

Курс ACI 8: смерть, миры существования, и конец смерти

Второй этап в изучении Абхидхармы

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы Ла

Кохав Яир, декабрь 2006

Урок 2

(Мандала)

(Прибежище)

Каждое слово, важно

Как я уже сказала, людям, которые забрали меня из аэропорта, и с которыми я приехала сюда, для меня большая честь, получить право передавать вам то, чему я обучалась у своих учителей. И так всегда в Буддизме, это переходит от учителя, к ученику, от учителя, к ученику. Есть линия учителей, передающих ученикам мудрость Будды, освобождающую от страданий. И учителя, идут от Будды, Будда никогда не говорил, ни одного лишнего слова.

Мы изучали "Сутру алмазного сердца" на курсе шесть. И если вы почитаете Сутру, вы увидите, что в ней много повторений, в любом случае, мы говорим, что Будда никогда не говорил лишнего.

Есть рассказ, о том когда Будда пришел к просветлению, и вышел из медитации просветления, в течении шести, или семи недель, он не обучал. И к нему обратились люди, и увидели, что он светится, и излучает вокруг себя ауру, и сказали: "Расскажи нам", и он сказал: "Нет шансов; это настолько высоко, меня не поймут".

И тогда, он встретил пять своих учеников, которые были тигрицей, и ее четырьмя детенышами. Которых много воплощений назад, когда Будда еще не был Буддой, но был большим Бодхисаттвой, встретил, и накормил своим мясом. Он увидел тигрицу, или львицу - в рассказах это меняется - и она была очень голодна, у нее не было сил, покормить своих детенышей, и из сострадания к ней, он протянул ей свою руку, чтобы она поела. И она была настолько слаба, что даже этого не смогла сделать, тогда он взял палку, и поранил себя, чтобы запах крови пробудил ее, и тогда он создал с ней кармическую связь.

И это то, что делают Бодхисаттвы, они все время создают с существами, кармическую связь. Они бросают монету нищему, и говорят: "Ты станешь моим учеником, и я приведу тебя к просветлению". Они бросают крошки риса птицам, и говорят: "В будущем, я приведу вас к просветлению. Сейчас, мы создали связь, я принесла вам еды, и сейчас, вы позволите мне, привести вас к просветлению". Так Бодхисаттвы отлавливают существ, и выводят их из Самсары. :-)

И в рассказе говорится, что когда он вышел из своего просветления, и встретил тех, кто когда-то был львицей, и ее детенышами, которые сейчас стали его учениками, и с которыми он был знаком, до медитации просветления, он сказал: "О, этих я буду обучать, потому что с ними, у меня есть кармическая связь, и они поймут. "Рассказ говорит, что он рассказал им о том, что называется четыре благородные истины, и он не давал им полной лекции, он всего лишь сказал:

1. Истина о страдании.

2. Истина об источнике страданий.

3. Истина об окончании страданий.

4. И истина о пути, и окончании страданий.

И он произнес это четыре раза, то есть, повторил. Так, повторяет ли Будда? Говорит ли, Будда лишнее? Нет! История говорит:

- Когда он сказал это в первый раз, монах бывший львицей увидел пустоту, а другие, бывшие детенышами, пришли к пути накопления (если вы не знаете, что это, не беспокойтесь, мы поговорим об этом).
- И потом, когда он произнес во второй раз, монах бывший львицей поднимается сюда (на путь практики), а те, кто был детенышами, продолжают сюда, на путь подготовки.
- И так до тех пор, пока он не завершил работу с ними.

Поэтому, он был обязан произнести это, несколько раз.

Ни одно слово из уст учителей, не исходит просто так.

Нет, ни звука, исходящего из уст учителей, просто так.

Берет некоторое время, чтобы понять, что вся их цель, это привести нас к просветлению,

Они не делают в жизни ничего, кроме привода нас к просветлению.

Каждый их вздох, ради этого.

Разумеется, ученик должен открыться этому, иначе, это как стоящий в тени горы, и поэтому, не видящий солнца. Ученик должен выйти на освещенную солнцем сторону, а солнце светит всегда. Поэтому, каждая мелочь, включая и этот курс, важна, в этом нет ничего лишнего.

На этом курсе, мы даем космологическое представление, в соответствии с Абхидхарты Кошей.

И на перерыве, кто-то задал мне вопрос, является ли это одной из корзин в традиции Пали, в Буддизме Теравады?

Там есть то, что называется "Трипитака", три корзины - да. Это одна из них, это одна из корзин. В Тибетском Буддизме. Разумеется, они принимают все, что там написано, плюс много чего еще. И как было сказано, мы даем представление, и мы об этом уже говорили, которое может быть, и вы это увидите, не всегда совпадает с тем, что мы знаем из западной науки.

Мир пуст...

И вместе с этим, важно помнить, что мир пуст. Любая вещь, без исключений, все, о чем вы можете подумать, не имеет своей собственной природы. Это значит, нельзя сказать, что тот кто на меня кричит, является идиотом, потому, что сам по себе, он не идиот. Потому что если на меня кричат, ко мне всего лишь, возвращается карма, и это только потому, что я кричала на других. И я никогда не смогу пережить что-то другое, я не могу пожалеть то, что я не посеяла. Это невозможно.

