

Курс АСІ 9: моральная жизнь

Первый этап изучения Винаи, Буддистской этики

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы Ла

Поселение Бацра, июнь 2007

Урок 1, часть 2

(Мандала)

Каждый аспект благодарности, создания благодарного отношения, очень-очень важен для успеха в практике, и это очень развито у Тибетцев. И это чудесно, когда живут в местах, где эта традиция развита.

Я как-то была на учении Ламы Сопы Ринпоче в Калифорнии. У Ламы Сопы Ринпоче читают молитвы 30 минут, но я пришла из другого источника – мы наши молитвы читаем всего полторы минуты – и я себе говорю: «Ну, сейчас уже это закончится. Сейчас, он начнет урок?! Нет! Сейчас, еще молитва... «Сейчас, скоро уже урок». Нет! Сейчас еще, ☺ и после того, как я прекратила ожидать начала урока, и просто предалась молитвам, это было так здорово. Вдруг, ты подключаешься из этого глубокого места в сердце благодарности, и приходящих с этим глубокой любви, и глубокой признательности за получаемое учение, и это открывает сердце, и тогда входит учение. Это просто чудесная вещь.

Они также, делают то же самое в конце урока. Это уже 4:00 утра, потому, что Лама Сопа начинает тогда, когда он начинает, и он заканчивает тогда, когда заканчивает. И все уже устали, и тогда начинаются заключительные молитвы, и это также полчаса. Это оставило во мне настолько глубокое впечатление, что когда оттуда вернулась, я сидела и переводила эти молитвы, и они есть на сайте. Сейчас, нужно написать для них музыку...

Итак, мы говорили о трех тренировках, верно? Сейчас, вспомните, мы говорим о трех исключительных тренировках, цель которых исключительна – освобождение от страданий.

- Что было первым? Моральная этика.
- Второе, выстроенное на этом? Медитация.
- И третье – достижение мудрости.

И мы говорили, что связь между второй и третьей тренировкой, после того, как людям немного объясняют, они более-менее принимают. Связь между первой и второй, необходимо объяснять намного дольше, потому, что люди забыли.

Чже Цонгкапа – важный источник для обучения

Je Tsongkapa

Чже Цонгкапа жил в 1357-1419 годах на Тибете. Он считался великим тибетским мудрецом,

может быть самым великим мудрецом, жившим когда-либо на этой планете. Буддизм пришел на Тибет, примерно в 800-1200 годах, то есть относительно поздно в истории Буддизма, потому, что Будда обучал 2500 лет тому назад, а это приблизительно около тысячи лет тому назад. И они также практиковали Тантру.

Как это происходит в любой традиции, постепенно появляются искажения. Люди вводят в учение свои идеи, проходит время, и учение уже нельзя узнать, и уже никто не приходит к просветлению, потому, что это уже что-то другое, это уже не освобождает. И каждые несколько сотен лет, приходит какой-то великий мудрец очищающий искажения, и он был одним из таких. До его прихода, было достаточно много искажений, и люди не очень соблюдали этическое поведение, вообще забыли монашество, и говорили: «Мы практикуем Тантру. Мы хотим увидеть пустоту. Все остальное не важно. Давайте сфокусируемся на основном!»

Нет! Так нельзя увидеть пустоту. Тантра не получится без первичных обетов, без тщательного соблюдения моральной жизни. Этого просто не произойдет. Как мы говорили: три тренировки выстроены одна на другой.

У него было удивительное поколение учеников; К примеру, его (Чже Цонгкапы) учеником был первый Далай Лама. **Кедруп Чже, и Гьялтсаб Чже**, это два основных. Он был настолько великим, каждый из них также был велик сам по себе. Он всегда появлялся с ними обоими. Кедруп Чже был великим тантриком, а Гьялтсаб Чже, был великим логиком, но оба они в сущности были всем, и разумеется Чже Цонгкапа.

Письмо о моральной жизни

Он вернул монашеству, и всей теме Буддистской этики, и соблюдения морали должное ему уважение.

Одним из его учеников, кроме тех, кого я упомянула, был Нгаванг Дракпа.

Ngawang Drakpa

Произнесите: **Ngawang Drakpa**.

Те, кто проходили первый курс, слышали это имя. Он был одним из самых любимых учеников Чже Цонгкапы, между ними была очень сильная сердечная связь. Он очень любил своего учителя, а учитель очень любил его, и история о Нгаванге Дракпе в том, что на определенном этапе учитель ему сказал: «Сейчас я тебя научил тому, чему мог. Сейчас иди на восток Тибета». (А это район, из которого Чже Цонгкапа в сущности пришел. «И построй там 108 монастырей. Дай монахам там монашеские обеты, и потом возвращайся».

Не малая миссия, даже на Тибете. И парень пошел, и сделал это. Он основал сто восемь монастырей, но очень скучал по своему учителю, и они переписывались.

И на одно письмо своему учителю, учитель ему ответил «Тремя основными путями», и это курс 1. (Перевод Ламы Дворы этого письма на иврит, можно найти среди материалов к первому курсу) Это, в сущности, письмо написанное Чже Цонгкапой, Нгавангу Дракпе. И это также одно из писем.

Здесь у нас есть другое письмо Чже Цонгкапы, написанное этому же Нгавангу Дракпе. И сначала, между ними есть такие любовные речи, а потом он пишет:

Все учение победителей находится в трех собраниях писаний.

