

Курс АСІ 9: моральная жизнь

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция, и подача

Ламы Дворы-ла

Поселение Нофах, июнь 2007

Урок 8, часть 2

Резюме Лам Рима, часть 2

Важность преклонения, и выражение благодарности линии передачи

Вернемся к нашему обсуждению, которое мы прервали вчера, и мы говорили о том, что Чже Цонгкапа начинает свой краткий Лам Рим преклонением. Мы говорили о том, что, несмотря на то, что Лам Рим очень краток и сжат, и покрывает собой весь диапазон практики кратко, несмотря на это, он выбрал посвятить двадцать или двадцать пять процентов Лам Рима почтительному преклонению. И мы говорили об огромной важности почтительного преклонения и благодарности.

Мы говорили о большой любви, которую он ощущает к линии передачи и к Ламам, и мы в подробностях говорили о первом четверостишии, в котором он преклоняется перед *Shakya Tupa*, перед Буддой Шакьямуни, перед принцем Шакья.

Мы говорили, о том, что когда читают этот стих, то видят очень-очень личное отношение, очень близкое отношение, и мы говорили о том, что учение Будды переходит изо рта в рот, от уха к уху, через Лам линии передачи, будто они шепчут тебе на ухо. И, когда человек достигает реализаций, и его голова немного приподнимается над этим облаком зараженности сансары, и он понимает, чем является это учение переданное ему Ламами, и что оно делает для него. Он понимает, где он находился, и поэтому есть огромная любовь, и бесконечная благодарность, потому, что тому, что он получил, нет никакой цены, это вообще неоценимо. И тогда поднимается эта любовь к Ламе передавшему это учение, и ко всем тем, кто были до него (к линии передачи), потому, что через них это дошло, и это исходит от Будды.

Качества Будды, просветленной личности

После этого мы немного говорили о качествах Будды, которые описывает это четверостишие. Он в сущности, очень коротко описывает нам, что значит быть Буддой.

Он говорит о **теле Будды**, и из чего мы говорили, создается тело Будды? Оно создается из миллионов добродетелей, из миллиардов добродетелей, из завершения накопления добродетели. Это является кармической причиной удивительного тела, тела драгоценности Будды, того тела, которому нельзя навредить, которое нельзя уничтожить, которое существует вечно. Оно очень красиво, оно счастливо, оно сделано из света, оно существует все время, так как оно каждый момент обновляет себя, потому, что карма настолько чудесна. Его вообще нельзя уничтожить. Это приходит из множества добродетели.

Потом, мы говорили о **высшей речи Будды, и высшем сознании Будды**. Так, как Будда достиг всезнания, и знает все, что происходит в сердцах всех существ, во всех временах, и во всех местах,

одновременно, и он также знает, как им помочь. Он знает их душу. Он знает их сознание. Он способен прийти к ним в той форме, в которой им нужно, в то время в которое им нужно, и сказать им именно то, что они способны воспринять, и, что продвинет их на пути. И в высшей речи Будды есть 60 качеств речи Будды, которые появляются в литературе, и которые мы здесь перечислять не будем.

И одно из них, вчера мы о нем говорили, это то, что Будда говорит на санскрите, но каждое существо слышит его на своем языке. Будда может появляться в форме учителей сидящих перед вами, но не только, не только. Будда не ограничен, никаким образом. Он может появляться в бесконечном количестве форм, и это было первым четверостишием.

Если вы, может быть, можете вспомнить, когда вы в первый раз услышали учение что-то в вас сдвинувшее, воодушевившее вас, раскрывшее в вас отверстие, которого у вас раньше не было, то это была речь Будды. Это то, как Будда к вам пришел через того человека, или то учение. **Это то, как Будда к нам приходит – через речь Ламы.**

Также и действия Ламы, все, что делают Ламы, приводит нас к просветлению. Любая их речь, любой их акт, любая их мысль, одноточечно сфокусирована исключительно на том, чтобы привести нас к просветлению.

Лама может видеть, у него нет больше невежества. Он может видеть. Вместо **Авидья** – Avidya – и это санскритское слово для невежества.

Произнесение: **Avidya**.

У Ламы есть Vidya. «А» - являющееся отрицанием исчезает. Есть Видья, он может видеть. Он может видеть, кем вы можете быть, **а мы сами этого мы видеть не можем. Они могут видеть ясно, и поэтому они могут ясно нас направлять.**

Итак, я бы хотела, чтобы мы сделали на это медитацию.

Сядьте в удобную позу.

Ощутите устойчивую основу под собой. Позвольте ей поддерживать вас.

В этой устойчивости, позвольте телу выпрямиться вверх.

И сфокусируйтесь на дыхании.

И сейчас, перенесите внимание на свое тело, и ощутите как это, находиться в нем.

Как это ощущается, жить там.

Если бы вам было нужно описать кому-то хорошие качества вашего тела, что бы вы им сказали?

И, когда сейчас мы говорим о теле, это не только о его форме, и так далее, но и о том, что оно делает? О поведении. Что вы делаете со своим телом. Какие хорошие действия вы совершаете в мире со своим телом?

Используете ли вы свое тело, благодаря своему поведению для помощи, и если да, то как? Попробуйте описать это кому-то.

И сейчас, подумайте о своей речи. Каковы характеристики вашей речи? Как она звучит? Есть ли у нее хорошие качества? Помогает ли она людям, или может быть нет? Или, может быть, она вредит? Попробуйте быть конкретными, и сфокусируйтесь на положительной стороне.

Сейчас, сфокусируйтесь на своем сознании. Что самое лучшее, что вы можете сказать о своем сознании?

Какие свойства вашего сознания помогают другим людям? Мы говорим о мыслях, эмоциях, осознаниях. Что из этого помогает другим? Попробуйте быть очень конкретными.

И сейчас, подумайте о характеристиках тела просветленной личности. Святое тело, имеющее абсолютно совершенную форму, без всяких изъянов, очень красивое, светящееся, не подвластное никаким процессам старения, не страдающее ни от какой боли.

Как бы это ощущалось, если бы у вас было такое тело? Попробуйте представить, как это было бы, если бы у вас было такое тело?

Тело, являющееся абсолютным наслаждением, в котором нет никакой боли, и которое совершенно.

И попробуйте сравнить это с переживанием тела, которое вы имеете на данный момент.

