Курс ACI 9: моральная жизнь

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Поселение Нофах, июнь 2007

Урок 9, часть 1

Резюме Лам Рим, часть 4

Итак, мы сейчас обратимся к завершению урока 9. В уроке 8 мы завершили обсуждение качеств Лам Рима, верно? Мы говорили о том, что означает **четыре преимущества Лам Рима**, и перечислили то, что было в абзаце 8, четыре великих преимущества обучения Лам Риму, и по пути, мы также покрыли то, что написано в 9 и 10 абзацах.

Основа всего хорошего в этой и следующей твоей жизни

И сейчас мы перейдем к абзацу 11, давайте прочитаем его вместе:

(11)

**И сейчас увидь, что основа всего хорошего
В вашей жизни здесь, и также в последующих жизнях,
Это святой духовный учитель,
Направляющий тебя на пути.**

**Прилагай усилия, чтобы относиться к нему как должно
И своих действиях, и в своем сердце,
И даже если в твоей жизни что-то поднимется
Никогда не отказывайся!
Радуй его сердце, и подноси ему подношения
Совершенного выполнения всего его наставлений!**

**Я, йог так практиковал,
Такой была моя тренировка.
Если твое сердце жаждет свободы -
Шагай и ты по моему пути!**

И здесь мы вошли в первое четверостишие тела Лам Рим. До сих пор у нас были поклоны и благословения, почитание линии передачи, почитание учения, хвала и советы. И есть еще вид этих советов, к которым мы вернемся, мы немного поговорим об абзаце 10, но сейчас перейдем к 11. Сейчас начинается тело Лам Рима.

Сейчас начинаются этапы к пути к просветлению. До сих пор были советы к пути, сейчас этапы пути. И каков первый этап? (И он не отличается от того, что у нас было в «Источнике всей моей добродетели». Смотрите курс «Подготовка к Тантре – источник всей моей добродетели»). Первый этап, это учитель. И это является центром во всем учении Махаяны, из понимания, понимание, что без учителя нет просветления. Нельзя достичь глубокого осознания, просветления без учителя. Он является дверью, входом.

Хороший друг

Итак, прежде всего, слово, используемое для учителя на-тибетском:

Shenyen

Произнесите: **Shenyen**.

Это слово для духовного учителя на-тибетском, и оно одно из самых тяжелых слов для перевода.

И **Nyen** – означает **друг**.

Сейчас **She** – это слово, **свидетельствующее о семейной близости, о кровной связи** между людьми.

Итак, на иврит мы переводим **Shenyen**, как – **хороший друг**, потому, что на санскрите это проиходит из **Kalyanamitra**.

Значение **Kalyanamitra** – это **хороший друг**.

Но на тибетском слово Shenyen имеет более глубокий смысл, чем просто хороший. **Этот друг, как родственник.** Духовный учитель, это больше, чем семейные узы.

Наша тема на-тибетском называется Shenyen Ten-Tsul. Shenyen Ten-Tsul – в Лам Риме является **очень большой темой**. У **Пабонки Ринпоче** 10 страниц. В Лам Риме **Чже Цонгкапы**… я не знаю сколько, много страниц. Shenyen Ten-Tsul, это название 11 абзаца.

Итак, здесь в одном абзаце у нас есть то, чему в Махаяне он обучал очень-очень широко.

Tsul – перевести не тяжело, цул – означает **способ**, или **путь**, или **метод**.

Но **Ten** – у него здесь есть очень много значений. Корень слова на-тибетском, происходит из чего-то **связанного с исцелением**.

Что вы делаете с лекарством? Берете лекарство, используете, верите в него, полагаетесь на него. Часть этих смыслов сюда входит, а также и других, которых много.

И когда говоят **Shenyen Ten-Tsul**, говорится о **духовном учителе**, и говорится о **способе**, через который:

К нему приходят,
К нему подходят,
К нему относятся,
На него опираются,
Ему служат,
Его используют,
Ему помогают.

Весь этот набор отношения к духовному учителю содержит маленькое слово Ten. И какой бы глагол мы ни взяли, это слово будет отличаться от других.

Подобающее отношение к духовному учителю, или как относиться и служить духовному учителю. Что-то в этом роде. Итак, это первый Лам Рим.

