ли ее открыть, или взломать. Ты можешь стоять вверху, и я когда-то жила на Манхетене, на 16 этаже, стояла у окна, и смотрела, и я вижу: «Да, они проходят здесь... Это не моя машина, которую они сейчас проверяют?» :-) Реакция тут же меняется. Тут же проходит восприятие временности, и тут же появляется гнев, и цепляние.

4. Воспринимать вещи лишенные собственной природы, как имеющие собственную природу.

И четвертое это то, что мы держимся за вещи которые лишены собственной природы, как за имеющие собственную природу.

Разве Будда не испытывает высшее наслаждение в своем раю? Там не только очень красиво, и он там сидит вечно, до тех пор пока существует самсара, у него там есть различные наслаждения, все очень красиво. Потому, что он не цепляется. Эти вещи у него есть потому, что он понимает их пустоту, потому, что он понимает как создавать эти вещи. Они приходят.

Он не может это предотвратить, потому, что его карма вынуждает его видеть только красоту, чудесные вещи, и чудесные наслаждения. И он также видит — и это написано также в нашей Сутре — он также видит пустоту своего просветления. Просветление также пусто. Будда говорит о пустоте своего просветления. И поэтому, он наслаждается.

Почему мы не можем удержать тело? Почему оно старится и умирает? Потому, что мы цепляемся за себя. Это написано у нас в Сутре.

И я не жду, что вы согласитесь сейчас со всеми этими вещами. Я кидаю вам это в качестве медитаций. Каждый из нас, кто хочет преуспеть в видении пустоты, прежде всего должен справляться с этими вещами. Да?

Различные значения Совершенства Мудрости

Вернемся к странице 15. Пожалуйста.

И сказал Благословенный:

О, Субхавати! Предположим, что пришел бы кто-то, и возложил бы миры, и число их огромно, и хорошо бы покрыл их всеми семью видами драгоценностей, и преподнес бы их как подношение тому, кто к этому пришел, уничтожителю врагов, совершенно просветленному Будде. И вместе с этим, предположим, что кто-то держит даже один абзац в четыре строки из этого представления Дхармы, и объясняет его другим, и хорошо их обучает. Благодаря этому, этот человек накопит намного большие накопления добродетели, накопления которые невозможно ни измерить, ни сосчитать.

И более того, Субхавати. Каждое место, в котором кто-то читает пусть даже один абзац в четыре строки из этого представления Дхармы, или даже если читал в прошлом, превращает его в святое место, место достойное почитания со стороны всего мира, включая людей, богов, и полубогов. В самом деле: каждый человек берущий это представление Дхармы, или держащий ее, или читающий, или понимающий, или произносящий ее надлежащим образом, превращается в бесподобного чудесного человека. Это будто бы сам учитель (сам учитель, в этом месте подразумевается сам Будда) пребывает в этом месте, и также любой другой духовный учитель.

Так говорил Будда. И обратился младший монах Субхавати к Благословенному, и спросил с благоговением:

О, Благословенный! Каково название этого представления Дхармы? Как нам ее увидеть?

Так он спросил, и Благословенный обратился к младшему монаху Субхавати, и сказал:

О, Субхавати! Название этого представления Дхамры «Совершенство Мудрости», и так на него и нужно смотреть. И почему это так? О, Субхавати! Потому, что Совершенство Мудрости которому обучает Благословенный, не является совершенством, это совершенство мудрости, которое вообще не существует. И это та причина, по которой его можно называть «Совершенством Мудрости».

О.К., до сих пор.

У тебя был вопрос?

Из зала: эта строка, во втором большом абзаце: ведь это будто сам учитель пребывает в этом месте, и также любой другой духовный учитель. В каком смысле «пребывает»? Это как восприятие самостности?

Учительница: нет, нет, нет. Это в обычном смысле пребывает. Живет здесь. Живет.

Так о чем он здесь говорит? О пустоте совершенства мудрости. Пустоте восприятия пустоты. И здесь у нас есть обсуждение, которое я думаю, мы уже проходили.

Из зала: да.

Учительница: и прежде всего, у нас есть номинальное «Совершенство Мудрости» - и это писания. Верно? Мы говорили о короткой, средней, и длинной Сутре. Помните? Все это мы проходили — по сравнению с «Совершенством Мудрости», которое является восприятием на каком этапе? Драгоценности Дхармы. Это то, в чем мы принимаем прибежище, верно?

Совершенство Мудрости на тибетском:

Sherab kyi parol tu chinpa

И иногда используют сокращение:

Sher chin

Sher chin — сокращение для «Совершенства Мудрости».

И есть различные значения для слов «Совершенство Мудрости»:

1. Первое, это: «Номинальное совершенство мудрости», и подразумеваются писания о Совершенстве Мудрости. На тибетском это:

shung sherchin

2. Второе - «Совершенство Мудрости» это синоним видения пустоты. На тибетском:

rangshin sherchin

Когда rangshin означает «естественный», «естественное совершенство Мудрости», или «чистое», и оно так называется потому, что оно относится к первичному состоянию, в котором нет ничего нечистого; ничего связанного с духовными знаниями любого вида.

3. Третье значение, это «Совершенство Мудрости пути», что что мы называем:

lam sherchin

Когда **lam** это путь,

И это ментальное состояние Бодхисаттвы, который совершенствовал все совершенства.

Помните, мы говорили о шести совершенствах? Тех, которые создают физическое тело Будды, и тех которые создают ментальное тело Будды. Бодхисаттва который видел пустоту напрямую, посредством видения пустоты, идет и практикует совершенства, приводит их к совершенству, и создает себе ментальное состояние, которое также называется «Совершенство Мудрости».

И это Совершенство Мудрости пути, когда пустота, является результатом. Итак, словосочетание «Совершенство Мудрости», используют и для того, и для другого.

4. И четыре, это «Совершенство Мудрости» результата:

drebu sherchin

И это настоящее. Это настоящее «Совершенство Мудрости», и здесь подразумевается всезнание Будды.

Я повторяю:

1. Первое: это писания.
2. Второе: это слово синоним пустоты.
3. Третье: это ментальное состояние Бодхисаттвы, который совершенствует совершенства, с помощью видения пустоты напрямую.

Это «Совершенство Мудрости» пути.

О каком пути здесь говорится? Говорится о пути Бодхисаттвы. Каков путь Бодхисаттвы? Он видит пустоту напрямую, поднимается на Бодхисаттва Буми 1, и начинает практиковать совершенства.

Он много практиковал их и раньше. В чем сейчас разница?

Из зала: он видел пустоту.

Учительница: сейчас он видел пустоту. Только сейчас совершенства начинают быть полными в полной мере. До того, они были не полные. И видение пустоты напрямую позволяет ему совершенствовать совершенства, и прийти к ментальному состоянию, которое будет называться «Совершенство Мудрости». До того, мудрость Бодхисаттвы который еще не совершенствовал все «Совершенство Мудрости», это еще не совершенство. Это только называется совершенством, и об этом говорится в третьем пункте.

4. Четвертое: это совершенство мудрости результата, и это то Совершенство Мудрости, которого мы хотим. Оно настоящее.

Когда мы принимаем прибежище в трех Драгоценностях, второе из них — драгоценность Дхармы — и это это. Это мудрость, находящаяся в сердце Будды.

Это настоящее «Совершенство Мудрости». Впервые, мы встречаемся с ним при прямом видении пустоты, а потом развиваем и реализуем его.

Три характеристики совершенства мудрости

У этого совершенства мудрости есть три характеристики.

Характеристика на тибетском:

Kye par

а. Первая называется: базовая характеристика,

ten gyi kyepar

ten — это база.

Это характеризует человека обретшего эту мудрость. Она находится исключительно в сознании Арий и Будд.

б. Вторая, это характеристика сути -

ngowoy kyepar

ngowo — это суть. Это не дуальная мудрость.