И сейчас, сфокусируйтесь на речи просветленной личности. Мы сказали, что Будда может говорить со всеми существами на его языке, и способен сказать каждому человеку именно то, что ему нужно услышать, чтобы приблизить его к просветлению, и любая их речь такая. Нет никакой другой речи. Каждый раз, когда Будда говорит, он говорит, чтобы кому-то принести благословение.

Попробуйте подумать, как это, иметь такую способность? С такими качествами речи? И попробуйте сравнить это с тем, как вы переживаете свою речь на сегодняшний день.

И сейчас, подумайте об особенных качествах сознания Будды.

Будда знает каждый существующий объект напрямую, совершенным и ясным образом, и в то же самое время, они также видят истинный характер каждого объекта, и полностью понимают тот способ, через который этот объект существует, откуда этот объект пришел, и куда идет? Они могут видеть все, что когда-либо происходило. Все, что происходит в этот момент. Все, что должно произойти.

Они преисполнены бесконечной любовью ко всем существам, бесконечной любовью ко всем существам. Попробуйте подумать, как это, быть с таким сознанием? Какой это вид переживания? И сравните это с переживаниями сознания, которое вы имеете сейчас.

Этапы пути к просветлению, предназначены для того, чтобы привести нас из места, в котором мы находимся сейчас, в место, где у нас будут эти способности Будды; тело, речь, и сознание Будды. Посмотрите, каков ваш план прийти туда? Есть ли у вас план?

И если у вас нет, пообещайте себе, что найдете, создадите план.

Увидьте себя создающими план, применяющими этот план, осуществляющими каждую часть этого плана, и достигающими результата. Увидьте это очень ясно. Увидьте очень ясно себя действующими, поднимающимися на путь, и практикующими этот путь.

Мы сказали, что когда мы начинаем подниматься на путь, или практиковать, и еще больше, когда мы продвигаемся на пути, на более продвинутых этапах пути, когда уже проделываются продвинутые этапы Тантры, работа с телом становится более интенсивной, и более прямой. И для этого, мы начинаем йогу, чтобы подготовить себя к этим этапам, тело начинает отражать изменения, начавшиеся в сознании; оно начинает меняться, оно постепенно превращается в тело света, и когда начинают, это очень волнующе. Даже, когда процесс начинается даже чуть-чуть, если он противоположен природному процессу старения и эрозии, и вдруг происходит что-то другое – это очень волнующе, потому, что это дает вам причину думать, что есть куда идти, что у вас может получиться, и не думайте, что если вы не видели этого вокруг себя, это является знаком того, что этого не существует, потому, что это не верно.

Чем больше вы продвигаетесь на пути, чем больше ваша добродетель, чем целостнее вы, тем больше в той или иной форме вы будете встречать эти вещи. Это будет для вас все более и более реальным, и сомнения уйдут. **Ключ к этому, это хранить целостность. Соблюдать этику, мораль.** Это ключ. Если соблюдают, это начинает происходить. Если не соблюдают, все остается тем же самым, и сансарный процесс продолжается.

Итак, в наших четверостишиях, Чже Цонкапа преклоняется Шакьямуни – Шакьямуни, это принц Шакья.

Произнесите: **Шакьямуни.**

Говорят: «Шакьямуни Будда», то есть, Будда, который является принцем Шакья.

Преклонение перед Майтрейей и Манджушри

Он продолжает преклонения, и сейчас во втором четверостишии, давайте прочитаем:

**Я преклонюсь перед непобедимым (имя Майтрейи), и перед мягким голосом (Манджушри)
Благородные сыновья (они оба появляются здесь как Бодхисаттвы, которых также называют
«детьми Будды» или «детьми победителей») нашего учителя (снова подразумевается Будда),
которым нет равных.**

Кто взял на себя груз

**Всех действий победителей (название Будд, которые победили все препятствия к
просветлению),**

**Они действуют одновременно с тем, что появляются
В бесконечном количестве садов блаженства.**

И сейчас, он продолжает с линией передачи, я поставила там для вас внизу заметки, чтобы дать вам немного информации, но больше информации есть в чтении. Итак:

Поклонюсь непобедимому...

Кто это – непобедимый? По-тибетски непобедимый пишут, произнесите:

Miram

Miram – означает **непобедимый, кого нельзя победить.**

Итак, **Miram** – это имя **Maitreya**, и **Майтрейя** происходит от слова Maitri на санскрите, и

по-тибетски его называют:

Jampa

Итак, это имя, это название, у него есть еще несколько названий, которые я не написала.

В сущности, кто все эти Бодхисаттвы?

Итак, кто это Майтрейя? Те, кто прошел курс 2, прослушали целый урок о Майтрейе. Там есть обсуждение, является ли он Буддой или Бодхисаттвой? Является ли он следующим Буддой? Буддистская литература дает нам различные описания. Есть Сутры, в которых Майтрейя, Манджушни, и другие, появляются как Бодхисаттвы, которых обучает Будда. То есть, они Бодхисаттвы, и Будда обучает их своему учению.

Есть другие писания, в которых Майтрейя описывается в качестве будущего Будды, когда он уже почти Будда. Он уже Бодхисаттва уровня десять, и оттуда он обучает **Мастера Асангу**, помните? Он продиктовал ему пять книг? Иногда, он появляется как Будда. Особенно в Тантрических писаниях, он уже Будда. Вы помните, что мы говорили о тибетском каноне (смотрите курс ACI 1, урок 4)? В тибетском каноне буддистских писаний есть:

Kangyur

Кангюр.

Tengyur

Тенгюр, и:

Sungbum

Сунгбум (собрание писаний в основном содержащих комментарии к писаниям в Кангюр и в Тангюр, написанных тибетскими мастерами) – вы помните, что мы говорили об этих трех группах?

Кангюр – это собрание слова, то есть того, что сказал Будда.

Тенгюр – это ранние комментарии, ранних индийских комментаторов, но это уже не напрямую от Будды. Где находятся все писания продиктованные Мастеру Асанге Майтрейей? В Тенгюре. То есть, тот, кто решил поставить их там, не видел в нем Будду. Он видел в нем кого-то, кто еще не пришел к полному просветлению.