Кстати, когда говорят Lam Rim, мы подразумеваем этапы пути к просветлению. Итак, каждое произведение является Лам Римом, но и каждый этап также называется Лам Римом. **Итак, это первый Лам Рим, первый этап, и он самый важный на пути.** И каждый учитель, которого я слушала, без исключения говорит, что если ты будешь хорошо практиковать только это – то это все, что нужно. **Это суть пути**.

Это суть сути пути, и разумеется суть сути Тантры.

В начале абзаца написано:

**И сейчас увидь, что основа всего хорошего
В твоей жизни здесь, и также в будущих жизнях,
Это святой духовный учитель,
Направляющий тебя на пути.**

«В твоей жизни здесь, в этой жизни, и также в следующих» - то есть не только в одном следующем воплощении, а и во всех следующих воплощениях.

Отношение к учителю настолько центрально в практике, что оно определяет все.

Сейчас, это что-то, что нам немного тяжело себе представить, если мы вообще не знаем, что будут будущие жизни, верно? Ведь мы не знаем, что у нас будут будущие жизни. Мы может быть слышим учение, и пытаемся логически это заключить, но мы не знаем этого напрямую. Истина в том, что до тех пор, пока мы не увидим пустоту напрямую, мы не узнаем этого напрямую.

Поэтому, здесь есть сложность. И это одна из наших проблем, что мы не видим. Так как наши глаза застилает невежество, мы не можем полностью понять важность учения появляющегося в абзаце 11.

Начните с правой ноги

Когда приходят к духовному учителю, важно, чтобы было хорошее начало отношений. Чтобы они начали с правой ноги. Есть рассказ о **Миларепе**, бывшим учеником **Марпы**, и когда он к нему пришел, он хотел угостить учителя, и хотел поднести ему подношение. Он поднес ему какое-то красивое блюдо как подношение, но оно было пусто. И говорят, что это создало на его пути тонкое препятствие, и ему потом нужно было очень тяжело работать на пути, чтобы преодолеть это препятствие.

Эти вещи очень Subtle (утончённы) на английском. **Это очень тонкие кармы, спрятанные от глаз. До тех пор, пока хорошо не понимают кармы, не понимают, почему есть препятствия.** Этот абзац говорит о том, что и эта жизнь, и следующая зависят от этой связи, и если она проделывается правильно, то это быстро может привести вас к просветлению. Если в пути есть ошибки, даже маленькие, они могут привести к помехам на долгое время. Долгое время. **Ринпоче** говорил: «Даже 10 секунд критики учителя…», а у кого из нас нет этих 10 секунд?

Учение предназначается для того, чтобы мы смогли свой путь к просветлению начать с правой ноги. Ради этого, это учение настолько подчеркивается. Оно всегда появляется в первом Лам Риме. Я перевела вам несколько отрывков, и они есть на сайте (ссылка на нашем сайте на Лам Рим о Ламе: http://www.heart-dharma.org.il/files/Lama.htm), в графе о Ламе, и часть из них Ламы Сопы Ринпоче. И он на эту тему говорит, и он говорит, что: испортить здесь, **совершить тяжелые ошибки в отношении к учителю, может все испортить на эпохи.**

Почему на эпохи? Потому, что если тебе не удастся выйти на путь, то нельзя знать сколько времени ты будешь перевоплощаться в сансаре. Мы уже перевоплощались там миллионы эпох, и страдания огромны. И также, каждый зависящий от нас.

Каждый, кто имеет кармическую близость с нами, будет перевоплощаться вместе с нами, потому, что они зависят от нас в том, чтобы мы вывели их из сансары. Поэтому есть такая большая важность этого.

Можно смотреть на это противоположным образом:

Причина того, что мы все еще в сансаре в том, что мы все в прошлом совершали эти ошибки в отношении своих духовных учителей. Если бы мы их не совершали, мы бы уже вышли.

Это то, что говорит нам это учение.

Найти, узнать, отдаться

Здесь это очень важно, но еще важнее это в тайных учениях. В Буддизме без учителя, никогда нельзя достичь глубоких результатов. Их нельзя достичь из книг. Их нельзя достичь из записей.

