Курс ACI 7: обеты Бодхисаттвы

Второй этап в изучении Мадхьямики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача Ламы Дворы-ла

Нир Элияху, декабрь 2007

Урок 4, часть 2

(Мандала)

Итак, давайте повторим:

1. ***Восхвалять себя, и осуждать других.***
2. ***Не давать Дхармы, или материальных вещей.***
3. ***Отказываться слушать извинения.***
4. ***Пренебрегать путем Махаяны.***

Произнесите:

Tekchen pongwa

Chen — это большой,

Tekchen — это большая колесница, Махаяна.

Pongwa — отходить, забрасывать.

И на иврите (русском) мы скажем: «отходить от пути Махаяны».

Итак, давайте повторим сначала, чтобы мы могли выучить это наизусть:

1. *Восхвалять себя, и осуждать других.*
2. *Не давать Дхармы, или материальные вещи.*
3. *Отказываться слушать извинения.*
4. *Пренебрегать путем Махаяны.*

О.К. Это первые, четыре, хорошо.

Что означает «пренебрегать путем Махаяны»? Имеется ввиду, опорочивание учения Махаяны, и это означает отвергать, провозглашать не верным учение о пустоте.

Кто-то говорит: «Все это учение о пустоте, глупости», или иногда люди говорят: «Все что касается Бодхисаттв не может существовать, это не является человеческой природой». Критиковать это, отторгать, преуменьшать, отрицать учение о пустоте, о сострадании, о пути Бодхисаттвы, учение о том, что существует путь жить альтруистическим путем, что такое существует. Или говорить, что это не правда, или что Будда этому не обучал. Существуют те, кто скажет также и это.

Это часть 1.

Здесь у нас та же самая история. У нас есть две части, и только одна из них написана.

Почему это настолько тяжелое падение?

Потому, что если вы такое говорите, вы сажаете в себе семена невежества, и создаете кармические причины для падения, чтобы никогда не начать путь к просветлению. И если кто-то слышит, как вы говорите такие вещи, вы вредите также и им. Поэтому, это очень большое падение с точки зрения пути к просветлению и для вас самого, и вы как Бодхисаттва, конечно не сможете помочь в этом кому-то другому.

Вопрос из зала: это пугает меня. Каждый раз когда я это слышу, я начинаю сомневаться.

Учительница: если в учении есть что-то, в чем вы еще не убедились, что вы все еще исследуете, и проверяете — мы говорим, что очень легитимно исследовать, проверять, сомневаться, и рассматривать. Мы поощряем это. Мы думаем, что это делать нужно, но с целью разрешить это, а не с целью все время оставаться на заборе. Вы проверяете до тех пор, пока не создаете в себе убежденность.

Если вы находитесь в таком положении, вы говорите: «Я все еще проверяю эту тему». Но ни в коем случае не говорите: «Я еще не до конца это поняла. Значит, все это глупости». Смысл в этом. Я все еще проверяю, исследую, слушаю это, говорят, что этому обучал Будда, я это проверяю. Но не преуменьшать это. Не способствовать тому, чтобы кто-то пошел ошибочным путем, который не может его вывести. Со скромностью.

Да.

Из зала: вы говорите, со скромностью, но если одно из моих духовных омрачений, это отсутствие скромности, то... часто, мой единственный способ решить это и успокоиться, это дискутировать об этом, спорить... возможно, это глупая самоуверенность.

Учительница: сейчас, на пути Бодхисаттвы, ты думаешь о том, какое впечатление на ближних, произведет каждое слово которое исходит из твоих уст.

Из зала: именно в этом и мой вопрос.

Учительница: и ты не исходишь из «Я! Я! Я права!» А из: «Что произойдет с ближними, когда они услышат мою речь?» Ты уже исходишь из другого места, и тогда появляются вещи которые ты может быть не произнесешь, прежде тщательно не взвесив, уместно это проиозносить или нет. Это чудесное обучение.

Вторая часть обета

Вторая часть, произнесите:

Damchu tarnang

Chu — это Дхарма.

Damchu — это чистая Дхарма,

Tarnang — это подделка, что-то не настоящее.

То есть: что-то, что подделывается под чистую Дхарму.

- Часть 1, это когда кто-то приходит и говорит: «А, пустота это глупости, и Будда этому вообще не обучал».
- И вторая часть, когда вы выдумываете собственную Дхарму, обучаете ей, и говорите: «Это Дхарма. Будда, пустота — это не настоящее. Я объясню вам, что настоящее». И вы выдумываете какую-то Дхарму, или какую-то свою интерпретацию, и обучаете ей людей.

Это очень опасно, и для ваших ближних, и для вас самих, потому, что вы слышите себя, когда вы блефуете.

Вы не сможете прийти к просветлению,
И вы уводите их с пути, причиняя им ужасные несчастья.

Мы обязаны опираться на оригинальные, авторитетные тексты.