И если вы помните урок 10, курса 2, он начинается этим вопросом. И там начинают с того, что в Тантре Майтрейя является Буддой, а вне Тантры не является, и тот, кто спорит, вообще не понимает, что такое Тантра. В тот момент, когда понимают Тантру, спор исчезает, поэтому, это все, что можно сказать о таком споре.

В открытых Сутрах Будды, он появляется как Бодхисаттва, а Будда появляется как Будда, но в сущности, все они уже просветлены. Все они играют. Будда играет. Будда приходит и сидит под деревом, чтобы показать нам путь к просветлению. Он уже давно просветлен. Майтрейя, Манджушри, Субхути, Шарипутра, все персонажи, появляющиеся в Сутрах, образа просветленных личностей, играют, чтобы показать нам. В «Сутре Сердца», это вообще ясно видно. Будда якобы погружен в медитацию, но как Будда может погрузиться в медитацию, если он все время в

медитации на пустоту? Куда он погрузится? Итак, он погружается в медитацию, и потом там написано: «Силой Будды».

De ne sang-gye kyi tu

Написано на Тибетском. «Или тогда силой Будды» - здесь Авалакитешвара, Чанрасик (Avalokitesvara) – Бодхисаттва сострадания. Он появляется в «Сутре Сердца», как Великий Бодхисаттва, благородный Авалокитешвара, обладающий мощью), погружается себе в свою глубокую медитацию на пустоту, и тогда силой Будды встает младший монах Шарипутра, и начинает задавать вопросы Авалакитешваре, что нужно делать, чтобы делать медитацию на пустоту? Если хотят понять совершенство мудрости, как нужно практиковать?

И тогда, Авалокитешвара начинает ему отвечать, и они ведут беседу, а Будда сидит себе все это время в медитации. Так описывается в Сутре. Будда погружен себе в медитацию, и силой Будды они оба как куклы на ниточке, начинают проводить учение. Этот задает вопросы, а этот отвечает, и в конце Будда пробуждается от своего размышления, так написано, и говорит: «Молодец. В точности так, как я и обучал».

(Сутра Сердца: «Итак, проснулся Будда от своего размышления, и обратился к великому Бодхисаттве, благородному Авалокитешваре, обладающему большой мощью: «Молодец», он благословил его речь, «молодец», «молодец». О, верный сын, сказал так, действительно так. Именно так, как ты сказал, так и надо практиковать глубину совершенства мудрости».)

Сейчас, он был в глубоком размышлении на пустоту. В глубоком размышлении на пустоту ничего не слышат. Поэтому, все игра, все игра. И в конце «Сутры алмазного огранщика» - Субхути начавший как молодой монах, вдруг заканчивает как Архат, он вдруг без всяких предварительных подготовлений меняет статус, без всякого предварительного процесса он вдруг уже в другом статусе. Все игра. Итак, они появляются здесь, чтобы нас обучать.

Как они появляются нам здесь в линии передачи?

Поле добродетели

И сейчас я хочу немного поговорить об этой линии передачи «Поля добродетели».

Изображение «Поля добродетели».

И на этом изображении поля добродетели, посередине есть Лама, он сидит в центре, как Будда. Здесь есть вся линия передачи, все его учителя, их учителя, и так далее. Это Лама. И он окружен свитой.

Потом, по обе стороны здесь есть свита, и справа от него есть свита, и слева от него есть свита.

И также и здесь, в каждой из сторон есть центральная личность.

На этой стороне, справа от нас, сидит **Майтрейя**, а здесь, слева от нас сидит **Манджушри**.

Мудрость и метод; линия передачи глубины, и линия передачи широкодиапазонных действий

Итак, у нас здесь есть непобедимый, и это Майтрейя, и второй – написано «**Мягкий голос**».
«Мягкий голос» по-тибетски, иногда пишут так, а иногда так:

1. Первое, это:

Jam Pey Yang

2. И второе, это:

Jam Pel Yang

Произнесите: **Jam Pey Yang**, и **Jam Pel Yang**.

Это два имени Манджушри. Первое – Manjugosha, и второе – Manjushri, на санскрите. Это два имени, одной и той же личности. Так это на санскрите, и тибетцы сделали то же самое.

Pel – означает, **сияющий**.

Jam – означает **мягкий, нежный**.

И **Yang** – это **голос, песня, или музыка**.

Можно сказать «Мягкий голос» или «Нежный голос». Я перевожу как «Мягкий голос». Оба перевода хороши.

Итак, сейчас, во втором четверостишии он преклоняется перед Майтреей и Манджушри.

Манджушри, ангел воплощения мудрости

Изображение Манджушри

Манджушри всегда изображается таким золотисто оранжевым, он держит в руке цветок лотоса, на лотос возложена книга, и здесь, во второй руке у него есть меч, и меч объят пламенем. Он всегда такой небесный и прекрасный. Не обязательно, чтобы у него было тибетское лицо. Да? На нем всегда одето много украшений. Какое значение в этих изображениях имеют украшения, драгоценные камни и жемчужины? Это их добродетель. Они совершают настолько много добродетели, что это спонтанным образом появляется на всех этих личностях.

У него здесь есть такая шелковая ткань окутывающая его. Это небесный шелк, имеющий свойства согревать от холода, и охлаждать в жару, и он может быть очень длинным, или его можно сложить в ничего. Он покрывает тело, но не по настоящему прикасается к коже. Итак, это Манджушри.

Книга – разумеется, это Дхарма. Это символизирует **мудрость**.

И **меч объятый пламенем** – символизирует его способность **рассекать невежество**, мудрость рассекающая невежество. Это один из символов.

На другом курсе, в другой раз, мы поговорим об этом больше. (Смотрите, к примеру, курс медитации Гуру Йога: <http://www.heart-dharma.org.il/files/GuruYoga.htm>).

Итак, как было сказано, Манджушри здесь на изображении находится слева от Ламы, и **он символизирует аспект мудрости Будды, совершенство мудрости. Он является воплощением мудрости**. Если бы вам было нужно, чтобы мудрость появилась в каком-то образе, в чудесном образе, то она появляется так.

Майтрейя, ангел воплощения любви

Майтрейя, вместе с этим, в точности, как и его имя. **Он является воплощением любви**.

Значение слова Майтрейя (на-тибетском):

Јатра

Јатра – означает **любовь**.