Необходимо получить прошедшую через линию передачи Transmission (передачу), через учителя. И разумеется, под этим подразумевается, что нельзя достичь этой мечты просветления без того, что вы найдете этого духовного друга, без того, что вы найдете Shenyen. **Ламу** являющегося вашим **сердечным учителем** (Root Lama). Что вы отдадитесь этому человеку, и позволите ему или ей вести вас по пути.

Если вы их нашли, это является громадным благословением, это благодаря вашей чудесной добродетели.

Совет: если вы их нашли, посвятите им всю свою жизнь.

Это самая большая добродетель, которую можно совершить в этой жизни, посвятить ее человеку выводящему нас к просветлению. В этом мире нет ничего лучше этого, что может с этим сравниться. Потому, что это гарантирует прекращение и ваших страданий, и страданий всех ваших ближних! Подумайте о громадных масштабах этого.

Разумеется, вам необходимо понять, что вы их нашли, и необходимо раскрытие сердца, и мы скоро об этом поговорим. **Но в тот момент, когда вы их находите, и понимаете, самое плохое что можно сделать, это сомневаться**. Если вы нашли этого человека, и ваше сердце говорит: это тот человек – карма этого настолько хрупка! Подумайте, какой огромной должна быть накопленная вами добродетель, чтобы свести вас с человеком, который может привести вас к просветлению. И если вы сейчас сомневаетесь, это все равно, что вы не идете туда.

Это учение, для большинства людей может показаться очень пугающим. «Что, мне нужно отказаться от себя?»

Потому, что ты себя любишь, ты идешь и отдаешься.
Ты отдаешься потому, что ты сильный.

Слабый человек не может отдаться. Ты делаешь это в полной осознанности, с пониманием, и из понимания того, что ты делаешь. Не вслепую.

Из-за огромной значимости этой темы, мы еще поговорим о том, как их нужно хорошо проверять. Вы не идете и не бежите за каждым, кто говорит «Я гуру».

Что вы им дадите? Что им от вас нужно? Если Лама действительно является просветленным Ламой, ему ничего от вас не нужно. Нет ничего, что вы действительно можете ему дать, потому, что все чего они хотят, это вашего счастья, вашего просветления.

Что искать в духовном учителе?

Итак, как было сказано, все наше будущее вертится вокруг этого Shenyen, и вокруг создания с ним глубокой связи. И это является глубоким смыслом духовного учителя. И как было сказано, так как это настолько важно, настолько глубоко, настолько решающе на пути в этой жизни, и во всех наших будущих жизнях, очень-очень важно делать это правильно, и с правильным человеком.

Поэтому, мы приведем сюда список качеств, и он приходит из **Mahayana Sutra Alamkara**. Это ее название на санскрите, и это одна из Сутр, которую **Мастер Асанга** записал из уст **Майтрейи**, то есть, будущего Будды Майтрейи. Мастер Асанга в соответствии с историей поднялся в рай Майтрейи, встретил его там, и спустил нам много удивительных писаний.

Учителей к нам притягивает, соблюдение морали притягивает

И как было сказано, для того, кто серьезен на своем пути к просветлению, первой, центральная, и самая важной задачей является – найти Shenyen. Найти учителя Сердца, который приведет меня к просветлению, и у всех у нас он есть, и всегда был, и они сопровождали нас всегда. **Они были там весь наш путь в сансаре, и это не они не приходят, это мы не можем их узнать, потому, что мы не достаточно чисты.** Проблема не в них, она в нас, потому, что у нас нет достаточной чистоты. Потому, что мы заражены, и мы погружены в невежество, и в основном потому, что мы не соблюдаем обеты.

**Вы спрашиваете: «Как мне найти моего учителя сердца»?
Соблюдайте обеты.**

Пройдите этот курс (большая часть этого курса занимается обетами свободы), возьмите его как наставника в пути, и соблюдайте обеты.

И потом также курс о Бодхисаттве. Нет пути лучше, и нет другого пути. Потому, что это то, что очищает ваше сознание, и тогда они появятся. Тогда вы их увидите.

Список десяти качеств духовного учителя\учительницы

Итак, Майтрейя нам через Мастера Асагу спустил список из десяти качеств, которые нам необходимо искать в своем духовном учителе, в своем Shenyen. Итак, начнем перечислять этот список, а если вы его слышали, то у вас будет небольшое повторение. Это полезно.