Это название нашей группы, верно? «Классика». Мы изучаем исключительно оригинальные тексты, данные просветленными личностями. Поэтому, вы обязаны опираться на них. Разумеется, очень желательно прежде чем вы им обучаете, поработать над ними, проверить, исследовать их, да? И в вас уже есть некоторая степень убежденности, и может быть личный опыт, потому, что вы соблюдали обеты, вели дневник, и так далее.

Итак, никогда не выдумывайте Дхармы.

Ринпоче умолял нас, он говорил:

«Будда совершенен, он всезнающ, не нужно улучшать Будду». Не улучшайте Будду.

Если есть что-то, что вы слышите, что написано в Дхарме, и вы этого еще не поняли, а такое происходит, такое происходит на протяжении всего пути, отложите это в сторону. Скажите: «Я вернусь к этому, я проверю это, я спрошу про это, я исследую это». Не преуменьшайте этого, не думайте, что это ошибка, что Будда почему-то, совершил какую-то ошибку. Потому, что многие вещи мы не поймем, потому, что я, мы, еще не просветленные, поэтому мы не понимаем, как думает просветленная личность.

И скоро вы встретитесь с обетами, которые пробудят в вас знаки вопроса, и тогда вам нужно сказать: «О.К, я этого еще не понимаю, в полной мере я этого еще не поняла».

Оригинальное учение, но преподносится в доступном виде, и насущно для жизни

Итак, это с одной стороны. Учения обязаны быть подлинными, чистыми, данными Буддой.

И вам нужно быть очень осторожными, чтобы не ввести туда свое учение, не смешать.

И люди делают различные вещи с Дхармой. Люди берут Дхарму, и смешивают с терапией, или с драмой, или с чем-то еще.

И само по себе, это не плохо. Это может быть, даже отлично, при условии, что вы отличаете одно от другого. Когда вы говорите: «Это Дхарма, а это я добавляю», и очень четко

проводите это отличие, потому, что иначе в ученике может остаться что-то смешанное, не ясное, и они передадут это дальше, и тогда через два поколения, между тем чему они обучают, и Дхармой вообще не будет схожести, и тогда у людей не будет пути прийти к просветлению.

Поэтому, с Дхармой нужно быть очень-очень осторожными, очень-очень осторожными. Потому, что это ключ к выводу людей из страданий, и вы не хотите испортить это никаким образом, а испортить это очень легко.

Если направление таково, и если вы отклоняетесь от него на один процент, и в следующем поколении еще кто-то отклоняется на один процент, и еще на один процент, потом это нельзя узнать, нет больше пути к просветлению.

Поэтому, нужно быть очень-очень осторожными, потому, что как Бодхисаттва, который обязался прийти к просветлению, и привести к нему других, вам нужно хранить подлинность Дхармы.

Антидот

И антидот здесь, изо всех сил, стараться сохранить подлинность писаний. Спасать подлинные писания, переводить их, доносить их до остальных. Это является антидотом, этого нарушения. Развивать понимание ценности истинных учений, и почтение к ним с одной стороны.

С другой стороны, как Бодхисаттва, вы хотите донести эти вещи до людей в доступной для них форме, подходящей для их жизни. Поэтому да, вам нужно найти путь как представлять Дхарму в подходящей форме для людей.

С одной стороны, вы сохраняете абсолютную подлинность. **Вы не изменяете даже запятой**. С другой стороны, вы подбираете форму передачи, понятный для людей язык.

Если это деловые люди, мы будем говорить на языке деловых людей, и в преподнесении этого нет более искусного, чем Геше Майкл. Если это люди практикующие йогу, мы будем говорить на языке йоги. Если это люди играющие в боулинг, мы будем говорить на языке людей играющих в боулинг. Мы это еще увидим. Это еще придет.

И Бодхисаттва старается развить мастерство. Это часть его пути. Он хочет помочь людям. Поэтому, с одной стороны, вам нужно быть тысячу раз точными при передаче смысла и содержания, и тщательно проверять, что выходит из вашего рта. С другой стороны, вам нужно искать пути, выражения, язык, и манеру преподнесения, подходящие для вашей аудитории.

Как происходит нарушение

Сейчас, то что нарушение делает полным, то что превращает его в Tsatung — мы всегда говорим о мотивации, верно? - то что превращает его в Tsatung — это невежество.

Если вы по невежеству идете, и обучаете Дхарме являющейся вашей собственной интерпретацией, которой Будда не произносил, и вы даже не осознаете этого, потому, что не изучали подлинных писаний, и говорите: «Это Дхарма, это то, что приведет вас к просветлению»... И такое можно встретить направо и налево. Я открываю NRG — каждый выдумывает Дхарму. :-) Тяжело, очень тяжело. Направо, и налево. **Люди переживают**

какое-то переживание, и думают, что сейчас могут обучать других людей, и они не проверяют, подлинный ли это путь, действительно ли он работает. Они еще не знают, или это работает. Они только знают, что у них было какое-то приятное переживание.