Поэтому, если у меня есть в этом мире, какое-то переживание, все это результат того, как я вела себя в прошлом с другими. И это всегда, с ближними. Насколько хороша, или плоха, я была в отношении других. Это то, что ко мне возвращается. В случае, если ко мне возвращается что-то неудобное, это потому, что в прошлом, я делала то же самое другим, может быть не тому же самому человеку. И может быть, не в этом воплощении. Может быть, сегодня ко мне возвращается тяжелая болезнь, и это не значит, что в этой жизни я вредила здоровью других, но когда-то, я обязательно вредила, потому, что ничего другого, ко мне вернуться не может. И берет время это изучить, понять, усвоить, испытать, убедиться в этом. Это процесс.

... И у практикующих разных уровней, это может проявиться в разных формах.

У вещей нет никакой, своей собственной природы, включая сам мир. Поэтому, если я переживаю сейчас мир в определенной географии, то это та карма, которую я сейчас могу переживать, и у других людей, это может быть иначе. И потому, что это может быть иначе, у других людей, в других обстоятельствах, с другим

сознанием - есть шансы, прийти к просветлению! Потому, что если бы не это, то все было бы определено, запрограммировано. У меня есть такая-то мудрость, или у меня нет, такой-то мудрости, и так будет всегда. И мы говорим: нет! Я не имею свойства иметь ту, или иную мудрость. На данный момент есть то, что появляется в моей жизни. И когда моя карма изменится, если я научусь с ней работать, это обязательно изменится. И так как это пусто от того, чтобы быть тем, или другим самим по себе, это да изменится, если мы будем делать правильные вещи. И поэтому, мы можем прийти к просветлению.

На английском, мы это называем, **Buddha Nature**. Эта пустота, это природа Будды, находящаяся в нас. Это гарантирует, что мы сможем прийти к просветлению. Это гарантирует, что мы сможем до неузнаваемости изменить свое сознание, по сравнению с тем, какое оно сейчас. Через несколько лет, вы оглянитесь назад, и не узнаете свое сознание, оно вообще не будет похожим. И параллельно с этим, мир вокруг вас изменится, потому, что это идет вместе.

И это серьезная работа, очень серьезная вспашка. Это изменение. Подумайте, о своей жизни, о том, чем вы занимаетесь, какие мысли проходят в вашей голове - и о том, что всплывает у вас, как просветленный образ. Необходимо проделать много работы. Но люди ее делали, и делают, и преуспевали, поэтому, нет никаких причин, чтобы и нам не преуспеть. Особенно тогда, когда нам удалось встретить учителей, которые есть у нас на западе. Такого сочетания, которое у нас есть сейчас, в прошлом, никогда не было. Поэтому, если мы будем работать, у нас есть чудесные шансы.

Что призывает нас к работе? Что заставит нас предпочесть медитацию, кинотеатру?

Сострадание. Понимание, что нет никакого другого пути, каким я могу им помочь, если не через работу над собой. И работа над собой, включает в себя помощь им, также и во внешнем мире. Это сочетание внутреннего, и внешнего. Оно очень важно, одно, не может работать, без другого. Потому, что я могу сидеть себе, и делать медитацию, но если моя карма не достаточно хороша, медитация мне не удастся.

- Для того, чтобы медитация удалась, мне нужно делать в мире много хорошего.

- Чтобы делать хорошее, в действительно хорошем мире, мне нужно делать медитацию.

И одно, усиливает другое, и есть свое время и для одного, и для другого.

Так, для чего я все это говорю?

1. Мы будем изучать о горах, континентах, и такого рода вещах, и это мифологическое представление мира. Это не соответствует географии, с которой по нашему глобусу, мы знакомы на сегодняшний день. Говорит ли это о том, что это не верно? Нет. Потому, что мир пуст, и существа с разными кармами, видят его по-разному, и разумеется, просветленная личность, видит мир в других измерениях. Это первое.

2. Нам очень важно понять, какие миры существования существуют. Это очень важно, потому, что все они существуют, люди видели их, переживали, и мы видели и переживали их, только забыли об этом. Мы, не хотим туда спуститься. Это очень важно.

Как перевоплощаются, или переходят из мира, в мир?

Не то, чтобы существовал какой-то завод для собак в Негеве, и когда душа покидает тело, приходит какой-то ангел, заталкивает ее в тело собаки, и быстро зашивает, и вот сейчас вы собака. Этот переход, является ментальным шифтом, ментальным движением.

Это все равно, что я еду по шоссе к Томми, слушаю радио, и вдруг в меня врезается грузовик, и я охвачена пламенем! Откуда приходит авария? Откуда приходит пламя? Карма.

И такой простой пример, уже это демонстрирует.

От одного существования, к другому, нас переводит, только движение сознания.

Я сидела себя в машине, и наслаждалась дорогой, напевала себе песенки - другая карма созрела, и сейчас я

охвачена пламенем. И это ментальное кармическое созревание, и оно пришло. Прежде, возникла приятная дорога, а потом, это (пламя). Это очень интересно, у этого есть безграничные возможности, вплоть до самого просветления.

Все мы, в прошлом причиняли другим страдания, иначе, мы бы не находились в страдающем мире. То, как я отношусь к тому, что ко мне приходит, как я реагирую на это, сажает семена, для создания моего следующего мира. Поэтому, все мы здесь потому, что в прошлом грешили. Иначе, мы бы уже здесь не были. И Будда, который уже пришел к просветлению, начинал точно также, как и мы, в прошлом, он также грешил, но он проделал весь путь, и очистился.

И к просветлению, прийти можно только так, нет другого просветления.

Нет какого-то места, в которое можно слетать, на космическом корабле, в рай. Такого места нет.

Также, как и нет какого-то подземного поезда, спускающего нас в преисподнюю.

Где находится эта преисподняя? Где находится этот рай? Нет таких мест.