г. Третья характеристика — это пустота от гакчи, объекта который мы отрицаем -

gakja dang drelway kyepar

То есть, это состояние пустое от любого самосуществования, и оно похоже на иллюзию.

Каждый из нас может, если приложит усилия

Да.

Вопрос из зала: здесь в первой части, и также в продолжении, обращают внимание на важность делания вещей. Вы можете это объяснить?

Учительница: да. Будда пытается нам здесь продемонстрировать величину добродетели которую накапливает человек видящий пустоту. Человек видящий пустоту, и потом — через понимание пустоты видящий три сферы каждого совершаемого им действия, и тогда, потому, что оно сопровождается мудростью, каждое совершаемое им действие, накапливает для нас чудесную добродетель, которую человек не видевший пустоты, даже если он заполнит все планеты всеми семью видами драгоценностей и преподнесет их всем Буддам, что является огромной добродетелью — не может накопить. Это то, что он здесь говорит.

Вопрос из зала: это очень большое разочарование. Может быть здесь есть что-то оптимистичное, хорошее, но достижение этого может занять год, 100 лет, 300 лет. Мы не

знаем, да? Это значит, минутку, так пока нет смысла? Здесь есть что-то очень разочаровывающее. Все драгоценности, и так далее, и так далее... если не тогда... Вы понимаете? Такое вводящее в заблуждение.

Учительница: с одной стороны, ты можешь сказать, что это очень разочаровывает. С другой стороны, он разворачивает перед тобой карту, как туда прийти. Тот факт, что ты слышишь эти вещи, тот факт, что он их произнес 2500 лет тому назад, и это пришло через чистую цепочку передачи, через моих учителей учителей, учителей учителей, учителей учителей — и в конечном итоге это пришло к моим учителям, и ты это слышишь — перед тобой раскрывается возможность.

Сейчас ты знаешь. Сейчас ты знаешь, что страданиям есть конец. Ты не обязана продолжать страдать. Человек не обязан находиться в самсаре, и находиться в мире войн, голода и смерти, терять всех своих близких. Человек не обязан там быть. Есть путь наружу, и он здесь развернут.

Например, почему я сегодня здесь привела вам этот список? (Список вещей которые нужно делать, чтобы прийти к прямому видению пустоты. Смотрите например урок 6, часть 1, или урок 8). Это не является частью этого курса. Потому, что есть путь. Будда обучал нас пути. Он говорит: если ты уберешь это, и обретишь это, и устроишь свою жизнь так, разовьешь отречение, Бодхичитту, медитацию, будешь служить учителям, и накопишь все кармы, которые тебе нужны — ты можешь себя туда привести. Не только это, но в твои дни есть учителя которые могут тебя обучать процессу, который может тебя привести к этому в течении одной жизни!

И они говорят: за один момент. Что значит за один момент? Это в течении одной жизни. Хорошо, но сколько мне уже лет? Успею я, или нет? Я пришла с этим к Ринпоче. После нескольких лет выполнения всего, что говорил Ринпоче, я сказала: «Что я могу успеть?» Он мне сказал: «Люди могут не в течении жизни — это можно сделать за три года».

Но тебе нужно подготовить, все связанное с этим. И для этого мы приходим и говорим: сделай это — а, б, в. Ты получаешь много пунктов. Потому, что ты можешь это сделать. Это тяжелая работа, верно. Если бы это было легко, то все бы уже были просветленными. К этому не легко прийти, иначе мы бы уже встретили таких людей. Но вот, ты встретила одну, которая сюда пришла.

Да?

Из зала: в определенном смысле, даже принятие обетов, то есть даже малая работа которую мы проделываем, действительно делает самсары меньше. И не то, что бы мы ощущали, что мир будто бы хорош, но лично мы не страдаем. Потому, что определение понимания в сущности, уже предотвращает страдания, иначе ты действительно не понимаешь настоящего.

Учительница: мудрость очень помогает.

Вопрос из зала: но в мире такого большого человека, о котором вы говорите, тоже существует голод, нужда, и войны.

Учительница: ты не знаешь. Ты не знаешь, что видит Далай Лама, когда смотрит в зеркало. Ты не представляешь. Ты знаешь только то, что ты проецируешь на него.

Из зала: но реальность голода в Африке существует?

Учительница: эта реальность пуста.

Из зала: она пуста, но это все еще реальность.

Из зала: :-) сама по себе.

Из зала: и люди которые умирают, все еще умирают от голода.

Учительница: важно классифицировать все то, что ты говоришь, ты говоришь, что: **в том мире, который ты воспринимаешь есть голод в Африке, и есть умирающие люди. Что не делает мир ненастоящим. Он настоящий, но важно чтобы ты взяла ответственность за то, что ты его создала, и поэтому только ты можешь его изменить. И есть люди, которые его уже изменили.**

Цепляние за самосуществование

Помните, когда здесь был Геше Майкл, он рассказывал о продавце алмазов, который хотел продать ему алмаз? Алмаз стоит 30000 долларов, но он знал что этот человек 20000 долларов должен заплатить за аренду, и тогда он ему говорит, что алмаз стоит только 20000 долларов.

И его история продолжается так: я говорю этому парню, что алмаз стоит только 20000 долларов, в то время когда знаю, что алмаз стоит 30000 долларов. Я также знаю, что он прижат к стене, и согласится получить 20000 в этот момент. И я лгу, и как результат этого получаю 10000 долларов. И тогда мое восприятие говорит, что если я лгу, я могу получить 10000 долларов.

К какому из четырех ошибочных восприятий, это относится?

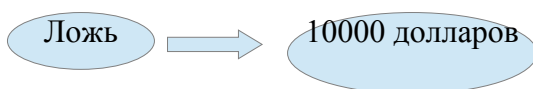
Из зала: к четвертому. К четвертому.

Учительница: каким образом это относится к четвертому? Что написано в четвертом?

Из зала: цепляются за вещи лишённые самосущности, как за существующие сами по себе.

Из зала: и тогда также причинно-следственная связь существует сама по себе.

Учительница: да, мы думаем, что: «Я солгала, и сейчас у меня есть 10000 долларов».

Из зала: я не понимаю откуда приходят вещи.

Учительница: да. И мы говорим, что это грубое непонимание. Это цепляние за вещи, как за существующие сами по себе. Потому, что если я сейчас лгу, к чему это приведет?

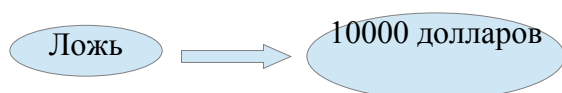
Из зала: мне не будут верить.

Учительница: мне не будут верить.

Из зала: ты сажаешь семя.

Учительница: и вместе с этим, если у меня сейчас есть 10000 долларов, это потому, что в прошлом я давала.

Важно понять, что эта цепочка не работает. Она не верна. Она ошибочна.

И это возвращается к нам на каждом шагу в нашей жизни. В нашей жизни, на каждом шагу, мы проводим неверные взаимосвязи. Почему? Потому, что на эти вещи всегда требуется время.

- Я сейчас даю денег — в будущем я получу денег, мне дадут денег, потому, что я давала.
- Я лгу — в будущем мне не будут верить.
- Мне сейчас не верят — потому, что в прошлом я лгала.

Всегда есть промежуток времени.

Если я сейчас лгу, и сейчас получаю 10000 долларов, между тем и другим нет никакой связи.

Почему? Потому, что у этого есть вкус лжи, это что-то неприятное. Это что-то, в чем есть отрицательная энергия, обман. А у этого есть вкус чего-то приятного, я что-то получаю. Из семени лимона, не может вырасти финиковое дерево. Не может.

Из зала: в сущности, большое преимущество, когда карма ускоряется, потому, что тогда ты можешь увидеть какие результаты твоего действия.

