

Курс АСІ 6, «Сутра Алмазного Сердца»

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Редакция, перевод, и подача

Лама Двора-ла

Кибуц Шфаим, июнь 2005

Урок 7

(Мандала)
(Прибежище)

Уничтожители врагов

Сейчас мы в Сутре, на странице 11, в середине страницы.

Кто хочет прочитать? Прочти ты в середине страницы: «И снова говорил Благословенный»:

И снова говорил Благословенный:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Думает ли про себя уничтожитель врагов: «Сейчас я достиг статуса уничтожителя врагов»?

И ответил Субхавати с благоговением:

Нет и нет, Благословенный! И почему этот так? Потому, что это совершенно невозможно, чтобы было какое-то состояние, в котором он уничтожитель врагов. О, Благословенный! Если бы уничтожитель врагов думал про себя «сейчас я достиг статуса уничтожителя врагов», если бы он так размышлял в своем сердце, он бы начал цепляться за самость, он бы цеплялся за живых существ, за жизнь, за личность.

О, Благословенный! Я заявляю, что уничтожители врагов которые к этому пришли, и которые являются совершенно просветленными Буддами, пребывают в том высшем состоянии, котором в их сознании нет никаких омрачений. О, Благословенный! Я сам свободен от любого влечения и страсти, я уничтожитель врагов.

Учительница: что он нам здесь говорит?

Из зала: он себя выдает.

Учительница: он выходит из шкафа. Продолжи еще немного...

О Благословенный! Я не думаю про себя: «Я уничтожитель врагов». О, Благословенный! Если бы я в своем сердце думал, «вот, я достиг статуса уничтожителя врагов», если бы я действительно так думал, тогда тот кто к этому пришел (подразумевается Будда «создающий свет», который упоминается в продолжении Сутры, в комментарии), никогда бы не дал мне пророчества (в традиции, когда Бодхисаттва приходит к восьмому уровню Бодхисаттв, появляется Будда и дает ему пророчество о дате и месте его прихода к просветлению. В тексте упоминается пророчество именно об этом), и не

смог бы прийти ко мне и сказать: «О, Субхавати, преданный сын, ты достиг высшего среди всех состояний в которых нет никаких духовных омрачений; потому что ты не пребываешь ни в каком состоянии, ведь ты пребываешь в состоянии в котором нет никаких духовных омрачений; ты достиг того, что называется «состояние в котором нет никаких духовных омрачений».

О.К., до сих пор.

Итак, он здесь говорит с нами об «уничтожителе врагов»:

Повторите за мной: **Dra chompra**

Dra chompra

Dra — означает враг.

И **chompra** — означает уничтожитель.

И это уничтожитель врага. Кто являешься уничтожителем врага?

Из зала: Архат.

Учительница: Архат. На тибетский с санскрита иногда переводят дословно, а иногда они переводят сам смысл, а не дословно. Здесь, это один из случаев, когда это не дословно. На санскрите слово *Arahat* означает достойный человек.

Почему на тибетский это перевели как уничтожитель врагов? Что его делает таким достойным человеком?

Из зала: он уничтожает омрачения.

Учительница: он уничтожает врагов.

Из зала: омрачения.

Учительница: все духовные омрачения.

Уничтожитель врагов, это человек пришедший к Нирване. Это человек, уничтоживший вокруг себя все духовные омрачения, и все склонности, все семена духовных омрачений.

Это значит, что он больше не только не злится например, но также в нет нет семян чтобы злиться. Он уже никогда не разозлится. Он уничтожил их навсегда. У него есть то, что мы называем «прекращением». У него прекращение духовных омрачений, например гнева. Это значит, он больше не будет злиться, и также у него больше нет склонности злиться. Если хотите, он как бы потерял эти гены.

Что такое духовные омрачения? Каково определение духовных омрачений?

Из зала: все что нарушает твоё спокойствие.

Учительница: все что нарушает наше спокойствие. Любая вещь нарушающая наше спокойствие, это духовное омрачение. И Архат Хинаяны или Махаяны, Архат уничтожил

все духовные омрачения. Его душевное равновесие больше ничто не нарушает. Какое это состояние?

Нам сложно представить какое это наслаждение, когда нет даже тени того, что омрачает наше душевное равновесие.

Мы также можем уменьшить силу своей зависти, ненависти, и так далее. Только нам тяжело быть постоянными в этом. Архат приходит к окончательному прекращению — навсегда. Необходимо очень много практиковать, но до этого он видел пустоту напрямую. Это то, что дает ему сил для практики, которых нет у человека не видевшего пустоту.

Путь практики в Хинаяне и Махаяне

Вопрос из зала: он приходит к этому без прямого видения пустоты?

Учительница: нет. Разумеется с видением пустоты. Это намного позже. Архат, это уровень который намного выше Ария.

Вопрос из зала: у него есть еще два этапа?

Учительница: может быть восемь этапов.

Мы сейчас говорим о человеке на пути Махаяны. В противоположность пути Хинаяны.

Практикующий пути Хинаяны хочет освободиться от страданий. Они видят пустоту, но они это так не называют. У них есть немного другое переживание (различные школы Буддизма описывают это переживание по разному. Мастер Харибадра например, известный своим комментарием к «Венцу Осознаний» Мастера Асанги, утверждает, что переживание другое. Мастер Чандракирти, известный как отец «Срединного Пути» в школе Прасангика Мадхьямика, утверждает что в конечном итоге, это то же самое переживание). Это значит, у них есть путь Tong lam, третий путь, который потом поднимает их на четвертый. Эти пути отличаются от путей Махаяны, но приводят к Нирване. Такой человек, находящийся на пути Хинаяны потом практикует путь практики, и приходит к Нирване.

Весь Tong lam который мы описывали, это путь Махаяны. Эта Сутра, Сутра Махаяны, Большого Пути. И она описывает путь практикующего Большого Пути.

Что практикует Бодхисаттва на Большом Пути? Прийти к просветлению во имя...

Из зала: всех существ.

Учительница: всех существ. Не только, для себя. И его практика такова.