Это все ментальное.

Из зала: включая три нижних мира?

Учительница: даже они, все.

И все это, когда я говорю о космологии, мифологии, я хочу, чтобы вы запомнили. Все это, важно. Почему, это важно?

Потому, что у мы имеем образ просветленных людей, мы можем прийти к просветлению, как и они пришли к просветлению.

Где существа, в самсаре перевоплощаются?

Скажем несколько слов, о колесе жизни, и мы идем от тяжелого, к легкому:

1. У нас есть 8 форм ада (колесо жизни поделено на шесть частей. Для удобства, часть находящаяся между одним часом, и четвертью трех - первая часть, и так далее, до части находящейся между одним часом, до без десяти час, это шестая часть. Ад представлен в третьей, и самой широкой части, в колесе жизни). Повторите за мной:

Nyel Wa

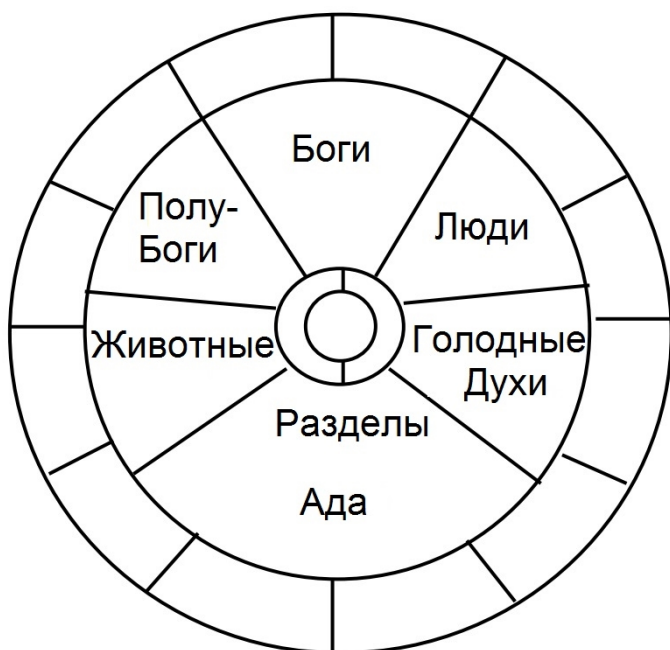
Nyel Wa - это название ада.

Как было сказано, есть шесть адов. В сущности, есть двадцать, мы поговорим о них, на следующем уроке.

Замечание из зала: хорошо, что есть выбор!

Учительница: :-) нет выбора, в этом то и дело.

Все ады вместе, называются **Nyel Wa**. Но среди них есть плохие, и есть ужасные.

2. Сейчас, второй вид, произнесите:

Yi Dak

(На тибетском). На санскрите их называют **Preta**.

Это голодные духи (голодные духи, представлены во второй части колеса жизни). Скоро, мы поговорим о них подробнее, это форма ужасных страданий.

3. Третий вид, произнесите:

Du`n`dro

Du`n`dro, это животные.

Значение слога **Dro** - означает идти.

И **Du** - означает согнувшийся. Это слово для животных на-тибетском, это те, кто ходит согнувшись.

У нас есть, очень идеальная их картина. Они все время погружены в страх, чтобы их не съели. У нас есть, такое милое представление, о Бамби в лесу. Их жизнь наполнена страданиями, мы о ней поговорим. Они все время погружены в страх, чтобы их не съели. Это то, почему Бамби, так быстро бежит, потому, что он боится. Они все время выживают, и сознание погружено в страх. Сейчас, подумайте, если мы говорим, что переход от одной формы существования, к другой, это кармический, ментальный шифт, то что может привести к такой форме существования? Подумайте, ответим на это позже.

Сейчас:

4. Произнесите:

Mi

И это название людей, это мы. Мир людей представлен в первом секторе колеса жизни.

5. Произнесите:

Hla

На санскрите - **Deva**. Часто, есть люди, которые не умеют это правильно переводить.

Это: L вверх

А это: H вниз.

И здесь есть L, перед H, и люди говорят "Lha", как в Лхасе, но это должно быть "Hla". Это противоположно тому, что написано. Хла. И это боги. Hla. Мир богов, и полубогов (мир богов представлен в шестой части колеса жизни, а полубогов - в пятой. Два эти мира, можно представить в одной категории: существа удовольствий), они вместе, и есть эти Девы.

Сейчас, есть два вида Дэв, богов: слово Hla, используется, и в отношении тех, кто просветлен, и в отношении тех, кто еще в самсаре, в мире форм, или в мире без форм.

1. Есть те, кто полностью просветлен, они также называются: **Hla**. Они уже снаружи, им уже не нужно никакой помощи, они приходят только, чтобы помочь.

2. И те, кто все еще не просветлен, они прожигают свое время, и наслаждаются, но их смерть ужасна. Подумайте, тот кто провел всю свою жизнь в наслаждениях, все чудесно, когда приближается смерть, и это только в конце жизни, его падение ужасающе. Ужасные страдания.

6. И сейчас, у нас есть еще один. Произнесите:

Hla Ma Yin

Только Hla, это было - Дева.

Hla Ma Yin - на тибетском означает, не являющийся Дэвой. Но подразумеваются не те, кто не является Дэвой, подразумевается полудевы, и это те, кто со стрелами (они представлены в пятой части, и описываются как завидующие полным богам, и пускающие в них стрелами). И они, являются Дэвами наполовину, как бы, низшими богами.

