

Курс АСІ 9: моральная жизнь

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Поселение Нофах, июнь 2007

Урок 10

Резюме Лам Рим, часть 8

(Мандала)

(Прибежище)

Мы на уроке 10, девятого курса.

В Лам Риме есть предварительная часть, и так далее, но в теле Лам Рим есть три части. Он завершает преклонение, хвалу, и так далее, и потом он входит в самую практику, которая начинается здесь, в 11 абзаце, и у вас здесь нет всего Лам Рима, у вас есть до 16 абзаца.

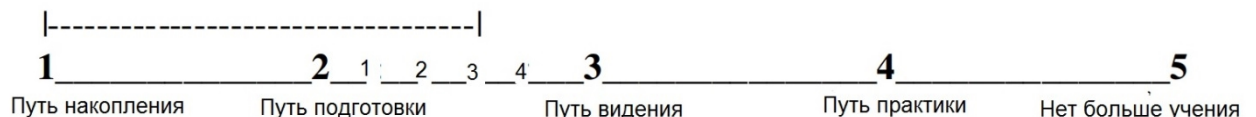
Основное тело Лам Рима делится на три части, и это идет в соответствии мировоззрениями, и есть:

1. **«Узкое мировоззрение».**
2. **«Среднее мировоззрение».**
3. **«Широкое мировоззрение».**

Итак, есть три вида практик, и мы немного говорили о том, что такое узкое мировоззрение.

«Узкое мировоззрение» - слово «узкое» может немного запутать, потому, что нам это кажется чем-то вроде не дальновзоркости. **Быть практикующим узкого мировоззрения, это достижение первого класса. Это человек, который уже понимает** бессмысленность сансары. Он понимает страдания, он понимает истину о страданиях (первую благородную истину), **он понимает истину об источнике страданий (вторую благородную истину). Он понимает то, что страдания можно предотвратить, и он практикует для того, чтобы не упасть в нижние разделы, и мы сказали, что этого можно достичь где-то здесь (на третьем этапе – между путем подготовки, и путем видения).**

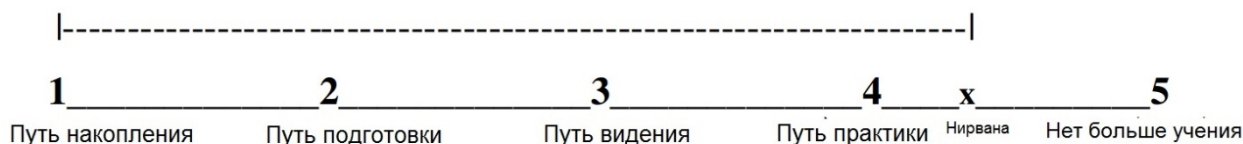
Хинаяна - "узкое мировоззрение"



Итак, вся практика, от пути накопления, до пути подготовки, и до какого-то фрагмента до пути видения, это «узкое мировоззрение». Сейчас, **тот, кто сюда пришел, уже очень продвинул. Он уже достиг Шине, и уже имеет хорошее понимание пустоты, очень хорошее.** Поэтому, не принижайте его значимости, пренебрегать частями учения Будды, это очень не хорошая карма, и об этом мы уже учили ранее. Итак, это практикующие узкого мировоззрения.

«Среднее мировоззрение» - эти хотят полностью выйти из сансары. Их не интересует никакая часть сансары; ни мир богов, ни мир людей. Они понимают, что это страдания, поэтому **они практикуют, чтобы прийти к Нирване.**

Хинаяна – «среднее мировоззрение»



Нирвана здесь (x). Путь видения здесь (3).

Прийти к пути узкого мировоззрения, реализовать их осознания в своих сердцах – совсем не легко. Это является очень большой работой, и очень немного кто, туда приходит. Большинство людей, вообще не находится на пути Дхармы, а среди буддистов, которые на пути Дхармы, тоже очень мало кто туда приходит, поэтому, это большое духовное достижение.

В соответствии с Буддизмом, до тех пор, ты не поднялся, по крайней мере, на узкое мировоззрение, твоя практика даже не является практикой Дхармы. Подразумевается не то, что ты реализовал их осознания, а то, что ты поднялся на их путь – до тех пор, пока ты не мотивируешь отвращением к сансаре или к страданиям...

До тех пор, пока ты не приобрел отвращения к страданиям, это даже не является буддистской практикой. Если ее целью является улучшение этой жизни, это не считается буддистской практикой. Буддистская практика связана с принятием прибежища и с поворотом. До этого, мы даже не встали на этот путь.

До тех пор, пока нет поворота, мы даже не встали на этот путь. **До тех пор, пока мы ожидаем чего-то хорошего от сансары – мы еще не поняли,** и еще не встали на этот путь.

И снова, повторяю. Сансарное сознание не умеет быть довольным, не умеет быть счастливым. Его нельзя удовлетворить. Оно всегда хочет еще. Оно всегда идет в какое-то место. Оно всегда вожделеет. Это сансарное сознание; движимое этими силами влечения, «Трех генералов» (главные ментальные омрачения, влечение или отвращение, источник которых в невежестве, и само невежество).

Широкое мировоззрение

Широкая перспектива, «Широкое мировоззрение» - эти хотят абсолютного счастья для себя, и для всех близких, и это написано в 16 абзаце. Мы скоро вернемся к 15 абзацу, но давайте прочитаем 16 абзац:

Стремление к просветлению является главной опорой

В практике высшего пути.

Оно является основой, и также основанием

Для волны действий Бодхисаттвы.

Как волшебный эликсир, превратятся в золото

Эти два больших накопления, как одно (накопления мудрости и добродетели),

Составляющие сокровищницу чудесной добродетели,

Безмерно переполненную благом.

Воины Духа (название Бодхисаттв) которые это понимают

Примут эту священную мысль

Как самую глубокую сердечную клятву.

Я йог, так практиковал,

Такова была моя тренировка.

Если свободы жаждет твое сердце -

Идем и ты моим путем!

Волшебный эликсир

До 14 абзаца мы в узком мировоззрении. 15 абзац, это среднее мировоззрение, и 16 абзац, это уже широкое мировоззрение. И, что нам говорит **Чже Цонгкапа** о широком мировоззрении? Он говорит о «Чудесном эликсире». Вы помните чудесный эликсир? Он цитирует **Мастера Шантидеву**. И я пошла, и поискала на перерыве эту цитату Шантидевы. Это было в курсе 10 (Руководство для Воина Духа, часть 1), я думаю, что я давала это также и в Тонг Лене (курс медитации: Тонг Лен, даяние и забирание). Там есть абзац, который говорит (Master Shantideva – из его книги «Руководство для Воина Духа» - часть 1, глава 10. Перевод на Иврит: Ламы Дворы-ла):

(10)

Хорошо храни в своем сердце то, что называется «стремлением к просветлению».