Что делает Бодхисаттва, после того как увидел пустоту напрямую? Он практикует совершенства. Он практикует то, как привести всех остальных к просветлению, и это то, как приходят к просветлению, через путь совершенств.

И когда такой Бодхисаттва, видит в первый раз пустоту напрямую, он поднимается на первый уровень Бодхисаттв. Это называется - Tong lam — путь видения. После этого, ему остается дойти до десятого — Бодхисаттва Буми есть десять, верно? - и потом есть уровень Будды — совершенное просветление.

В Хинаяне самое высокое место, к которому можно прийти, это Архат. Это Нирвана. Это уничтожение всех омрачений. Нет больше никаких духовных омрачений. Нет больше никаких отрицательных эмоций. Нет больше никакой склонности к отрицательным эмоциям. Человек пребывает в высшем наслаждении.

Но он вывел только себя. Он не обладает всезнанием. Он не обладает всезнанием. Он даже может запутаться.

И в **Abhisamaya Alamkara** есть описания, в каких вещах Архат может ошибиться, в которых Будда никогда сможет ошибиться. Там приводится пример: он может войти в лес, и не знать, что там есть хищные животные, и попасть в беду, а с Буддой такого произойти не может. Будда не может попасть в беду. Архат может.

Сейчас, на пути Махаяны мы поднимаемся намного выше. Мы приходим к тому, что называется «Полное Просветление». Мы также приходим к состоянию уничтожения всех духовных омрачений, но не останавливаемся на этом, потому что практикующий пути Махаяны не хочет прийти к этой Нирване Хинаяны. Он хочет продолжать путь, и прийти к всезнанию, прийти к уровню Будды.

Когда практикующий пути Махаяны подходит к уровню восемь (Бодхисаттв), то он уже уничтожил все духовные омрачения. У него есть все, что есть у Архата, и плюс к этому он продолжает практиковать, чтобы прийти к уровню Будды.

Он не идет в это место Нирваны, этого высшего наслаждения в котором пребывают миллионы лет. Человек который вышел на этот уровень, не входит в медитацию без установки сколько времени он просидит в этой медитации, и без того чтобы попросить кого-то, чтобы вывел его из медитации, когда придет время, потому, что он не хочет там оставаться, он хочет продолжать. Поэтому, он отказывается от наслаждения от обычной Нирваны, чтобы прийти к намного более высокому наслаждению. И это необходимо, потому что остаться там, вводит в большое искушение, потому что это очень-очень приятно. Это чудесная медитация.

Из зала: это слышится как оскорбительное прозвище.

Учительница: Хинаяна это не оскорбление, и у нас есть обеты не думать об этом как об оскорблении. Мы однозначно сами практики и пути Хинаяны, на пути Махаяны. Тот кто изучал Лам Рим, тот кто изучал третий курс, мы однозначно говорим практиковать всю практику Хинаяны на пути, через практику Махаяны. (Например, смотрите курс «Подготовка к Тантре — источник всех добродетелей»).

Это не значит, что у этих людей нет любви ко всем существам. Мы никогда этого не говорили, и не утверждали этого. Разумеется, они хотят помочь всем людям, у них есть множество чудесных медитаций о любви, и четырех бесконечных измерениях (Четыре бесконечных измерения — любовь (Maitri), сострадание (Karuna), радодсть (Mudita), и равенность (Upeksha). Мы ни на секунду этого не утверждали.

То, в чем действительно есть разница, так это в том, что Бодхисаттва не только любит людей, и желает им всего самого лучшего, и хочет чтобы они не страдали — в Хинаяне это делают также, и они делают это очень хорошо, очень милые медитации — разница в том, что Бодхисаттва берет на себя личную ответственность. Он говорит: «Я не только хочу чтобы никто не страдал, я сам собираюсь расшифровать путь — как я лично могу вывести всех из страданий». И разница только в этом.

Вопрос из зала: человек пришедший к этому уровню не знает, что есть Махаяна? Он не знает, что можно подняться выше?

Учительница: если у тебя нет кармы встретить учителей, которые будут тебя обучать Махаяне, то ты не обязательно сможешь прийти к этому сам.

Как эта таблица уровней Бодхисаттв, Бодхисаттва Буми, связана с пятью путями о которых мы говорили, и из которых Tong lam, является третьим путем?

Мы только напомним себе, у нас было:

1. Путь накопления, потом был
2. Из зала: путь подготовки,
3. Из зала: путь видения,
4. Из зала: путь практики,
5. Учительница: больше нет обучения.

Как этот список с этим связан?

Первое, это видение. Тот, кто приходит к пути видения, если он на пути Махаяны, автоматическим образом поднимается на первый уровень Бодхисаттва Буми.

Накопление и подготовка предшествовали им.

Вопрос из зала: с второго по десятый, это практика?

Учительница: со второго, по десятый уровень, они находятся на пути практики. И поэтому, это берет немного времени. Если мы не на тантрическом пути...

У того, кто уже видел пустоту, это может взять семь перевоплощений. После того, как видят пустоту. Бодхисаттвой можно быть не видев пустоты — может быть так, что он даже не на этом первом уровне — и тогда это может взять у него эпохи. Может взять эпохи промежутков после того, как он уже стал Бодхисаттвой, но еще не видел пустоты.

Нирвана, и Полное Просветление

И сейчас, здесь на странице 12, когда он говорит:

О, благоговенный! Я заявляю, что те самые уничтожители врагов, которые к этому пришли совершенно просветленные Будды...

И так далее, и так далее.

И если вы обратите внимание, он говорит здесь две, немного разные вещи.

Он говорит о людях, которые к этому пришли — они пришли к Нирване, но они к ней пришли через путь Махаяны, и тогда они автоматическим образом уже поднялись на уровень Будды.

Практикующий пути Махаяны достигает Нирваны одновременно, с достижением Полного Просветления. И тогда он не только уничтожает духовные омрачения из

своего окружения, и их семена, но и также уничтожает любые препятствия к всезнанию, что является намного более высоким уровнем.

Пустота уничтожителей врагов

Так, что здесь происходит? Что у нас здесь есть, в нашей беседе? Будда спрашивает Субхавати: является ли Архат действительно Архатом? Является ли Архат, Архатом? Это то, что он его спрашивает, верно?