Когда мы говорим о мире форм, и мире без форм (они находятся в мире богов), и там есть градации, и то, что их отличает, это степень утонченности сознания. Чем больше сознание утончается, тем меньше наше цепляние, за самсарный мир. Цепляние все уменьшается, и уменьшается.

И все вы, кто сейчас здесь, в той или иной степени, уже интересуетесь духовным путем. Это означает, что вы в определенной степени, уже немного отказались от материального мира. Может быть, чуть-чуть. Вы здесь, а не на каком-то ужине, поэтому, в какой-то форме, вы это, уже делаете. Чем больше уменьшается это цепляние за материальные вещи, в материальном мире, тем больше утончается наше сознание. И, все большее утончение сознания, и является переходом, между различными уровнями в **Samtens**.

Четыре уровня, мира форм

Сейчас, мы переходим к миру форм, и там есть четыре **Samtens**:

1. Первый из них:

Samten Dangpo

Samten Dangpo - означает первый самтен, первый уровень.

Он делится на три части, три уровня. Как было сказано, мы хотим прийти сюда, для того, чтобы увидеть пустоту. К первому уровню, первого Самтен. И там также, есть еще подуровень, но мы не будем его разбирать. И до тех пор, пока мы не увидим пустоту, мы не хотим подниматься, мы хотим идти в пустоту. После того, как мы увидим пустоту, мы поднимемся на остальные уровни.

2. Второй уровень:

Samten Nyipa

Pyipa - означает второй. Второй самтен. У второго самтена также, есть три части.

3. Третий самтен называется Sumpa.

Samten Sumpa

Sum - это три. А **Sumpa** - это третий.

И, у третьего Самтен также, есть три части.

4. У четвертого, который называется:

Samten Shipa, есть восемь под уровней. И вместе, во всех четырех Самтенах мира форм, есть 17 частей.

Как было сказано, это результат неверной медитации. Приходят ли люди, к этому уровню? Да. Это не легко, но это намного легче, чем увидеть пустоту. Люди приходят к этому, даже без того, чтобы быть буддистами. Можно услышать, о достаточно многих индуистских практикующих, приходящих туда. И они думают, что в Нирване, так, как это настолько приятно, но они нет, потому, что они еще упадут оттуда. **Потому, что до тех пор, пока не увидят пустоту, от самсары освободиться нельзя. Если я не понимаю кармы, я не могу освободиться, и я не могу понять кармы, без понимания пустоты, потому, что они идут вместе.**

В ответ на вопрос, в отношении Джан: (очень утонченная медитация, с высочайшим уровнем концентрации, медитатор полностью погружен в медитацию. Существует, восемь уровней Джан): эти Самтены, являются первыми четырьмя Джанами. Я встречала нескольких людей, практикующих випассану, которые умеют делать все Джаны, подниматься, и спускаться. Об одном, я знаю, что он очень большой Мастер, и он является одним из моих учителей, в Аризоне. Когда я ездила в Индию, на учение Далай Ламы, он ездил с нами, и я провела много времени, в его обществе. Рядом с ним, находиться чудесно.

Он сказал мне: "Это, как принимать героин". Если ты не видела пустоты - это (делать медитации на Джаны), все равно, что принимать героин. Это очень приятно, но это не освобождает". Это, он говорит: "Когда ты сюда придешь (то есть, на первый уровень, первого самтена), иди к видению пустоты, если ты ее еще не видел". Это то, что он говорит.

Это, не легко, встретить такого мастера, большая редкость. Но их встречают, они существуют. И это ощущается чудесно. Это уменьшает духовные омрачения. У такого человека, нет духовных омрачений (подразумеваются активные духовные омрачения. До тех пор, пока человек не достиг уровня Архата, он носит спящие семена духовных омрачений, и при других обстоятельствах, они могут быть активированы), и поэтому, находиться рядом с ним, настолько чудесно. Его сознание очень чисто, и светло, и полно доброжелательности.

Из зала: но это потому, что он видел пустоту?

Учительница: не обязательно.

Почему, это настолько приятно? Наслаждение приходит автоматически, когда исчезают духовные наслаждения. Это, как очистить небо от облаков, и тогда не нужно ничего делать, наслаждение уже там. Причина того, что мы на данный момент мы не находимся в чудесных наслаждениях в том, что мы все время находимся, в духовных омрачениях. Они все время, нас поедают.

Без видения пустоты, невозможно полностью их уничтожить, но с помощью медитации, можно их подавить, чтобы они не проявлялись. Их семена, все еще там, но так как сознание настолько сильно, оно перехватывает их в зародыше. Это значит, в тот момент, как только омрачение появляется, оно его тут же уничтожает. Семена, все еще там, но оно уничтожает их, за доли секунды, прежде чем ты вообще замечаешь, что что-то происходит. И ты находишься возле человека, который совершенно спокоен, и мы даже не знаем, что это такое.

Люди, приходящие к этим Джанам, иногда думают, что это Нирвана. Нет. Их тело изнашивается, они все еще погружены в страдания. Скажем так, они еще не уничтожили семян страданий. В следующем перевоплощении, они все еще могут это потерять. Поэтому, так критично это учение, как задействовать эти

энергии, уже после видения пустоты.

Потому, что если не дошли до видения пустоты, или почти дошли (и я расскажу об этом позже), мы можем потерять то, что уже сделали. В следующем воплощении, мы не будем помнить. Также, как и в следующем перевоплощении, обычно, мы не будем помнить математики, и языков. То тут, то там, кто-то что-то вспоминает, но обычно, это сознание уходит. Оно не достаточно сильно, оно слишком внешнее, поверхностное, и со смертью, мы его теряем.