Как Бодхисаттва, вы обязаны хранить подлинность,
Потому, что вы хотите привести людей к просветлению, а не к чему-то другому.

Бодхисаттва не может не обучать, он он обязан обучать правильной Дхарме

Из зала: проще, не обучать, и все.

Учительница: будет ли это пусть Бодхисаттвы?

Из зала: ты рискуешь настолько во многих вещах. Нельзя обучать.

Учительница: Бодхисаттва не может прятаться за этим. Если он в Махаяне, он не может этого делать. В Махаяне он должен вывести также и других. Ты обязана обучать, и ты обязана быть осторожной.

Это очень высокий уровень морали, требующий многого от практикующего. Для этого вы принимаете обеты — чтобы практиковаться в них. Мы еще не там, и для того чтобы туда прийти, нам нужны обеты. Это все, и это чудесно тебя тренирует, чудесно.

И мы будем падать. Нет сомнений, что мы будем падать. Но снова — есть четыре сковывающих омрачения — мы скоро о них поговорим — поэтому, до тех пор, пока там присутствуют не они все, ты не совершил падения, и ты можешь возобновить обеты, О.К?

Каждый подлинный путь, обязан приводить к пустоте

Вопрос из зала: разве не все развитые традиции, в конечном итоге были развиты потому, что всегда была просветленная личность, знавшая что делает, шедшая немного по-другому? Потому, что если это было верным для всех, это обет бы хранили, и значит мы бы сейчас находились в ситуации, когда у нас только одна традиция, или один путь...

Учительница: нет, это не верно. Даже если ты посмотришь на тибетский Буддизм, который весь состоит из Махаяны, в нем существует четыре разных течения. В этой области, в области обетов Бодхисаттвы, они равноценны, между ними нет противоречий. Больше различий есть на более продвинутых этапах, но они однозначно разные.

Мы не утверждаем, что существует один путь, но мы да говорим, что каждый подлинный путь обязан в конечном итоге приводить к пустоте, и развитию сострадания.

Об этом говорится в этом обете. Это обязано приводить к этому. И если ты говоришь: «Такой вещи как пустота не существует», или «Пустота, это глупости», или «Я объясню вам пустоту», и даете этому выдуманное вами объяснение, то вы причиняете ужасные страдания людям.

Мы однозначно не утверждаем, что есть только один путь. Не в этом смысл этого обета. Ни в одном из обетов, которые вы будете слушать, нет такого смысла.

Вопрос из зала: и когда подразумевают то, что вы сказали, что Будда просветлен, и поэтому это источник, и подразумеваются все те, кто дал этому интерпретации на пути, верно?

Учительница: просветленные личности, да.

В связи с этим обетом, вы сейчас начнете слушать по-другому.

Когда вы слышите обучающих вас духовных учителей, вы начинаете по-другому их слышать, и увидите, что между ними есть подлинные, и не подлинные учителя. И есть те, кто близок к подлинным. Это самое опасное, потому, что когда они близки к подлинному, они многому могут научить. Они достаточно подлинны, но «почти», и этот один процент тяжело заметить, и тогда постепенно это все отклоняется и отклоняется, и нет больше пути к просветлению.

И если вы входите в дебаты с таким человеком из чистых побуждений, то вы приносите благо людям. Не из желания, чтобы вас уважали.

Итак, давайте повторим:

1. *Восхвалять себя, и осуждать других.*
2. *Не давать Дхарму, или материальные вещи.*
3. *Отказываться слушать извинения.*
4. *Пренебрегать путем Махаяны.*

У каждого из первых четырех обетов, было две части.

Почему из первых четырех обетов, не сделали восемь?

Почему их не восемь?

Там как бы есть восемь, но есть четыре мотивации, поэтому это сделали в соответствии с мотивацией.

1. Первая мотивация, это жажда или влечение к материальной выгоде, или к уважению. Это было в первом обете.
2. Во втором обете, это было собственничество. Не давать Дхармы, или материальных вещей, жадность, собственничество.
3. Три, это было ненавистью, или злобой. Это значит, «Я не хочу тебя прощать», или наносить удар.
4. Четыре, это невежество.

Итак, причина такого представления обетов, в четырех разных мотивациях.

5. **Красть у трех драгоценностей**

Произнесите:

Kunchok kortrok

Что такое **Kun chok**?

Chok — это высокий.

И **Kun** — это драгоценный камень, или алмаз, или жемчужина.

Kun chok — это три драгоценности. Это Будда-Дхарма-Сангха.

Trok — это украсть.

Итак, это украсть то, что принадлежит трем драгоценностям. И это принимать подношения, и так далее, и это могут быть различные косвенные методы взять их, чтобы использовать для себя.