1. Первое качество: (**кто-то обуздавший свое сознание**)

Dulwa

Произнесите: **Dulwa**.

Вы с этим словом знакомы, верно? Так, что означает это слово? **Мораль, дисциплина, обуздание**, и это качество учителя. Кто-то, кто обуздал свое сознание, кто приручил его, кто сделал свое сознание послушным. Кто осторожен в своих действиях. Не сознание им управляет – а он управляет сознанием. Это первое качество, и это означает, что оно в учителе самое важное из всех, и оно имеет прямую связь с Dulwa, что является моральной жизнью.

Достижение этого контроля над сознанием, этой этики учителя, зависит от соблюдения обетов учителя. Как учитель соблюдает три системы обетов?

Что такое три системы обетов?

1. **Первая система** – это тема курса 9, это **обеты свободы, обеты Пратимокши**. Десять правил свободы, хорошо их отражают. Это правила:
* Не убивать.
* Не воровать.
* Подобающее сексуальное поведение.
* Не лгать.
* Не вести разделяющих разговоров.
* Не говорить отталкивающе.
* И не говорить впустую – не проводить время попусту. Это не только в речи – но и также, когда попусту тратят время.

Это четыре относящиеся к речи, и еще три относящиеся к сознанию, это:

* Жадность.
* Это было недоброжелательностью.
* И это было невежеством, непониманием, ошибочным мировоззрением.

Итак, это первый уровень обетов, его Flavor (аромат), это не нанесение вреда ближним: прежде всего, научиться не вредить. Прежде всего, научиться не вредить.

Мы не случайно сформулировали их отрицательным языком, потому, что большинство вещей относятся к тому, что нужно прекратить совершать. Разумеется, их также можно сформулировать и положительным языком: прекрати делать это, и сделай наоборот, и это будет верным. И необходимо так себя вести. Но мы специально сформулировали это отрицательным языком потому, что это является смыслом этих обетов, воздержание от того, что приносит страдания, что вредит, что омрачает наше спокойствие.

Итак, это обеты свободы. И он должен не просто их соблюдать, но соблюдать хорошо, тщательно.

1. **Обеты Бодхисаттвы** – **это следующий уровень**. Это уровень, выстроенный на обетах свободы. Они очень разные по своей ориентации.
* Обеты свободы больше: «остерегайся того», «Не делай этого», «Это вредит, не делай».
* Обеты Бодхисаттвы больше о том: как я могу принести благословение ближним. Быть хорошей по отношению к ним. Они для того, чтобы натренировать нас быть Бодхисаттвой, натренировать нас, к примеру, шести совершенствам, и другому. **Их смысл в том, как стать лучше. Как миру принести благо. И они более высокие.** Не в том смысле, что они ни дай бог отменяют обеты свободы, потому, что обеты свободы отменить нельзя, обеты свободы соблюдать обязаны, все обеты свободы обязаны соблюдать. Но в случае, когда якобы есть конфликт, принявший обеты Бодхисаттвы предпочтет обеты Бодхисаттвы.

Известным примером является монах, который не должен заниматься деньгами. В обетах Винайи есть такой обет. Но если он также является и Бодхисаттвой, если он является монахом Махаяны, и кто-то предлагает ему какие-то сокровища, он их принимает. Он их принимает, и использует во благо ближним. Итак, это один пример.

1. **Третий уровень** обетов, которые должен соблюдать Лама – это уровень **тайных обетов**, и так как они тайные, я не могу о них говорить. Но я могу сказать, что их Flavor, это **ускорение пути, возможность завершить путь быстро**.

Лама, которого вы ищете, должен быть мастером в этих вещах. Должен хорошо их знать, хорошо соблюдать обеты.

Как вы об этом узнаете? Можно «учуять». **Когда кто-то соблюдает чистую нравственность, можно в них это ощутить.** «Запах» чистой нравственности. Это первое, среди качеств, которые мы ищем, и это критично.

Как они будут выглядеть? **Как будет выглядеть ваш Лама?**

* Он может быть мужчиной или женщиной.
* Ему может быть 100 лет, и ему может быть 10 лет.
* Он может быть монахом, и он может быть не монахом.
* Он может быть Буддистом, и он может быть не Буддистом.