Для того, чтобы вырваться из когтей смерти, и привести себя к просветлению, обязаны дойти до достаточного уровня понимания пустоты. И поэтому, этот этап настолько критичен, и все учение для того, чтобы направить нас туда.

Эти существа в самтенах, находятся на вершине совершенства формы. У них ужасно красивое тело, их окружение, ужасно красиво. Среди них есть такие, кто может думать о чем-то приятном, и сам факт мысли об этом, приносит им это приятное, и тогда, они этим наслаждаются. Видимо, наши идеи о том, что такое рай, исходят оттуда.

Из зала: они выглядят, как люди?

Учительница: как боги. Они имеют, очень красивую форму. Они могут видеть друг друга, и есть люди, которые в медитации их встречают.

В мифологии, есть многое об этом: в индуистской мифологии встречают **Shiva**, и так далее.

Как было сказано, чтобы туда прийти, в этой жизни, необходимо почти не грешить. Те, кто все годы сидят в этих медитациях не грешат, поэтому это то, что их туда приводит. И в этом смысле, медитация оберегает нас, потому, что когда мы в медитации, мы не совершаем отрицательных действий, это как соблюдение обетов. Как было сказано, мы это не рекомендуем.

Итак, это четыре уровня, мира форм. Сейчас, перейдем к миру отсутствия форм.

Мир отсутствия форм

В Буддизме "людьми", называют также и тех, кто находится в мире без форм. Они также, считаются Person, на тибетском -

Kang Sak

И это то же самое слово, которое используется и для "человека". Итак, все эти существа, являются людьми. У этих личностей нет тела, но есть сознание, и они одержимы своим сознанием. И это очень тонкая форма духовного омрачения, мы, имеем намного более грубую форму этого.

Там, есть, еще четыре уровня. Это восемь Джан; в мире форм, четыре первых, и в мире без форм, есть еще четыре. То, что их отличает, это все утончающийся уровень сознания.

1. Первый из них, называется: Namka Taye. Произнесите:

Namka Taye

Namka - на тибетском, это небо, и также, это слово для пространства.

Taye - означает неограниченное пространство.

Это название этого сознания, видимо, это отражает ощущение медитирующего поднявшегося на этот уровень, где нет ограничения пространства вообще.

2. Второй называется, произнесите:

Namshe Taye

Taye - это неограниченный,

И **Namshe** - это сознание, или осознанность.

Итак, неограниченное сознание.

3. Произнесите:

Chiyang Me - перевод с тибетского, это ничего, или ничто.

Помните, мы говорим о том, что сознание все утончается, и утончается. Если вы думаете о пространстве, как о чем-то пустом, то на определенном уровне, ощущение пространства, становится даже грубым для них.

4. Потом, есть четвертый уровень, и он называется, произнесите:

Si Tse

Si - это жизнь, это сокращение от **Sipa**, а **Sipa**, это жизнь.

И **Tse** - это вершина, или точка.

И это, вершина жизни. **Si Tse**.

Почему, это называется вершиной жизни? Потому, что это самый высокий уровень в самсаре. Помните? Мы говорили, что есть мир желаний, мир форм, и мир отсутствия форм.

В мире форм, я давала вам сначала пять (пять царств: существа ада, голодные духи, животные, люди, и существа удовольствий).

Потом, мы говорили, о четырех Самтенах мира форм,

И сейчас, четыре самтена мира без форм.

Вне этого, это уже просветление.

Здесь, на этом этапе, вообще нет никакой связи с органами чувств, органов чувств, нет вообще. Это уже "вне формы". Сознание очень, очень утонченно. Если человек, делает такую медитацию, и приходит туда, на этом этапе, он умирает, и тогда, переходит, в один из этих самтенов. И те из вас, кто был на продвинутых курсах медитации (углубленные курсы по медитации, предназначены, для приведения практикующего к прямому видению пустоты, и основаны на произведении "Этапы медитации", Мастера Камалашила), вы помните, мы говорили о Hwashang, китайце, с которым дебатировал Мастер Камалашила. И медитации, которые рекомендует китаец, это медитации ни о чем не думания. И Камалашила победил его в дебате, и поэтому, тибетцы их больше не делают. То есть, не то, чтобы они их не делают, они не делают их, до определенного этапа.

Любое место в самсаре, это страдания

Самое важное, во всей этой истории, это то, что:

Начиная с самого низкого ада, и до вершины жизни, **Si Tse** - все это страдания. Все это, страдания.

Замечание из зала: меняются, только промежутки.

Учительница: да, ты немного здесь, немного здесь (в различных мирах, в колесе), но ты все еще блуждаешь в самсаре, ты все еще, в колесе! Ты не вырвался из когтей властелина смерти, ты все еще страдаешь, ты не уничтожил семена страданий. Если ты увидишь пустоту, тебе уже гарантировано, ты уже будешь это использовать. А если не увидишь пустоты, и не будешь использовать это, для уничтожения страданий, все может потеряться. И с вершины, падают прямо вниз. Потому, что чем выше без мудрости мы забрались, тем ниже мы упадем. И это самая важная часть, из всех этих наименований.

Из зала: а если человек вообще думал только о хорошем, и он переходит - это та частота, на которой человек находится (так почему, он должен упасть)?

Учительница: но у него есть, еще карма. На данный момент, это в настоящем, то, что созревает (наслаждение мира богов). То, что созревает такое утонченное удовольствие, это очень приятно, и это сжигает карму. Что, он делает? Он не создает новой хорошей кармы.