Но не любая любовь, а **желающая дать существам все хорошее, не требуя ничего взамен, без всяких условий, без всяких различий**. Хочет дать каждому существу все хорошее. Это Јатра. Это Maitri. Это то чувство, которое если есть в ваших сердцах, не может находиться вместе с завистью, к примеру, и это антидот зависти. Если у вас есть какое-то ощущение недоброжелательства, или собственничества, или зависти, или любое чувство из этой шкалы, из этой группы, если это чувство изнуряет вас, вам тяжело освободиться от него; все эти чувства изнуряют наше сознание, омрачают наше спокойствие – и чудесный и быстрый способ выйти оттуда, это на мгновение войти в медитацию, подумать обо всех существах, и подумать о: «А! Как хорошо, если бы у них было все, что они хотят».

Вы сразу же переходите из правого, в центральный канал. Сразу же из правого, в котором находится зависть, соперничество, недоброжелательство, собственничество, вы переходите в это открытое место, желающее дать все всем существам. Это немедленно переводит вас в мир ангелов, и эти вещи не могут пребывать в сознании одновременно. Или одно, или другое. Они могут меняться, но не присутствовать одновременно, потому что энергия находится или в боковых каналах, или в центре, и **поэтому эта практика, как антидот нашим ментальным омрачениям, настолько удивительна. Это эта тренировка в Майтри**.

И мы о ней говорили. Я раздала вам «Четыре бесконечных желания» - это настолько удивительная тренировка для антидота части изнуряющих эмоций. Мы сделаем это также и в медитации. Это уже путь к выходу. Это уже четвертая истина.

Итак, **Майтрейя символизирует идеал Бодхисаттвы**. Идеал того «сумасшедшего» человека

живущего мыслями о ближних. Он живет только для того, чтобы принести ближним благо, и это глубокое-глубокое лекарство от болезней нашего сознания. Он живет только ради того, чтобы каждый получил все, чего желает. Это его заветное желание, и если вы можете даже на мгновение соединиться с таким сознанием, или притвориться, что вы соединились с таким сознанием, это «настоящее счастье».

Если вы когда подавлены, грустны, беспокоитесь, сомневаетесь, или боитесь, все эти вещи, на мгновение можете выйти оттуда, и создать мысль: «Я хочу найти путь, как дать другим все, что им нужно». Знаете, что? Оставьте всех существ. Возьмите одного, О.К?

Возьмите одно существо, и подумайте: «Как я могу сейчас принести ему счастье?» Что появится в вашей голове в этот момент? Мысли о чем? О счастье. О счастье. Вы сразу же ощущаете счастье.

Это самый быстрый путь, для создания счастья, и это абсолютно противоположно нашей природе. Мы все время хотим счастья для кого? Для себя, и еще не нашли его. Почему? Потому, что мы ищем в неправильном месте.

Как в том анекдоте. Мы ищем там где свет, а не там, где потеряли ключи, потому, что мы потеряли ключ у них, у ближних, а ищем счастье здесь. **Ключом являются они: вы ищете, как сделать их счастливыми, и автоматически становитесь счастливыми сами. Вы ничего для себя не должны делать.**

Я знаю, что для нас, это является очень не естественной идеей. Когда я сижу на курсах, в широкой аудитории, есть кто-то, кто говорит: «Минутку! Но, что? Но, что же со мной?» Всегда есть кто-то, кто говорит: «Минутку! Но меня учили, что если я не счастлива, я не могу принести счастья другим». Но, как ты станешь счастлива? Принеси счастье другим. По крайней мере, думай об этом.

Если вы мне не верите, пойдите в дома престарелых, посмотрите: есть пожилые люди, которые ворчат, хмурятся, не довольны, жалуются, и чем больше возраст, тем больше развиваются эти качества, и есть те, кто становится все более и более светлым и довольным. Эти (довольные) развили привычку думать о ближних, и приносить им желаемое.

Когда идут в дом престарелых, всегда есть какой-то пожилой человек, кто встает, и подносит, и помогает медсестрам, и тому подобное. И есть те, кому все время плохо, и им все время нужно приносить, и они все время зовут медсестру, и все время не довольны, верно? Есть и те и другие, и к нашему сожалению, это не поделено пополам, потому, что это очень редкое, и очень не естественное для нас явление. Естественное, разумеется в кавычках, потому, что наше «естественное» в кавычках, это эго. Это забота о себе.

Как-то мой отец много лет назад был на «дне дедушек», и он мне сказал: «Ты обучаешь здесь в Израиле Буддизму. Почему бы тебе не прийти обучать у нас, на «Дне дедушек»? Я ему ответила: «Я много лет ждала этого приглашения», и пришла. Это было много лет тому назад. Я пришла на «День дедушки» в Эмек Израэль, там есть такое чудесное учреждение, дневной клуб для пенсионеров, и большая их часть аудитории сидела и спала. Они находились под воздействием лекарств, до них уже ничего не доходило. Но в группе из 30-40 человек было две женщины, у которых в глазах светился свет. Они все понимали, и были полны жизни. Их было две, кто был полон жизни, и в чьих глазах светился свет. Они пришли, и признались мне: «Я знала про это всю свою жизнь. Спасибо тебе». Они так живут. В этом разница.

Итак, где мы находимся сейчас? Каждый из нас находится где-то там, на этой шкале. Не важно, где вы находитесь, вы можете начать практиковать сейчас, и вывести себя из этого болота, потому что это совершенно топкое болото. Оно нас поглощает. Это эго, забота о себе, поглощает нас.

Итак, этот идеал любви, представлен Майтрейей.

Линия передачи глубины, и линия передачи действий широкого диапазона

Сейчас, у каждого из них на изображении есть своя свита, вокруг них есть много личностей.

И это две линии передачи. Это линия передачи мудрости (с левой стороны от Ламы в центре), и линия передачи любви (с правой стороны от Ламы в центре), если хотите, но она не называется любовью:

- Это **линия передачи мудрости – называется линией глубины**, это глубина.

- И **линия передачи любви – это ширина**.

Мудрость считается глубокой, как что-то проникающее сквозь невежество. Когда описывают медитацию на пустоту, даже в «Сутре Сердца» это описывается как: Будда погрузился в размышление на то, что глубоко («Тогда погрузился благословенный в размышление в концентрации на то, что в учении Дхармы называется «Осознанием глубины»»), видение того, что глубоко. На английском Profound.