И, что ему отвечает Субхавати? Субхавати ему говорит: если бы Архат хотя бы на мгновение подумал про себя: «Я Архат», он бы уже не был Архатом. Это то, что он ему говорит.

Из зала: потому, что тогда он заявляет, что у него есть самосуществование.

Учительница: да, и всегда добавляйте здесь слово самосуществование.

Будда спрашивает: является ли Архат, Архатом сам по себе? Субхавати говорит: нет, и нет. Если бы Архат на мгновение подумал: «Я сейчас Архат, сам по себе», то из-за факта этой мысли, он бы прекратил быть Архатом.

Из зала: он не пребывает ни в каком состоянии.

Учительница: «он не пребывает ни в каком состоянии».

Что это значит? Это значит, что у него есть очень-очень ясное понимание, откуда приходит его реальность.

Думает ли он, что он не Архат?

Из зала: также нет.

Учительница: это тоже нет. Он знает точно, где он находится. Он знает точно, уровень своих достижений, но он понимает, что это не приходит со своей стороны. Он понимает, что он сейчас проецирует это так, потому, что он создал причины, чтобы он сейчас спроецировал себя так.

Вопрос из зала: в сущности не повторение ли это того, что он сказал в прошлый раз?

Учительница: все время одно и то же, только с другими примерами. Почему Будда это делает?

Из зала: потому, что у нас сложности с восприятием.

Учительница: потому, что у нас сложности с восприятием. :-)

Учительница: и он продолжает, и поднимается еще на один уровень. Он продолжает, и утончает объекты, о пустоте которых он говорит. И если ранее он говорил о пустоте тела, «куч» тела,

Из зала: признаков.

Учительница: сейчас мы говорим об уровнях достижений.

Если вы помните, это в «Сутре Сердца», «Нет никаких достижений...», это достаточно поздно в Сутре, и мы сейчас здесь, на этом уровне в этой Сутре.

Вопрос из зала: это значит, что у нас здесь есть более длинный путь утончиться, чем в «Сутре Сердца»?

Учительница: здесь есть больше подробностей. Намного больше подробностей, да.

Да?

Вопрос из зала: если Архат или Бодхисаттва бы сказали, что они уничтожители врагов, то они уже не уничтожители врагов? Другие разумеется не могут свидетельствовать об этом, потому, что они не знают где он находится. То есть, они проецируют его в своем мире, но...

Учительница: они не обязательно знают, кто он.

Из зала: они не обязательно знают кто он, или не способны увидеть. Тогда в сущности единственный кто может действительно свидетельствовать, скажем по-настоящему, не со своей стороны, только тот кто знает все может свидетельствовать и знать. Тот кто к этому пришел не знает?

Учительница: да знает. Ахрат очень ясно знает, где он находится. Даже человек видевший пустоту знает точно, где он находится.

Сейчас, что он нам здесь говорит? Он нам говорит внизу страницы 11:

О, Субхавати! Как ты думаешь? Думает ли уничтожитель врагов про себя: «Сейчас я достиг достижения уничтожителя врагов»?

Знает ли он, что это этого достиг?

Из зала: да.

Учительница: да.

Так, что он себе не говорит? Что это произошло само по себе, без создания им причин для этого.

Потом Субхавати отвечает:

Нет и нет... Почему это так? Потому, что это совершенно не возможно, что он будет в каком-то состоянии уничтожителя врагов.

Каком-то состоянии?

Из зала: со своей стороны.

Из зала: что он как бы со своей стороны уничтожил там какого-то врага.

Учительница: потому, что если бы уничтожитель врагов думал про себя: «Сейчас я достиг положения уничтожителя врагов, сам по себе» сам по себе, если бы он так размышлял в

своем сердце, что бы это значило? Что он цепляется за самосуществование. И сейчас он нам объясняет, что значит цепляние за самосуществование, и это повторение тех вещей, о которых мы уже говорили.

Он бы размышлял в своем сердце,

Ведь если бы он начал цепляться за самосуществование
За «я», «я существую»,
Он бы цеплялся за живое существо, за живых существ.

Что это? Вы помните? Мы это объясняли.

Из зала: те у кого есть сознание.

Учительница: да, те у кого есть сознание.

Он бы цеплялся за жизнь.

Из зала: это тот, кто верит в течение одной целой жизни.

Учительница: да.

И он бы цеплялся за личность.

Из зала: это на протяжении всех перевоплощений.

Учительница: на протяжении перевоплощений.

Это то, что есть в его сознании, мы назвали это немного по-другому — что у него есть сознание, и его вещи. Первое это «я». Второе это «мое» - я и мои вещи, или мои части. Мое сознание, мое тело.

Так, что он нам говорит? Что если бы Архат сказал: «Я Архат сам по себе», это бы уже было цеплянием за себя, и он уже цепляется за все эти вещи.

Из зала: он не может быть Архатом.

Учительница: он не может быть. И он не понимает пустоту. Поэтому, это невозможно. И он возвращается к этому снова, и сильнее привлекает к этому наше внимание.

Итак, здесь есть:

- Есть «я» - это я.
- Потом, есть живое существо — и это мое: мое тело, мое сознание. У меня есть сознание. У меня есть тело.

Это перекликается с тем, что мы изучали раньше. Здесь, живое существо, моя проекция, это значит, у меня есть части, и это как бы на пространственной оси. У меня есть мое сознание, мое тело, качества моего сознания.

- Потом есть жизнь — это существо на протяжении своей жизни.
- И здесь мы это назвали личностью — это существо на протяжении всех его перевоплощений.

Это на временной оси.

И это разные уровни цепляния за себя.

Да?

Вопрос из зала: если нет временной оси, почему карма будет происходить с этим «я», мне», на протяжении всех его перевоплощений?

Учительница: это чудесный вопрос. Мы к этому подойдем.