«Три собрания писаний» - это то, что называется Tripitaka (Трипитака) – и учение о моральной этике, это одно из них, одно из трех собраний. Скоро, мы поговорим о них немного больше.

И эссенция их учения находится в трех высших тренировках.

Три высших тренировки

«Три высших тренировки» – это то, что мы упоминали:

1. Тренировка в морали.
2. Тренировка в медитации.
3. И тренировка в мудрости.

Тренировка в морали

**Первая среди них, это тренировка в моральной жизни,
Так Будды сказали, об учении дисциплины.**

И это учение нашего курса – **учение о дисциплине**. Здесь, мы переводим слово «Винайя», как «дисциплина». Скоро в продолжении, мы поговорим о ней.

**Это также является причиной того, что такая большая часть Дхаммы, такая высшая и чистая,
Посвящена Буддами изучению дисциплины.**

Он дает нам сейчас, почему она настолько важна. Эта первая практика.

**Это также объясняет, почему те мудрецы,
Правильно понимающие порядок изучения тем,
Так наслаждаются изучением учения о дисциплине.**

Оно настолько важно, и приносит им наслаждение. Почему? Потому, что они видят, куда это ведет, и также очищает их сознание.

**Чтобы преуспеть в высшей тренировке мудрости, то есть правильном мировоззрении,
Необходимо сначала тренироваться в совершенной концентрации спокойствия.**

(И это то, о чем мы говорили ранее).

**В на сегодняшний день, лишь с трудом можно услышать даже намек на эту истину,
И даже ни слова о том, что хорошая концентрация
Не будет достигнута, без предваряющей тренировки учения морали.**

Он говорит, что даже в его время, 600 лет назад, никто вообще не говорит о том, что без тренировки в морали, нельзя достичь хорошей концентрации, не говоря уже о мудрости. Такого не произойдет.

Есть те, кто находит достаточно мужества в своих сердцах,
Обязаться в этой тренировке на словах.

То есть, они говорят: «О.К. Я принимаю обеты». Хорошо.

И потом они выбрасывают это обязательство, как мусор.

И он говорит:

Это презренные, из презренных.

Потому, что их слово, это не слово.

Если твое слово, не является словом, нельзя продвинуться ни в одно место. Все основано на слове.

Путь святых (он говорит) другой,

И они не будут экономить никаких усилий, для совершенного соблюдения

Своих обетов морали, в которых обязались.

Без этого, нет продвижения.

Обеты, это правила тренировки

Сейчас, что такое «соблюдение обетов»? Я обязуюсь не лгать, но у меня есть привычки. Иногда, мне удобно лгать белой ложью, это иногда выводит меня из неудобных ситуаций, верно? И может быть ситуация, что несмотря на то, что я обязалась, у меня все же получается такая полужошь. Или, я даже не лгу, но знаю, что оставила у кого-то не верное впечатление, и я не стараюсь его исправить. То есть, я сказала, но знаю, что меня поняли не верно, и я оставила это так. Это также вид лжи. Такое может произойти также и после принятия мною этого обета, и это не: «Все! Сейчас я никогда не приду к просветлению». Нет!

Обеты, это правила тренировки. Обеты это правила, которые я обязалась выполнять, и разумеется, что у меня будут помехи на пути, потому, что иначе я бы уже была Буддой.

Поэтому, я использую свое слово, чтобы:

1. **Стараться насколько это в моих силах, его соблюдать.**
2. **И, если так получилось, что я упала – есть целая серия правил о том, что делают, когда падают, и как относятся к таким ситуациям.**

И падают все. Тому, кто уже не падает, не нужны обеты, он уже завершил этот путь. И **это правила тренировки для тех, кому они еще нужны, как костыли, на которые нам необходимо опираться, до тех пор, пока мы действительно не станем абсолютно чистыми внутри;**

Поэтому, это не то, что все завершается, когда падают. Но нам необходимо не жалеть никаких усилий, для соблюдения обетов, и исправления их, когда падают, и есть перечисления, как исправлять.

Путь святых другой, и они не будут жалеть никаких усилий

Для совершенного соблюдения своих обетов морали, в которых обязались.

Бдительность и осознанность

И после достижения этого осознания, нам необходимо развивать бдительность и осознанность, Беспрестанно проверять свои действия, речь, и мысли, чтобы мы не ошиблись.

Вы помните как на Тибетском произносится бдительность и осознанность? **She Shin и Drenpa** (бдительность и воспоминание. Более подробно смотрите в курсе 3). Также и вне медитации.

She Shin – это тот самый сторожевой пес, который следит за тем, что происходит, что я делаю.

И **Drenpa** – говорит: «А! Если ты отклонилась, пожалуйста, это тот обет что ты должна соблюдать. Это правило, в котором ты обязалась», тогда, я все время проверяю себя, и это соблюдение обетов. Соблюдение обетов развивает этого сторожевого пса. Я слежу за собой; я слежу за тем, что я говорю, делаю, и думаю, и если я отклоняюсь, то сторожевой пес начинает лаять, и тогда приходит **Drenpa**. Это вспомнить: «Минутку! В чем я обязалась? А! Я обязалась не говорить грубо с людьми. О.К. Я извинюсь, и сейчас я буду стараться соблюдать». Так.

Самоуважение, и забота о других (принятие во внимание интересов других)

Так, что он говорит?