Здесь говорится о Сангхе в монашеском понимании. О Дхарме и Будде в смысле того, как они представлены на столе для подношений, или алтаре.

На иврите, для рифмы, мы это назовем: украл из трех драгоценностей. Это означает, взять, украсть, у трех драгоценностей.

Что значит, украсть у трех драгоценностей?

Кто это, Три Драгоценности? Будда, Дхарма, и Сангха.

На самом деле, вы не можете украсть у Будды, да? Что есть у Будды? Вы не можете украсть мудрость Будды, верно?

Это нарушение, когда берут, крадут вещи со стола для подношений, или алтаря.

Это причина того, почему мы говорим: подносимые вами подношения, подносите другим. Не ешьте их сами, потому, что это принадлежит Будде, хорошо? Вы поднесли подношение Будде, Дхарме, Сангхе, трем драгоценностям. То, что кладут на алтарь, не едят сами, а отдают другим, чтобы даже не приближаться к этому нарушению.

По большому, здесь подразумевается:

- Люди одной религии, не уважают людей другой религии, и думают что можно их попирать, например осквернять синагоги, или брать книги учений. Бодхисаттва никогда не совершит такой вещи по отношению к другой религии, потому, что это «кража из трех Драгоценностей».
- Брать что-то, что преподносилось как религиозное подношение верующими, или практикующими, трем Драгоценностям. Воровать оттуда. И часто на алтаре есть сокровища, дорогие вещи, дорогие статуи, дорогие танаки. Воровать такого рода вещи.
- Это также включает в себя, воровать принадлежности монахов, например. Сангха в этом смысле. Или забирать у них их место для проживания.

Мотивация

И мотивация здесь, для того, чтобы это стало падением, вы должны хотеть их имущество. Воровство полном смысле, да? Красть, потому что вы хотите их вещи.

Это еще хуже, чем обычное воровство, потому что здесь вы воруете у монахов их жизненные потребности. Помните в курсе о карме мы говорили, что чем сильнее объект, тем сильнее карма. И что делает объект сильным? Чем ближе объект к просветлению, тем он сильнее, потому, что тогда он может помочь многим людям, поэтому, если вы вредите учителю, это хуже, чем вредить кому-то другому. И здесь это равноценно. Воровать у них, это еще хуже.

Это превращает действие в падение, в отличие от просто кражи.

Антидот

Какой у этого антидот? Вы даете монахам, даете Будде-Дхарме-Сангхе, даете Трем Драгоценностям. И когда вы подходите к алтарю, или видите Сангху, вы стараетесь им давать. Ни в коем случае, вы не стремитесь у них взять.

И номер пять, вы увидите, есть места, где это делится на три:

- Красть у Будды
- Красть у Дхармы
- Красть у Сангхи

Смысл в том, чтобы не брать священные вещи, не брать из подношений, не причинять ущерб имуществу монахов. Делать наоборот.

6. **Отказываться от Дхармы**

Произнесите:

Chu pong

Что такое **Chu**? Дхарма.

Pong — пренебрегать.

И на иврите мы скажем: отказываться от Дхармы, и нужно объяснить, что имеется ввиду.

Здесь, когда говорится: «Отказываться от Дхармы», подразумевается критиковать, или отрицать то, чему обучал Будда.

Здесь, это осуждать, или критиковать то, чему обучал Будда, чему Будда обучал. Это в общем. Пренебрегать путем, которому обучал Будда, и это может быть, даже если ты в Махаяне, преуменьшение другой части, которой обучал Будда в Хинаяне. Это также нарушение.

У Будды была причина обучать каждой вещи, которой он обучал, узкое ли это мировоззрение, или широкое, потому, что это помогает определенным людям.

Поэтому, каждый раз когда вы этим пренебрегаете, находите в этом изъян, или представляете в отрицательном свете, вы совершаете это нарушение.

Вы критикуете писания Будды, относящееся к одному, из трех мировоззрений, «Слушающих», «Самосостоявшихся Будд», или Бодхисаттв. Может быть, если вы скажем, практикуете Тантру, вы начинаете критиковать то, что не является Тантрой, или если вы практикуете путь Бодхисаттвы, путь совершенств, вы начинаете критиковать того, кто не практикует путь совершенств.

И снова, разумеется — причина здесь в том, что Будда обучал разных людей, разным путям как прийти, в соответствии с тем, что им подходит. Это значит, мы не знаем, с кем мы говорим. Мы не можем читать сознание.

Мы не знаем, где они находятся, и что им подходит,
Поэтому, мы не должны критиковать их пути.

В чем разница между объектами падения номер четыре, и номер шесть?

Шесть это «отказываться от Дхармы», и четыре - «Пренебрегать путем Махаяны».