Он может появиться в любой форме. **Будда может появиться в любой форме, в соответствии с тем, что вам подходит**. Не будьте одержимы какой-то идеей, как должен выглядеть ваш Лама. Потому, что у него нет «должен». И когда он появится – вы узнаете. И когда мы произносим «Dulwa», люди часто фокусируются на морали из первого пункта. Но это не только первый пункт, это и первый, и второй, и третий.

1. Второе качество: **медитативное спокойствие**

Shiwa

Произнесите: **Shiwa**

На санскрите **Shanti**.

И дословное значение - это **спокойствие**, или **тишина**, или **мир**.

И имеется ввиду не то, что Лама является спокойным человеком, хотя это желательно. Имеется ввиду **медитативное спокойствие**. Подразумевается, что они продвинуты в своей медитации.

И может быть здесь, кстати, снова; ударение стоит на том, насколько важно проверить Ламу, потому, что это настолько определяет вашу духовную жизнь. И здесь необходимо быть осторожными. В особенности в Соединенных Штатах, можно это часто видеть, в Нью-Йорке это видят часто: вы видите объявление, есть изображение Ламы в тибетской рясе, написано: «Такой-то и такой-то приезжает, он является великим Ламой, он был учителем такого-то и такого-то, и в такой-то день он дает Initiation, тантрическое обучение. Никакие Pre-requisites (предпосылки) не нужны, каждый может прийти» - и люди приходят. Эта связь самая важная, и самая определяющая в жизни – люди идут так, ничего не зная. Они просто не знают.

Вы идете к кому-то на тантрическое обучение, вы отдаете им свою жизнь, прежде чем вы сделаете что-то такое, вам необходимо о них немного узнать.

1. Третье качество – **приобретение глубокого мастерства в мудрости**

Nyer Shiwa

Произнесите: **Nyer Shiwa**.

Shiwa – это та самая Shiwa (спокойствие).

Nyer – это **усиливающее слово**.

Итак, **Nyer Shiwa** означает – **очень Shiwa**.

И подразумевается, что **они приобрели глубокое мастерство в тренировке мудрости**. Помните, в шести совершенствах, номер пять это концентрация, медитация, а номер шесть, это мудрость. Итак, пятое, мастерство в пятом из шести совершенств, появляется здесь во втором качестве, а третье качество, это мастерство в шестом совершенстве - мудрости.

Здесь, это не обязательно подразумевается прямое видение пустоты. Здесь подразумевается хорошее понимание пустоты, и это может быть у человека даже до того, как он поднялся на путь накопления – на первый путь, на пути к просветлению. Он может приобрести хорошее понимание пустоты, истории с ручкой и так далее, даже до того, как он поднялся на путь накопления.

Пять основных этапов духовного пути

Вот, мы здесь, до пути накопления, и вот просветление. Из места, где мы находимся здесь (до пути накопления), исходя из предположения, что вы еще не достигли просветления, и до тех пор, пока мы не придем к просветлению, есть **пять основных этапов пути** (1. Путь накопления, 2. Путь подготовки. 3. Путь видения. 4. Путь практики. 5. Путь, нет больше учения), и очень много вторичных. Здесь (до пути накопления), это еще до того, как мы поднимаемся на путь. И здесь в пятом, это уже само просветление. Нельзя прийти к просветлению без прохождения всех этих этапов пути. Без четырех этапов, до него. Такое невозможно.

1. **Первый этап пути, называется путь накопления**. Когда в Буддизме говорят путь, часто подразумевают этап пути. Все это путь, и каждая такая точка, также путь. Итак, эта точка называется путем накопления. И мы уже крутились в сансаре много-много-много времени. И можно продолжать крутиться бесконечное количество эпох. Туманности появляются и исчезают, а мы все еще там.

И то, что нас выводит наконец-то на путь, это **поворот**. Когда мы начинаем понимать, что такое сансара. Это медитации на истину о страданиях. Когда начинают делать эти медитации, постепенно начинают видеть отвратительность сансары, и **развивают отвращение и огромное желание освободиться**.