Sab mo

По-тибетски – это **глубина**.

Итак, это **линия передачи глубины**.

И это вторая сторона линии передачи, которая называется «Действия в широком диапазоне». Это дословный перевод: действия в широком диапазоне. И, что здесь означает «широкой»? Можно дать этому несколько объяснений.

Первое это то, что Бодхисаттвы действуют для того, чтобы принести благословение всем существам, верно? Поэтому, их диапазон действий широк, это все существа. Это широкие действия.

Gya chen

На-тибетском.

Произнесите: **Gya chen**.

Gya chen – это, эта **ширина**.

Gya – это что-то, что **распространяется в ширину**. Что опоясывает, или имеет широкий объем, или что-то в этом роде.

Я перевела как «**Действия широкого диапазона**», или широкого объема. **Это эта линия передачи Бодхисаттв**. Линия передачи любви.

Метод и мудрость, победоносное сочетание

Разве у Майтрейи нет мудрости? Разумеется, есть. Просто он подчеркивает нам этот аспект. Разве у Манджушри нет сострадания? Разумеется, есть. Это просто подчеркивание двух разных аспектов, и нам необходимы и мудрость рассекающая невежество, и действия широкого диапазона. И большая любовь ко всем существам, и мудрость, чтобы понять, чего они хотят.

Как мы сказали, таких (имеющих любовь) много нет. В домах престарелых есть такой маленький процент. Таких мало, но они есть. Мы встречаем людей, желающих принести благо, и благо наполняет их радостью от того, что они совершают в мире действия Бодхисаттвы.

И, что с ними происходит? Они также попадают в дома престарелых, и умирают, верно? Потому, что, чего не хватает? Мудрости.

У скольких людей есть мудрость? Таких найти почти нельзя. Можно найти немного (Лама подразумевает тех, у кого есть любовь и сострадание), но тех, у кого также есть и мудрость, не находят вообще. Редко, редко. Это Арии, это те, кто видел пустоту, и понял.

Если посмотреть на нашу культуру, а мы являемся западной культурой, сторона любви и сострадания немного присутствует. Через иудейскую религию, через христианство. Это пришло на запад.

Линия передачи пустоты если и дошла, то ее тяжело найти, необходимо прилагать очень большие усилия; если она дошла, то в ней нет подробностей, она очень закрыта. И поэтому, в духовной жизни на западе, присутствует эта большая дыра.

В духовной жизни на западе, почти у каждого присутствует эта большая дыра в его духовности, и это сторона мудрости.

Отсутствует подробное, последовательное объяснение мудрости, которое настолько подробно присутствует в Буддизме Махаяны.

Когда они приходят вместе, **когда кто-то уже сочетает эти линии передачи, это сочетание являющееся Мірам.**

Произнесите:

Мірам

Кого нельзя победить. Это победоносное сочетание. Это сочетание выводящее вас из сансары. Необходимы они оба. Мы на курсе 1 их назвали:

Тар

И:

Sherab

Вы помните? Тар и Sherab – два крыла, на которых Бодхисаттва достигает своего просветления: мудрости и любви, и метод мы назвали любовью. «Метод и мудрость» - это название нашей организации, нашей ассоциации. Нам необходим метод, и метод это все действия Бодхисаттвы, все действия любви и даяния, и все совершенства, которые мы так красиво делали в йоге, и мудрость, по другую сторону. Итак, это две линии передачи, которым он преклоняется во втором четверостишии.

Здесь и там можно найти людей, у которых сторона мудрости развита больше, но когда они на западе, «более развита» не говорит о том, что развита достаточно. Это интеллектуальные гении в университетах, блестящие профессора, но часто это приходит с какой-то сухостью, потому, что там отсутствует эта влага добродетели. У них есть блестящий мозг, Так, что? Они тоже идут в могилу. Необходимо это сочетание.

Итак, эссенция линии передачи Манджушри, это учение о пустоте, а эссенция линии передачи Майтрейи, это учение о любви. И в эпоху Будды было много и тех, и других. Поколения выродилось, очень выродилось, и сегодня их почти нельзя найти, очень редко. Чтобы их найти, необходимо много добродетели. И в поколение Будды, они появляются как Бодхисаттвы. В свите Майтрейи появляется к примеру Авалокитешвара (**Чанрасик**).

Авалокитешвара

Кто появится в свите Манджушри? К примеру, в ней появляется **Ария Нагараджуна**, обучавший многим чудесным писаниям о пустоте, и мы их когда-нибудь изучим. И вот здесь, у нас есть Ария Нагараджуна. Как знают, что это Ария Нагараджуна? У него здесь есть такие змеи вверху, позади головы.

Naga – это имя той самой **легендарной змеи**. Это змеи сохранившие писания «Праджна Парамиты» - Сутры о мудрости, и он пришел и спас их.

Майтрейя часто изображается с этими цветными штанами. Здесь (**обрезанный текст**), меч и книга.

Итак, здесь есть их изображения.

Где появится **Мастер Шантидева**? Здесь в линии передачи любви. Он написал «Руководство для воина Духа», и несмотря на то, что в нем есть целая глава о мудрости. Разумеется, в каждом из них есть все, но есть акценты. Ария Нагараджуна, появляется здесь в линии мудрости. Здесь, в линии Майтрейи, появляется Мастер Асанга, Мастер Шантидева, Чанрасик, О.К? Итак, это линии передачи.

Итак, это во втором четверостишии:

**Преклонюсь перед непобедимым и мягким голосом,
Благородные сыновья нашего учителя, которому нет подобных.
Взявших на себя ношу
Всех действий победителей,
Они действуют одновременно с тем, что появляются
В бесконечном количестве садов блаженства.**

Преклонение Арие Нагараджуна, и Мастеру Асанге, расстилающих пути

Ария Нагараджуна

В четверостишии 3 он продолжает преклонение перед Арией Нагараджуна, и Мастером Асангой. И он продолжает с теми, кто находится в разных линиях передачи. И как было сказано, Ария Нагараджуна находится в линии передачи Манджушри, линии передачи Мудрости. Мастер Асанга пошел получить учения у Майтрейи, пошел в рай, и принес нам пять книг Майтрейи, поэтому он в линии передачи Бодхисаттв.