В четыре, объект, это Махаяна в целом, отрицать путь Махаяны в общем, все учение связанное с Махаяной, и это было пустотой, и путем Бодхисаттв, путем обучающем пустоте и состраданию. Отрицать это вообще. Например, приходят люди из Махаяны и говорят: «Этому обучал не Будда». Этого нет в их писаниях, поэтому они говорят: «Этому обучал не Будда». Имеется ввиду, что-то подобное.

В сравнении с этим, в номер шесть объектом является три разных мировоззрения, которым обучал Будда: узкое мировоззрение, среднее, и широкое — говорить об одном из них, или о части их, что это Будда не давал этого учения, и достаточно ходить на более высокое учение, и низшие учения не нужны — и это тяжелейшая ошибка, в номере шесть. Это значит, отменять путь «слушающих», или «пратьека», или путь Бодхисаттв.

Бодхисаттва уважает любой подлинный духовный путь

И я бы начала это издалека.

Если кто-то идет путем иудаизма, не критиковать его путь.
Если кто-то идет путем христианства, не критиковать его путь.
Если кто-то идет путем ислама, не критиковать его путь.
Потому, что вы не знаете, каковы их потребности. Как Бодхисаттва вы обязаны помогать людям, уважать их пути, и их учителей.

Имеется ввиду подлинный путь.

Если ты видишь, что кто-то идет путем, который в твоем понимании, из того что ты выучил, не подлинен и причиняет вред, то ты да должен им сказать. Ты обязан им сказать, для их же блага.

Снова, намерение должно быть чистым — для них.
Не ради уважения, или чтобы оказаться правым, или что-то в этом роде.

Здесь написано — и это брошюра была издана Ламой Зопой. Он говорит, что «такая критика еще хуже, чем разрушать все ступы (ступа, это священное строение в Буддизме, представляющее просветленное сознание Будды. Ступы также заведено ставить на стол для подношений) по всей земле». Лама Зопа здесь в особенности ясен. Он говорит, что:

Такая критика в особенности разрушительна, потому, что она разрушает в людях их веру, разрушает их духовный путь.

С моей точки зрения, если я делаю такую вещь кому-то другому, я разрушаю для себя шансы просветления, потому, что я слышу себя разрушающей кому-то другому его путь, и его веру в его учителей.

Так, что происходит, если я не очень восхищена его учителями? Что мне нужно делать? Ни в

коем случае, я не буду критиковать его учителей перед ним. Не критикуйте учителей других людей перед ними, конечно если вы искренне не уверены, что их учителя причиняют им вред. И каждый истинный путь, такой как иудаизм, ислам, или христианство, нам критиковать запрещено.

Бодхисаттва поддерживает людей на пути к просветлению так, как походит именно им

Как Бодхисаттва, я хочу настолько насколько могу вывести людей на подлинный путь, каждого в соответствии со его способностями. И мне нужно развить свои способности, и способность знать — а это тяжело — что подходит каждому.

Это не просто. Если человек верит в свой путь, и придерживается его, и своих учителей, моя роль поддерживать его в этом. Если человек начинает проверять, начинает спрашивать, и интересуется, и пустота его интересует, и он хочет понять что здесь имеется ввиду, и так далее, моя роль здесь объяснить, не обижая его учителей, и его путь. И может быть с течением времени, они решат изменить свой путь, но это не потому, что я оскорбила их путь. Потому, что я не знаю, где они находятся, поэтому это очень тонкое место.

И снова, моя мотивация — это привести людей к просветлению, вывести их из страданий. И каждый находится на пути к просветлению в разных местах, и может быть, для этого человека на данный момент верить в свою религию, это самое лучшее на данный момент, на его пути к просветлению. Если он бросит этот путь, у него не будет вообще никакого пути, и это самое худшее. И на мой взгляд, когда я слышу себя оскорбляющей чей-то путь, я причиняю себе страшные страдания, потому, что во мне сажается кармическое семя, и это вернется ко мне тем, что я потеряю свой путь, или мои учителя меня оставят, или я перестану их уважать, или что-то в этом роде.

7. **Воровать рясу**

Ngurmik trok

Произнесите: **Ngurmik trok**

Ngur mik — это золотистый, и это также золотистая мантия.

И **Trok** — это воровать.

И здесь, это не воровать золотую рясу.

Почему золотую? Часть ряс, они золотистые, и у тибетцев, они также и красные. Позолота, это шафран, они окунали материю в раствор шафрана. Это дословное значение: воровать золотую рясу. На иврите, мы скажем: передавать мантию.

Есть ли смысл у цвета? Я об этом не знаю слишком много, потому, что это из Винайи, и нас этому не обучают, но смысл есть. Шафран был дорогим. Например таиландцы ходят в таких мантиях, горчично-коричнево-оранжевого цвета, да, и там я слышала, что это должно быть настолько, насколько возможно похоже на цвет земли. Вместе с этим, золотистый цвет, должен был подчеркнуть святость Дхармы, ее возвышенность, но я знаю об этом немного.