Окончательное пророчество

О, Благословенный, вторая часть на странице 12:

...я не думаю про себя: «Я уничтожитель врагов». О, благословенный! Если бы я думал в своем сердце, «Вот, я достиг положения уничтожителя врагов», если бы я так действительно думал, то тот кто к этому пришел, никогда бы не дал мне пророчества, и не смог бы прийти и сказать мне: «О, Субхавати, преданный сын, ты достиг возвышенного, понимаешь все состояния в которых нет никаких духовных омрачений; потому, что ты не пребываешь ни в каком состоянии, ведь ты пребываешь в состоянии в котором отсутствуют любые духовные омрачения; ты достиг того, что называется «состояние, в котором нет никаких духовных омрачений».

Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть тема пророчества.

Слова которые используют на тибетском это: **Lung tenpa**.

Повторите за мной:

Lung tenpa

Что такое **Lung**?

Это слово обозначающее Будду. Не только Будду — но и то, что было им сказано.

Почему нужно приходить на урок к учителю, а не оставаться дома с книгами? Для того, чтобы слушать **Lung**. Для того, чтобы слушать это слово, потому, что слово приносит благословение всей династии учителей. Это Lung.

1. Это также первый смысл Lung tenpa.
2. Второй смысл Lung tenpa — это специфическое слово относящееся к этому конечному пророчеству. Это пророчество, в котором Будда приходит к Бодхисаттве восьмого уровня, и говорит ему: «Тогда-то, ты придешь к просветлению, и вот как это произойдет». И здесь это сочетается вместе, это его смысл. Это это пророчество.

Так, о каком пророчестве здесь говорится?

Помните, когда мы говорили о прямом видении пустоты, мы говорили, что одна из вещей которые происходят с человеком в следствии прямого видения пустоты, в **Jetop yeshe**, в

мудрости приходящей после, когда он спускается из медитации, он видит четыре истины Ария. И у него есть специфические переживания относящиеся к четырем истинам. Одна из них — он видит свое просветление. Какая это из истин?

Из зала: прекращение страданий.

Из зала: третья.

Учительница: третья. Прекращение страданий. Он видит как он придет к просветлению. В своем видении, он видит себя приходящим к просветлению.

И он видит это тогда, но ему еще предстоит проделать работу, практиковать. Он знает, что ему нужно проделать еще много работы. Ему нужно уничтожить 84000 омрачений, верно? Минус три.

Когда он подходит к уровню восемь, он уже уничтожил многие из 84000. Уже осталось в сущности совсем мало. Если здесь появится Бодхисаттва уровня восемь, мы не сможем отличить его от Будды. Это уже очень-очень святое существо. Если новорожденный Ария первого уровня теряет свою интеллектуальную веру в самосуществование, но вещи все еще предстают перед ним как существующие сами по себе, то у этого друга уже нет. Он не только не верит, что они не существуют сами по себе, он также не видит их существующими сами по себе. Он может видеть, как он создает пол, с каждым проделываемым им шагом. Пол не существует сам по себе. Он создает его каждый раз, когда он делает шаг.

И у него уже есть очень глубокий уровень понимания:

- **Он уже применил пустоту, на удивительном уровне.**
- **И уничтожил все духовные омрачения.**

Что он еще не уничтожил? Почему он еще не Будда?

Из зала: препятствия к всезнанию.

Учительница: препятствия к всезнанию. У него все еще есть препятствия к всезнанию, и на этом уровне он продолжает это практиковать.

Когда он приходит к этому уровню, приходит Будда, и дает ему пророчество, когда он придет к просветлению. Что-то, что он уже видел давно, на первом уровне, но сейчас это происходит в действительности. Приходит Будда, дает ему пророчество и говорит ему: ты придешь к просветлению, это и это с тобой произойдет, и тогда-то это произойдет, и это произойдет таким образом. И это пророчество, о котором здесь идет речь.

Три круга в действии пророчества

Также, как и в любом действии, в действии пророчества Будды существуют три сферы. В этом случае они:

а. Тот, кто дает пророчество, в этом случае это сам Будда.

lung tenparo

б. Тот кто получает пророчество, это Бодхисаттва пришедший к восьмому уровню.

г. Третья сфера, может быть самым пророчеством.

lung tenpa

Или сам факт осуществления пророчества.

lung tenpar jawa

И также как и в любом действии, три сферы пусты.

Пустота Будды

Существует ли Будда, существующий сам по себе?

Из зала: нет и нет.

Учительница: в точности то, что распространяется на Архата, распространяется и на Будду, и Будда говорит это позже в Сутре, он говорит о себе: «**Я также не существую сам по себе. Будда ли я, сам по себе? Нет**».

От чего это зависит? Проецирует ли Будда себя, как Будду?

Из зала: да, да.

Учительница: это то, что делает его Буддой.

Учительница: видит ли Далай Лама то, что вижу я? Нет.

И потому, что его сострадание и знания бесконечны, он посмотрит на меня, и увидит где я нахожусь, и он даст мне тот ответ, который больше всего продвинет меня на духовном пути в тот момент.

Вопрос из зала: он что, лжет?

Учительница: лжет ли Будда? Будда обучал также и Хинаяне. Хинаяна не приводит к полному просветлению. Лгал ли он?

Из зала: нет. Он не может лгать.

Учительница: он не может лгать. Обучал ли Будда разным школам, противоречащим друг другу?

Из зала: да.

Учительница: да. Лгал ли Будда?

Из зала: нет.

Разные слои реальности

Из зала: это мое сознание приходит туда, в состоянии восемь, или как говорилось, по

крайней мере появляется Будда? Есть разница. Если вы говорите «это сознание», сейчас оно созрело увидеть что-то, что оно называет Буддой, то сказать: «Будда пришел», это как сказать: «Пришла какая-то другая личность, но это не пришло из моего сознания», и если я понимаю правильно, именно это приходит из самого моего сознания. Когда оно созрело, приходит.

Учительница: пришел ли Ури, который здесь сидит из моего сознания?

Из зала: также, да.

Учительница: ты часть меня, или отделен от меня?

Из зала: часть.

Из зала: и то и другое.

Учительница: здесь есть разные уровни. На данный момент, я проецирую тебя отдельным от меня. Ты не являешься частью того, что я называю «я». Я проецирую тебя отдельным от себя, и это делает тебя отдельным от меня. Я проецирую это как ручку, а не как игрушку, и это делает это для меня ручкой. И для меня это по-настоящему, что это ручка, и это по-настоящему, что ты отделен от меня.