Учительница: да. Созревание кармы можно ускорить, через понимание всех этих вещей. Это именно то, что ускоряет. Чем больше понимают мудрость, тем больше можно ускорить кармическое созревание. Это получение контроля.

Вопрос из зала: в сущности, люди которые якобы терпят удары судьбы, у которых множество потерь, и имеют ужасная история жизни, очищают много кармы?

Учительница: это верно, но они могут создать новую отрицательную карму в той же самой степени, потому, что они не понимают.

Две крайности

В тот момент, когда мы «покупаем» эту стрелку (смотрите стрелку на предыдущей схеме), в тот момент, когда мы думаем, что эта стрелка существует, это цепляние за какую крайность? Самосуществования.

И сейчас у нас есть две крайности.

1. Крайность существования

Первое называется:

Yo ta

Повторите за мной: **Yo ta**.

Ta - означает крайность.

Это в сущности то же самое слово, которое употребляют, для обозначения скалы на краю пропасти - **Ta**. Край - **Ta**. Кен Ринпоче, называли Tarchin. **Tarchin** — здесь Та говорит о том, что он подошел к краю, пришел к краю. Его Лама дал ему это имя, да, что он подошел к концу пути.

Yo — это быть, или существование.

И **Yo ta**, это крайность существования, и подразумевается крайность самосуществования. Когда мы верим что вещи, существуют сами по себе. Это значит, что вещи такие, какими перед нами предстают.

«Я лгу, этот парень дает мне алмаз со скидкой в 10000 долларов, я остаюсь с 10000 долларов в руках. Хорошо, что я солгал».

Это **Yo ta**.

yupay tar Dzinpa

Это вера что вещи существуют так, как я их вижу, сами по себе, потому, что они предстают передо мной как существующие сами по себе.

Dzinpa — означает цепляние.

Когда человек цепляется за самосуществование вещей, мы говорим что он «преувеличивает» степень реальности которую он им придает. На тибетском:

drondok

drondok — это преувеличение.

И это первое, это крайность существования.

2. Крайность несуществования, нигилизм.

И второе:

Me ta

Что такое **Me ta**?

Me - это слово отрицания. Нет.

Вы приходите на уроки Дхармы, и вы слышите множество объяснений, и вам объясняют, что этого не может быть, одно не может приводить к другому, между ними нет никакой связи, законы кармы не позволяют такой связи, и так далее.

И после того, как вы это слышите, вы размышляете немного, и говорите: «Вещи не существуют так, как я думала, так может быть все сон и иллюзия». И тогда появляется опасность упасть в другую крайность, что «ничего не существует».

И это крайность отсутствия. Это нигилизм. Это мировоззрение которое говорит: «А! Если между вещами нет связи, то ничто не имеет связь друг с другом. Поэтому, ничто не существует. Все что я думала не верно, ничего нет».

мерар тар дзинпа

Это цепляние за нигилистическое мировоззрение. Когда человек принял это мировоззрение, мы говорим что он «преуменьшает» действительный смысл вещей. Это преуменьшение на тибетском называется:

kurndep

Мировоззрение

Все это вместе называется, повторите за мной:

Tawa

Tawa, означает мировоззрение. Это мировоззрение.

Всеми своими действиями мы развиваем **Tawa**, которая стирает стрелку между левым и правым пунктом (Лама Двора указывает на рисунок на странице 13). Которая пытается снять **Chin chi lok shi** — ошибочные мировоззрения, которые привязывают нас к Самсаре, и из-за которых мы страдаем.

Срединный путь

Вы знакомы с выражением «Срединный путь»?

Из зала: да.

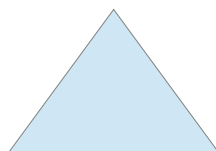
Учительница: Мадхьямика, или по-тибетски **Ума**.

Uma

Так, что подразумевается под «Срединным путем»? Середина чего?

Крайность нигилизма:
ничто не существует
в действительности,
Я могу делать, что хочу.

Срединный
путь

Крайность цепляния за самость:
Все существует так, как передо
мной предстает.

Когда мы говорим «Срединный путь», это идти посередине между этими двумя крайностями, между двумя пропастями крайностей. Это пропасть, и это пропасть.

- На этой стороне, в этой крайности, мы верим, что вещи таковы, какими я их воспринимаю. Я думаю, что получила деньги потому, что солгала.

Это убийственная крайность. Почему? Потому, что она заставит меня продолжать, например лгать, и накапливать причины для все больших страданий, и я продолжу крутиться в самсаре, и страдать. И как долго, нельзя знать. И как уже говорилось, все страдания человеческой жизни, все страшные рассказы которые мы слышим, это ничто по сравнению с тем, какие страдания проходят существа в более низших формах существования, а ведь здесь также достаточно страданий. Это цепляние за **Yo ta**. И это крайность.

- Что происходит в **Me ta**? В **Me ta** ничто не важно. Ничего нет. Ничто, ничего за собой не влечет. Нет причины и следствия. Вещи не существуют по-настоящему. Не важно, что я делаю.

И, что я снова делаю? Если я не храню обеты, и не веду нравственный образ жизни, что происходит? Я снова буду вынуждена пасть.

«Свет на истинное намерение», это шедевр Чже Цонгкапы, комментирующий учение Будды о Срединном Пути. В этом писании он цитирует Мастера Камалашилу, из его писания «Свет на Срединный путь», и он описывает эти «крайности», в качестве этой скалы, на краю страшной пропасти:

**de na diy ta ni tungway ne yin te, jikten na drak- yang la ta dang de la
tungwa la ta la hlung she mawa tar, gang du sungwe dzinpapo pungwar
gyurwa la tar hlung she shepao**

Несколько вводных слов в этом предложении:

de na — если так.

Ta — крайность.

diy ta ni — эти крайности.

Tungwa, hlungwa — оба слова обозначают падение.

Ne — место.

tungway ne yin te — это места с которых падают.

Jikten — мир, ужасное место.

Drak — скала.

Mawa — провозгласить, верить, держать в мировоззрении.

ta la hlung she mawa tar — тот кто упал в крайнее мировоззрение.

Sungwa — держать.

Dzinpapo — человек держащий (определенное мнение).

gang du sungwe dzinpapo — все кто придерживается этих мнений.

Pungwar — разрушить.

pungwar gyurwa la tar hlung — человек упавший в эти мнения будет разрушен.

Shepao — так было сказано.

И целиком эта цитата говорит: крайности похожи на скалу на краю пропасти в ужасный мир. Человек придерживающийся этих мнений подобен тому, кто упал с скалы в пропасть. И другими словами:

Чже Цонгкапа говорит, что каждый кто падает в одну из этих двух пропастей — продолжит крутиться в колесе страданий, и упустит очень редкую возможность человеческой жизни, которую ему повезло обрести.

Эти два крайних мировоззрения, цепляния за вещи как за существующие такими как он их видит, или такой нигилизм как - «Все не важно, все не существует» - оба они сталкивают меня прямо в пропасть.

И трюк в том, чтобы идти Срединным Путем.

Четыре утверждения «Срединного Пути»

Мудрецы Мадхьямики формулируют это в четырех утверждениях; четырьмя связанными между собой утверждениями. Они называются «Четыре утверждения Срединного Пути», это объяснение Мадхьямики, что такое Срединный Путь.

И у нас есть как бы четыре точки, и мы свяжем их между собой.

