

Курс АСІ 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: гарантированно 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 обязательно 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 Манхетене. 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 напомню 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 морковь. 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)