Из зала: он совершает хорошее, только если он транслирует, хорошие вещи?

Учительница: нет, для тебя, ничего не делает. Он не мешает тебе, он не вредит тебе, он не накапливает отрицательной новой кармы. Но он также, и не накапливает положительной новой кармы. Он сжигает карму, и это все. Он наслаждается, и на этом, это завершается. И это тупик.

Не чистота

Из зала: мы говорили о том, что мы да влияем, и да меняем нашу карму, так как, мы это делаем? Мы говорим: верно, что у нас есть запасы семян, но на данный момент, меня волнуют менее удачные, посаженные в прошлом, но сейчас мы, в общем, сажаем хорошие семена. И я в сущности, как на каком-то поле, на котором есть также и сорняки, но в тот момент, когда посеяно очень много пшеницы, сорняки имеют очень малый шанс прорасти. И так, мы улучшаем свои шансы, верно?

Учительница: верно, мы улучшаем шансы, но вот история, и она немного грустна: мы всегда перевоплощались в самсаре. Все это время, мы накапливали карму. Темп накопления кармы, это 65 семян, за щелчок пальцами. Поэтому, за минуту, мы накопили много-много семян. У нас есть, миллиарды семян. Сколько из них, хороших? Очень мало. Большую часть нашего самсарного существования, мы находились в невежестве, и нарушали обеты, вредили другим, и с этим мы ходим, все время.

То, что сейчас, мы в такой форме существования, где не извиваемся от боли, и способны услышать Дхарму, это потому, что мы по чуть-чуть сжигаем тот хороший мизерный процент, который имеем, сейчас, мы его используем. И те, что там, в приятных мирах, которых очень мало, они также используют. Они сжигают, самое лучшее.

В этом, весь смысл. Чтобы создать другую карму, выводящую нас из этого места, необходима мудрость. Любая карма, не сопровождающаяся мудростью, когда сознание пропитано невежеством, имеет очень малую силу. И мы поговорим о:

Sak Che Ki Le

и

Sak Me Ki Le

Это чистое, и не чистое, мы говорили об этом, на курсе 5.

Возьмите к примеру Мать Терезу, самую чудесную в мире - и все мы мечтаем стать как Мать Тереза - если это не сопровождается мудростью - это имеет очень малую силу. Очень грустно об этом слышать. До тех пока я не понимаю:

- Кто такой, кто делает хорошее,

- Кому он делает хорошее,

- И, что значит, делать хорошее.

И для этого, мне нужно понять пустоту - до тех пор, пока я не пойму это хорошо, даже если я каждый день буду делать то, что делает Мать Тереза, относительно требований, для прихода к просветлению, у этого нет много силы. Что не говорит о том, что делать то, что делает Мать Тереза, не нужно. Нужно, потому, что в конечном итоге, это наберет размах, и приведет нас, к встрече с Дхармой.

То, что мы сейчас здесь, и слышим эти вещи, говорит о том, что мы были Матерью Терезой. Без этого, мы не могли бы услышать о пути выводящем из страданий. Сейчас, самым фактом, что вы здесь сидите, и слушаете это, вы сжигаете эту карму, Bad News, вы сжигаете эту карму.

Сейчас, ты слушаешь вещи, если сейчас ты применяешь их, и посылаешь другим, то начинаешь строить что-то новое. И чем больше ты понимаешь пустоту вещей, тем быстрее и крепче построение.

Сейчас, что происходит поначалу? Поначалу, мы очень слабы. Даже, если мы очень хотим быть хорошими, наши "мышцы" добродетели, очень слабы. Мы одержимы собой. И если посмотреть, куда уходит большинство наших мыслей целый день, кем они заняты? Номером один, то есть собой. Большинство мыслей: сейчас, мне нужно встать, сейчас мне нужно искупаться, сейчас мне нужно поесть, сейчас мне нужно постричься, сейчас мне нужно купить это. Я, я, я. И если это не "я", то "мое". Сколько из них, являются мыслями о том, чтобы просто сделать кому-то, что-то хорошее? Они есть, но их очень мало, и их, мы вдруг иногда вспоминаем, но они считанные, и разбросанные, и в них также, до тех пор, пока я не поняла пустоту, есть очень мало силы.

Нам нужна помощь

Наши силы малы. Очень малы. Так, что нам делать? Как нам выйти, из этого болота? Нам необходимо накопить, множество добродетели. На данный момент, мы слабы. Мы не можем, сделать это сами. Нам нужно повесить себя, на высокое дерево. И, что является высоким деревом? Наши учителя.

Тот, кто ко мне приходит, и обучает этому пути, для меня очень силен. Это как: моя мать, дала мне это тело. Благодаря ей, я могу проделать этот путь. Она для меня, очень важный фактор, и отец. Они для меня, очень важны, потому, что без них, у меня нет тела, а без человеческого тела, я не могу прийти к просветлению.

Если приходит учитель, и объясняет мне этот путь, он совершает для меня, огромное благо. Такой учитель, сажает семя, меняющее всю мою «карьеру». Когда это семя прорастет, а в один из дней оно прорастет, я выйду из страданий. Не важно, насколько просветлен такой учитель, в своих глазах. Если он может передать мне эти знания, он превращается для меня, в очень мощный объект. Кармический долг, который я должна такому человеку, очень велик, и поэтому:

Самая лучшая вещь, которую я могу сделать, если хочу помогать другим и стать суперменом, или супервумен, которые помогают всем страдающим, это отдавать дань уважения учителям, показавшим мне путь.