Говорит ли это о том, что ты существуешь там сам по себе, без связи с проекциями которые я проецирую, которые навязаны мне моей кармой? Нет. Так часть ли ты моего сознания?

Из зала: да.

Учительница: две реальности существуют одновременно.

**Мы одновременно обычные люди,
И мы одновременно будущие Будды, которыми мы станем, и мы уже здесь.**

Одновременно. Две вещи происходят одновременно.

Кто из них настоящий?

Кто может сказать абсолютно точно, кто такой Далай Лама?

Из зала: там нет никакого такого места.

Учительница: нет такого места, где можно стоять.

Так, почему мы так много говорим? Потому, что мы страдаем.

Есть вещи, о которых лучше промолчать

3. Третий смысл Lung tenpa.

В Буддистской литературе есть 14 известных вопросов, когда приходили люди и спрашивали Будду, и он отказывался им отвечать. И это связано с этим вопросом: кто будет говорить об Архате, или что скажет мне сейчас Далай Лама? Это связано с этими вопросами. Также и в отношении этого используют **Lung tenpa**.

Почему он отказывался отвечать на них? Разве он не достаточно нас любит?

Из зала: потому, что он достаточно нас любит.

Учительница: потому, что он нас любит.

Тот, кто немного изучал обеты Бодхисаттв — и мы их в свое время изучим в подробностях — один из обетов Бодхисаттвы это то, что если вопрос искренний, необходимо дать хороший ответ. Так Будда не даст ответ, на искренний вопрос?

Могут приходиться искренние вопросы, но если Будда ощущает что ответ не принесет пользы задающему вопрос, или что он может его запутать, и сбить с главного, он отказывается отвечать.

И есть список 14 таких. Например, там есть такой вопрос как: «Существует ли конец света? Существует ли начало сознания?».

В других местах даются ответы на эти вопросы, но были определенные случаи в которых Будда отказывался отвечать на вопросы, потому что он не думал, что это служит людям. Иногда, он не дает ответов потому, что он понимает, что люди не способны понять ответ, и в таких случаях он иногда воздерживается от ответа.

– **Особенно, относительно духовных достижений**

Сейчас, есть вся эта тема о которой здесь говорит Субхавати: *«Я Архат, но я не называю себя Архатом. И я не говорю о том, что я Архат, потому, что если бы я называл себя Архатом, и начинал говорить о том, что я Архат, то я бы уже не был Архатом».*

Но, также принято не говорить. И у нас есть например один обет Бодхисаттв, в котором говорится, что люди не говорят о своих духовных достижениях. Они говорят, не рассказывать о них. И поэтому, также существует Буддистская этика, когда ты не приходишь и не спрашиваешь кого-то: «Видел ли ты пустоту?», или «На каком ты уровне?», или «Ты Бодхисаттва?», не спрашивают. Это традиция. Это не обет.

И эта традиция, существует по нескольким причинам. И одна из них это то, что обычно прийти и сказать кому-то: «Послушай, ты поверишь мне, потому, что я видел пустоту, и поэтому я знаю что говорю», не всегда помогает людям. Или поверишь, или не поверишь, в соответствии с твоей кармой.

– **Или относительно сверхъестественных способностей**

Люди приходящие на высокие уровни, которые мы здесь перечисляли, часто имеют способности совершать различные чудеса, и у них есть обеты иногда воздерживаться от совершения чудес. Почему есть обеты воздерживаться от совершения чудес, когда есть способность совершать чудеса?

Из зала: это должно быть только во имя просветления других, и не для каких других целей.

Учительница: да. Единственное использование этих способностей, у тех кто обрел эти способности, это если это может продвинуть кого-то на пути к просветлению. И большинство людей, это не продвинет. Большинство людей говорят: «Хорошо, так что?»

Большинство людей не извлекают из этого пользы. Там и здесь кто-то находится прямо на пороге, и тогда это может принести ему пользу. Это единственные случаи, когда можно использовать свои способности для совершения чудес. Обычно, люди обладающие этими способностями, воздерживаются от них, или они вообще воздерживаются говорить о своих духовных достижениях.

Каким образом Будда нам помогает? Обычно не тем, что демонстрируем нам чудеса. Обычно, почти всегда, это через слова. Снова и снова, он обучает, и объясняет. Снова и снова обучает и объясняет. То же самое, то же самое. Еще раз о ручке, еще раз, снова и снова, снова и снова, снова и снова. Потому, что это путь, через который человек может обрести осознания в своем сердце, и обосновать в своем сердце веру.

И существуют исключения

Вопрос из зала: так почему Геше Майкл в этом месте да решил нарушить традицию?

Учительница: :-) это ты должна была спросить его самого, когда он здесь был.

Из зала: не было возможность задать вопросы.

Учительница: да. Сейчас, вы можете может быть оценить то, что здесь происходит. :-)
Обычно на уроках с Ламами нет вопросов.

В его видении он увидел, что это принесет больше благословения, чем если не говорить об этом.

Из зала: из того, что я говорила с разными людьми, каждому из тех людей с кем я говорила, это делало «Вау!» И это делало ему, он поднимался на какую-то ступень в понимании.

Учительница: верно.

Из зала: это означает, что человек знал точно, что он делает.

Учительница: он в точности знает, что делает. На западе нет таких примеров. У нас есть представление, что это тибетские Ламы, которые должны прийти из какой-то далекой страны, с раскосыми глазами. И вот здесь американский парень, выглядящий как и мы...

Из зала: это возможно.

Учительница: точно, это возможно. Это возможно для тебя, это возможно для каждого из нас. И это то, почему он это делает.

Вопрос из зала: в отношении чудес, имеется ли у тебя возможность да совершать чудеса?

Учительница: да. И их совершают при условии, что это кому-то поможет.

Крутить колесо Дхармы

Из зала: но единственный путь через который мы в конечном итоге, когда станем Буддой сможем помочь другим людям, это только их обучая, потому, что мы не сможем...

Учительница: это основной путь.

Это основной путь. Это то, что делает Будда. Он крутит колесо Дхармы, это выражение, которое используют в Дхарме.