После достижения этого осознания, нам необходимо развивать бдительность и осознанность, Непрестанно проверять свои действия, речь, и мысли (три, верно?) чтобы не ошибиться И да воспользоваться чувством заботы, и тем, что уместно.

На тибетском термины это **Ngotsa и Trelyu**.

Ngotsa – это **стесняться себя**. Делать что-то, что противоречит тому, во что я верю.

И **Trelyu** – это **стесняться других**, что они увидят его, делающего что-то такое. Два этих фактора очень помогают мне соблюдать мои обеты.

И да, воспользоваться ощущением заботы и того, что уместно, обуздать насколько возможно эту дикую лошадь чувств, и направить эту лошадь на путь не ведущий к ошибке.

Дикая лошадь органов чувств

Что такое «Дикая лошадь органов чувств»?

Наше сознание, которое все время увлекаемо органами чувств.

Органы чувств хотят, чтобы им было приятно; я хочу слышать приятное, пробовать на вкус приятное, ощущать приятное, и это увлекает меня. И так как это меня настолько увлекает, и я настолько заинтересована во всех этих вещах органов чувств, я могу совершить нарушения. Так, мы совершаем нарушения. И это «Дикая лошадь органов чувств».

И направить эту лошадь по пути, не ведущему к ошибке.

Так, что если я люблю эту вещь? «Это не твое! Ты не можешь это взять, потому, что это не твое!» О.К?

Сохранение такого сознания позволит удерживать совершенную концентрацию, Зафиксированную на добродетельном объекте, таком, какой ты выберешь. Поэтому, для достижения совершенной концентрации, рекомендуется моральная жизнь.

Что он говорит? Если я приняла обеты, и тренируюсь в их соблюдении, и каждый раз, когда

«Дикая лошадь органов чувств» увлекает меня туда, куда она хочет, а я возвращаю ее туда, куда я обязалась, постепенно-постепенно, я развиваю **sheshin** и **drenpa**, и это именно те два фактора, которые разовьют мою медитацию, мою максимальную концентрацию; которые помогут мне охранять сознание в медитации, чтобы я смогла развить тот абсолютно спокойный водоем, в котором сможет отражаться пустота; и тогда он также будет чист, потому, что ничто не будет отягощать мою совесть.

**Такое сознание абсолютно свободно от любого пятна поврежденной морали,
Никогда не будет нарушено, и не отклоняется от чистого выбранного им объекта.**

Это то, что он нам объясняет.

**И поэтому, оно может ясно видеть отсутствие самосуществования, пустоту, (что является целью)
В точности, как отражение луны, в зеркале воды спокойной и чистой как кристалл.**

**Достижение совершенного понимания таких важных точек, как эти,
На пути трех высших тренировок, целиком зависит
От понимания всех трех собраний Буддистских писаний,
И поэтому, тебе необходимо отвести себя Мастеру, и тренироваться в трех этих собраниях.**

Я только завершу читать, и мы поговорим об этом подробнее.

Цель практики

Большие учителя всех времен повторяли, и говорили,
Что достижение настоящих реализаций, это основное во всей практике.

Что он нам здесь говорит? Основное, это не приобретение многих знаний, еще курс, еще курс, еще термины на тибетском, это не наша цель. Я хочу, чтобы вы знали термины на тибетском, но это не абсолютная цель.

**Абсолютная цель, это видение пустоты,
И с помощью этого, приход к просветлению.
Приобретение в сердце осознаний и мудрости.**

И он это подчеркивает, потому, что кажется что многие люди серьезны в своей практике, но все, что они делают, это обретают еще знания, и они цитируют вещи, но в сердце нет осознаний. Нет изменения, нет освобождения, и он говорит:

**Великие учителя всех времен повторяли, и говорили,
Что приход к реализациям, это основное во всей практике.
Возьми поэтому все, что способствует твоему нынешнему пониманию учения,
И реализуй скорее в своей жизни, без какого-либо промедления.**

И тогда, письмо продолжается еще дальше, но сейчас мы не будем это читать. Только завершим последним четверостишием там, он хвалит Нгаванга Дракпу:

Почет, который ты обрешь в учении тех, кто пришел к блаженству

«Кто пришел к блаженству» - это Будды. Они пришли к максимальному блаженству.

**Почет, который ты обретешь в учении тех, кто пришел к блаженству
Совершенено, и мощь твоих осознаний огромна,
Ты шагаешь с мудростью, мой Нгаванг Дракпа,**

Он говорит: «Мой Нгаванг Дракпа».

**По следам гигантов.
Идем сейчас, и исполни мое указание!**

Вот указание:

**Сделай так, чтобы твоя жизнь, действия, и молитвы,
Уподобились моим,
В день нашего просветления.**

Это так красиво. Он говорит:

**В день нашего просветления, я дам тебе
Первую рясу бессмертия.**

Мы вместе отглотнем из бокала бессмертия.

И я хочу немного поговорить о нескольких аспектах, которые он здесь упоминает.

Нам необходим Мастер, который покажет нам этот путь

В предпоследнем четверостишии он говорит:

**Достижение совершенного понимания таких важных моментов как эти,
На пути трех высших практик, целиком зависит
От понимания всех трех собраний Буддистских писаний,
И поэтому, тебе нужно взять себя к Мастеру,
И практиковаться в трех собраниях.**

Что он говорит? «Тебе нужно пойти к учителю, тебе нужно тренироваться».