Как священный волшебный эликсир, превращающийся в золото,

Превратит оно это тело, природа которого заражена,

В высшее тело Будды, с которым ничто не может сравниться.

Это Шантидева, и этот волшебный эликсир, это эликсир алхимиков, превращающих железо в волшебный эликсир.

О великом **Арие Нагараджуне** рассказывают, что он жил в начале первого века. Не знают точно когда. И есть те, кто говорит, что он жил в 800 году, поэтому, тяжело где-то его расположить.

Он не был глупым. Его называли «вторым Буддой». Он написал удивительные писания о пустоте, у него есть много книг. Одна из известных называется: «Mula Prajnya».

Произнесите: **Mula Prajnya** (коренная мудрость).

Удивительное писание, очень тяжелое для чтения. Это действительно, как такого рода загадка.

Этот Нагараджуна в начале своего пути, был в монастыре «Наланда». Это было эпохой расцвета Буддизма в Индии, а после этого, он угас. При мусульманских захватах в конце первого тысячелетия, Моголы сжигали в Индии монастыри, и библиотеки, также, как это сделали сейчас на Тибете китайцы. Они пришли со стороны Ирана, и сожгли монастыри, и тогда Буддизм в Индии угас, и по сегодняшний день, он в Индии не развит.

Но в ту эпоху был большой расцвет, и был монастырь «Наланда», который был большим монастырем, и он был в этом монастыре, и он был выдающимся в высшей степени, и кем назначают такого выдающегося парня в монастыре? Его назначают бухгалтером. Смейтесь, смейтесь. Это очень важная и почетная должность, и на нее назначали тех, на чью порядочность

можно было положиться больше всего. Самых великих мудрецов назначали бухгалтерами, поэтому, не пренебрегайте вторичными должностями. Это является очень уважаемой должностью в Сангхе. Вы напрямую входите в карму Нагараджуны.

Были бюджетные проблемы, но так как он был таким великим мудрецом, у него с ними не было никаких проблем. Он начал превращать железо в золото, и так он содержал монастырь, но они решили, что превращение железа в золото это занятие не достойное монаха, и из-за этого, они выставили его из монастыря. Они сказали: «Монах не будет делать таких вещей». Это также, как когда выставили Мастера Шантидеву, а потом осознали глупость этого, и здесь было то же самое.

Это так, учреждение против великих новаторов, это всегда одинаковым. История полна таких примеров, они и в ней повторяются постоянно, и не только в Буддизме. Всегда когда есть кто-то великий, учреждение охраняющее то, что уже было, что уже закончилось, будет сопротивляться.

Ученица: это не позволяет учреждению распасться.

Учительница: не позволяет учреждению распасться, правильно.

Люди не понимают изменений, не важно, монахи ли они.

Апувай, Нагараджуна был таким алхимиком, и у него был такой алхимический эликсир, и о нем говорит Мастер Шантидева. И о чем он говорит? **«То, что называется волшебным эликсиром» - это стремление к просветлению.**

Действия Бодхисаттв

И здесь, мы входим в практику широкого мировоззрения. Человек, практикующий широкое мировоззрение практикует действия Бодхисаттвы. Что такое действия Бодхисаттвы? Что делает Бодхисаттва?

Бодхисаттва делает в точности те же самые вещи, что делаем и мы, те же самые вещи. Так, что превращает это в действие Бодхисаттвы? Мотивация, потому, что мы сказали: 90% кармы, это мотивация».

К примеру: предположим, мы встречаем какую-то общину, находящуюся в нужде, и решаем: «Я помогу этой общине», и мы предпринимаем инициативу, посвящаем много времени и усилий, тяжело, и с большой любовью работаем, и нам да удастся помочь этой общине. Это хорошее действие, верно? Никто не будет с этим спорить. Это добродетельное действие? Да. Это хорошая карма? Да.

Что произойдет, в следствии совершения такого действия? Что произойдет, в следствии созревания такой кармы? Человек, совершающий такое действие, в один из дней станет Билом Гейтсом; эта карма созреет, он станет богатым, и это богатство закончится. У него будет большой дом, и либо дом его «оставит», либо он оставит дом, и на этом карма завершится.

Если он является Бодхисаттвой, и совершает это действие, он говорит: «Карму благословения действия помощи этим людям, я посвящаю тому, чтобы я смог достичь просветления, и помочь существам выйти из всех страданий. Я не хочу быть Билом Гейтсом. Я не хочу большого дома. Я хочу достичь просветления». **Он вкладывает это на счет банка просветления.**

Это волшебный эликсир, о котором говорит Мастер Шантидева. Совершение хороших действий

сопровождающихся мудростью, это действия Бодхисаттвы, он одержим приходом к просветлению, потому, что он понимает, что мир целиком является его проекцией, и только так он по-настоящему может помочь миру. Если он придет к просветлению, он спроецирует их не страдающими.

Все страдания, существующие в мире, появляются из моих проекций, которые я еще не очистила в своем сознании. Нет других страданий, и нет другого пути, помочь им на абсолютном уровне. Я могу накормить кого-то, и потом он снова станет голодным. Я могу построить кому-то дом, потом дом разрушится, или у него созреет другая карма, которая заставит его страдать.

Если я хочу помочь людям на абсолютном уровне, мне необходимо работать на уровне кармических семян, заставляющих меня проецировать их страдающими, и Бодхисаттва мотивируется этим.

Он говорит: «Я сейчас вам помогаю, и я посвящаю это тому, чтобы я смог вам помочь на абсолютном уровне», и это превращает это, в священный волшебный эликсир. Это превращает каждое действие в волшебство. Это то, что приводит к просветлению. Это ключ; мотивация, желание.

Это то, что делают люди широкого мировоззрения.

Практикуют ли люди широкого мировоззрения Винаю? Да, практикуют? В чем разница? В мировоззрении. Они делают те же самые практики, они делают то же самое, но их мировоззрение широкое. Стремление достичь просветления, всегда держит там всех существ. Все умножается в бесконечное количество раз. Сколько есть существ? Бесконечное количество. Все умножается в бесконечное количество раз.