**Преклонюсь пред ногами Нагараджуны и Асанги
Жемчужинами южного континента,...**

Южный континент, в соответствии с мифологией Буддизма, это там, где мы живем. Вокруг горы

Меру есть четыре основных континента, и все они южные. И они являются «Жемчужинами южного континента».

Сияют троицей миров,...

Что такое троица миров? Здесь подразумевается мир под землей, на земле, и над землей. Это также есть в Буддистской космологии.

Что интерпретировали в точности и в соответствии с намерением Матери всех победителей, Которую так тяжело понять.

Мать всех победителей, что это такое? Это «**Праджна Парамита**». Это писания о совершенстве мудрости. По-тибетски, они называются Yum.

Yum

Произнесите: **Yum**

И **Yum** по-тибетски – это **мать**.

Все писания о совершенстве мудрости, называются «**Мать**».

Сейчас, я не хочу, чтобы вы думали, что это какие-то фигуры, появляющиеся на изображении. Вы можете сказать, что они являются реализацией этих идей, на высшем уровне, но они появляются в мире. Они вращаются среди нас и обучают нас; они приходят как учителя.

Ария Нагараджуна и Мастер Асанга к примеру, также называются:

Shing ta

Произнесите: **Shing ta**

Так их называют. Не только их, но и еще нескольких. Shing ta.

Shing –по-тибетски это дерево.

И **ta** – это **лошадь**.

Итак, что такое **Shing ta**? – это **деревянная лошадь**.

Что значит, деревянная лошадь? **Колесница**. Деревянная лошадь, это колесница. И они называются Shing ta, и Shing ta это **колесница**, но это также означает и «**прорывающие пути**». Они являются прорывающими пути, они «**великие учителя, открывающие пути заново**». Они это те, кто взял мудрость Майтрейи и Манджушри, находящихся в раю, верно? И спустили ее к нам. Ария Нагараджуна вращался среди нас. Мастер Асанга жил среди нас. Они написали писания о мудрости и Махаяне, поэтому их называют Shing ta – прорывающими пути, или на иврите, великими учителями, открывающими пути заново.

Итак, они спустили эти писания нам. Это ранние писания. Оба они жили в начале первого века, и мы знаем, что когда мы пытаемся их прочитать, без комментариев их читать очень тяжело. Мы говорили луковой коже комментаторов. Если вы читаете это без комментариев, это понять почти невозможно. Это как загадка, которую очень тяжело понять.

Преклонение перед Лордом Атишей, создателем света

Давайте прочитаем следующее четверостишие, четверостишие номер 4:

Я преклоняюсь перед создателем света, держащим
Как клад объединяющее руководство
Основные точки двух путей
Не пропускающие ничего -
Глубокая мудрость и обширные действия,
Которые перешли к нему абсолютно совершенным образом
Через чистые линии передачи
От двух великих новаторов.

Кто это, создатель света? Создатель света, это **Лорд Атиша**. Его годы (жизни) были от 982 и до 1052. И мы сделали скачок, верно? Мастер Асанга и Ария Нагарджуна жили в начале первого тысячелетия, здесь это конец первого тысячелетия. Мы перепрыгнули на 600 - 800 лет вперед.

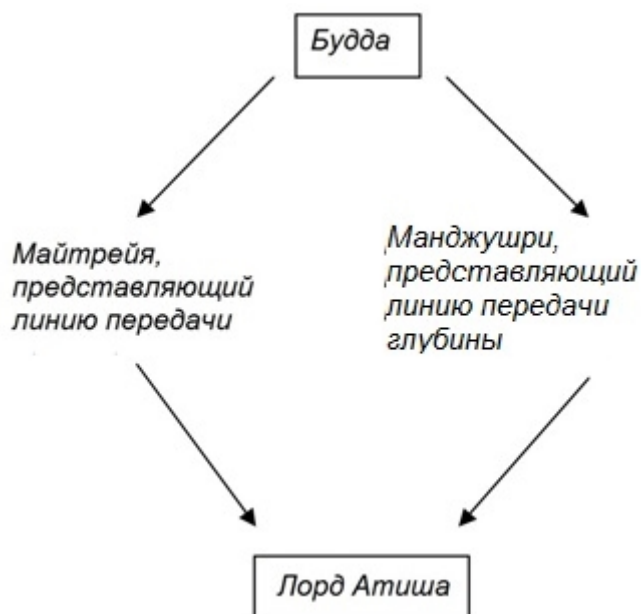
Итак, мы перепрыгнули к Лорду Атише, которого называют **Dipam Kara**, что означает – «создатель света».

Произнесите: **Dipam Kara**.

Dipam Kara – это санскрит, это «создатель света», и потом они перевели это на тибетский.

Mar me dze

Итак, он был очень великим мастером, и он (Чже Цонгкапа) прославляет его как держащего руководство, объединяющее две линии передачи, и у вас есть такой вид алмаза:

Вот Будда, мудрость Будды представлена в этой линии передачи через две эти личности, и все это сходится у Лорда Атиши. Он держит этих двух, и поэтому у него есть ключи к раю.

Как было сказано, он был удивительным индийским мудрецом. Он был главой очень уважаемого

монастыря, большого монастыря. Это было, как быть президентом Гарворда, или президентом университета в Израиле, или что-то в этом роде, очень уважаемый человек. И его пригласил тибетский король, чтобы тот пришел и обучал, чтобы принести на Тибет Дхарму. Ему было тогда уже 60 лет, и в те дни 60 летний человек считался уже очень старым, а путешествие на Тибет в те дни, было очень тяжелым путешествием. Нужно было из Индии лезть в Гималаи, другой климат, другое место, все другое. И это 60 летний человек, и кроме того, ему было что делать, да? Он был великим мудрецом, и у него была большая аудитория любивших его учеников отдававших ему большую дань почтения, так зачем что-то менять? Но король призывал его, и сострадание Лорда Атиши его в конечном итоге подтолкнуло его прийти на Тибет, и принести туда Буддизм.

Он пришел на Тибет. Разумеется, все, все его ученики хотели последовать вслед за ним, но он взял с собой только одного, и тот нес его инструменты. И из всех своих учеников, кого вы думаете, он выбрал? Самого действующего на нервы. Не самого лучшего ученика, а самого худшего. Того, кто не приобрел к нему уважения, относился к нему с пренебрежением, и так далее. Он сказал: «Мне нужна тренировка».