**И он подразумевает просветленного учителя, такого просветленного учителя, как Будда.
Почему необходимо пойти к учителю?** Почему, необходимо опираться на речи просветленной личности? Может быть, вы слышали меня говорящей об этом на других курсах.

Три уровня реальности

Есть три уровня реальности:

1. **Первый – видимая реальность.** (Видимая реальность на тибетском: **Ngun gyur** – смотрите курс 4). Это первый уровень реальности; цвета, формы, звуки, то, что я могу воспринять своими органами чувств. Я воспринимаю напрямую, я знаю, что эта вещь зеленая, а это цилиндр. Мне не нужно много философствовать, я воспринимаю это непосредственно. Это видимая реальность. Это те вещи, которые я могу воспринять, посредством своих органов чувств. Это первый уровень.
2. Есть второй уровень реальности, **который я не могу обнаружить с помощью своих**

органов чувств. Это скрытая реальность – (**Kok gyur**) – она есть, она существует, но для меня она скрыта. Пример: пустота. Мы погружены в нее все время. Она существует везде, куда бы мы не пошли. Она сопровождает каждую вещь, каждое действие, каждый предмет, каждое мышление, все законы. Все сопровождается пустотой, но мы не можем ее заметить, потому, что еще не приобрели мудрости.

Нам не нужно никуда идти, она здесь все время. Она находится здесь все время, в любой вещи, каждое мгновение. Мы ее не замечаем. Мы можем развить ее понимание посредством логики, с интеллектуальной помощью, то, что я делаю на многих курсах, когда я размахиваю ручкой, верно?

И это скрытая реальность, существование которой мы можем обосновать логикой, несмотря на то, что мы не можем воспринять ее непосредственно, обычным образом, потому, что она не является объектом органов чувств. Вы помните? Четверостишие, которое идет до «Сутры Сердца»:

**Моя голова говорит о совершенстве мудрости,
Мать всех победителей, в триаде времен,
Которой нет проявления в размышлении, и слове.**

О ней нельзя рассказать, ее нельзя описать, о ней даже нельзя подумать нашей обычной, конвенциональной мыслью.

**Без начала и конца, без природы пространства,
Объект действия мудрости, исследующей свою природу.**

Пустота, это не что-то, что человек может описать вам в словах, потому, что описание в словах, это объект мыслей, верно? Но **это не объект мысли**. Вы не можете о ней думать своими обычными мыслями, потому, что это что-то что за пределами нашего осмысления, и это мудрость, которая за пределами.

Prajna paramita.

Праджна – это мудрость.

Парамита – за пределами.

Иначе, это бы уже было легко. Иначе, каждый бы ее видел, и больше не страдал. Поэтому, это не так просто, но я могу объяснить вам, что эта вещь (Лама указывает на ручку) не существует сама по себе, у нее нет природы быть самой по себе, так как если сюда придет собака, она не увидит здесь ручки. Поэтому, не может быть, что это ручка сама по себе, верно? Потому, что если бы это была ручка сама по себе, то каждое существо в мире видело бы ручку, но это не так. Поэтому, она пуста от того, чтобы быть ручкой самой по себе. Поэтому, я даже в двух логических предложениях, могу немного намекнуть на пустоту.

И когда тренируются, и делают три тренировки, в один из дней мы ее встретим напрямую, в медитации; у нас будет прямое переживание, когда мы будем полностью погружены в пустоту, и тогда уже не нужны никакие логические умозаключения. Тогда, мы уже узнаем напрямую, познакомимся с пустотой.

**И это та долгожданная трансформация; все, что было до того, не похоже на то, что будет после.
Это то, что в Дхарме отличает «младенца» от «взрослого»; видел он пустоту, или нет.**

И как было сказано, очень тяжело прийти к прямому переживанию, и необходимы все эти тренировки, и в морали, и в медитации, и так далее, и необходимы учителя которые будут нас обучать, и все эти вещи, о которых я говорила.

3. Есть третий уровень реальности, **который мы не можем видеть непосредственно, и также не можем провести аналогию логическим образом, и это совершенно скрытая реальность (Shintu kokgyur)**. Даже человек видевший пустоту напрямую, до тех пор, пока он не придет к полному просветлению, не узнает, почему этот стол упал там ранее. Это эта реальность.

Мы говорим, что у каждой вещи есть причина, ничто не происходит без причины, и причины обычно скрыты. Мы можем говорить о законах кармы, и о том, как хорошее действие приводит к хорошему результату, и как плохое действие приводит к отрицательному результату, но почему именно сейчас меня переехала машина? Какое именно действие, совершенное мною может быть двадцать лет назад, а может быть в предыдущем перевоплощении, привело сейчас к этому результату? Это для меня совершенно скрыто. Почему именно, у меня есть такая форма тела, и такие родители, такой дом, такой счет в банке? Что именно приводит к каждой вещи? Я не знаю.

В общем, я могу процитировать законы кармы. Даже в законах кармы, мне нужно чтобы пришла просвещенная личность, и обучила меня им. Я сама не могу провести аналогию с ними, не до того, как я их изучила.

В этих совершенно скрытых темах, нам необходимо полагаться на кого-то просвещенного. Нам необходимо полагаться на Будду, чтобы пришел нас обучать, и это причина того, что он в своем стихе направляет к учителям.