Благодаря этому большому состраданию, все кармы умножаются в удивительном размере, благодаря тому, что я становлюсь одержимой приходом к просветлению, потому, что я не могу вынести, как существа страдают, и я знаю, что на данный момент я не могу спасти их по-настоящему. Может быть, на данный момент, я могу помочь им в той или иной, но конечной степени. Если я хочу помочь в абсолютной форме, мне необходимо прийти к просветлению. Мне необходимо увидеть пустоту.

И Бодхисаттва так любящий всех существ, и так желающий им помочь, выполняет все практики; и морали, и Винаи, и медитации, и все с целью прийти к просветлению, ради всех существ. Эта карма так удивительна. Это, этот волшебный эликсир, когда он делает то, что делает с этой мотивацией, и когда его время прийти к Нирване уже пришло, он приходит к полному просветлению. Тогда он достигает полного просветления, и превращается в высшее тело Будды, и всезнающее сознание Будды, и это те препятствия, которые люди узкого и среднего мировоззрения не уничтожили.

Махаяна – «Широкое мировоззрение» Бодхисаттвы



Они не уничтожили препятствий к просветлению, поэтому они пришли только к Нирване, и в Махаяне – Нирвана называется «низшим спокойствием». Это да спокойствие, это да абсолютно счастливое сознание, это да сознание, не страдающее больше ни какими ментальными омрачениями. Ничто, никогда не омрачает их ясность ума, и никогда не может омрачить, но это очень далеко от того, что мы называем «совершенным просветлением» - полным просветлением Будды.

Подумайте: уничтожить весь гнев, зависть, неприязнь, невежество, это совсем не малая вещь, верно? Тот, кто это уничтожил, создает себе Нирвану. Еще есть длинный путь, для достижения полного просветления. Еще есть целый ряд намного более тонких препятствий, которые уничтожить, и выжечь из нашего сознания, намного сложнее. И это Архат, который еще не является Буддой, не уничтожил. И он да, уже не будет страдать, но он еще не Будда. И это волшебный эликсир, и это ключ (намерение Бодхичитты).

Среднее мировоззрение

Вернемся к абзацу 15, давайте прочитаем вместе:

**Если ты не будешь прилагать усилия, упорно размышляя
Над трудностями в истине о страданиях, (это первая благородная истина Будды, описывающая
сансарные страдания. Здесь подразумевается, углубить понимание описываемого в ней
страдания)**

**Ты не сможешь как должно развить в своем сердце
Сильное стремление освободиться.**

**И если ты не будешь вкладывать много мысли
В истину об источнике страданий, (вторая благородная истина)
И в тот способ, через который этот источник,
Снова и снова заставляет тебя страдать -
Ты не сможешь понять, как можно искоренить
С корнем, это колесо агонии.**

**Из глубокого отвращения к такому существованию
И с решительным стремлением освободиться,
Нужно срочно исследовать, как уничтожить
Все, что приковывает нас к страданиям.**

**Я, йог, так практиковал,
Такова была моя тренировка.
Если свободы жаждет твое сердце -
Идем и ты моим путем!**

Итак, **это абзац среднего мировоззрения, и на нем был наш фокус в этом курсе** (эта часть курса давалась в рамках курса «Осознания пути 1», который фокусируется на четырех благородных истинах). Мы начали говорить о «Четырех истинах», начали пытаться расшифровать истину о страданиях, понять страдания.

Это то, что он говорит в этом абзаце. Люди со средним мировоззрением хотят выйти из страданий. Для этого, прежде всего, они должны понять страдания. Нельзя выйти из страданий, если их не понимают. И он говорит: **«Ты обязан много размышлять об истине о страданиях, иначе ты не сможешь развить как должно стремления освободиться, и если у тебя нет очень сильного стремления освободиться, то как ты освободишься? Тебе необходимо очень сильное стремление, чтобы ты проделал эту работу, потому, что работы много».**

Потом, он продолжает и говорит: «Сейчас тебе необходимо понять также истину об источнике страданий. Тебе необходимо понять, что создает страдания, чтобы ты смог прекратить их создавать. Этот абзац, в сущности, говорит о «четырёх истинах». Это там, где они появляются в этом Лам Риме, и они принадлежат к практике низкого мировоззрения.

Практикует ли это Бодхисаттва? Разумеется, но исходя из широкого мировоззрения. Он все это практикует, он старается понять страдания. Он ищет, как\что причиняет страдания, и как прекратить страдания, чтобы из них смогли выйти и он, и все остальные, он хочет показать путь также и всем другим. Итак, **он делает то же самое, из стремления к просветлению, и это является волшебным эликсиром, превращающим всю эту практику, во что-то совершенно другое, во что-то в миллионы раз более сильное. Намного** более сильное.

Это широкое мировоззрение. Оно не немного шире, оно шире в бесконечное количество раз, в сравнении с предыдущими мировоззрениями.

Четыре истины

Итак, сейчас, наконец-то настало время написать «четыре истины» по-тибетски, и здесь мы начинаем замыкать этот круг.

Итак, прежде всего **«четыре истины Ария»**, на-тибетском мы сказали:

Pakrey Denpa Shi

Произнесите: **Pakrey Denpa Shi.**

Пакра – тот, кто видел пустоту напрямую, ария.

Пакреу – принадлежащее Арие.

Денпа – это истина.

Shi – четыре, итак «четыре истины Арии».

Итак, как было сказано, Ария это тот, кто видел пустоту напрямую, поэтому перевод также не должен быть «Четыре благородные истины». Когда Буддизм начали переводить на западные языки, переводчики открывали словарь, и без того, чтобы получить учение, переводили это как Four Noble Truths. И Ария, это действительно **высший, или благородный**, но не сами истины благородные.

Почему они называются «четырьмя истинами Арии»? Потому, что после того, как Ария видит пустоту в медитации, когда он выходит из медитации, есть второй этап видения пустоты, который называется:

Jetop Yeshe

Произнесите: **Jetop Yeshe**.

И на этом этапе, он уже не находится в этой глубокой медитации Самадхи, в которой видит пустоту, но есть этап следующий сразу же после этого, очень сильный, в котором есть осознания, одно за другим, которые можно суммировать, как четыре истины.

У каждой из четырех истин, есть четыре аспекта. Всего есть 16 аспектов, и всех их он видит напрямую, после того как выходит из медитации на пустоту.