И сейчас, здесь есть четыре точки:

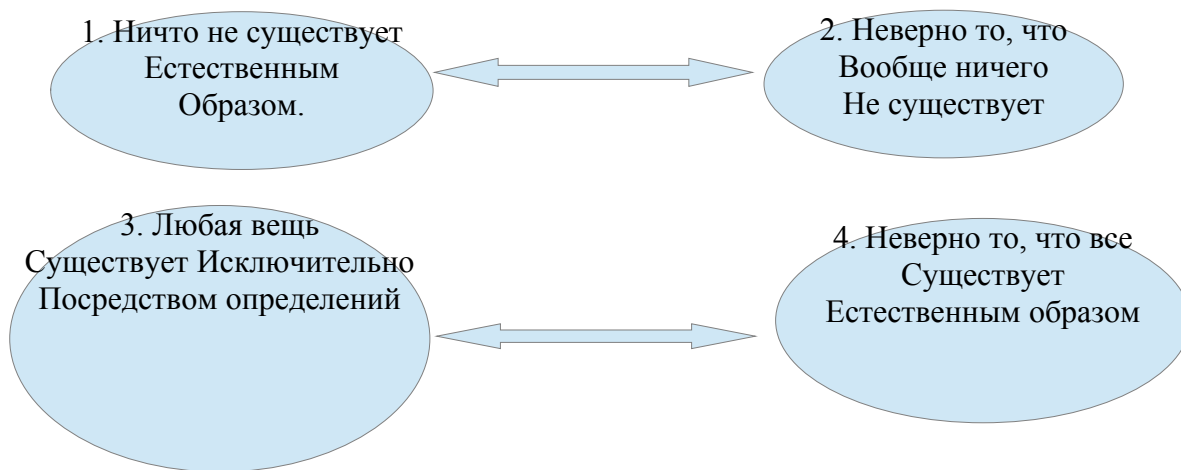
1. Ничто не существует естественным образом.
2. Неверно то, что ничто вообще не существует.

1 и 2, это две части одного предложения, и на иврите (русском), я бы связала их сказав:

Действительно, ничто не существует естественным образом, но неверно то, что ничто вообще не существует.

Это связь. И это одно предложение: действительно, ничто не существует естественным образом, но не верно то, что ничто вообще не существует.

3. Третья говорит: любая вещь существует только посредством обозначений. Исключительно посредством процесса обозначения вещей.
4. Четыре говорит: неверно то, что все существует естественным образом.

Итак, давайте поговорим о смысле этого. В чем разница между парой 1 и 2, и 3 и 4?

Первая пара говорит о не существовании, а вторая пара о существовании.

Поэтому, в первой паре мы говорим, что ничего не существует естественным образом, и когда мы говорим «естественным образом», для нас это как «само по себе». Для нас сейчас, это слова синонимы. Итак, ничего не существует естественным образом, но не верно то, что ничего вообще не существует.

Какого вида эта крайность?

Из зала: второго.

Учительница: второго. Это вторая крайность. Неверно то, что ничто вообще не существует. Это не верно.

И какая это крайность: нет вещей существующих естественным образом, самих по себе, у которых есть собственное существование, такое с которым они передо мной предстают. Первая, верно?

Итак, это две крайности.

Сейчас здесь, во второй паре еще раз сказано то же самое, но не отрицательным, а положительным языком. Сейчас говорится о взаимозависимом существовании, верно?

Из зала: как это, да существует.

Учительница: как это, да существует, точно. Как это, да существует.

Все существует исключительно благодаря процессу присвоения меток каждой вещи, наклеивания понятий, проекции ментальных картинок. Это то, как вещи существуют в нашем конвенциональном мире, в нашей относительной реальности. Они там существуют только таким образом — нет вещей которые существуют там сами по себе. Не верно то, что все существует там естественным образом, само по себе.

Вопрос из зала: когда вы говорите «исключительно благодаря присвоения меток», вы не подразумеваете проекцию?

Учительница: да, да. Эти метки, это проекция.

Из зала: О.К.

Учительница: да, у тебя был еще вопрос?

Вопрос из зала: мне не ясна разница между 1 и 4. Мне кажется, что это одно и то же.

Учительница: в 4 говорится о существующем, в 1 говорится о не существующем.

Итак, все они называются «Четыре определения Срединного Пути».

Где это в Сутре? Это во всей Сутре. Вся Сутра такая. Потому, что вещи не существуют, поэтому мы можем о них говорить, и поэтому есть Совершенство Мудрости. **Потому, что Будды нет, мы можем стать Буддой.**

Связь между четырьмя определениями, и двумя крайностями

- У нас есть пустота, и взаимозависимое существование, и они являются двумя сторонами одной медали.
- У нас есть две крайности.

Если человек хорошо понимает пустоту, от какой крайности это отдаляет? От какой из них это освобождает?

Из зала: от крайности самосуществования.

Учительница: существования.

И если он понимает взаимозависимое существование, от какой крайности это отдаляет его?

Из зала: от крайности, что ничто не существует.

Учительница: О.К. И большинство школ скажут, что это верно, но не школа Мадхьямики.

Школа Мадхьямики переворачивает их и говорит:

- Что того кто понимает пустоту, это спасает от крайности отсутствия существования,
- И того, что кто понимает взаимозависимое существование, это спасает от крайности существования.

Замечание из зала: если есть чистый лист, то можно спроецировать на него...

Учительница: да.

В трех основных путях, знаменитом произведении Чже Цонгкапы, которое мы изучали на первом курсе, он говорит:

**shen-yang nangwa yuta selwa dang
tongpe meta sel shing tongpa nyi
gyu dang drebur charway tsulshe na**

tarndzin tawe trokpar mingyur ro

И на иврите:

***Все это, и многое другое: понимание появления предотвратит
Крайность существования,
И понимание пустоты — крайность не существования.
Пустота, и зависимость от мира идут рука об руку -
Увидь это, и никогда не спускайся
В крайние мировоззрения.***

И вы можете об этом немного подумать. Это очень глубоко и красиво — подумайте об этом сами.

(К примеру смотрите объяснение Пабонки Ринпоче в его комментариях «Основные пустии в Буддизме», к «Трем Основным Путям»; Книга вышла на иврите, в издательстве «Сердце Дхармы». В части 13, о школе выводов срединного пути автор пишет: (этот отрывок включен в чтение, и относится к этому уроку)

«Большие мудрецы срединного пути проводят четыре различия: они говорят, что нет ничего существующего естественным образом, но отрицают, что вещи не существуют; все существует исключительно силами представлений, и все существует без существования естественным образом. Точка в которой ошибаются функционалисты, и те сторонники в других школах, и это их поражение различить эти четыре; два вида несуществования, и два вида «существования».

По группе «выводов», можно предотвратить эти крайности — думать, что вещи постоянны, и думать, что вещи прекратились — посредством одного логического утверждения: «вещь не может существовать по-настоящему, потому, что она обусловлена». Первая часть этого утверждения останавливает нас от крайности думать что вещи постоянны; вторая часть — от крайности думать, что вещи прекратились.

Мой дорогой учитель Чони Лама, всегда говорил, что каждая из двух частей утверждения предотвращает эти две крайности одновременно — крайность постоянности, и крайность прекращения. Он объяснял это следующим образом: словесное значение первой части утверждения: «Нет вещей, которые в действительности могут существовать», служит для предотвращения крайности, думания что вещи постоянны. Когда мы говорим, что что-то не существует «в действительности», что подразумевает то, когда мы обычно говорим, что нет не существующих вещей»; и это то, что предотвращает крайность думания, что вещи прекратились. Это описание, он говорил, позволяет нам вернуться к процессу в первой частью утверждения: «...потому, что они взаимозависимы»).

Вопрос: (этот вопрос появляется в домашних заданиях к уроку 10) почему вещи изменяются?

Из зала: потому, что это созревание разных карм.

Учительница: какие вещи появляются в моем мире? Только результаты вещей, сделанных мною в прошлом. И если мне сейчас приятно, и через час мне не будет приятно, что изменится?

Из зала: карма.

Учительница: карма изменилась. Это только shift (изменение) в моем сознании. Та карма закончилась, и сейчас пришла эта карма. Там нет ничего, что происходит снаружи.