Не важно, насколько они просветлены в своих глазах, и не важно, вижу ли я их ошибающимися.

Единственная причина, по которой я вижу их ошибающимися, если вижу их такими в том, что мое сознание не достаточно чисто. И я еще не могу увидеть Будду, во всей своей красе, а лишь в образе человека совершающего ошибки.

Сейчас, если я понимаю это, и если я серьезна, мое сострадание велико, я вижу страдающих существ, и знаю, что только я одна, через свой путь, могу вывести их оттуда, что я буду делать?

Какое, самое большее благо, я могу сейчас совершить? Со своими учителями. Потому, что это то, что больше всего укрепит мои мышцы хорошего.

После них, следуют родители, и потом, страдающие, и отвергнутые. И только потом те, кто на данный момент, не страдает.

Да?

Из зала: может быть, я вижу человека лишь одну минуту в своей жизни, и сейчас, чем больше раскрывается моя мудрость, тем больше я могу увидеть учителя во множестве повседневных вещей в своей жизни; мой учитель пришел таким, и таким, в любой возможной ситуации.

Учительница: замечательно, замечательно. В тот момент, когда ты увидела в ком-то учителя, отдай ему дань уважения.

Промежуточный мир

Я перечислила вам различные виды рождений: существ ада, Претт, животных, людей, и Дэв, в смысле богов.

7. Есть еще вид существ, которые называются:

Bardowa

Произнесите: **Bardowa**.

Это существа находящиеся в Бардо, и Бардо, как было сказано, это промежуточная область. С момента смерти, до нового рождения, мы получаем исключительную форму существования, называющуюся **Bardowa**, это такие промежуточные существа (в колесе жизни, они представлены в кольце, окружающем самое внутреннее кольцо. Часть его на белом фоне - это существа поднявшиеся в лучшее существование, и часть на черном – и это существа увлеченные своей кармой, в низшее существование).

Существуют различные описания, куда их отнести. Мастер Асанга, брат Мастера Васубандху, относит их к миру богов, к существам удовольствий. Они, не все наслаждаются. Фактически, это очень напряженная форма существования. Это очень страдательное существование, потому, что **Bardowa**, очень волнуется о том, чтобы найти себе, свое следующее рождение, он напряжен, потому, что хочет, чтобы следующее рождение было хорошим.

Каждый, между смертью, и следующим рождением, проходит через Бардо. Почти каждый, есть такие, кто является исключением. Мы о них поговорим.

Как существа рождаются: четыре вида рождения

Итак, здесь мы говорим о формах рождения, каким существом, мы можем стать. Мы можем быть тем, что мы перечисляли ранее: ад, Претты, животные, человек, Дэвы, Bardowa, или полу Дэвы. Итак, это один вид, виды рождения, в каком мире, можно родиться.

Сейчас, мы поговорим о рождении, под другим углом зрения: как на деле, приходят в мир, как рождаются? И сейчас, мы поговорим о четырех видах рождения. Поэтому, не путать, ранее мы говорили о том, где можно родиться, сейчас: как рождаются? И это часть, из Абхидхармы Коши.

Сейчас, вы можете часто встретить тему как рождаются, в Буддистских книгах. И вы можете сказать, что это не совсем совпадает с моделью, которая у нас есть, и это будет верно, но интересно слушать, как они это описывают.

1. Рождение чудом

Итак, первый вид рождения называется, рождение чудом:

Dzute Kyewa

Dzu Kye, произнесите: **Dzu Kye**. Это рождение чудом, когда появляются без родителей, просто появляются.

Как Иисус, или Падмасабхава (считается одним из первых, кто принес Буддизм на Тибет, примерно в девятом веке. История Падмасабхавы рассказывает, что он появился из Лотоса, и когда родился, ему уже было восемь лет).

Рождение чудом, это не обязательно хорошее рождение, это просто, когда ты появляешься, без родителей. Просто появляешься. Все существа ада, приходят в него, через рождение чудом, и это уже, не так хорошо, верно? У них там нет родителей, детства и школы. Они приходят, и они страдают.

Лама Зопа говорит, что он разговаривает с ними, он говорит, что здесь, в нашем мире, мы боимся рака, СПИДа, пожаров, мы боимся страшных, и ужасных вещей. И он говорит: "Возьмите самое ужасное страдание, самую ужасную боль, в нашем мире здесь, и сравните со страданиями ада, в их самом слабом

проявлении - любые наши страдания здесь, это как отрада, по сравнению со страданиями там. Совершенно другие пропорции. По сравнению с адом, это рай".

Итак, это **Dzu Kye**. Так, кто рождается в **Dzu Kye**, в этом рождении чудом?

Существа ада, рождаются так. Не только там, существа в мире богов, рождаются также так. В **Dzu Kye**, не существует страданий, которые мать переживает при родах.

О Будде говорят, что когда он решает прийти в мир, он выходит из бока своей матери, из ребра, и при этом, не причиняет ей боли. Они не причиняют боли матери.

Итак, это рождение чудом.

2. Рождение, от тепла и влаги

Второй вид:

Drusher Le Kyewa

Произнесите: **Drusher Le Kyewa** - здесь: рождение от тепла, и влаги.

И это то, как мухи, появляются в сезон арбузов, даже, без моего приглашения, будто бы, из тепла и влаги. Наша наука скажет, что этого не может быть. Но так выглядит, я оставляю арбуз на полдня, до этого, в моем доме не было мух, и вдруг появились.

3. Рождение, из матки

После него идет:

Ngel Kye

Ngel Kye - означает, рождение из матки.