«Четыре истины Арии» - это абсолютная или относительная истина?

Из зала: относительная.

Учительница: относительная. Мы можем их описать словами, мы можем их объяснить. Мы думаем представлениями. **Это относительная истина, не абсолютная, это обманчивая истина.** Вместе с этим, обнаружить ее не легко. Факт! До тех пор, пока Будда не пошел, и не рассказал о четырех истинах, люди о них не знали. Был нужен Будда, вышедший из своей медитации, и начавший о них говорить. И каждый Ария дошедший до медитации пустоты, спускается оттуда, и имеет прямое переживание, он видит то, чему обучают четыре истины.

Он выходит оттуда после того, как находился в пустоте, все равно, что с чистого воздуха заходит в сансару, потому, что он возвращается в сансару, и понимает, как страдает наше сознание. Он понимает истину о страданиях из непосредственного опыта, потому, что он уже был в другом месте. Сейчас он видит «загрязнение воздуха» (подразумевается пример, который Лама использовала ранее), потому, что он на мгновение из нее вышел. Он понимает в точности, откуда, это пришло.

Он видит, как загрязняют сознание ментальные омрачения, как карма создает этот мир. Он видит все те вещи, о которых говорят четыре истины. Он видит их через личные осознания, и эти осознания приходят одно за другим, на протяжении 24 часов. Итак, эти 24 часа удивительны, когда перед ним вдруг раскрываются тайны мира, мироздание вдруг расстилается перед ним, и он сейчас понимает, что страдает, но путь перед ним уже проложен, потому, что он понимает, откуда приходят страдания.

Он видит все четыре истины. Он видит свое просветление, поэтому он видит третью истину – истину о конце страданий. Он видит ее напрямую. Он может видеть в своем видении. Он знает напрямую, когда он станет просветленным, и как это произойдет! Он знает, что это произойдет за столько-то времени, самое большее через 7 перевоплощений, и он знает, что это произойдет обязательно, и что до тех пор, все будет хорошо, поэтому, чего ему бояться?

В нем нет больше никакого страха, и это то, что написано в Сутре Сердца». Бодхисаттвы понимающие пустоту, видевшие пустоту, возвращаются оттуда без всякого страха в своих сердцах (Сутра Сердца: «И так Шарипутра, так как нечего достигать, Бодхисаттвы пребывают, одновременно в опоре на совершенство мудрости, и это очищает из их сознания любые загрязнения, и освобождает их от любого страха»). **Не о чем больше заботиться. Нечего больше**

бояться. Нужно только проделать этот путь, и уничтожить все причины сансары, и все. И если ты на широком пути, в широком мировоззрении, ты также будешь обучать, как это сделать и других. Ты будешь работать как сумасшедший, обучая других проделывать это, потому, что ты одержим этим. Ты только и хочешь, что прийти к просветлению ради них.

Итак, это общее название.

Первая истина – истина о страданиях.

Dukngel Denpa

Произнесите: **Dukngel Denpa**.

Итак, **Dukngel Denpa** – это **истина о страданиях**. Это первая истина – истина о страданиях.

Когда мы сейчас используем слово «истина» - слово «истина» не очень описывает то, что здесь подразумевается. Здесь, в сущности, говорится о реальности, о переживании, он говорит о переживании нашей жизни. О нашей реальности. Вместо «истина», вы можете сказать «реальность». Реальность страданий, то, что мы погружены в страдания.

И мы уже говорили о порядке. Поочередность истин, так как им обучал Будда, не является их логической поочередностью. Вместе с этим, причина того, что Будда выбрал обучать их в такой последовательности в том, что это то, что подходит для нашего восприятия. Для человека начинающего проделывать духовный путь, начинающего поворот, поворот приходит от того, что он осознает страдания. Он начинает с этой истины, это начало духовного пути.

Мир страданий

У этой истины есть две части. Произнесите:

Madakpey Nu Kyi Jikten

Madakpey Chu Kyi Semchen

Две части истины о страданиях.

Dakra, Ma Dakra – это **очищение**.

Ma Dakra – это **не чистый**, и здесь в двух этих случаях говорится о не чистых вещах.

Nu Kyi:

Nu – это как **инструмент**, или **вместилище**, или что-то, что **содержит что-то**.

И **Jikten** – это **мир**.

Chu Kyi Semchen. Что такое **Semchen**? – **имеющие сознание, чувствующие существа имеющие сознание**. На английский это переводят как Sentient Beings.

Chu – это **содержание**.

Итак, мы говорим о сосуде, и о содержании. Сосуд – это мир, и содержание – кто живет в мире? Существа, живущие в мире. Говорится о не чистом мире, и не чистых существах.

Итак, истина о страданиях, это истина которую я проживаю. Мир, который я проживаю, состоит из мира, окружения, и существ живущих в нем, и в соответствии с этим учением, там все является страданием. И в этом понимании, когда мы говорим: «истина о страданиях», в сущности, мы хотим сказать: все эти вещи являются страданием. Не чистый мир, и не чистые существа, являются страданием». **Не чистые в смысле того, что еще не достигли просветления.** Или другими словами:

Любая без исключения вещь в мире того, кто живет в сансаре, не чиста. Сам мир не чист, и существа живущие в нем не чисты.

То, что говорит это истина, это то, что – каждый объект;

Каждый человек, каждый предмет, каждый дом, любая без исключения вещь в не чистом сансарном существовании, или причиняет нам страдания сейчас, или причинит нам страдания в будущем. Ее сутью являются страдания.

Не со своей стороны, но:

Так мы вынуждены их проецировать до тех пор, пока наше сознание не чисто. И когда мы очистим сознание, мы будем вынуждены спроецировать их чистыми, будем вынуждены спроецировать это как рай, а существ в нем, включая нас самих, как ангелов.

Каждый без исключения объект, существующий в этом мире, если мы его любим, мы будем вынуждены с ним расстаться. Если мы его не любим, он к нам приходит. **В энергии двигающей сансарным миром есть дефект. Она дефектна.** Дефектная энергия, заставляющая нас все время все терять. Любую сансарную вещь, мы будем вынуждены потерять.

Энергия, двигающая этим сознанием, которое все время не удовлетворено и не счастливо, дефектна. Даже если мы будем делать все правильно, мы будем вынуждены страдать.

Итак, это первая истина. Она говорит о том, что здесь в сансаре нет никаких шансов найти счастье.