Поэтому, если сейчас мне тепло, а потом станет холодно, изменилась ли температура сама по себе? Если сейчас солнце восходит, а потом оно зайдет, взошло, и зашло ли солнце само по себе?

Из зала: нет.

Учительница: мы говорим о **Tawa**, о мировоззрении. Мировоззрение говорит, что каждое изменение которое там есть, я должна спроецировать из своих каналов. Из своей кармы. И единственный способ, чтобы солнце взошло, это если я могу его так спроецировать, и оно зайдет, если я могу его так спроецировать, и солнце восходит и заходит только таким образом. Нет никакого солнца, которое восходит и заходит само по себе. Факт: есть люди не видящие закат солнца. Например слепые, или те чье тело уже не функционирует.

Это то, что говорит Мадхьямика. Мадхьямика говорит, что нет ничего существующего само по себе, но не верно говорить, что вообще ничто не существует. Так как оно, да существует? Исключительно посредством представлений. Посредством процесса проецирования представлений из моего сознания. И как представления оказались в моем сознании? Из моих прошлых действий. Из моих привычек, созданных мной в прошлом, из моих прошлых действий.

Это подход Мадхьямики. Это то, что он здесь вам говорит. Он говорит: почему вещи изменяются? Потому, что изменяются мои кармы, потому, что вещи существуют только посредством процесса представлений, и этот процесс зависит от того, какая какая карма созревает у меня на данный момент. И они изменяются, только таким образом. Там снаружи нет ничего, что изменяется.

И большой мастер достигает контроля над своей медитацией, +берет медитацию, и направляет ее на внутренние каналы: достигает контроля над временем, достигает контроля над местом, достигает контроля над всем своим миром, и таким образом уничтожает страдания. Это то, как он это делает.

Более низкие школы Буддизма, кстати, не говорят об этом именно так, потому, что они не воспринимают пустоту действий. И скажем в нашей Сутре красиво то, что Будда рассказывает о применении пустоты от вещи к вещи,

- Включая действия,
- Включая результаты действий,
- Включая саму мудрость,
- Включая само восприятие действий.

И так далее.

В низших школах Буддизма поняли отсутствие самосуществования, но не поняли например пустоты действий. Из трех сфер — они не поняли пустоту действия. Высшие школы, Мадхьямика, Мадхьямика Прасангика, это понимают. Это то, что позволяет нам прийти к полному просветлению. Это отличие очень важно.

Как мы можем понять пустоту? (Вопрос на эту тему есть в домашних заданиях к уроку 10).

Итак, существует один подход, представленный Вашангом.

Помните Вашанга, из курса 3, который говорит, что нужно опустошить сознание? И Гешанг представляет нигилистический подход, то, что называется **Me ta**.

Вашанг, это тот самый китайский ученый, неизвестно существовавший или нет, но он представляет в книгах Мадхьямики ошибочный подход, который говорит: чтобы увидеть пустоту, нужно сидеть и ни о чем не думать, и тогда мы увидим пустоту. Это одна из вещей, которую он говорит, и он представляет этот подход. И он говорит: «Если вещи пусты, то ничто не важно». Это падение в нигилизм. Это падение в **Me ta**. И это крайность.

- Сейчас оттуда, мы поднимаемся на один уровень. Мы не цепляемся за крайность несуществования, и мы говорим: «Да, да, верно. Вещи пусты, но они все еще работают». Вещи пусты, но они все еще функционируют. В таком роде: «Хорошо, я согласна с тобой, что все пусто, но это все еще работает. Это все еще функционирует». Это не то, что говорит Сутра.
- **Сутра говорит: потому, что Архат не видит себя Архатом, он Архат. Потому, что нет Совершенства Мудрости, я могу обучать Совершенству Мудрости, и мы все можем выйти из страданий.**

Потому, что вещи пусты, у меня есть путь прекратить страдания.

И мы переходим от крайности которая говорит: «Все пусто, и поэтому ничто не важно», к такому размытому подходу, говорящему: «Верно, они пусты, но они все еще функционируют».

Мы говорим: «Нет! Наше счастье, что вещи пусты».

Потому, что они пусты, вместо того, чтобы видеть гниющее и стареющее тело, если я создам приводящие к этому кармы, в один из дней я могу увидеть тело ангела.

До сих пор, я не понимала, и из-за неверного восприятия, создавала автоматическим образом, мир полный страданий. Если сейчас я начинаю понимать как работает мир, откуда приходят страдания, и изменять причины приносящие страдания, у меня есть шанс. Потому, что он пуст. Потому, что все вещи пусты.

(Мандала)

(Посвящение)

Курс АСИ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Ламы Дворы-Ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 10

(Мандала)

(Прибежище)

Какова наша мантра, всего этого учения? (В кавычках мантра).

Потому, что вещи пусты, они функционируют.

И поэтому, мы можем прийти к просветлению. Это учение Ария Нагарджуны, который считается вторым Буддой.

Мировоззрение

На предыдущем уроке мы начали говорить об огромной важности выбора мировоззрения, **Tawa**.

Tawa

То, как мы понимаем нашу реальность, и как мы устраняем ошибки в понимании нашей реальности, и как устранение этих ошибок в конечном итоге может нам позволить выйти из самсары.

Это распространяется например, и на восход солнца. И вы можете сказать: «Как это, что миллионы людей восход солнца видят одновременно? Как такое может быть?» Если любая вещь пуста, и существует только как результат проекции, которую я проецирую из своего сознания, и эта проекция определяется моей кармой, как может быть, что так много людей по утрам видят восход солнца?

Это не коллективная карма, потому что карма не коллективна. Карма всегда индивидуальна. Каждый из нас накапливает карму в соответствии с тем, как он ведет себя с ближними. В соответствии с тем, что мы думаем, говорим, и делаем. Все эти вещи определяют нашу карму.

Но, к примеру сейчас мы все вместе сидим в этой комнате, и вместе изучаем один и тот же урок. И каждый из нас, индивидуальным образом, накапливает похожую карму. Сейчас у нас есть схожесть в том, что мы делаем, и когда эти кармы созреют, созревание также будет похожим. И мы как группа встретимся, иншалла в Окмине. :-)

И если все люди одновременно видят восходящее солнце, у них у всех в это время созревает похожая карма. Коллективна не карма, а одновременность созревания.

Коллективно сейчас то, что они все вместе переживают одно и то же переживание.

Вы можете сказать: «Что, так много людей?»

«Так много людей, одновременно видящих солнце», это относительное понятие. Сколько существ существует во вселенной? Сколько из них сейчас являются людьми на этой планете, и видят солнце? Нулевой процент. Как ни велико их количество на этой планете, по сравнению со всеми существами во вселенной, это мизерный процент.

И нам кажется, мы так воспринимаем, что есть определенная группа, у которой сейчас есть коллективное созревание. Наше восприятие очень узко. В нашем восприятии, это кажется «много», что не значит, что это «много» на абсолютном уровне.

И здесь я веду спор с воображаемым противником, который приходит и говорит: «Ты говоришь, что ты так проецируешь солнце? Так как все эти миллиарды, тоже проецируют солнце? Почему, ты относишь это к себе?»

Ученица: как создается карма восхода солнца?

Учительница: что для тебя восход солнца? Если для тебя восход солнца, означает свет, и тепло, когда ты можешь все видеть, и сейчас ты не замерзнешь, и значит созреет урожай, и в мире будет что есть — если для тебя это так, то ты помогала другим в пропитании, и позволяла им что-то увидеть.

Ученица: помогала им согреться.

Учительница: в случае, если солнце для тебя это что-то, что вызывает рак кожи, то для тебя это созревание кармы вреда живым существам. Само по себе, это абсолютно пусто.

Ученица: но нет солнца без того, чтобы у нас была карма?

Учительница: без того, чтобы у тебя была карма?

Ученица: предположим, я бы не существовала, и у меня бы не было кармы, и ничего бы не было, все пусто,

Учительница: о чем бы мы тогда говорили?