И тогда совершается поворот – с материальных вещей, с погони за вещами за которыми мы все время бегаем, наши надежды переносятся на посвящение своей жизни духовному пути. Из понимания, что здесь нет ничего, что может мне помочь. Вообще ничего. Единственные вещи, которые могут мне здесь в сансаре помочь, это создание условий для духовной практики, и ничего больше. Со своей стороны, в них нет никакого прибежища. Они приходят из кармы, они уйдут, и по пути, они причинят страдания. Может быть, будет немного наслаждения, но в конечном итоге, я буду вынуждена их все потерять. Причина того, что мы обучаем таким курсам, как курс 8 (смерть и миры существования), причина того, что мы обучаем медитациям на смерть в том, чтобы побудить людей начать подниматься на этот путь.

Они не поднимаются на этот путь, без встречи со смертью своими глазами; или с собой, когда они начинают развивать глубокое осознание своей смерти, или когда умирает кто-то близкий им, и они все еще в сознании способном смотреть, задавать вопросы, и исследовать, что здесь происходит? Как это? Без этой встречи, этого просто не происходит. Они не поднимаются на путь, и тогда они продолжают страдать. И **когда приходят Ламы и обучают вас этим вещам, они совершают с вами большую добродетель, потому, что они поднимают вас на путь**, или по крайней мере стараются поднять вас на путь. Подниметесь вы или нет – полностью зависит от вас, будете ли вы делать эти медитации.

Важно делать их продолжительное время, до тех пор, пока не разовьется поворот. Иногда их делают месяц, и вы немного устаете, потому, что это вам немного надоедает. Это нормально оставить их, и перейти к другим медитациям, вы можете делать Тонг Лен (медитация о взятии и отдаче, из традиции Ло Джонг). У вас сейчас есть все увеличивающийся репертуар медитаций, но необходимо возвращаться к медитации на смерть до тех пор, пока вы не совершили поворот.

Как вы узнаете, что совершили поворот? Когда здесь больше не останется ничего, что вас интересует. Все, что вас будет интересовать, это как выйти отсюда. Здесь больше не будет ничего, чему вы будете хотеть посвятить год своей жизни. Не будет такой вещи. Вы вообще не знаете, или у вас будет год. И **все, чего вы будете хотеть, это научиться, как выйти, и как вывести других**. И к большому сожалению, у большинства людей это происходит только в следствии какого-то происходящего с ними несчастья, заставляющего посмотреть на смерть другими глазами.

Прежде чем это происходит, мы часто находимся в достаточно глубоком отрицании. Как это знают? Посмотрите, что мы делаем каждый день? Чем мы занимаемся? Мы думаем, что у нас есть время. Мы не понимаем. Итак, первый этап, это путь накопления.

1. И после него, есть **путь подготовки**. После того, как вы подниметесь на путь накопления, вы начнете практиковать серьезно. Потому, что вы ищете путь, как выйти. И тогда вы начинаете практиковать четвертую истину Будды, путь наружу. И на определенном этапе вы поднимаетесь на путь подготовки, и это происходит, когда вы развиваете Шине.

Вы проделали много медитаций, вы уже не откладываете медитацию, потому, что у вас нет времени. Наоборот! У вас нет времени ни на что другое. Вы должны делать медитацию. Иначе никогда не продвинетесь. Вы должны научиться полностью выйти из сансары, не только из данной беды, происходящей с вами. Итак, это путь подготовки, когда вы достигаете Shine.

1. И здесь приходят к **пути видения**.

И путь видения является важной и решающей точкой. Это самая важная точка в вашей духовной карьере, и почти все, что вы проделали до тех пор, не считается.

«Итак, он Ария или нет? (так на санскрите называют того, кто видел пустоту напрямую). Это все, что играет роль. Все остальное, все чудеса и дела не достаточны. Видел или не видел?». (Имеется ввиду, прямое видение пустоты). До того, мы являемся детьми, мы пребываем в невежестве, мы не понимаем, мы в сомнениях, и не видим. Поэтому, он называется путем видения. Здесь мы Avidya (невежество на санскрите). А здесь мы будем Vidya.

4. После этого, есть **путь практики**, через который Ария после видения пустоты напрямую практикует мудрость. Иногда, чтобы практиковать все Парамиты – **все совершенства Бодхисаттвы**, он намеренно вводит себя в тяжелые ситуации. Бодхисаттва будет здесь практиковать не так, как человек на пути Хинаяны, начиная с этого этапа, он станет другим.