Что должно произойти, чтобы мы захотели обрести духовного учителя

Чтобы мы это сделали, чтобы мы приняли прибежище в таких учителях, что должно произойти?

1. **Прежде всего, обязана быть степень осознания наших страданий**, что эта жизнь, Самсара, не работает. И это требует глубокого осознания, потому, что до тех пор, пока мы не придем к глубокому осознанию, мы также не разовьем отвращения к Самсаре, потому, что что такого плохого? И тогда, у нас не будет мотивации выйти. Поэтому, это первая вещь, которая обязана произойти.
2. **Вторая вещь, которая обязана произойти** – что в тот момент, когда обретается мотивация выйти, мы начинаем искать путь выйти. И тогда, мы сами к этому придем, к тому, что есть вещи, которые я могу понять сама, или провести аналогию с ними, и есть, что нет, **есть вещи, в которых мне нужно полагаться на кого-то, кто понимает больше меня. Я обязана, потому, что есть граница тому, что обычное человеческое сознание может достичь на данный момент.**

Если бы не было этой границы, я бы уже не была в Самсаре. Тот факт, что я здесь, свидетельствует о том, что есть граница, и мне необходима помощь.

3. И с этим приходит **скромность**. Это приходит со степенью **смирения**, что я признаю то, что мне нужно, чтобы мне показали путь, и без этой скромности я никому не позволю показать мне путь, и тогда я останусь здесь.

Итак, между всеми этими путями, есть тесная связь.

Поэтому, Будда подчеркивает обучение морали

И то, что Будда может видеть, эту совершенно скрытую причинно следственную связь, а обычные люди ее видеть не могут, побудило его обучать морали.

Половина учения Будды, о морали.

Будда обучал примерно сорок пять лет. Половина того, чему он обучал, было о морали. Почему? Видимо, это важно.

У Будды было много учеников, и много людей приходило к нему со множеством вопросов, и были определенные вопросы, на которые Будда отказывался отвечать. Люди задавали различные вопросы, в ответ на которые Будда просто молчал. И спрашивали: «Почему ты не отвечаешь?» Ведь он всезнающ. Так, почему он не отвечал? Он говорит:

«Все, чему я пришел обучать, это тому, что выведет вас из страданий. Любые другие знание неуместны».

«Все, чему я пришел обучать, это тому, что причиняет страдания, и что выводит из страданий, и как прекратить страдания. Это все, чему я пришел обучать». И Будда пол своей жизни решил обучать морали, потому, что это выводит из страданий!

Поэтому, это важно!

Три собрания в Тибетском каноне

Учение Будды, в Тибетской традиции появляется в трех собраниях. На первом курсе мы об том говорили, и здесь я буду говорить об этом лишь вкратце.

1. Кангьюр

Есть то, что называется:

Kangyur

Произнесите: **Кангьюр**.

Ка – это слово.

И Кангьюр, это собрание слов, и это те вещи, которым обучал Будда.

Три корзины

Там есть примерно тысяча рукописей содержащих Трипитака – все **«Три корзины»**, и это:

1. Сутры, которым обучал Будда.

И у нас здесь есть Шай, переведший большую группу Сутр в своих книгах, и есть две Сутры Махаяны, которые перевели мы, и которые есть на нашем сайте:

- **«Сутра Сердца»** - это самая короткая, из всех Сутр Махаяны, «Сутра Сердца» самая короткая.

- И у нас есть **«Сутра Алмазного Сердца»** - и она более длинная.

Вы знаете, какая самая Сутра самая короткая в собрании?

Из зала: «Сутра Сердца».

Учительница: «Сутра Сердца» среди Сутр Махаяны самая короткая, но есть сутра одного слова. Просто «Ом». Есть такая Сутра.

Какая самая длинная? Сто тысяч глав?

Это одно собрание, в нем есть примерно тысяча рукописей. И там есть: **Сутры**.

2. И там есть **учение об обетах**.
3. И там есть **учение о мудрости – «Абхидхарма»**.

И учение об обетах охватывает множество томов в Кангьюре.

2. Тенгьюр

Кроме Кангюра, есть то, что называется:

Tengyur

Произнесите: Тенгьюр.

Tengyur – это собрание писаний, которые не были произнесены напрямую Буддой, а высказаны комментаторами. То, что называется «Классические комментарии».

Индийские комментаторы, первой тысячи лет нашей эры. Приблизительно, до 800-1000 года. Индийские великие мудрецы золотой эпохи Буддизма в Индии – после этого Буддизм в Индии угас – такие как **Чандракирти, Дхармакирти, Нагараджуна, Мастер Шантидева, Бхавайека, Мастер Асанга.** Мудрецы, великие комментаторы.

3. Сунг Бум

Сейчас, есть то, что называется:

Sungbum

И это **тибетские комментаторы, которые уже писали по-тибетски.** Другие писания в Тибетском каноне переведены с санскрита на Тибетский, и это Sungbum – это уже рукописи написанные на тибетском, тибетскими комментаторами, и там есть много писаний.

Итак:

- В Кангьюр, есть примерно тысяча рукописей.
- В Тенгьюр – есть примерно три тысячи пятьсот рукописей,
- И в Сунгбум – есть намного больше.

И это огромное количество материала. И то, что произошло, это то, что он хранился в тибетских монастырях, и при захвате китайцами, когда они пришли, обстреливали монастыри, и сожгли их,

часть просто была уничтожена.