Ученица: это очень ускользающая вещь, эта тема. Это что-то, что кажется мне очень странным, что солнце существует благодаря моей проекции в моем мире?

Учительница: если бы не ты его проецировала, то о чем бы мы говорили? Что в отношении небоскребов по ту сторону Плутона? О чем мы говорим? Если, это не ты это проецируешь, о чем мы говорим?

Ученица: я думаю о какой-то пустыне, в которой никто не живет.

Учительница: кто будет свидетелем этого?

Ученица: никто не будет свидетелем.

Учительница: тогда, о какой пустыне мы говорим? Как ты знаешь, что она существует?

Здесь, это именно проекция. Эта проекция говорит о том, что никто не может прийти и накричать на меня, если я раньше не кричала на других, создав этим ментальные записи, и эти ментальные записи созрели. Без этого, никто не может накричать на меня.

Без этого, он возможно будет производить децибаллы — но я не услышу крика. И факт, что человек который меня не любит, и находится рядом со мной, не слышит крика. Он слышит кого-то, кто наконец-то говорит мне то что нужно.

Также, как этот крик не существует сам по себе, а является моей проекцией, точно то же самое распространяется и на солнце. Точно то же самое, распространяется и на Будду, в Сутре он говорит нам это тысячу раз. То же самое распространяется и на Совершенство Мудрости. То же самое распространяется и на рай.

О каком рае мы говорим? О каком просветлении мы говорим?

И у нас есть единственный шанс прийти к просветлению именно потому, что ничто не существует само по себе, и я проецирую все существующее в моем мире. И поэтому, у меня есть шанс прийти к просветлению. Если я пойму, как я спроецировала этот мир, я смогу начать создавать другой мир.

Медитация: бесчисленные слои проекций

Ученица: говорят, что вещи не существуют сами по себе. Это значит, есть частицы, и мы проецируем на них ручку. Это значит, ручкосность в нас, солнечность в нас. Мы проецируем их на существующий набор частиц!

Давайте сделаем медитацию.

Сядьте удобно. Спина прямая. Лицо расслаблено. Глаза закрыты. Подбородок не слишком приподнят, и не слишком опущен.

Сконцентрируйтесь на дыхании. Попробуйте не сбиваясь со счета сосчитать десять дыханий.

Пригласите к себе Ламу. Увидьте Ламу в воздухе перед вами.

Человека, или духовного наставника помогающего вам на вашем пути. Увидьте их там красивыми, сияющими, мудрыми, и бесконечно вас любящими, переполненными самыми лучшими, самыми высшими качествами, которые вы цените и почитаете.

Преподнесите им подношение. Вспомните что-то чудесное, что вы сделали или сказали, и преподнесите им это как подношение.

Если есть что-то отрицательное, что отягощает вашу совесть, покайтесь в этом перед ними, и устранили это с вашего пути.

Попросите своих учителя или учительницу обучать вас, помочь вам в этой медитации в частности, а также вообще в понимании пустоты.

И попробуйте вспомнить лицо человека, которого вы любите.

Это кто-то, с кем вы знакомы, и любите его, и поэтому этот образ приносит вам приятное ощущение.

Может быть вы думаете, что лицо которое перед вами красиво, или приятно, или привлекательно. Давайте поищем, где в этом лице находится приятность, или привлекательность, или красота, или что-то другое, что вы ощущаете. Находится ли это в форме носа, или может быть в порах кожи? Попробуйте посмотреть на лицо которое перед вами, и найти в этом лице, где именно находятся приятность или красота которую вы переживаете.

Есть ли в этом лице, самом по себе, что-то красивое или приятное?

Если бы это было так, то каждый кто бы смотрел на это лицо, ощущал бы в точности что и вы; ощущал бы то же притяжение, или то же самое приятное чувство, ту же самую любовь, к этому человеку.

И если это не так, если не все существа в мире любят этого человека, то видимо красота, или притягательность, или приятность, исходят из вас.

И поэтому, если мы устраняем нашу проекцию «приятное», то объект находящийся перед нами, это просто лицо определенного человека, просто лицо.

Это значит, что мы проецируем красоту или приятность того человека, с которым мы знакомы и которого любим, на сырые данные лица перед нами.

Давайте сейчас спустимся на один уровень вниз, внутрь наших сырых данных.

Наши сырые данные на данный момент, это лицо человека с которым мы знакомы, и которого любим, и мы уже увидели, что его притягательность для нас, не приходит со своей стороны.

Давайте посмотрим, что в отношении узнавания этого лица, то, как мы узнаем, что это лицо определенного человека, с которым мы знакомы.

Когда вы смотрите на это лицо, вы тут же думаете об этом человеке, вы думаете о его имени, и может быть о различного рода информации про этого человека, которая связана у вас с этим лицом. Попробуйте найти, где в этом лице находится эта информация? Какая часть этого лица содержит информацию об имени, или о качествах этого знакомого вам человека?

И если вы продолжите искать, вы увидите что вам будет тяжело найти в этом лице источник всей этой информации, потому, что лицо ее не содержит, потому, что эта информация снова приходит из вашего сознания, которую вы проецируете на лицо. И сейчас, сырые данные, это лицо, и вы проецируете узнавание этого лица.

Сейчас, спустимся еще на один уровень.

Перед нами есть лицо.

«Лицо», это также представление которое мы проецируем из нашего сознания.

Наше сознание соединяет различные части, такие как глаз, нос, рот, и тогда в своем

представлении мы соединяем их с лицом. Если мы попытаемся найти где в образе перед нами находится «лицо», мы не сможем найти лица. Глаза очень быстро перебегают по разным частям, и сознание соединяет все эти части, и называет их «лицом». Если же вы будете искать, где перед вами находится лицо — вы не сможете его найти.

Давайте сейчас пройдем к частям.

Итак, если сознание проецирует представление «лицо» на набор таких частей, как глаза, нос, рот, и так далее, давайте пройдем к самим частям. Давайте посмотрим на глаз. Посмотрите на глаз перед вами, и попытайтесь найти, что в нем содержит «глаз». Это верхнее, или нижнее веко, или радужная оболочка, или белок глаза, или ресницы? Где во всем этом находится «глаз»?

Как мы ни будем стараться найти глаз, все что мы будем видеть, это части на которые мы проецируем представление «глаз», и нет ни одной из этих частей, которая сама по себе содержит глаз, и также совокупность их не является глазом, до тех пор, пока мы не называем это «глазом».

Сейчас, мы спустимся на следующий уровень. Давайте посмотрим на части составляющие глаз, то, что мы называем «глазом». К примеру, давайте возьмем зрачок, и радужную оболочку.

Если вы посмотрите на то, что вы называете «радужной оболочкой», где во всем этом находится радужная оболочка? Вы не сможете ее найти потому, что ее там нет. Потому, что это наше сознание, наше сознание, на совокупность форм, снабжает нам представление «радужная оболочка».

У нас там есть окружность. Что в отношении окружности? Давайте поищем, где находится эта окружность? Глаз не может воспринять «круг»; наше сознание на совокупность точек, составляет понятие «круг».

Если вы посмотрите на то, что мы называем «круг», вы там также не сможете найти круга, потому, что там нет круга существующего самого по себе, не зависящего от идеи, которую я проецирую из своего сознания на совокупность точек.

Это в отношении окружности. Что в отношении цвета? Например, если посмотреть, где в том что я вижу находится синий цвет?

Единственное синее, что вы видите, это то, что вы составляете из своего сознания, потому, что нет ничего синего, кроме определенных частот света, которые вы называете «синим». Это также проекция, приходящая из нашего сознания. Без этой проекции, там есть только волны света, возвращающиеся с определенной частотой, с определенной продолжительностью. Это все. И мы это физическое явление, снабжаем названием «синее».

Так чем является то, что мы действительно видим?