Здесь и там, в жизни у людей есть счастливые моменты. Не у всех существ; у существ ада нет ни одного мгновения счастья. У Претт не ни одного мгновения счастья, у большинства животных нет даже одного мгновения счастья. У нас время от времени есть немного, чуть-чуть – но мы не можем их удержать. Они растворятся, даже если мы будем все делать правильно; будем правильно питаться, делать правильные тренировки, и говорить только правильные вещи. Также и тогда, также и тогда, до тех пор, пока мы в сансаре, все эти вещи мы будем вынуждены потерять. Итак, это первая истина.

Вторая истина – истина об источнике страданий

Kunjung Denpa

Произнесите: **Kunjung Denpa**.

Kun – означает **все**. Вы помните? У нас было Kundu Norbu Luk, Лама как всеохватывающее прибежище. Kun – это все.

Jung – это **источник**. В сущности, это **проистекать**.

И Denpa – это истина.

И вместе, это **истина о том, откуда все происходит, или истина об источнике страданий**. Истина об источнике, если хотите. Kunjung Denpa. Иногда говорят: Kunjung Gyi Denpa.

Это вторая истина, об источнике страданий.

Там также есть две части, итак, произнесите:

1. **Le Kyi Kunjung Denpa**
2. **Nyomongprey Kunjung Denpa**

Это две части истины об источнике страданий, и вы видите, что в двух этих частях в конце есть Kunjung Denpa, что является истиной об источнике страданий, и отличается только начало предложения. В первом написано – Le. Что такое Le?

Ученица: карма.

Учительница: карма, хорошо. И во втором написано: Nyomongpra. Что такое Nyomong?

Ментальные омрачения. И Nyomongpra – это кто-то, **кто поражен ментальными омрачениями**. Кто это?

Из зала: мы.

Учительница: мы. Все мы, или любая вещь заражены.

Итак, о чем говорят эти две части? Они говорят, что: **есть два вида источника страданий:**

1. **Первый – это карма.**
2. **И второй – это ментальные омрачения.**

Так почему мы страдаем? Потому, что у нас есть накопленная карма, и потому, что мы сейчас заражены. Наше сознание на данный момент заражено, оно не чисто.

Мы в сансаре, поэтому у нас есть карма и ментальные омрачения, и это два источника наших страданий. Все наши страдания приходят оттуда.

Поэтому, нам это говорит также и о том, что делать для того, чтобы избавиться от страданий, верно? Очищать карму, и сжигать ментальные омрачения. Это все. ☺ Только две вещи. У нас всегда есть такие простые списки; только две вещи ☺.

Итак, это вторая истина.

Все, что является страданием, является также и источником страданий

Сейчас, вы помните? Мы говорили о первой истине – истине о страданиях, и сказали, что слово «истина» не очень подходит. В сущности, это говорит о реальности страданий, и мы сказали, что все, что вокруг нас является страданием, верно? Что любая вещь, и любой предмет, мир и его обитатели, все находится в состоянии страдания. Их карма, это страдания. Все это пять куч, и все они не чисты. Все они являются страданиями. Все они:

- Или причиняют нам страдания в этот момент.

- Или причинят нам страдания в будущем.

Когда я говорю: «Или они сейчас являются страданием, или они в будущем причинят нам страдания», я уже начинаю переходить ко второй истине, потому, что я начинаю говорить о том, что причиняет страдания. Об источнике страданий, верно? Мы изучаем первую истину. Потом вторую, и так далее, но в сущности, если делают немного больше медитации, то видят, что **все, что является страданием, также является и источником страданий**, потому, что, что причиняет страдания? Может ли что-то просветленное принести страдания? Нет! Поэтому, страдания могут произойти только от страданий, и они сами также будут являться источником страданий. Итак:

Любая вещь являющаяся страданием, является также и причиной для страданий. Поэтому, любая вещь, являющаяся первой истиной, является также и второй истиной.

Истина в смысле реальности. Так, о чем, если так, это говорит? Если мы согласились ранее, что все является страданием – сейчас мы соглашаемся и с тем, что все причиняет страдания. Это имеет далеко идущие последствия. Это говорит о том, что:

Все, что не чистое сознание, и не чистое тело могут создать, это страдания. Точка!

Все, что не чистое сознание и не чистое тело могут создать, закончится плохо. Обязательно закончится плохо.

Что, в нашей жизни, это по-другому? Что, в нашей жизни, это не так? Мы все время создаем причины для страданий, и поэтому – как странно; мы все время страдаем.

Что, в нашей жизни по-другому? Да. **Если у вас есть хорошая медитативная практика, и то здесь, то там, у вас есть хорошие медитативные мгновения, они не являются причинами страданий. Если вы практикуете Тонг Лен, вы создаете причины чего-то другого. Если вы практикуете сострадание, вы создаете причины чего-то другого**, но почти все остальное создает страдания. Или другими словами:

Все, что не является Дхармой, создает страдания.

Без «почти».

О.К. Продолжим. На протяжении этого курса мы сделали несколько медитаций на истину о страданиях (Осознания пути 1), чтобы увидеть на личном опыте, насколько в действительности наше сознание полно страданиями, даже когда мы не испытываем острой боли, каждое мгновение, потому, что оно все время движимо влечениями, желаниями, и «тремя генералами». Мы все время движимы силами, подхлестывающими и терзающими нас, и мы все время не удовлетворены.

Таково сансарное сознание. Даже, когда нет острой боли, все время есть более тонкий уровень страданий, когда сознание никогда не может достичь удовлетворения. Итак, это является основой, из которой мы выстраиваем это обсуждение.

Третья истина – истина о конце страданий

Gok Den

Произнесите: **Gok Den**.

Gok Den – это истина о конце страданий.

Gok – означает прекращать, подрубать, или вырывать.

Den – истина.

Итак «истина о конце страданий».

Есть слово, связанное с этим, которое вы должны знать, Gok приходит из Gak. Откуда может приходить Gak? Gakja.

Gakja

Gakja – означает, вещь, которую мы стремимся отрицать, когда мы стремимся понять пустоту. Это та вещь, от которой вещи пусты.

И это полностью с этим связано. Это не случайно, что один и тот же корень, Gok и Gak.