Было целое собрание **Чони Ламы**, все, что у тибетцев было от него – и он был одним из великих их учителей – все это сгорело.

Когда Геше Майкл начал учиться в Тибетском монастыре, рукописей не было вообще. Ламы выучивали материал наизусть. Не было также бумаги, чтобы писать, был один клочок бумаги, на котором писал Лама, и все ученики учились читать со всех сторон комнаты, потому, что это то, что было, и тогда он (Геше Майкл) взял на себя найти эти писания, спасти их, и ввести в компьютер, и это было большим заводом, который он основал.

И позже, все рукописи, к примеру, Чони Ламы, нашли в Санкт Петербурге. По всей вероятности, тибетские рукописи пришли туда, и хранились там, и после того, как коммунистическая Россия распалась, он приехал туда, и привез с собой людей, и они фотографировали эти рукописи, и потом обучали беженцев и монахов переносить их в компьютер, чтобы их сохранить, и эти вещи на сегодняшний день есть на CD, и бесплатно в интернете, и каждый имеет к ним доступ. И мы также в предыдущем семестре издали CD, который мы раздаем. Кто заинтересован, скажите мне.

Винайя – обучение дисциплине

Итак, как было сказано, есть все это собрание писаний, и собрание связанное с моралью – называется **Vinaya** – это его название на санскрите.

Его название на Тибетском:

Dulwa

Дульва –на тибетском означает **дисциплина, тренировка, или дрессировка.**

Почему дрессировка? Потому, что **цель всех обетов, которым обучал Будда через Винайю, это выдрессировать наше сознание. Это подготовка к тренировке в медитации, верно? Это дисциплинировать наше сознание, и это тренировка в дисциплине.** Через соблюдение обетов мы развиваем дисциплину, и внешнюю, и внутреннюю. Если вы посмотрите в переводе на иврит, иногда это появляется как «Винайя», а иногда как «дисциплина» - у этого есть цель.

Сама суть соблюдения обетов, это развитие этой дисциплины; быть дисциплинированным:

- В своем сознании.
- В своем поведении.
- В своей речи.

Все учение Винайи, на тибетском называется **Dulwa**.

Слова Нгульчу Дхармабхарда, о причинах изучения Винайи

Есть очень известный Тибетский Лама, по имени **Ngulchu Dharmabhadra (Нгульчу Дхармабхарда)**. Я напишу вам его имя.

Первый урок каждого курса содержит множество имен авторов, названий книг, и так далее. Это очень важно. Это такой вид введения, поэтому он длится всегда дольше. Поэтому, не пугайтесь этого, потом мы немного успокаиваемся.

Есть известный рассказ Геше Майкла, о том, как он был в Индии, и они переезжали с места на другое, и были на какой-то железнодорожной станции, и кто-то сказал: «Учитель Далай Ламы также здесь ждет поезда», и тогда он ужасно расчувствовался. Он был тогда молодым хиппи, и только приехал в Индию, и они быстро пошли, купили каких-то пирожных, поднести ему, и он вступил с ним в беседу – на тот период, он с трудом знал несколько слов на тибетском – и тот его спрашивает: «Что ты изучаешь?» И он не может назвать название книги. ☺

И с тех пор, он решил, что его ученики будут знать эти имена. Поэтому, мы пишем их, и так далее, поэтому, немного терпения.

Вот наш Лама. Произнесите: **Нгульчу Дхармбхадра**.

Ngulchu Dharmabhadra

Я бросаю вам имя, и оно вам многое не говорит. Но после того, как вы немного изучите эти вещи, имена начнут обретать смысл, потому, что вы будете знать, что представляет каждое имя – и они становятся дорогими сердцу.

И это один такой, кто очень дорог моему сердцу. Он жил в 1772 – 1851 годах, в 19 веке, то есть не очень давно, и он был великим-великим-великим гением, и в Сутре, и в Тантре. Когда я здесь говорю Сутра и Тантра, я подразумеваю – открытые рукописи, и тайные рукописи – это один из комментариев «Сутры» - и мы также изучаем многое из его писаний в Тантре, и он чудесный.

Его имя на санскрите. Дхармабхадра – это на санскрите. Обычно их имена на тибетском. Это как раз редко, но он получил имя на санскрите.

Нгульчу – это тибетское слово. **Ngulchu** – означает **Меркурий**. Это, в сущности, название местности, откуда он пришел.

Почему мы пришли к Нгульчу Дхармабхарде?

Он объясняет, почему Винайя называется «Винайя». То есть, откуда появилась тема дисциплины?

Он говорит:

Dulway deni kyi juja pongdun korche kyi tsultrim kyi nyonmongpa dul shing wangpo dulwar jepe na dulwa.

«Так, как ты берешь тему появляющуюся во всем собрании писаний Винайи – ты берешь то, о чем они говорят – и ты внедряешь это в свое сознание, чтобы дисциплинировать его, чтобы ты смог соблюдать мораль, и воздерживаться от «Семи плохих действий», и таким образом сделаешь возможным\начнешь путь к Нирване».

Первая причина – выдрессировать сознание, и предотвратить совершение семи плохих действий

Итак, первая причина, если так, почему Винайя называется «Винайя», а именно дисциплина – в том, что это помогает тебе дисциплинировать свое сознание, выдрессировать его, и воздерживаться от «семи плохих действий».

Семь плохих действий

Что такое «семь плохих действий»?