4. Рождение, из яйца

И четвертое, и последнее в списке, это:

Gong Kye

Что еще остается, с чем вы знакомы? Яйцо. Рождение, из яйца.

Какое рождение лучше?

Итак, мы их описали в таком порядке; первый вид лучше второго, который лучше третьего, который лучше четвертого, но не в смысле результата. В смысле формы рождения. Почему?

В рождении из матки, страдает и мать, и младенец.

В рождении из яйца, есть больше страданий, потому, что сначала ей болит, когда она откладывает яйцо, а потом, когда ей нужно высидеть яйцо. Это значит, она страдает, потому, что ей нужно высидеть. Я не знаю, они наверно думали, что беременность, это наслаждение...

Эти, никому не приносят боли (подразумеваются те, кто рождается рождением чудом. Те, кто рождается из тепла и влаги, не приносят боли ближним, но они сами, все еще считаются страдающими, в своем рождении).

Итак, есть такие вещи, в Абхидхарме Коше.

Почему, это важно изучать?

Я была на лекции Далай Ламы, и он с детского возраста был ученым любителем, и когда ему было 14 лет, кто-то дал ему телескоп.

И он сидел себе, во дворце в Лхасе, и смотрел через телескоп на луну, и он там на луне, увидел тени, потому, что там есть горы. Он сказал: "А! Если есть тени, значит, не может быть, что свет не исходит от луны, и значит луна, возвращает свет солнца". И он пришел к этим выводам сам, он не прочитал это где-то. "Поэтому, то что написано в Абхидхарме Коше не верно, потому, что в Абхидхарме Коше написано, что луна пробуждает сама себя". И он произнес это, перед десятью тысячами людей.

Из зала: так, для чего, нам нужно это изучать?

Учительница: потому, что это написали просветленные существа, и ты никогда не знаешь, когда тебе потребуется это, и не знаешь, какому существу, и каким образом, тебе потребуется помочь. И иногда, тебе нужно помочь своими знаниями, как переродиться определенным образом. Будда, чтобы помочь нам, появился перед нами так, как нам это нужно. И иногда, он рождается из ребра, а иногда, причиняет нам боль. В соответствии с тем, что нам подходит. И нам нужно знать, все эти вещи. Будда знает все.

И как, и когда, ты как Будда, это используешь, я не знаю. Если он выбрал в такой сжатой версии Абхидхарма Коши это написать, то это важно. Далай Лама говорит эти вещи, перед аудиторией в десятки тысяч людей, на стадионах в Калифорнии. Он не произнесет их в тибетских монастырях, монахам. Потому, что те понимают, что просветленная личность видит мир, из совершенно другого места, созревают, совершенно другие семена. И там, можно говорить о Мандале, рае, и хрустальном замке, и это абсолютно верно. Поэтому, он говорит одно, перед одной аудиторией, и другое, перед другой. В соответствии с тем, что подходит аудитории. Будда, делал также.

Четыре уровня осознанности, во время рождения

В конце третьей главы Абхидхармы Коши, и это является темой этого курса, говорят о четырех уровнях осознанности, которая есть во время того, как мы рождаемся.

И это интересно. Вы помните, как вошли в матку? Как находились в матке? Как вышли, из нее? Большинство из нас не помнит этих вещей. Можно ли вообще, помнить эти состояния? По всей вероятности да, и здесь существа делятся, на различные уровни духовного развития:

1. Итак, есть те, кто называется царем, или императором колеса. Царь колеса, это мифологическая буддистская личность, которая является царем, всего мира. Весь мир приходит, и просит у нее: "Стань нашим царем". Он не Будда, но у него есть очень хорошая карма, почти такая же, как и у Будды.

- Если карма, как у царя колеса, все приходят и просят стать их царем.
- Если карма менее хороша, то нужно, чтобы тебя выбрали царем, президентом, или властителем.
- Если, карма еще менее хороша, ты воюешь с другими за царство, или так далее.

Итак, это различные уровни кармы. И "царь колеса" называется так потому, что по рассказам (это немного похоже, на научную фантастику), у него есть гигантская летающая тарелка, радиусом в несколько миль. И, он также имеет армию, и слонов, и чего только нет, и летает на этой тарелке, чтобы помогать в различные места в мире. Он такой род, супер царя. Такие цари, имеют осознанность, при входе в матку. И это первый вид осознанности, при входе в матку.

2. Есть более высокий уровень, и это Архаты. Архат еще не Будда, но он пришел к Нирване. Они могут направлять рождение, и они осознанны также, и во время пребывания в матке. И при входе в матку, и также при пребывании в ней.

3. Будды – осознают также, и время, выхода из матки. Совершенная осознанность.

4. Люди, рождающиеся из яиц – не имеют никакой осознанности.

Как было сказано, здесь есть вещи, на которые в нашем мире, мы склонны смотреть немного с усмешкой, и

поэтому есть много учителей, не обучающие им. Мы, для завершенной картины, будем их изучать. Почему Будда вообще, если это может причинить боль его матери, рождается из матки? Будда никогда не причиняет боли матери, он не причиняет боли, ни одному существу. И мы говорим, что он лишь играет в это. Он делает все, чтобы научить нас пути. Он уже давно был Буддой.

Из зала: что означает, что Будда помнит вход, пребывание, выход, что помнит Архат...

Учительница: уровни всезнания. Сколько знаний, у них есть, насколько они близки к просветлению. Чем больше есть такой осознанности, чем больше у меня знаний, тем большему количеству существ, я могу помочь.

(Мандала)

(Посвящение)