Здесь подразумевается нанесение вреда монаху, или монахине. Нанести вред, в том смысле, что вы заставляете их, например, снять рясу, отказаться от монашества. Как например, то что сейчас китайцы делают на Тибете, или делали раньше. Не позволяют людям быть монахами.

И мотивация, из ненависти, или гнева по отношению к ним.

Специфически здесь, это заставить монахов отказаться от монашества, жить обычной жизнью, и здесь есть два аспекта:

1. Первый, это физически пойти, и украсть их рясы. Забрать их рясы силой.

На тибетском это называется:

ngurmik trokpa

Ngur mik – это золотистая ряса,

И **trokpa**, это воровать.

То есть — воровать монашеские рясы.

2. И второе, что здесь не написано, это заставлять монахов снимать рясы, заставлять их отказываться от монашеской жизни.

На тибетском это называется:

rabjung le pappa

Rabjung — это монашество.

Pappa — это осквернять, или низвергать.

Le — слово предлога.

То есть — осквернять монашество.

Антидот

И какой этому антидот? С почтением относиться к монашеской рясе, даже к клочку монашеской рясы, и это у вас есть в обетах прибежища. Относиться с благоговением даже к клочку монашеской рясы.

Мотивация

Для того, чтобы это было падением, должна быть ненависть, злость, вражда или неприязнь.

Да.

Вопрос из зала: я думаю о том, что делали монахам на Тибете. У них забирали так много ряс, так много монахов из монастырей заставили прекратить быть монахами. Как вы объясняете процветание и успех китайцев, в то время когда они совершали так много преступлений и насилия?

Учительница: то, что происходит сейчас, является результатом кармы посаженной намного ранее. Сегодняшние действия вернутся в будущем.

8. **Пять немедленных**

Итак, произнесите:

Tsamme nga

Что такое **Nga**? ?**Nga** — это пять.

Tsam — это граница, или линия.

Tsam me — это нет линии, это значит, что это немедленно.

Итак, что это? Пять немедленных. На иврите мы назовем это: **пять немедленных**.

Что такое, пять немедленных? **Это пять очень ужасных действий.**

Существует множество отрицательных карм, которые мы можем накопить, но эти настолько ужасны, что человек совершивший их, обязан упасть в ад немедленно в следующем воплощении. Он точно упадет в самый низший ад, сразу же в следующем воплощении. Это пять немедленных.

И, что они в себя включают? Они включают:

1. **Убить свою мать**

ma sepa

2. **Убить своего отца**

pa sepa

3. **Убить Архата**

drachompa sepa

Архат, это человек пришедший к Нирване.

4. **Попытку убить Будду**. Будде нельзя навредить по-настоящему, но можно попытаться.

Deshek la ngensem kyi trak jin

Дословное значение здесь: пролить кровь Будды, с намерением ему навредить. Нельзя навредить Будде, но можно попытаться.

И самое худшее из них -

5. **Разъединять Сангху.**

Gendun yenje

Сейчас, разъединять Сангху, в понимании Абхидхармы Коши, это что-то, что мы уже не

можем сегодня совершить, потому, что для этого нужно, чтобы Будда был жив.

История такова, что один из учеников Будды, по имени Двадата, который также являлся его двоюродным братом, и очень ему завидовал, в один из дней встал, и начал говорить людям: «Этот учитель плох. Оно обучает не верно. Идите за мной! Я научу вас настоящей Дхарме», и он сумел разъединить Сангху.

И, чтобы это действие свершилось, Будда должен быть жив. Поэтому, на сегодняшний день мы не можем совершить это действие. Но мы можем делать похожие на это вещи, и это происходит, когда люди разъединяют учеников и их учителей. Это имеет те же самые оттенки, которые мы упоминали ранее. Если только вы искренне не думаете, что здесь причиняется вред, но и тогда вам нужно быть очень осторожными.

Когда вы разъединяете учеников, и их подлинного духовного учителя, вы преграждаете им путь к просветлению.

И об этом Лама Зопа говорит: «Это еще хуже, чем преступления Гитлера, и Мау Ца Тонга вместе взятых, потому, что к просветлению можно прийти только через учителя. Нет другого пути. Через подлинного учителя».

Каждый раз, когда вы заставляете кого-то другого сомневаться в своем учителе, вы слышите себя совершающими это. Это вернется к вам тем, что вы потеряете своих учителей. Пока, вы заставили их потерять свой путь, потому, что без учителя у них нет пути. Если у них нет пути — они не могут прийти к просветлению, они не могут прийти к просветлению — они не могут помочь всем существам. Это как будто вы убили всех существ. Это равноценно этому.

Это очень тяжелое нарушение, разъединение Сангхи. Отдалять людей от их учителей, это самая тяжелая вещь, которую можно сделать, поэтому нужно быть очень-очень-очень осторожными со всем, что связано с духовными учителями, вашими или кого-то другого.