Те из вас, кто был на других курсах, конечно же слышал о «десяти обетах свободы». Мы подробно поговорим об их кармических последствиях, но на данный момент только вкратце, потому, что он их упоминает. Что такое «Семь плохих действий»?

У нас есть три связанных с поведением:

1. **Убийство** – убийство **любого существа**, любого существа, включая эмбрионов.
2. Потом, второе действие, это **воровство** – и здесь подразумевается, **брать что-то, что не дается свободно**, и здесь они говорят: «Любая ценная вещь, которая не дается свободно». Что означает «ценная»? И это можно интерпретировать по-разному, но давайте скажем: «Что-то, что стоит не больше шекеля (примерно, 25 центов), чтобы вы не ощущали себя ужасно, если вы взяли скрепку.

Итак, 1 – это убийство. 2 – кража чего-то ценного.

3. Третье – **неподобающее сексуальное поведение**, что в основном означает **прелюбодеяние**, но не только. У этого есть еще объяснения. Мы говорим сейчас о людях, не являющимися монахами. Для монахов, это абсолютное воздержание от сексуальных контактов. Итак, это три связанных с телом.

Потом, есть четыре связанных с речью:

4. Первое из них, это в общем **говорить правду**, не оставлять намеренно ошибочного впечатления, ни речью, ни языком тела. Не оставлять намеренно ошибочного впечатления.

Разумеется, можно не намеренно оставить ошибочное впечатление. «Я не намеревался, а они поняли меня не верно». Это не является ложью. Ложь – это если я знаю, что они поймут меня не верно, и не стараюсь исправить впечатления. Итак, это лгать.

5. Второе – это **разделяющие разговоры**. Разделяющие разговоры, это язва, которая у нас есть, потому, что вам не нужно идти, и клеветать на кого-то по большому. Достаточно того, что вы намекаете на что-то, бросаете что-то маленькое, что разъединяет людей. Кто-то кого-то сильно хвалит. Достаточно того, что вы намекнете что-то, и бросите что-то маленькое, что отдаляет людей. Кто-то хвалит кого-то другого, и вы говорите: «Да, но» - этого достаточно. Это уже немного испортило им хорошее впечатление, которое у них было, и немного отдалило их. Вы уже разъединили.

Мы поговорим о том, что если вы это делаете, сделает вам в будущем, потому, что у каждой вещи есть кармические последствия. Все наши страдания приходят из этих вещей, и то, что это большая десятка – или большая семерка – это является знаком того, что это есть у каждого из нас, иначе бы они не входили в открывающую, или важную, или ведущую десятку.

6. Третье – **отталкивающие, грубые разговоры**: крики, проклятья. Все это.
7. Четвертое – **пустые разговоры, треп**. Беседы на темы, в которых я не очень понимаю, или

может быть, я что-то знаю, но это не приносит никому никакого благословения, поэтому это просто убийство времени, энергии и слов, может быть, чтобы создать у кого-то какое-то впечатление, или чтобы достичь какого-то другого блага, или просто ради проведения времени.

У этого также есть кармические последствия, причиняющие нам страдания; кармические последствия, на личном уровне, уровне окружения, в склонностях, и также на уровне последующих перевоплощений.

Очень важно познакомиться с этой темой. Итак, это семь, о которых он говорит.

Сейчас, есть еще **три связанные с сознанием:**

8. Первое из них – это **алчность – желать чего-то, что есть у кого-то другого**. Это гарантированный рецепт остаться неудовлетворенным. Гарантированный рецепт неудовлетворенности. Потому, что каждый раз у кого-то есть что-то, чего нет у меня, нет границ тому сколько неудовлетворенности можно из этого извлечь, и наоборот; в случае, когда мы не удовлетворены, это потому, что делали эту вещь уже долго. Может быть, даже на сегодняшний день, мы это уже не делаем, но делали это в прошлом. Мы об этом поговорим.
9. Девятое – это то, что на английском называется **ill will – недоброжелательность**. Это включает **злорадство**, это включает **зависть**, это включает **пожелание кому-то, чего-то плохого**. Это не радоваться, когда кто-то что-то выигрывает, или не быть грустным, когда кому-то плохо. Это девять, это большая беда.
10. И десятое – и это соблюдать тяжелее всего – это **правильное мировоззрение**, и его противоположность **невежество**. Помимо всего прочего, не понимают связи между действиями и их последствиями, когда не знакомы с законами кармы, с непрерывностью сознания, о чем мы вчера говорили. Не понимают этого. Не стараются это изучить, понять. Потому, что без этого, что тогда? Поедим, попьем, потому, что завтра умрем, верно? Без этого, весь смысл моральной жизни отменяется.

И это было десять.

Dulwa – Винайя, в основном занимается первыми семью. В основном занимается поведением и речью, и она занимается ими очень подробно.

И **первая цель**, как было сказано, это **дисциплинировать наше сознание**.

Вторая цель – достижение контроля над органами чувств

Вторая цель – которую он перечисляет в своем предложении там, это **достижение контроля над нашими органами чувств**.

Мы говорили раньше о дикой лошади органов чувств, как мы увлекаемся туда, куда увлекают нас органы чувств, за наслаждениями органов чувств, и это причиняет нам большие беды. Поэтому, эта дисциплина кроме прочего, применяется для умирения этой

дикой лошади, потому, что органы чувств будут увлекать нас, и поставят нас перед требованиями, которые по-настоящему мы удовлетворить не можем.