Что значит, крутить колесо Дхармы?

Он говорит, из его уст исходит **Lung**, входит в уши, в сердца слушающих. И после того, как они слушают и размышляют, и произносят, и изучают, и усваивают, и применяют эти вещи, это превращается у них в достижение Дхармы.

Существует три уровня мудрости:

Уровень мудрости слушания, размышления и произнесения:

- Прежде всего слушают. Слушают **Lung**.
- Потом, есть размышление об этом — есть аналитическая медитация об услышанном. Мы проверяем, и анализируем это, сравниваем это с нашим опытом, с тем что мы изучали, с тем, что мы понимаем. Анализируем это. Разбираем это на отдельные факторы.
- Позже, когда понимание углубляется, на это также делают медитацию **Jok gom**, и это медитация которая определяет объект, и глубоко его усваивает. И тогда создается достижение. И тогда приходят к состоянию настоящего поворота (отречения), или настоящей Бодхичитты, или правильного видения.

Вопрос из зала: почему он не делает например вид чуда, которое приведет людей находящихся в состоянии, когда они еще не могут учиться, в состояние, когда они да могут учиться, потому, что до тех пор, они ведь не смогут учиться?

Учительница: кто тебе сказал, что он не делает?

Вопрос из зала: почему не все здесь?

Учительница: в соответствии с кармой.

Будды все время делают все, что в их силах. Все время. Бодхисаттву иногда сравнивают с солнцем. Солнце утром восходит. Те, кто стоят на открытом пространстве, получают лучи солнца, те кто стоит в тени горы, не получают лучей солнца. Виновно ли солнце в этом? Они все время делают все, что в их силах.

Из зала: «Не дают алмазов свиньям», сказал Иисус. И это относительно того, что о пустоте не рассказывают, и не совершают чудес. Нет смысла совершать чудеса перед людьми, которые не могут их оценить. Они не готовы, и Будда видит в точности готовы они, или нет.

Учительница: когда приходит время, Будды совершают чудеса.

История о царе Калингаке

Тали, прочитай нам на странице 19, в середине, «И почему это так»:

И почему это так? О, Субхавати! Когда царь Калингака отрубал мне конечности, и малые части моего тела (подразумеваются пальцы на руках и ногах), в это время не всколыхнулось во мне никакое восприятие себя, никакое восприятие живого существа,

никакое восприятие жизни, и никакое восприятие личности. Во мне не всколыхнулось никакое такое восприятие. Но я также не был погружен в состояние отсутствия любого восприятия.

И почему это так? О, Субхавати! Если бы во мне в тот момент всколыхнулось восприятие себя, ведь тогда поднялась бы мысль навредить кому-то; если бы во мне поднялось восприятие живого существа, восприятие жизни, или восприятие личности — тогда во мне бы всколыхнулась вместе с этим, также мысль нанесения вреда ближним.

Да, до сих пор.

И у нас здесь есть описание сцены с царем Калингакой. Это сцена описывается в других местах в Буддистских книгах, и здесь ее только упоминают. И эта сцена, из историй рождений Будды, то что по-английски называется **Jataka Tales**, истории Джатака.

И эти истории, истории рождений Будды, которые Будда рассказывал, о своих предыдущих перевоплощениях. Очень красивые истории, и их существует множество, и часто они превращались в детскую Буддистскую литературу, но Будда не рассказывал их для детей.

Это истории, которые Будда рассказывал о своих предыдущих перевоплощениях, когда он уже стал Бодхисаттвой. Это значит, после того, как он уже стал Бодхисаттвой, и все делал для того, чтобы прийти к просветлению, во имя всех существ. Века и века рассказов. И это свидетельствует о том, что у Бодхисаттвы на пути Сутры, без вхождения в Тантру это берет эпохи. И если наша любовь в существам велика, мы стараемся это сделать немного быстрее.

И здесь есть история, которую Будда рассказывает о себе, о его предыдущей жизни. Он был монахом имя которого, если мы переведем его на иврит (русский), было «Сын Терпения», или «Терпеливый Сын», что-то в этом роде. И в том воплощении он был монахом, который сидел и медитировал в лесу.

И царица тех мест вышла на прогулку со своими прислужницами, и увидела в лесу монаха сидящего в одиночестве, делающего медитацию. У царицы был большой интерес к духовности, она подошла к монаху и попросила его обучить его Дхарме. И монах соглашается, и она преклоняет перед ним колени, и он обучает ее Дхарме.

В этот момент появляется царь, скачущий на коне, который вышел на охоту со своей свитой, и видит царицу преклоняющей колени перед монахом, и не верно интерпретирует эту сцену. И тогда он приказывает своим слугам поймать монаха, и отрубить ему конечности. Это история. И тогда он обрубают ему конечности. И «мелкие части тела», это выражение означает - пальцы. И один за другим, он отрубает пальцы, и конечности. То есть, наверное это делал не царь, а слуга, но по приказу царя.

Вопрос из зала: как он пришел к такой карме?

Учительница: 1. Он еще в самсаре. 2. В той жизни он был хорошим монахом, верно? Который делал медитацию. Это значит, что это намного более ранняя карма. Карма которую не очищают, сама не исчезнет — четвертый закон кармы, и когда создадутся благоприятные обстоятельства, она созреет. И это то, что произошло с тем монахом. У него созрела ужасная, страшная карма.

Проверка мудрости

Так, что он говорит?

...когда царь Калингака отрубал его конечности, и мелкие части конечностей, в это время не всколыхнулось во мне никакого восприятия себя, никакого восприятия живого существа, никакого восприятия жизни, и никакого восприятия личности. Во мне не всколыхнулось никакого восприятия.

Что это значит? Что он понял, что происходит. Он понял, что там нет царя, который существует сам по себе, и глумится над ним. Там нет царя, который не пришел из его кармы, который не пришел из того, что он глумился над другими, и сейчас это возвращается к нему. И он говорит: «Потому, что я это тогда понял», и то что происходит, в истории написано, что в нем не просыпается ни малейшего гнева на царя. Никакой ненависти на него. Никакого суждения царя. Он ни на мгновение не прекращает его любить.