Поэтому, эти действия записаны в Абхидхарме Коше, а Абхидхарма Коша, это не Махаяна, верно? Это Хинаяна, и мы изучаем здесь путь Бодхисаттвы, который является Махаяной. И как вы видите, в Махаяне часто говорится о Хинаяне. И один из основных обетов Бодхисаттвы, номер восемь, очень высокий в списке, говорит, что «пять немедленных», это тяжелое падение Бодхисаттвы.

9. **Ошибочное мировоззрение**

И номер 9, мы называем на иврите: ошибочное мировоззрение.

Lokta

Вы увидите, что когда вы произнесете это в рифму, отсутствует один слог, поэтому я добавила «мировоззрение, которое ошибочно», только ради рифмы.

Давайте их повторим, перед тем, тем как о них поговорить.

1. **Восхвалять себя, и осуждать других.**
2. **Не давать Дхармы, или материальные вещи.**
3. **Отказываться слушать извинения.**

4. **Пренебрегать путем Махаяны.**
5. **Красть у трех Драгоценностей.**
6. **Отказываться от Дхармы**.
7. **Отдавать рясу**
8. **Пять немедленных.**
9. **Ошибочное мировоззрение.**

Это девять первых.

Что такое здесь, ошибочное мировоззрение? Самое худшее, это отрицать существование законов кармы.

Отрицать тот факт, что у действий есть последствия, что важно, что я делаю, что я думаю, что я говорю. Это самое худшее. Если вы отрицаете это, вам обещано низко пасть, потому, что это ведет к тяжелому падению.

Приложение к этому, это отрицать существование прошлых и будущих жизней.

Это связано с этим. Если вы говорите: «Эта жизнь, это все что есть», это очень ошибочное мировоззрение, оно приведет ко множеству помех. Интересно, что в обетах Бодхисаттвы, это появляется девятым, и потом есть еще одно, очень тяжелое, и оно приводится там именно под номером 18. Скоро мы к нему подойдем.

Но вы увидите, когда мы будем говорить о цепях, о сковывающих эмоциях приводящих к падению — здесь не нужны все цепи.

Для ошибочного мировоззрения, достаточно того, что у вас есть ошибочное мировоззрение. Не нужны никакие цепи.
Так, что это самое худшее.

Отрицать законы кармы, это одна из самых тяжелых вещей, которые вы можете причинить, прежде всего себе.

Антидот

Антидот здесь, это изучать законы кармы, и о существовании прошлых и будущих жизней, взять курс 4 и 6, и хорошо их изучить.

Обсуждение основных обетов

Вопрос, да.

Вопрос из зала: короткий вопрос, который связывает этот обет с предыдущими. Я, например, выучил, и знаком с учителем который обучает Буддистской медитации, и из личных бесед, которые у меня с ним были, он скажем, не принимает описание прошлых и будущих жизней. Он больше принимает сострадание здесь и сейчас. Сейчас, на мой взгляд, когда я встречаю людей изучающих это, иногда я знаю, что есть другой путь, и...

Учительница: прежде всего, это идет назад, к одному из предыдущих обетов, отказываться от Дхармы. Это говорить, что некоторым частям Будда не обучал.

Из зала: вопрос например, про сдерживании учеников, когда мне ясно, что тот кто с ним

пойдет будет ощущать, что изучает Буддизм, но он изучает что-то очень частичное. Вопрос в том, совершаю ли я нарушение тем, что говорю об этом, или о том, что меня волнует?

Учительница: тебе нужно проверить, с кем ты говоришь. Это очень тонко, потому, что если человек очень любит своего учителя, и очень верит ему, и ты вдруг будешь плохо отзываться о его учителе, результатом этого будет его окончательная потеря веры, в тебя также, и ты не сослужишь ему службы.

С другой стороны, как Бодхисаттва, ты хочешь привести его к просветлению, и видишь что он на пути, который не приводит к просветлению. Ты понимаешь, что это путь, который не приводит к просветлению. И я бы оставила тему учителя, и подошла бы ближе к делу: говорить о карме, о действиях, и их последствиях, и может быть в результате беседы с тобой, он придет к какому-то выводу. Я бы напрямую, плохо о учителе не говорила.

И ты должен быть ему благодарен, и его уважать сегодня, и всегда, всегда. Потому, что он пожертвовал тебе то, что пожертвовал, и была причина, почему ты его встретил тогда, когда встретил. Да, поэтому здесь, будьте очень осторожными. Но твоя мотивация — привести людей к просветлению, и привести к нему также и себя, и ты обязан действовать соответственно.

Да.

Вопрос из зала: в сущности я вижу, что каждый этап приводит к следующему этапу, и факт, что в конечном итоге ты придешь, и каждое место где я была, было верным, чтобы находиться там.