Также и здесь есть две части, и это очень интересно. Это немного идет к учениям о мудрости (Праджна Парамите). Произнесите:

1. **Lam Gyi Gakja Gakra**
2. **Rikpaу Gakja Gakra**

Итак, вы видите? Здесь есть две Гакчи. И в первом и во втором есть Gakja, и Гакча – мы сказали: что это та вещь, которую мы хотим опровергнуть, когда пытаемся понять пустоту. Мы пытаемся\хотим опровергнуть существование тех вещей, о которых думаем, что они существуют, но они не существуют по-настоящему. В целом, идея Гакчи в этом.

Сейчас, мы здесь перечисляем, есть два вида Гакч.

1. **Lam Gyi Gakja Gakra –**

Lam – означает путь.

Gakra – означает прекращать.

Итак, в истине о прекращении страданий, или конце страданий, мы прекратили, или уничтожили эту Гакчу, эту ошибку в пути. Итак, первое, это уничтожение ошибки в пути.

2. И второе – вторая часть предложения, это то же самое (Gakra, прекращать).

Первая часть, это **Rikpa**, и **Rikpa** означает – **логика**. И если так, то здесь есть **уничтожение логической ошибки**.

И я объясню это. Это может быть не будет до конца понятным, потому, что как было сказано, это требует большого обучения. Я скажу несколько слов, чтобы посеять семена.

Итак, говорится о двух видах Гакчи:

1. **Гакча пути – это вера в то, что вещи существуют со своей стороны.** Это вера в то, что у вещей есть самосуществование. Существует ли эта вера? Да, разумеется. Верим ли мы в самосуществование? Еще как! Факт, что мы здесь, верно? Итак, вера существует, и то, что написано в первом, это то, что **когда кто-то начинает реализовывать в своем сердце**

истину о конце страданий, то есть, приобретает прекращение, одна из вещей, которые прекращаются навечно, это эта логическая ошибка на пути, вера в самосуществование.

То есть, у Бодхисаттвы пришедшего к этому этапу, навечно, полностью, необратимым образом, прекращается вера в самосуществование вещей. Это то, что написано в первом пункте. Итак, это понять относительно легко.

2. Сейчас, второй пункт немного более запутан. **Второй пункт, это розовый слон.** Вы помните розового слона с двумя головами, бегающего здесь по комнате в этот момент?

Второй пункт говорит о той вещи, которая никогда не существовала, но если бы она существовала. Она не только никогда не существовала, но также и не может существовать, и это розовый слон с двумя головами бегающий в этот момент по этой комнате. Такого никогда не было, и также не может быть, потому, что розового слона с двумя головами не существует.

Но той вещью, которая никогда не существовала и не может существовать, мы полностью одержимы, верим в нее, и она является тем, что отравляет нашу жизнь.

Розовый слон. Итак, сейчас я задам вам вопрос: существует ли розовый слон с двумя головами, бегающий в этот момент по этой комнате?

Ученица: да.

Ученица: не со своей стороны.

Учительница: есть ли здесь розовый слон?

Ученица: нет.

Учительница: как мы узнаем, есть здесь розовый слон, или нет? Пойдем путем логики. Нам говорят: иди путем логики, **Rikpa. Rikpa** – это логика. Это путь логики, давайте задействуем логику, давайте его поищем.

Вот то, что делает Гелукпа, это метод мудрости Гелукпы: давайте поделим эту комнату на две части. Комната от ковра до сюда, и комната от ковра до сюда. Давайте поищем: бегают ли в этой части комнаты розовый слон с двумя головами?

Из зала: нет.

Учительница: нет.

Есть ли во второй части комнаты бегающий розовый слон? Нет. Так есть ли розовый слон, бегающий в этот момент по комнате? Нет, потому, что мы его не нашли. Как мы знаем, что не нашли?

Ученица: я бы его увидела.

Учительница: как бы ты узнала, что нашла розового слона?

Ученица: я бы его увидела. Я бы его ощутила. Сработали бы мои органы чувств.

Учительница: то есть, когда я говорю «розовый слон», ты знаешь, о чем я говорю, даже когда никогда такого не видела. Даже, когда такого не существует, и не может существовать, ты знаешь,

о чем я говорю.

И это ключевой момент. Когда я говорю: «Я пуста от самосуществования», «Нет вообще такой «я», как я думаю, что есть», означает, что у меня есть какое-то представление о том, что я говорю, несмотря на то, что такой вещи никогда не существовало. Это Гакча. Чтобы доказать мою пустоту, мне необходимо ее искать, и не находить, мне необходимо искать эту «Двору» существующую саму по себе, и не находить ее.

Как я узнаю, что я ее не нашла? Мне необходимо знать то, о чем я говорю. Как я знаю, что здесь нет слона? Когда я говорю «розовый слон» у всех у нас есть картинка:

- Мы когда-то видели слона,
- Мы знаем, что такое розовое.
- Мы знаем, что такое две головы.

Но сочетание этого невозможно!

Тем не менее, сразу же, когда я говорю «розовый слон с двумя головами» у нас вырисовывается картина, и тогда мы ищем: есть такой, или нет? А! Нет. Есть здесь такой? Нет. О.К? Итак, мы искали, и не нашли, и поэтому, мы опровергли его существование.

В этом заключается путь логики. До тех пор, пока мы не приходим к прямому видению пустоты, сначала мы вынуждены ограничиваться логикой, потому, что мы еще не способны видеть напрямую, и поэтому мы анализируем. Тогда мы ищем: это «я», которое якобы существует, которое обижают, и ой вай вой, если ему скажут определенные вещи, где оно? Кого обидели? Давайте его поищем?

Искать меня

Так, в чем заключается наш метод поиска? Искать его в кучах. У меня есть пять куч (пять куч это: тело, ощущения, способность понимания, остальные ментальные факторы, и осознанность, или сознание): у меня есть тело, у меня есть сознание. У сознания есть четыре кучи. Давайте поищем. Где «Двора»? В теле? Где? В какой части тела? В какой части сознания? В ощущающей части? В замечающей части? Где она? И это метод. Это метод, о котором говорит «Сутра Сердца». Это именно тот способ, через который мы можем доказать\найти в конечном итоге, пустоту себя напрямую. Мы начинаем искать во всех составных, и не находим, и тогда мы стоим перед «А! Ее нет!» Я все время думала, что меня обижают, но когда я ищу ту, которую обидели, я не могу ее найти.

Я иду и ищу. Не достаточно того, что я прочитала в «Сутре Сердца, не достаточно того, что кто-то мне рассказывает. Я сижу, закрываю глаза, и делаю эту медитацию. Я говорю: «Я буду искать, где я». И мне нужно увидеть картинку «я». Я хочу в своем воображении сначала увидеть розового слона.