5.И разумеется, после какого-то периода практики, он **приходит к просветлению**.

Итак, это кратко о пяти этапах.

Nyer Shiwa может произойти даже здесь (еще до пути накопления). Это ситуация, когда вы слышали, о ручке (способ продемонстрировать пустоту – перефразированный пример о «водопаде», из книги Мастера Чандракирти «Вход в Срединный Путь»), и хорошо поняли это объяснение. И вы начинаете применять его и в отношении начальника, и в отношении ракет, и в отношении болезней. Его применение на практике может произойти еще задолго до того, как развивается поворот. *Nyer Shiwa*.

1. Четвертое качество – **духовные качества**

Yunten Hlakpa

Итак, произнесите: **Yunten Hlakpa**.

Yunten означает – **духовные качества, или хорошие качества**.

Hlak Pa – есть хороший перевод на иврит Hlak Pa, и это **более высокое**.

Более высокое качество, более высокие качества, это Yunten Hlakpa. И имеется в виду, **что в вашем учителе должны быть уважаемые вами духовные качества, которые вы цените, и хотели бы их обрести**. Короче, **ему есть чему вас обучить**. Если он не имеет тех качеств, которые вы бы хотели развить в себе, значит этот учитель не для вас. Вы не сможете его или ее ценить и почитать. Поэтому, их качества, должны быть лучше ваших.

Сейчас, я задам вам вопрос: раньше мы сказали, что Ламе может быть даже 10 лет. Так, что мы будем делать с Yunten Hlakpa, если моему Ламе 5 лет? Такое может быть. Я оставлю вам, это поварить, и мы вернемся к этому позже.

1. Пятое – **приложение усилий в духовной практике, и со своими учениками**

Tsun Che

Tsun Che – дословный перевод, это **прилагающий усилия**.

И прилагающий усилия здесь означает, что **он или она посвящают всю свою жизнь двум целям**. Что это за две цели?

Из зала: воплощение своих потребностей, и потребностей других.

Учительница: верно. **Две цели, это воплощение своих потребностей, и воплощение целей ближних.** Все, чему такой человек, в сущности, посвящает свою жизнь, это достижению просветления, ради освобождения и себя и ближних, и это называется достижением «двух целей», своей и ближних.

Несмотря на слово «усилие», здесь не подразумевается именно тяжелая работа. Потому, что не любая тяжелая работа приводит к просветлению. То есть, подразумевается не тот, кто умеет тяжело работать в сансарном смысле, но в **смысле того, что он прилагает большие усилия для достижения просветления. То есть, посвящает свою жизнь пути к просветлению, вся жизнь крутится вокруг этой цели, ради себя, и ради ближних одновременно**.

1. Шестое качество, это **обладающий большими знаниями писаний**

Lung Gyi Chuk

Произнесите: **Lung Gyi Chuk**.

Chuk – означает **богатый**.

Lung – это **работа**, **передача**. **Это** **учение**.

Так, что означает «Богатый Лунгом»? Это означает, что он обладает многими знаниями, разумеется, уместными знаниями.

Более конкретно, здесь говорится о **Tripitaka**, что является «**Тремя корзинами**». В традиции Теравада, они говорят о «Трех корзинах». Все буддистское учение, с которым они знакомы, содержится в трех корзинах.

1. Одна, это **Vinaya**, все учение о Vinaya (Дисциплина. Винайя занимается всеми правилами поведения, и обетами свободы).
2. Вторая, это **Сутры Будды**.
3. И третья, это **учения «Абхидхармы» - учения о мудрости**.

И это «Abhidharma Kosha» (Сокровищница высокой мудрости), и также дополнительные писания. Итак, традиционным образом, когда говорят Лунг – подразумевается Трипитака. Сейчас, разумеется, мы в Махаяне, есть еще:

* «Праджна Парамита»,
* «Прамана»,
* «Мадхьямика»,
* И есть еще.

Итак, здесь подразумевается – что учитель обладает обширными знаниями об:

1. Учении о **морали**,
2. Учении о **медитации и концентрации**,
3. И учении о **мудрости**.