Так, как может человек там лежать беспомощным, и у него отрубают части тела, и не ощущать никакой ненависти, и не ощущать никакого гнева? Как это возможно? Такое может быть только тогда, когда есть очень-очень глубокое понимание пустоты, и видимо на этом этапе, у него уже было прямое восприятие пустоты, потому, что без этого тяжело, верно? Нам сложно представить такую ситуацию.

Так, что он понимает в тот момент? Он нам говорит: «У меня нет никакого восприятия себя, я не существую сам по себе, и у меня нет никакого восприятия всех этих моих вещей. Это не мои пальцы, это не мое тело, не сами по себе.

Значит ли это, что ему не больно?

Из зала: нет.

Учительница: ему больно, и еще как.

До восьмого уровня это больно. На восьмом уровне уже нет остатков кармы, которые будут причиной этой боли.

Но он понимает, откуда пришли вещи. Он понимает, что единственный путь вернуть эти вещи, это воспринять их как существующими сами по себе, потому что тогда, он возвращается в самсару. Если бы он думал, что вещи приходят со своей стороны, и что царь жесток сам по себе, он тут же создал бы причины увидеть его снова.

Почему прямое восприятие пустоты настолько сильно? Потому, что Ария который воспринял пустоту напрямую понимает это настолько глубоко, что когда с ним происходит такая вещь, он понимает каким образом карма возвращается к нему. Он понимает, как он создал свою реальность, и последнее что он сделает в тот момент, это относится к нему как к существующему самому по себе, и начнет его ненавидеть, потому, что это в точности то, что вернет к нему снова жестокого царя.

И он говорит: «Если бы на мгновение у меня появилось восприятие, что он существует сам по себе, то появилась бы и мысль навредить ему». Даже мысль навредить кому-то, приведет к нам человека, который вредит нам, потому, что карма увеличивается, и мысль это самая сильная карма.

Он понимает пустоту трех кругов, трех сфер:

1. Его пустота,
2. Пустота жестокого царя,
3. И пустота факта действия, и боли.

Из зала: всего на всего, в мясо вводят нож.

Учительница: твердую вещь, в мягкую.

Сейчас он также говорит:

Во мне не всколыхнулась никакого восприятия себя.

И так далее, но он также говорит:

Но я также не пребывал в состоянии отсутствия восприятия.

Что он здесь подразумевает?

«Я понимаю, откуда приходит этот царь. Я понимаю, как я сам создал это в прошлом. Я однозначно не собираюсь повторять эту ситуацию, и продолжать делать такие вещи. Я понимаю, как работает карма». В его сердце однозначно появляются мысли, но мысли приводящие к просветлению. И у него была мысль сохранять спокойствие, и не выходить из себя. Не закрывать своего сердца по отношению к царю, и у него была готовность взять страдания на себя.

Продолжение истории в том, что он умер в этой сцене, и у него была готовность принять эту участь.

Экзамены в нашей жизни

Из зала: кстати, эти вопросы мы также уже способны задать. Это значит, может быть мы не там, но если все эти вещи будут появляться в наших головах, мы также сможем.

Учительница: у вас уже есть теория. Вопрос в том, что когда кто-то придет, и начнет отрубать вам конечности, одну за другой — сработает ли это тогда, и не появится ли ненависть к нему?

Из зала: у нас пока нет настолько тяжелых экзаменов, но у нас есть...

Из зала: у нас крадут машины...

Учительница: она говорит: у нее украли машину. Что делает Бодхисаттва, когда у него угоняют машину? Прежде всего, она не крадет в ответ, потому, что она понимает что это ее карма.

Какая бы карма ни была, если она очистится пока ты человек, в этой жизни, пока ты открыта Дхарме, и под наблюдением учителей Дхармы, это самый лучший путь очистить карму, потому, что если она остается, и она не чиста, и она не созрела сейчас, то однажды она созреет, когда у тебя не будет этих условий, и это намного хуже. Каждая карма в нижних отделах (ада) — и 99.99999 процентов существ направляются туда — созревания там

намного тяжелее. И понимающий это Бодхисаттва, говорит: «Слава богу, я избавился от этой кармы», когда с ним происходит такая вещь. Да.

И тогда, что он еще делает? Если однажды ты встретишь вора, ты также преподнесешь ему подношение, потому, что все благодаря ему. Сейчас, он накопил себе карму, и сейчас, в результате этой его кармы, он будет вынужден страдать, но тебе он сделал доброе дело!

Помните, что говорит Мастер Шантидева? Он говорит: человек приходит, и причиняет мне вред потому, что я в прошлом вредил другим. Поэтому, сейчас из-за меня, он накапливает карму, потому, что когда он мне вредит, он накапливает карму, от которой ему придется страдать. Почему он накапливает ее? **Потому, что я в прошлом вредил другим, и сейчас привел его к себе.** Так как мне очистить и мир, и его? Как мне его спасти?

Из зала: тем, что я не буду сердиться на него. Что я пойму это.

Учительница: это путь. Потому, что он не приходит со своей стороны. Я могу спасти мир, когда делаю исправление моего мира. Это то, как я исправляю мир.

Из зала: но в тот момент, когда человек кричит?

Учительница: твоя реакция в этот момент, создает твою следующую карму. Я встречаю его сейчас здесь, что я делаю?

Если я вижу, что он делает что-то, что приносит ему вред, прежде всего я не создаю еще больше отрицательной кармы; я продолжаю его любить. Сейчас я говорю: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо», и я делаю что-то, что насколько я понимаю, должно ему помочь. Помогает это ему или нет, это его история. Например, если я знаю, что ему поможет, если я скажу определенную вещь, и я этого не говорю, я создаю отрицательную карму.

Важно также понять, что если происходит что-то хорошее, это также результат хорошей кармы, которую я создал. И в отношении плохого, и в отношении хорошего, если через это я углубляю мудрость, это хорошо. Если я говорю: «Я такая хорошая, поэтому со мной происходят хорошие вещи», я напрямую создаю себе причины для падения. В этом разница между «Я сделала что-то хорошее», и «Я такая хорошая».