Учительница: он сейчас в другом месте. Он сейчас приходит сюда, и слышит эти вещи, и сейчас он в другом месте. Он слышит о пути, и сейчас он понимает, что путь не целостный, и ошибочный. Сейчас, как Бодхисаттва, он должен что-то с этим сделать. Он не может сейчас сделать вид, будто ничего не замечает, потому, что тогда он нарушит свои обеты. Он должен что-то делать, но он должен делать это искуссно.

Никто не говорил, что это будет легко быть Бодхисаттвой. Это все время, будет вас ставить в конфликтные ситуации. Все время. Вы будете вынуждены развивать мастерство.

О мастерстве, о развитии, есть сутры:

Thab ke

То, что называется skillful means. Как помочь созреть сознанию существ, чтобы они смогли прийти к просветлению. Это не малое дело. Они погружены в невежество, они страдают, и верят в свои глупости, которые заставляют их все время страдать. И также и мы погружены в невежество, но каждый раз ты изучаешь еще один слой, и ты обязан быть последовательным, и это не будет легко, но постепенно способности разовьются.

Из зала: у меня есть ощущение, что после этого урока, мы должны изучить его еще раз, потому, что эти обеты действительно серьезны. И все необходимое мастерство, это мое ощущение, что я сейчас иду сейчас по яичной скорлупе.

Учительница: да, да. Прийти к просветлению, это очистить свое сознание, это быть совершенно чистой. И это говорит о том, что сейчас ты должна быть осторожнее, и эти

обеты очень сильны, потому, что требуют от тебя все время проверять где твое сознание.

Еще вопросы?

Из зала: я выучила, что когда кто-то ко мне приходит, и просит, я с радостью буду обучать, и знаю, что ухо слышит, и тогда я могу вещать. Когда меня не спрашивают, я выучила, что я должна быть очень осторожной, и ничего не говорить. Например, был один случай с детьми, и мой муж говорит: «Потому, что ты пичкаешь их все время Буддизмом».

Учительница: как Бодхисаттва, чтобы привести людей к просветлению, ты стараешься действовать искусно, настолько, насколько можешь на данный момент. Существуют ситуации, когда если ты будешь говорить с человеком, ты принесешь ему вред, а не благословение, и тебе нужно распознавать, когда есть такие ситуации. Мудрость в том, чтобы распознавать. Есть ситуации, когда нечего сказать. Есть ситуации, когда ты должна говорить о действиях, и их результатах. О том, что происходит, когда я говорю такие вещи, и что произойдет в будущем, и о вещах, у которых берет время созреть. В соответствии с ситуацией.

И Бодхисаттва, из-за своей любви ко всем существам, все время ищет, какой путь лучше, и это не говорит о том, что мы уже знаем, какой путь лучше. Мы не знаем. По этой причине, мы принимаем обеты.

Мы принимаем обеты, и развиваем в себе это стремление, помочь ближним, и в результате этого, это стремление все углубляется, и сострадание все растет, и в результате, мы ищем, как им помочь. У нас не всегда получается, и мы будем совершать глупости. Мы будем что-то говорить, и потом раскаиваться о том, что сказали, потому, что наши слова были неуместны, но постепенно-постепенно, мы разовьем способности и мастерство.

И все определяет наше намерение. Если наше намерение чисто, и если оно привести себя и других к просветлению, вывести всех из страданий, и сделать совершенно счастливыми, ты найдешь путь. Это будет немного путем проб и ошибок, но ты найдешь этот путь. И это не значит, что в любой ситуации, тебе нужно говорить. Иногда уместно промолчать.

Предположим, кто-то тебя обидел. Кто-то на тебя кричит. Как Бодхисаттва, ты не можешь на них кричать в ответ, и ты ищешь пути успокоить их, и если это то, что их успокоит, даже если ты ничего им не сделала, ты извиняешься.

Как-то я была в ситуации, когда очень сердилась на монахиню, и потом увидела, что у меня не было причины сердиться. Я не так поняла, что она имела ввиду. И ее реакция была целиком любящая, и я очень удивилась ее реакции, потому, что я действительно видела, что поступила нехорошо, а она целиком была примирением, и извинением. Потом, я поняла. Так она хранит свои обеты. Мы подойдем к этим обетам, они вторичны.

Иногда, если я приду, и попытаюсь извиниться, это рассердит их еще больше, потому, что они все еще кипят, поэтому каждое произносимое мной слово, добавляет масла в огонь, и поэтому я буду молчать, несмотря на то, что у меня есть такой обет. У меня есть другой обет, не увеличивать их гнев, заботиться о них, любить их. Я хочу, чтобы они не накапливали отрицательной кармы.

Итак, действовать нужно очень осторожный, и нет формул подходящих в любой ситуации. Тебе нужно задействовать мастерство.
С каждым человеком, ты будешь действовать так, как подходит именно ему. И развить

мастерство берет много времени, и это не будет легко, но это будет захватывающе - это самая чудесная вещь, которую мы можем сделать со своей жизнью.

(Мандала)

(Посвящение)