Наше сознание из совокупности очень простых форм, и компонентов, создает огромное, большое понятие (идею), в мельчайших подробностях.

Мы очистили объект который перед нами от того, что он является:

- Лицом человека, которого мы любим,
- Лицом человека, с которым мы знакомы,
- Лицом,
- Савокупностью частей,
- И тогда, мы зашли в части, и разобрали их.

И куда бы мы ни пошли, чем больше мы будем анализировать, в каждом случае будет оказываться, что существует еще один нижний слой, который является савокупностью сырых данных, на которые мы проецируем определенные идеи. И до тех пор, пока мы не анализируем нижний слой, он предстает перед нами, как существующий сам по себе, и на него мы проецируем идею, и в тот момент, когда мы идем и анализируем этот уровень, он также исчезает, и мы понимаем, что это также идея которую мы проецируем, на ее собственную савокупность сырых данных.

И так далее, до бесконечности.

Нет никакого места, где мы можем остановиться и сказать: «Это атомная частица, которая существует сама по себе, потому что если мы начнем анализировать, у нее также есть составляющие ее субатомные частицы, и их савокупность мы называем «атомом», и так далее, и так далее, и так далее — до бесконечности.

Это значит, что любая вещь составляющая для меня переживание в моем мире, факт того, что я связываю этот объект с кем-то приятным; факт того, что я вообще могу узнать мой объект; факт того, что я вообще понимаю, что это человеческое лицо — у всех этих вещей нет никакого самосуществования. Потому, что каждая из них зависит от исходящих от меня проекций, от записей накопленных в моем сознании; а они в свою очередь, полностью зависят от того, что я делаю в отношении других.

Обратитесь к Ламе, который перед вами. Поблагодарите его за помощь. Попросите его прийти к вам, и остаться с вами, и продолжить помогать вам на вашем духовном пути, чтобы вы смогли понять пустоту, и чтобы вы смогли уничтожить любые свои страдания, и обучить всех остальных, как уничтожить их страдания.

Увидьте их живущих в ваших сердцах, с радостью отвечающих на ваше предложение, и приглашение, бесконечно вас любящими. Лучающимися.

Наполняющими всего вас все более и более распространяющимся светом, заполняющим все ваше пространство, ваш мир, светом мудрости, светом любви, дающим всем существам все что им нужно, и приводящим их к высшему блаженству.

Медленно открывайте глаза.

Пустота также пуста, и даже само сознание

(страница 15):

О, Субхавати! Название этого представления Дхармы «Совершенство Мудрости», и таким образом на него и нужно смотреть. И почему это так? О, Субхавати! Потому, что то самое Совершенство Мудрости которому обучает благословенный, не то ли это Совершенство Мудрости, которое вообще не существует, и если да, то это та причина по которой это можно называть «Совершенством Мудрости».

Пустота также пуста. Она также проекция моего сознания.

Ученица: получается, нет состояния без проекции.

Учительница: последнее, что мы видим на пути к просветлению, это пустоту нашего проецирующего сознания. Оно также проекция. Оно также пусто.

Учительница: это весь наш мир, и мир существа обладающего сознанием каждое мгновение определяется его проекциями. Мир Будды также.

Различные школы в раннем Буддизме

В Буддизме существуют различные мировоззрения, и мы приведем их общую классификацию. Мы говорим ранних, философских школах Буддизма, и существует четыре основных школы. Важно познакомиться со всеми, потому, что каждый из нас в различные периоды своей духовной, Буддистской жизни, склонен мыслить в соответствии с одной из этих школ. **Они не все точны, и мы говорим, что необходимо очень правильно понимать пустоту, иначе невозможно освободиться.**

И вот общая классификация:

1. Функционалисты.

Они говорили:

Ngupor Mawa

Ngupo — это вещь.

Когда в Буддизме говорят «вещь», подразумевают функционирующую вещь, которая производит какое-то действие.

Mawa — это провозглашать, или держать.

Итак, это те кто верит в вещи. Мы назовем их функционалистами.

Это школа, которая верит: «Вещи существуют, если они что-то делают». Она смотрит на мир, через функционирование вещей. Эта ручка пишет, поэтому она существует, и поэтому есть ручка.

Это название, является общим названием для трех ранних школ Буддизма, и эти школы, это:

а. Школа Abhidharma — Абхидхарма.

Они называются **Vaibashika**, и это самая низшая школа в Буддизме. (Существуют также, вообще не Буддистские школы, и они вообще не говорят о пустоте).

Откуда говорят уровне Абхидхармы, пришел этот мир? Откуда пришли все вещи? Они скажут, вещи приходят из причин. Они пусты от самосуществования, они происходят когда у них существуют причины. Когда есть огонь, будет дым, нет дыма без огня, чтобы что-то произошло, необходима причина. Есть отец и мать, значит будет младенец. Они говорят о причинно-следственной связи, на этом уровне.

И это одна из групп, составляющих школу функционалистов.

б. Следующую группу, они называют **Sautrantika** — это происходит от слова «Сутра», это помогает запомнить, это **Сутристы**.

Они говорят, что определение Абхидхармы не достаточно полное. Потому, что например они говорят: каковы причины пустого пространства?

И они говорят: вещи зависимы от своих частей. Почему у меня есть ручка? Потому, что у нее есть правая и левая сторона, и поэтому есть ручка. Каковы части пространства? Они скажут, сторона на запад, сторона на восток, и север, и юг. Это части пространства.

Эта школа также называется школой Логики.

г. Третья группа, являющаяся частью Функционалистов называется **Chittamatra** — также у нее есть и другое название — **Yogachara**. На иврите (русском) мы ее называем: школа «Только Сознание». Они очень детальны, там собраны вместе множество школ.

Итак, это три школы, все которые мы связываем вместе, и мы их называем «Функционалистами».

Итак, это первая группа.

2. Срединный Путь

Вместе с этим, номер два это, повторите:

Умара

Это школа Срединного Пути, это Madhyamika.

Школа Мадхьямики делится на две основные части:

- а. Нижняя часть Срединного Пути — они называются **Svatantrika**, «Срединные».
- б. Верхняя часть срединного пути, **Prasangika Madyamika**, «Школа выводов».

Дополнительная классификация этих школ, в соответствии с Хинаяной, и Махаяной.

- Школа Абхидхармы и Сутристы считаются Хинаяной, и -
- Школа «Только Сознание», и «Срединный Путь» считаются Махаяной.

Ложь и истина, в соответствии с различными школами Буддизма

(Дополнительное и важное учение о том, как различные школы объясняют пустоту, можно найти в курсе 15).

У различных школ, есть различное понимание пустоты, и в большинстве случаев — кроме Прасангики Мадхьямики — их понимание частично, и не полно. Важно помнить о том, что всем им обучал Будда, который пришел, чтобы ответить на нужды каждого ученика на

различных уровнях их духовного развития.

Если мы посмотрим на все воспринимаемые нами вещи, в ложной, относительной реальности, в конвенциональной реальности, их можно поделить на те, когда восприятие верно, и на те, когда восприятие ошибочно: на те которые действуют как и ожидается, и на те которые нет.

- Пример «обманчивого правильного» явления, это озеро. Ты действительно можешь искупаться в озере, и поэтому оно функционирует как от него и ожидается.
- Пример «обманчивого ошибочного» явления, это мираж. Он действительно кажется озером, но ты не можешь в нем искупаться, и поэтому он не функционирует как ожидается.

Термины этого на тибетском, это:

yangdak kundzob

lokpau kundzob

Когда **kundzob**, означает ложное, и подразумевается ложная, или относительная реальность.

Yangdak — означает верное, и -

Lokpau — означает ошибочное.

Школа Независимых, нижняя часть школы Мадхьямики, безоговорочно принимает классификацию этих наших восприятий, в то время когда верхняя часть школы Мадхьямики, Прасангика Мадхьямика, не принимает ее.

