

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 **dhr** 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 оттуда 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:

- a. 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 разделит 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 разделит 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)