И история рассказывает о том, что когда он пришел на Тибет, и встретил тибетцев, он раскаялся, что взял с собой этого парня. Он сказал: «В этом не было необходимости» ☺ У них не было культуры Дхармы. У них не было культуры уважительного отношения к учителю.

О нем есть много историй. В одной из историй он сидит в каком-то месте на Тибете, и уже обучает тибетцев, бывших пастухами яков, и вообще не умевших читать и писать, и тогда он изобрел Лам Рим, чтобы обучать их. И он дает там свое учение, у него есть большая аудитория слушателей, и какой-то пастух сзади кричит: «Эй, Атиша!» Он говорит. «Почему здесь на Тибете, люди не как в Индии? Никто не приходит к просветлению. Что здесь происходит?»

И он ему отвечает: «Я скажу тебе почему, потому, что здесь на Тибете вы думаете, что ваш Лама, это просто человек, вы не знаете, как относиться к Ламе. Так как вы придете к просветлению?»

Это одна из известных историй о Лорде Атише. Итак, у него есть линия передачи мудрости. О нем есть истории, что он встретил кого-то, по имени Vidya Kokila. **Видья Кокила**, который обучал его мудрости. Он искал Ламу, который бы обучил его стороне Бодхичитты. Стороне любви, и так как он сам был уже великим Ламой, его не удовлетворял средний учитель, он хотел самого лучшего учителя. Он хотел абсолютно чистую линию, долгое время искал, и не находил никого, кто пришел из чистой линии Будды Бодхичитты. И в конце концов, после долгих поисков ему стало известно, что в Суматре есть такой Лама, и это Индонезия.

И для этого, нужно было переплыть кусок океана из Индии в Индонезию, и в ту эпоху это было путешествием в 12 месяцев на шатком корабле. И ради Дхармы, он решил сделать это, настолько велики были его любовь к Дхарме и сострадание. И ради того, чтобы завещать будущим поколениям Дхарму, история рассказывает о том, что он едет в это путешествие в 12 месяцев, и это очень опасное путешествие, большинство кораблей тонули в пути. И он доплывает до Суматры, и находит там Ламу по имени:

Serlingpa

Произнесите: **Серлингпа**.

Ser — на тибетском, это **золото**.

И **Ling** – это **континент**.

Золотой континент, или золотой остров, и это было именем Суматры, для Индонезии. Итак, он доплыл туда.

И **Pa** – это приставка, как на иврите «сын».

Итак, **сын золотого острова**, это **Serlingpa**, таким, он остается в традиции.

Итак, он находит этого Серлингпу, и тогда история рассказывает, что после того, как он приложил эти ужасные усилия, чтобы его найти, и добраться туда, он идет на его учение.

И он идет и спрашивает его учеников, и проверяет его 12 лет, чтобы увидеть, или тот является достойным Ламой. Этот момент Ламы очень важен, очень важно кому мы отдаем свое сознание, потому, что это влияет и на эту жизнь, и на все следующие жизни, и его история демонстрирует, насколько он педантичен в этом. И после 12 лет, так рассказывает история, он приходит, обучается у Серлингпы, и получает от него линию передачи.

Позже, разумеется, на этом были основаны шутки и анекдоты, да? Рассказывается о надменном ученике, пришедшем к Ламе и сказавшем ему: «12 лет я тебя проверял, и я думаю, что ты в порядке. Ты готов обучать меня, пожалуйста?» И Лама говорит: «А, да? Сейчас мне нужно 12 лет, чтобы проверить тебя».

Разумеется, это зависит от того, из чего исходит ученик. Если он приходит с гордыней, то Лама пошлет его на 12 лет убирать гордыню, потому, что иначе он не сможет его обучать. Это не потому, что он не хочет его обучать, и не потому, что между ними есть какое-то противостояние сил, или что-то в этом роде, нет Ламы, который делает такое, но ему необходимо создать условия для того, чтобы Дхарма смогла быть воспринятой.

И как было сказано, все эти люди находятся в линии передачи приходящей к вам. Они являются учителями, от Лорда Атиши можно провести линию, идущую к Пабонке Ринпоче, к Триджангу Ринпоче, к Кен Ринпоче, к Геше Майклу, и ко мне. Все они приходят к вам. У вас есть чистая линия передачи. Очень редко можно найти линию передачи, которой 2500 лет, не поломанную, не искаженную. Очень редко. Удивительно, по своей редкости.

Преклонение перед духовными учителями, держащими линию передачи

Прочитаем пятое четверостишие:

**Преклонюсь с глубоким уважительным благоговением
Перед теми духовными учителями,
Которые по своей большой любви и с мастерством разъясняют
Счастливчикам идущим к свободе
Высшее между прочего -
Глаз имеющий способность различать
Все множество форм
Находящихся в словах просветленных.**

У вас там написано, что этот глаз, это сам Лам Рим. И сейчас, после того, как он преклоняется основным линиям передачи и Лорду Атише объединяющим их, он делает прыжок, и преклоняется всем духовным учителям, приносящим нам те или эти линии передачи. То есть, той огромной

линии передачи людей, поколений на поколениях, в которых находились те праведники с этим странным и сумасшедшим поведением, посвящая все свои жизни тому, чтобы передать Дхарму другим, чтобы она дошла в чистой, не поломанной, и не раздробленной форме, в которой есть все составные.

И подумайте об этом. **Эта линия передачи, является очень хрупкой вещью, и есть множество не дошедших линий передачи**, исчезнувших, в особенности, в традиции йоги. Также и в Буддистской традиции есть много исчезнувших линий передачи. Очень редко, чтобы линия передачи сохранялась на протяжении поколений.

Ответственность за продолжение линии возложена на нас!

Подумайте! Вы сейчас сидите и слушаете эти речи. **Автоматически, это возлагает на вас ответственность**. Вы являетесь в линии передачи следующим звеном. Пойдете ли вы и посвятите ли свои жизни, для продолжения этой линии передачи в чистой форме? Сколько людей готовы это сделать?

И хорошо проверьте, скольких вы знаете людей, которые готовы это сделать, это даст вам представление о том, насколько это хрупко, и редко. Кажется, что у нас есть приятный класс, и приятный урок Дхармы, но угроза этой линии передачи, в особенности сейчас, огромна.