Как мне продемонстрировать это «я»? Хороший способ продемонстрировать его себе, это думать о том, что кто-то говорит мне что-то обидное. Кто-то мне говорит: «Ты идиотка!» И я реагирую: «О! А!» О.К. Кто-то там отреагировал. Сейчас, я иду ее искать. Сначала мне необходима ошутимая Гакја, чтобы я знала, от чего пуста пустота? Сначала мне необходима Гакча. Это Гакча.

Сейчас, я задам вам вопрос:

Розовый слон, бегающий по этой комнате в этот момент, существует или нет?

Ученица: существует в моей вере.

Ученик: существует.

Учительница: но не в комнате, верно? Так, как я могу его прекратить?

Ученица: его не существует, так зачем его прекращать?

Ученик: мне нечего прекращать.

Учительница: но здесь, во второй части истины о конце страданий написано – что нам необходимо опровергнуть Гакчу, благодаря логике. Ту вещь, которой никогда не существовало, и также никогда не могло существовать. Это обижающееся «я».

Все страдания напрасны

Почему когда мне говорят «идиотка», я обижаюсь? Почему? Потому, что я верю в ее существование. Я одержима чем-то, чего никогда не существовало. Ложь. Блеф! Чушь. Все наши страдания напрасны. Напрасны, от начала и до конца. Никто никого не обижал. Тот, кто обидел пуст, и та кто обиделась пуста, и обида пуста. Это большая ошибка, которую мы прекращаем, когда доходим до третьей истины.

Мы прекратим эту веру в самосуществование. Сама вера прекратится, и также прекратит подниматься эта Гакча.

И когда Гакча прекращается, автоматическим образом уходят ментальные омрачения, потому, что на кого они направлены?

Если я сержусь на того, кто меня обидел, значит должен был быть кто-то, кто меня обидел. Три вещи не существуют по-настоящему. Так, где обида? Если нет того, кто обижает, и кого обижают, так какой смысл есть в обиде? Смысл автоматически пропадает. Сознание успокаивается. **Вы можете успокоиться. Нет никого, кто может вас обидеть, потому, что нет того, кого обижают. Это Нирвана. Это третья истина.**

Отлично! Вы быстро это поняли. ☺ Эти две вещи, это Gok Den.

И когда вы доходите до этого, там есть прекращение, и вы уже сейчас, с инструментами, полученными на этом курсе, можете создать себе мини прекращение. Может быть, вы достигнете Нирваны, я очень этого хочу! Вы уже можете немного анализировать; идти с тем, что мы делали на первую истину (начало урока 8, часть 1, курса «Осознания пути 1»), где мы анализировали то, что испытываем влечение к объекту, и смотрели там, где находится это влечение? Где это удовольствие? Мы его искали, верно? Уже там вы можете немного уменьшить влияние этого ментального омрачения влечения, и одержимость вещами.

Уже есть мини прекращение. Небольшое, маленькое. Может быть, оно пока не необратимое, и видимо оно вернется еще много раз, но вы уже можете понемногу создавать это прекращение, создающее вам вкус третьей истины, Gok Den, истины о прекращении, истины о конце страдания.

Это было целью медитации; (смотрите медитацию 7, или урок 8, часть 1, курса «Осознания пути 1») дать вам немного ощутить вкус этого. В тот момент, когда вы вкусили этот вкус, вы уже не

будете расслабляться, потому, что если вы смогли достичь немного, почему бы вам не достичь многого? Просто продолжайте путь, и тогда вы сможете достичь многого, и это очень ободряет, потому, что если мне удалось немного, я смогу также прекратить и больше.

Когда человеку удастся реализовать истину о конце страданий, что является большой реализацией, это Нирвана – когда человек приходит туда, он становится истиной конца страданий. Он становится третьей истиной. Там, где ранее были ментальные омрачения – там их больше нет, верно? Они ушли. У них нет ни субъекта, ни объекта. Поэтому, там есть прекращение. Их уже нельзя назвать людьми. Они стали Gokden.

Это параллельно тому, что мы сказали ранее. О первой и второй истине мы сказали, что это не истины о страданиях, а реальность страданий. Любая вещь, является истиной. Вещи являются истиной о страданиях. Сансарные вещи являются истиной об источнике страданий. В точности в той же самой степени:

Тот, кто приходит к Нирване или к просветлению, превращается в третью истину о страданиях.

Что будет, когда он придет к полному просветлению? **То, что здесь называют Gok Den, что является этим прекращением, этим отсутствием, во что оно превращается? В Дхармакайю. Это ментальное тело Будды.** Когда приходят к полному просветлению, Это превращается в Дхармакайю. Это обнадеживает, потому, что если я сейчас могу себе создать такой Mini Gok Den, я могу начать выстраивать свою Дхармакайю. **Так вы выстраиваете свое просветление.**

Четвертая истина – путь к концу страданий

Lam Den

Произнесите: **Lam Den.**

Lam – это путь.

Den – истина.

И это **истина пути**, четвертая и последняя истина.

Итак, первой была истина о страданиях.

Второй была – истина об источнике страданий.

Третьей была – истина о конце страданий.

И четвертой – путь к концу страданий.

Это «четыре истины».

Истина о пути – ее также мы поделим надвое, и вы видите, что деление на двое здесь немного сложнее. Каждая вещь состоит из нескольких частей, и вы должны их узнать. Намек; ранее, они были на доске.

Tsok [Lam], Jor Lam, Tong Lam, Gom Lam, Mi Lob Lam.

Ученики: путь накопления, путь подготовки...

Учительница: очень хорошо. Это пять путей, которые были написаны ранее.

О чем мы говорим? О пути прекращения страданий. Другими словами, пути к просветлению. Он

1. Tsok Lam – что это?

Путь накопления.

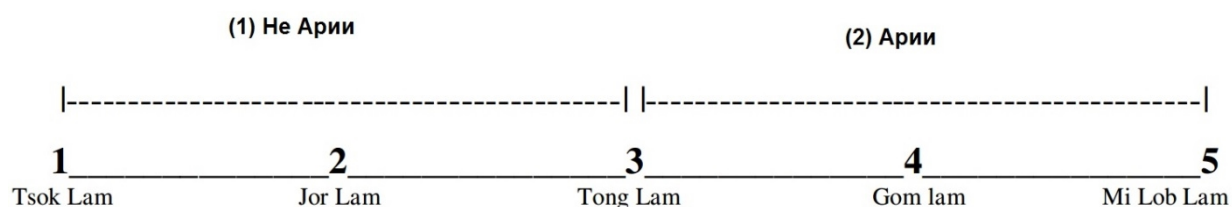
2. Jor Lam

Jor Lam

Путь подготовки

Итак, это одна группа (1). Одна часть пути.