Практика Бодхисаттвы

Итак, давайте только закончим с историей о монахе, который страдает от царя. То, что там демонстрирует монах, это путь практики. Это то, что делает Бодхисаттва, после того как он видел пустоту на прямую, через путь практики.

Можно разделить это на три составные:

а. Он понимает истину о страданиях, и источник страданий; он понимает две первые истины.

1. Существуют страдания. Он переживает момент страданий.
2. Он понимает источник страданий, что они приходят из того, что он делал в прошлом.

б. Сейчас, когда это уже существует, есть ли у него контроль над этим в данный момент? У него нет никакого контроля.

Это дерево, которое уже выросло, его невозможно засунуть обратно в землю. И потому, что

он это не очистил, сейчас это для него созрело. Так, что он может сейчас сделать? С готовностью это принять.

Наш Лама говорил: дайте карме созреть. К вам приходит что-то плохое, примите это. Примите это с радостью и готовностью, иначе вы не даете карме созреть, и тогда вы создаете еще причины. Это «б».

Не злиться. Принимать с готовностью. Это первая вещь, но принятие с жалобами, ощущением несправедливости, и с гневом, не позволяет карме созреть. Принимать с готовностью, и не злиться.

г. Никогда не ненавидеть человека принесшего это, потому, что он сейчас жертва того, что он сейчас делает. Никогда его не ненавидеть.

И практически, мы говорим, что единственный желательный вид недовольства в Буддизме — а любое недовольство нежелательно, любой гнев не желателен, любая отрицательная эмоция не желательна — единственный вид работающий на нас — и это даже нельзя назвать недовольством — это раскаяние. То есть, если во время того, что с ним происходит то, что происходит, он хорошо понимает откуда это приходит, он понимает, что он посеял эти семена в прошлом, и он сейчас раскаивается в том, что сделал это в прошлом, это хорошо, потому, что это углубляет мудрость, и уничтожает, очищает отрицательную карму.

Вопрос из зала: даже раскаяние о чем-то, что созревает?

Учительница: даже это, да, потому, что созрело одно мгновение, и ты не знаешь, сколько таких у тебя еще есть, и в тот момент, когда на меня например, кто-то кричит, и я понимаю, что он может на меня кричать только потому, что я в прошлом кричала, и я не помню точно, на кого я кричала, и я не знаю какой именно из моих криков в прошлом, привел к этому. Этого я не знаю. Но если в это время я понимаю этот принцип, и раскаиваюсь в том, что вообще когда-то кричала на других, в этот момент я очищаю кармы криков в будущем, которые может быть пришли бы, и созрели у меня. И мы поговорим об очищении еще немного.

И то, важно понять то, что ненависть, или недовольство, или жалобы, или враждебность, или непонимание, не могут быть там, где есть мудрость. Мудрость протекает по центральному каналу. Та, что приведет нас к просветлению, она не может находиться в нашем сознании одновременно с духовными омрачениями. Это две вещи, которые не могут быть одновременно.

И если у меня есть духовное омрачение ненависти, или осуждения, или критики, или обвинений, или чего-то в этом роде, в этот момент у меня нет мудрости. В тот момент, когда есть мудрость, и я понимаю откуда приходят вещи, автоматически, у меня исчезает способность ощущать эти самсарные отрицательные эмоции. Эти вещи не могут пребывать одновременно в сознании человека. Это разные сознания.

Вопрос из зала: его понимание в тот момент очищает также и карму царя, который сейчас совершает плохое действие?

Учительница: нет. Он в этот момент не может отменить карму царя, потому, что если бы это можно было сделать, Будда бы уже давно отменил бы нам все отрицательные кармы.

Вопрос из зала: не только, потому, что результаты его действия, это не плохие результаты?

Учительница: с точки зрения царя, это плохие результаты. То, что делает царь, это плохое действие, и царь накапливает очень отрицательную карму.

д. И то, что этот Бодхисаттва может сделать, и делает, и этого здесь не написано, но Бодхисаттва достойный своего имени, когда с ним происходит что-то такого рода, накапливает также сильное желание в этот момент. У него есть сейчас просветленная реакция.

Он понимает что происходит, и он не ненавидит царя. Он продолжает любить царя. Он осознает то, что сейчас думает просветленные мысли. Он может сказать: «Ту добродетель, которую я сейчас создаю в своих мыслях, я посвящаю этому царю; так как этот царь совершает сейчас по отношению ко мне такую несправедливость, у нас появилась сейчас сильная кармическая связь. Отрицательная, но сильная. И однажды, благодаря этой кармической связи этот царь встретит меня снова, и я приведу его к просветлению». И человек на пути Махаяны, и на пути Бодхисаттвы, когда к нему кто-то приходит, и делает ему что-то плохое, он говорит: «Сейчас я тебя поймала. Сейчас ты будешь моим учеником. Я приведу тебя к просветлению».

Бодхисаттва не упускает возможностей. Если он делает хорошее, он ловит людей, и если ему делают плохое, он ловит людей. Иногда, особенно тогда, когда он видит, что не может прийти к кому-то, человек отдаляется, или что-то происходит — тогда он создает ситуацию, которая говорит: «ты ко мне вернешься».

Когда я в первый раз пришла к Кен Ринпоче, и не понимала что происходит, и кто он, и мне казалось, что мне там вообще нечего делать, и я встала, и вышла посередине (урока?). И он на меня посмотрел, и поначалу я подумала, что он смотрит потому, что я его оскорбляю своим уходом. Сегодня я знаю немного больше о Кен Ринпоче. И это был взгляд, который говорил: «ты вернешься». И я вернулась.

Так, что мы здесь говорим?

В этих тяжелых ситуациях, существуют различные трюки которые мы можем применить для того, чтобы поймать себя, и остановить, и реагировать с терпимостью. Но у всех этих трюков есть свои границы, И когда боль достаточно велика, они не срабатывают. И поэтому, мы обязаны привести себя к состоянию прямого видения пустоты. Потому, что только тогда понимание достаточно глубоко, для того, чтобы выстоять в такие тяжелые времена. Меньше этого, не достаточно. С меньшим чем это, невозможно уничтожить самсару.

(Мандала)

(Посвящение)