Тибетцы, очень хорошо хранили эту линию передачи, потому, что у них монастырские академии были очень развиты, они удостоились поддержки властей, и благодаря им мы это получили, но сейчас всего этого нет. С захватом китайцами, все это разлетелось во все стороны. Если вы изучали курс 6, там есть пророчество, что Дхарма исчезнет, еще 2500 лет, и этого больше не будет, но там есть пророчество, что 2500 лет это да будет, и сейчас эту линию передачи будут держать на западе. Есть такое пророчество, и поэтому, это наша задача, да?

И мы не можем больше полагаться на тибетцев, чтобы это делали они, потому, что у них для этого условий уже нет. Верно, что они немного восстановили монастырь Сера Мэй, но это бледная тень той традиции, которая была на Тибете, и которая была уничтожена китайцами. Прежде всего, у тибетцев живущих на сегодняшний день в Индии и Непале есть много смешанных браков, тибетская культура там исчезла. Во вторых, она также исчезла и на Тибете, потому, что там вмешиваются китайцы, и родители все меньше и меньше склонны посылать своих детей в монастыри, и поэтому, мы больше не можем на них полагаться. Эту работу необходимо проделать нам, или это не будет продолжаться. Это наша задача.

Личная ответственность, и глубинное понимание пустоты

Вопросы?

Написанный вопрос: что говорят те, кто идет путем Хинаяны, об идее принесения счастья другим, разве они не знают, что выиграют от этого быстрее всего?

Учительница: если ты ходила на учения этой традиции, и мы в понедельник были у Уди (Уди Леон – Буддистский монах течения Теравада в Таиланде, приехавший с визитом в Израиль. Уди оставил этот мир в 2010 году) на крыше, ты видела, что у них есть много ударения на медитации сострадания и любви. На Maitri и Karuna. Они делают много этих медитаций, и это однозначно не верно, что у них нет идеи принесения счастья другим, и послания любви ближним. У них это очень развито. У них это называется **Брахма Вьяхра – четыре бесконечно великих измерения**.

Бесконечные желания, о которых мы говорим. Они однозначно проделывают эту практику, и делают ее очень хорошо и чисто. В свое время, когда я практиковала в этой традиции, а я практиковала в ней семь лет, они посвящали целые медитации только этому, и мы все обливались слезами. Любовь изливалась, сердце раскрывалось, и это очень красиво.

Но есть одно отличие, являющееся бездонным, и это отличие принятия личной ответственности. И так, там есть много от этого Sense, что «Пусть все существа больше не будут страдать». «Пусть все узнают все счастье». Пусть, пусть, пусть, пусть, но кто к этому приведет? И это Бодхисаттва.

Бодхисаттва говорит: «Я не могу положиться ни на кого, кто к этому приведет. Это сделаю я. Я буду искать, как это сделать, и ради этого мне нужно прийти к просветлению, чтобы узнать, что мне нужно для них сделать». И в этой традиции (Хинаяны и Теравады) они не стремятся к полному просветлению, они стремятся к личной Нирване. И, разумеется, человек очищающий свое сознание испытывает много любви, и много сострадания ко всем существам, и они очень развиты.

Когда говорят Хинаяна – это якобы «низкий» путь, но он вообще не низкий. Он очень высок, он очень высок. Разница в принятии личной ответственности. «Я сама буду той, кто это сделает». Ради этого, мне необходимо знать, что им нужно? Как они думают? Мне необходимо тренироваться в действиях Бодхисаттвы. И поэтому, мне необходимо принять обеты Бодхисаттвы, которые выше обетов Винайи, о которых мы говорили на этой неделе. В этом вся разница, и это огромная разница. Это огромная разница в практике.

В особенности, разница в практике огромна, после видения пустоты. До видения пустоты, оба должны развить концентрацию, оба должны соблюдать моральное поведение. Практика после видения пустоты в Махаяне и Хинаяне будет совершенно другой.

В Махаяне тебя снова и снова будут обучать Бодхичитте. Снова и снова развивать это сознание, потому что когда сознание достигает видения пустоты, когда сознание пропитано Бодхичиттой, этим Sense личной ответственности, то во время видения пустоты также рождается Бодхичитта, и автоматически превращаются в Бодхисаттву первого уровня. Можно увидеть пустоту без этого, но это не поднимает нас на путь Бодхисаттвы. Это поднимает на путь Нирваны, и в этом главное различие.

Но снова, не верно то, что они не практикуют. Знают ли они, что выиграют через это быстрее всего? Чтобы хорошо об этом знать, необходимо хорошо понимать карму и пустоту. Если ты поговоришь с этими людьми, они говорят о чем-то другом. Они говорят о No Self. О том, что они называют – Anatta, и это что-то другое. Это низшая школа понимания пустоты. Просто эти линии передачи до туда не дошли. Они не знают, кто такой Нагараджуна. Они не слышали «Прадхну Парамиту». Это не дошло туда.

Тот Лама Сарлингпа, к которому Лорд Атиша пришел учиться Бодхичитте, с точки зрения мудрости, относительно Лорда Атиши находился в самой низшей школе. С точки зрения мудрости, у Лорда Атиши было более глубокое понимание мудрости, чем у Ламы Сарлингпы. И все же, он пошел учиться у него, потому что у него была чистая линия передачи Бодхичитты, и к сожалению, линии передачи в любое место не приходят.

То, что в тибетской традиции так чудесно, это то, что они хранили их во всей своей красе, хранили все, что нужно. Это то, что делает Лам Рим особенным; что есть все основные этапы, даже один не пропущен. (Возможно, есть вторичные вещи, которые может быть не написаны там.) И кроме

этого, есть путь Тантры.

В этих странах (Теравады) вообще не слышали слова Тантра. Когда я училась в этих традициях, я также никогда не слышала этих вещей. Итак:

Вы не можете оценить, какая жемчужина попадает в ваши руки, когда вы получаете это учение Лам Рим, в особенности очищенное Чже Цонгкапой, приведшего его к максимальному совершенству. Не можете оценить, если не провели множество лет за изучением другого учения.

Та девушка, сидевшая рядом со мной, я рассказывала вам о ней. После двадцати лет чего-то другого залилась горькими слезами, потому, что увидела, что двадцать лет практиковала и медитировала, но у нее не было полного пути.

(Молитва Мандалы)

И давайте посвятим.

(Посвящение).