Tsok jor gyi lam



Почему эти соединили вместе, и отделили от остальных? Потому, что здесь мы еще не Арии. А здесь мы Арии. Это составляет всю разницу. Всю разницу составляет то, что:

- (1) – те не знают, сколько времени будут страдать.
- (2) – а эти знают. Эти знают, что это конечно, что вот-вот это закончится, они уже почти вышли.

И здесь (в группе 2) есть:

3. Tong Lam – те, кто видел пустоту напрямую.

Tong Lam

4. Gom Lam – это о пути практики

Gom Lam

Видели пустоту напрямую, и используют сейчас то, что видели, для уничтожения ментальных омрачений, и так далее.

5. И Mi Lob Lam – нет больше учения.

Mi Lob Lam

Завершили путь. Завершили практику.

Если всего, чего вы хотите, это прекращения страданий, то какое это мировоззрение?

Ученица: узкое.

Учительница: среднее. Среднее. В узком мировоззрении хотят не страдать в нижних разделах,

они еще до конца не поняли страданий сансары. Если вы хотите не страдать, **вы обязаны познакомиться с «четырьмя истинами» и практиковать их. Обязаны!** Нет другого пути прекращения, прихода к Нирване. Обязаны познакомиться с ними. Прежде всего, необходимо их узнать.

Для того, чтобы на пути что-то произошло, необходимо быть хорошо знакомым с первой истиной, истиной о страданиях. Иначе нет мотивации, нет жажды свободы, поэтому не проделывают практики, и ничего не происходит.

(Следующая беседа относится к курсу «Осознания пути», часть которого составляют эти уроки).

Итак, у вас уже есть инструменты, и мы пошлем вам медитации, которые нужно делать. У вас будет две медитации, делайте каждую из них по месяцу. Они связаны с вещами, которые мы изучали на этом курсе.

У вас есть домашние задания. Вы получите также и финальный экзамен, который немного отличается от домашних заданий, но у вас дома будет время о нем подумать, но не с открытыми книгами, О.К? Вам необходимо делать все домашние задания и медитации, которые мы делали здесь, и вы для этого должны опираться на записи лекций. Итак, после выполнения домашних заданий, и выполнения медитаций, которые мы здесь делали, вы можете ответить на финальный экзамен, и тогда вы можете написать также и сочинения. Итак, у вас будет много задач, и вам необходимо вернуться домой, и начать работать.

Ученица: мы придем к вам.

Учительница: вы придете ко мне? Давайте. Только вам нужно будет меня найти, но я не забываю вас. Я работаю все время, и как было сказано, домашние задания у вас есть и медитации скоро будут стенографированы, но того, что вы получите по почте, у вас еще нет; это дополнительные медитации, на тот период, когда я отсутствую, и финальный экзамен, и сочинения.

Нирвана и просветление

Что я здесь еще хочу добавить? Вы проделали «Четыре истины». Практиковали этот путь. Пришли к Нирване. **Только, чтобы дать вам мешок в путь;**

Нирвану – вы можете представить как золотые ворота, через которые вы входите, и все в золотом свете. Все является высшим наслаждением. Нет ничего омрачающего наслаждение. Ничего. Все чудесно, и этого у вас отнять нельзя. Ваше сознание абсолютно чисто. Сознание, которое никогда не будет мучимо гневом, завистью, и целиком в наслаждении. Нет ничего внешнего, что может доставить какую-то помеху. Ничто не может сдвинуть это сознание с этого высшего счастья. Это Нирвана.

Есть то, что называется «Нирвана с остатком», для тех, кто изучал курс 2 (курс ACI 2 «Драгоценности просветления»). Мы говорили здесь об этом, я только не называла это по имени. Это те, кто пришел к Нирване в этой жизни. У него может быть, есть старое тело, из старых карм. Он, может быть, будет немного страдать, но это завершится, и тогда нет больше страданий. Это Нирвана.

На пути Бодхисаттвы, мы не ограничиваемся Нирваной. Практически, Бодхисаттва осознанно воздерживается от вхождения в Нирвану, потому, что он хочет достичь полного просветления. Даже когда наступает время, и его практика делает возможным для него переход в Нирвану, он будет идти к более высокой цели, выводу всех существ из всех страданий, и наслаждению полным просветлением, и если там я говорила о золотых воротах – то здесь это будут одни алмазы.

Учительница: (в ответ на вопрос) что ты будешь с этим делать? Ты сможешь помочь всем существам? Это все.

Итак, абзац 16, который мы читали ранее, говорит о стремлении к просветлению, что является путем Бодхисаттвы, и это путь действий ради всех существ, и там в продолжении написано:

Воины духа, понимающие это (воины духа – это Бодхисаттвы).

Примут эту священную мысль

Как свою самую глубокую сердечную клятву.

Это то, что движет. Вокруг этого вертится вся жизнь. Это то, что они делают

Что они делают, когда приходят туда? Они практикуют шесть совершенств, и потом есть еще четыре, но это в другой раз. Они практикуют эти совершенства. У вас я, думаю, в домашних заданиях есть вопрос об этом. Мы говорили об этом в других местах. В курсе 10 мы перечисляли совершенства, несколько раз перечисляли, пойдите в один из этих источников, и возьмите ответ оттуда (смотрите, к примеру, урок 8, курса 10, или урок 3, часть 1, курса «Источник всей моей добродетели – подготовка к Тантре», там приведены определения медитативного спокойствия, и Випашьяны).

И я хочу вас поблагодарить, вы были чудесны. Вы прошли важный, чудесный, и не легкий материал, и сделали это замечательно, и сейчас мы сделаем завершение, и это будет церемонией очищения.

Шломи: прежде всего я хочу поблагодарить вас моя драгоценная учительница, наша драгоценная учительница, Лама Двора-ла. Какое наслаждение. Какое благословение. Мне было очень приятно видеть вас у себя в гостях.

Мими: мы просим, чтобы вы приходили к нам, я прошу, чтобы вы приходили к нам, я очень прошу, чтобы вы приходили к нам...

(Мандала)

(Посвящение)