Прасангика Мадхьямика, Школа Выводов, утверждает что оба эти восприятия ошибочны, и это потому, что то, что мы воспринимаем как существующее «вне нас», это также наша проекция. Мы плаваем в озере, которое целиком проекция нашего сознания, и даже если мы не дай бог в нем утонем — даже само утопание, и сам утопающий, будет проекцией.

Вспомним снова наше обсуждение Мадхьямики на предыдущем уроке — все вещи, это да проекция, но это не значит что они не существуют или не функционируют! Они не существуют только так, как мы думаем что они существуют.

Любая вещь которую мы переживаем, любое наше действие, это ментальная картинка, проекция из нашего сознания.

- Человек может утонуть даже в мираже, если у него созрела для этого карма.
- И это также причина возможности чудес.

Классификация ложных объектов на «верные», и «ошибочные», которую принимают люди Школы Независимых, основана на вере, что у определенных объектов существует собственная природа, и поэтому, в соответствии с этой школой, они функционируют ожидаемым от них образом, они «верные», а те которые не функционируют ожидаемым от них образом - «ошибочные».

Люди этой школы, да принимают идею того, что различные вещи в этом мире, это проекции — они не отрицают это — но они не распространяют это понимание на процессы, на причинно-следственную связь, или на саму карму.

rang gi tsennyi kyi druppay gyu shen le rang gi tsennyi kyi druppay drebu shen kyewa

gyu — причины.

Drebu — результаты.

rang gi tsennyi kyi druppay — существует своими собственными силами, по определению.

shen le — отличаются от них.

Kyewa — создаются.

Итак, группа Независимых верит в результаты существующие сами по себе, по определению, и приходящие из причин отличных от результатов, и которые также существуют собственными силами, по определению.

Они не замечают тот факт, что не только семя или дерево это проекции, но также и сам факт того, что из семени прорастает дерево, это проекция; что законы физики позволяющие летать самолетам это точно также проекция, как и факт восхода солнца.

В соответствии с восприятием Арий, отличие между объектами функционирующими так как от них ожидается, и не функционирующими так, как от них ожидается относительно абсолютной реальности бессмысленно, когда понимают: что все явления, это проекции приходящие из кармы, и именно она диктует результаты процессов и действий, в то время как для обычного человека, механизм ее действия является скрытой реальностью.

И поэтому, с точки зрения Арий, эти два объекта выглядят так как выглядят, и они выглядят как ошибочные, они оба абсолютно ошибочны.

Любое изменение которое мы переживаем, это проекция нашей кармы — ничто не происходит «там снаружи, само по себе». Без понимания истинной природы изменений, наши предположения об ожидаемом, и не ожидаемом функционировании вещей, не имеет никакого смысла.

Школа «Только Сознание»

Люди школы «Только Сознание» кроме всего прочего верят, что должно существовать какое-то основное сознание, в котором находятся кармические семена до тех пор, пока они не дадут своих результатов.

Здесь также корень проблемы в том, что у них не получается принять идею того, что сама причинно-следственная связь, то есть, законы кармы и ее последствий, это продукт нашей проекции. Из-за своей неспособности принять факт того, что даже созревание кармы, это ментальная идеализация процесса, начиная с совершения действия, и до ощущения его результата, эта школа была вынуждена создать термин «**Основное Сознание**».

Так почему мы страдаем?

Ученица: потому, что в прошлом причиняли страдания.

Учительница: потому, что мы ожидаем не верные результаты от неверных причин. Потому, что мы ожидаем, что если солжем, мы приобретем, и поэтому, мы все еще страдаем. Потому, что в нашем понимании реальности, есть грубая ошибка. В основном, на тему причины и следствия, и того, откуда приходит наш мир, потому, что мы не понимаем, что:

Весь наш мир, целиком, приходит из наших проекций — и нет другого мира.

- Нет другого солнца.
- На Аспирин мы проецируем что-то, что помогает от головной боли, и поэтому это помогает от головной боли, если помогает.

Все проекции. Все проекции. Нет ничего другого. Мы там совершенно одни, и все что я переживаю, это что-то, что возвращается в результате того, что я делала другим.

- Нет врача, излечивающего со своей стороны. Если мы излечиваемся, то это потому, что мы проецируем излечение, и в случае, если у нас менее хорошая карма, то ни один врач не сможет нас излечить. Это то, как выздоравливают. И в один из дней Лама пошел к врачу, и не выздоровел.

Почему вообще появляется Лама ?

Для чего он вообще приходит?

Почему приходит Будда? Он может сидеть себе там в Окмине, и... он приходит в лоно матери, и рождается, и ради нас совершает все это представление, чтобы показать нам путь. Все.

И нет ни одной совершаемой Ламой вещи, целью которой не является кому-то помочь, кому-то чему-то обучать, или позволить кому-то ухаживать за собой, для того, чтобы тот смог накопить добродетель. Нет ничего, что он делает для себя.

Ученица: так поэтому к примеру, он позволял врачу себя лечить?

Учительница: да. Приехала тибетская врач с Бостона, и ухаживала за ним.

Он многое знал до этого. Он знал в апреле, что в следующем апреле его не будет. Тибетская врач приехала к нему в сентябре. На английском это называют: **Going through the motions** (делать «как будто», «притворяться»). Это все, что делает Будда. **Going through the motions**.

Going through the motions, это притворяться.

Ученица: делать как будто?

Учительница: делать как будто.

Будда как будто усаживается под деревом, и как будто приходит к просветлению, и как будто делает медитацию — все как будто. Он уже давно пришел просветленным. Да. Все **Going through the motions**, чтобы показать нам путь.

Так как нам прекратить страдать?

Хранить шесть совершенств. Хранить моральность, давать. Откуда появляются страдания нужды в чем-то? Потому, что мы не давали. Вы ненавидите нужду? Что последним должен сделать человек, страдающий от нужды?

Ученица: копить.

Учительница: хранить для себя. Это именно то, что создает нужду.

И так далее, все совершенства.

Мы сделали шесть, сейчас мы говорим о двух, вы помните? Есть только две вещи, которые нужно сделать для просветления.

Tsok Sak — накопить накопление добродетели.

Drip Jang — прекратить делать то, что ведет к страданиям, и очистить то, что мы уже накопили.

Песня о пустоте и непостоянстве

На этом мы завершаем. Чудесный курс обучающий пустоте, на основе Сутры Будды, Сутры Алмазного Сердца, на основе учения, и под вдохновением Геше Майкла Роуча, моего дорогого и просветленного учителя, который благодаря своей большой добродетели, большой любви, и своему огромному состраданию к нам, создал этот курс.

И в завершении курса, давайте снова пропоем песню о пустоте и непостоянстве, которая завершает Сутру, и которую мы изучали в начале курса. Я надеюсь, что вы ее еще помните.

**Tarka timiram dipo,
Maya vashyaya bududam,
Supinam vidyud abram cha,
Evam drashtavyam sanskirtam.**

**Звезда, молния, пузырек, или роса
Свеча, сон, или иллюзия,
Песок в глаза (мираж), или облако,
Так видь все, что существует.**

Это слова завершающие «Сутру Алмазного Сердца».

И он сказал: «Так видь все, что существует». И это Bottom line (итог) «Праджна Парамиты».

**Весь наш мир, целиком, приходит из наших проекций — и нет другого мира.
Это означает, что все эти вещи могут измениться,
И изменятся они к лучшему или худшему,
Целиком зависит от записей которые я накапливаю в своем сознании;
И они в свою очередь целиком зависят от того, что я делала в отношений других.**

(Мандала)

(Посвящение)

Are only chance to get to ahara , is bacauce the things that dont axzist for them selfs and evry thing that exsist in my world I drop and for that I have a chence to get to aahara if I understend how I drop this world I can cret another world.