

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 paramita. (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)