- Чем больше усилий мы будем прикладывать, тем меньше мы сможем прийти к удовлетворению.

Сколько бы мы не прикладывали усилий для их удовлетворения, есть что-то еще, чего мы не достигли.

И также, наша склонность увлекаться ими все возрастает. Чем больше я ищу наслаждения, тем больше я практикую продолжение поиска большего наслаждения. Я хочу еще более хорошего, еще более вкусного. Еще больше, еще больше, еще больше, еще больше... И этому нет конца, и это гарантирует нужду.

Парадоксальным образом – чем больше я преследую наслаждение, тем больше я в нужде.

Потому, что если я чего-то добиваюсь, это знак того, что у меня этого нет, верно?

Итак, это второе преимущество развития Винайи.

И, если мы подведем итог того, что Нгульцу Дхармасхарда говорит, то это, что:

Дульва – дисциплина – так называется потому, что помогает нам нейтрализовать наши духовные омрачения, и дисциплинировать наши органы чувств.

Дисциплинировать наше сознание, чтобы оно не падало в духовные омрачения, и в наши органы чувств. Так он комментирует то, почему Винайя называется Винайя, что как уже было сказано, означает дисциплина.

В соответствии с Винайей, мы не должны обучать монашеским правилам тех, кто не является монахами. Это такой вид совершенной веры, и не выставления никаких условий. Человек выбирает этот путь, и решает идти по нему, и только потом его обучают обетам, и поэтому на этом курсе мы не входим в монашеские обеты. Монашеские обеты мы лишь упомянем, очень в общем, поговорим о них без вхождения в детали. Но есть целый аспект, распространяющийся на людей не являющихся монахами, и им мы и будем заниматься.

Важность Винайи, в соответствии с Буддой

Есть очень известная цитата Будды, которую я напишу вам на тибетском, итак, произнесите:

Dulwa Ni Ton Dang Tonpa Ngo Yin

Dulwa – это Винайя, дисциплина.

Топ – это учения, учение о дисциплине.

Топра – это учитель, и здесь подразумевается **Будда**.

Ngo yin – означает находится.

Что это значит?

**Будда говорит, что:
«В месте, где находятся учения Винайи, там нахожусь я».**

Будда говорит: «В месте, где находятся учения о морали, нахожусь я». Он делает их настолько важными, он говорит:

«Это я. Я - это Винайя. Винайя - это я. Это представляет собой меня».

Это то, что говорит Будда, и почему?

Потому, что если у нас есть Винайя, и если мы изучаем писания Винайи, это то, что делает возможным существование Дхармы в мире. Без этого Дхармы в мире нет.

Мы сказали, что часть учения Будды, это Винайя. Без этого в мире нет Дхармы, **а без Дхармы в мире, люди не выходят из Самсары**. Люди продолжают вращаться в Самсаре. Он говорит: «Винайя представляет мое учение. Она представляет меня».

Традиция проявления почтения к монахам, и монашенкам

Поэтому, также существует традиция, к примеру, проявления большого почтения к монахам в рясе. Говорят: не важно, плохой монах или хороший, соблюдает он обеты, или нет. В тот момент, когда он надевает рясу:

**Это представляет Винайю, и это представляет Будду.
Поэтому, есть правило проявлять большое почтение к монахам.**

Не потому, что им нужно почтение, а потому, что нам нужно проявлять к ним почтение, чтобы с кармической точки зрения создать условия, в которых мы превратимся в хороший сосуд для Дхармы, чтобы мы смогли освободиться.

**Будда говорит:
«Если в мире есть кто-то, кто изучает Винайю, в этом мире нахожусь я».**

И если вы помните, на другом курсе мы изучали условия изобилия и свободного времени, о ресурсах, удобных возможностях, и так далее. Одно из них это то, что мы родились на не варварской земле. **Что такое «варварская земля»?** Если вы действительно смотрите на определение, то это то, что на ней нет законов и порядков, **но в сущности подразумевается то, что на ней нет монахов. На ней нет людей соблюдающих Винайю.**

И сейчас скажите мне, находимся ли мы на варварской земле?

Итак, в мире очень важно соблюдать обеты Винайи.

Завтра мы начнем с завершения первого урока. В нем есть ещё много деталей, и много тибетского, и потом мы войдем вглубь. Немного терпения с тибетским. Чем больше в это входят, тем больше входят во вкус. Тем больше это любят.

Из зала: если вы встретите Далай Ламу на железнодорожной станции?

Учительница: если вы встретите Далай Ламу на железнодорожной станции. 😊

Более важная причина, может быть это то, что каждый из вас в один из дней захочет этому обучать, потому, что в один из дней, когда вы реализуете в своих сердцах это понимание и эту мудрость, вы не сможете жить с тем, что ваши соседи, и ваши дети, вынуждены страдать в Самсаре, стариться, болеть, и умирать. Поэтому, в один из дней вы подойдете к месту, где ощутите, что вынуждены обучать других, потому, что не можете вынести страданий, видя их страдающими, потому, что то же, что происходит с вами, происходит и с ними. Так, как вы сможете научить их, если вы сами не будете знать? Поэтому, вы обязаны знать подробности.

Спасибо вам, и увидимся завтра.

(Мандала)

И давайте завершим посвящением, цель которого, как уже говорилось, это взять благословение от этого учения, и эти осознания, и послать их всем существам.