Если учитель их знает, и способен их вам передать, это является «**Тремя исключительными тренировками**».

1. **Седьмое качество – понимание пустоты**

Denyi Rabtu Tokpa

Это семь.

Произнесите: **Denyi Rabtu Tokpa**.

Tokpa – это **понимание**.

Rabtu – это **большая**, или **очень**.

Большое осознание.

И **Denyi** – переводится на английский как **Suchness**. Я говорю «**так**», и **подразумевается пустота**.

Одно из имен Будды, это Tathagata или Tathāgata, они произносят это слово с ударением на втором слоге. Это «Тот, кто к этому пришел. И это «это» - это пустота.

* На-тибетском это будет:

Deshin Shekpa

Deshin Shekpa. Произнесите: **Deshin Shekpa** – **тот, кто к этому пришел**.

* И также говорят:

Dewar Shekpa

Dewar Shekpa. Это – **тот, кто пришел к наслаждению** – и это является еще одним именем Будды.

И здесь в слове **Denyi** – подразумевается **пустота**, итак, это **обладающий большим пониманием пустоты. Разумеется, предпочтительнее тот, кто видел пустоту напрямую.**

Как понять, имеет ли человек большое понимание пустоты?

Как понять? Люди все время спрашивают, как понять? И, что нам делать, если мы такого не встретим? Как вы их можете проверить? **И вам ведь необходимо искать эти качества в учителях, и проверять их**.

Как вы можете проверить седьмое? С седьмым есть проблема. Потому, что человек видевший пустоту напрямую вам об этом не скажет, потому, что есть обет не лгать в отношении духовных достижений, чтобы даже не приближаться к нарушению этого обета, поэтому буддистский этикет таков, что об этом не говорят. Не спрашивают, и не отвечают. Необходимо идти в обход. И у нас есть система советов, как идти в обход. **Вы не узнаете точно, но достаточно, если у вас будут следующие признаки:**

* **Вы проверяете, как они обучают своему учению**. Противоречат ли они себе в своем учении. Противоречит ли их учение писаниям? Противоречит ли их учение тому, что вы знаете из прямого восприятия? Противоречит ли оно вашим личным переживаниям? Если вы напрямую знаете, что апельсин оранжевый, а они говорят, что апельсины синие, вы изначально за ними не пойдете, верно?

Итак, вы ищите, или есть противоречия; противоречит ли это вашим личным знаниям, противоречит ли писаниям, и противоречат ли они самим себе, в своих речах.

* **Логически вы также можете сделать вывод**. Является ли то, чем они занимаются значительным, с духовной точки зрения? **Проводят они большую часть своего времени за духовными делами, или нет?** Это косвенный путь увидеть, насколько они понимают пустоту, потому, что тот, кто хорошо понимает пустоту, не будет тратить свое время на другие вещи. Итак, вы смотрите на это. Это такой вид общей проверки.
* **В особенности, вы смотрите, понимают ли они страдания**. Понимают ли они первую истину о страданиях? Как вы знаете, или они понимают первую истину о страданиях? Действуют ли они, чтобы уничтожить страдания в мире? Посвящают ли они свои жизни, для выведения существ из страданий?
* Есть еще инструмент, через который вы можете косвенно проверить, и это то, **насколько ясно они способны вам объяснить связь между кармой и пустотой. Насколько их объяснение понятно. Если в объяснениях о карме и пустоте, которые вы слышите от учителя, не ставится ударение на моральном поведении – там нет понимания пустоты**. И к сожалению, часто можно встретить не таких учителей. Потому, что:

Если хорошо понимают карму и пустоту, то понимают, что все что ко мне возвращается, является функцией того, как я себя вела, соблюдала я моральные принципы, или нет. И если этот учитель серьезен на своем пути, в выведении всех существ из страданий, то он обязан быть способен хорошо это объяснять, и одновременно ставить ударение на этическом поведении.

Другой способ сказать то же самое:

Если вы слышите какое-то объяснение пустоты, которое говорит: «Ничего не важно, и не нужно соблюдать мораль» - бегите оттуда как от огня.

Это опасно. Это нигилизм, и это низвергает людей. Это причиняет много страданий, это большая пропасть. Это абсолютный признак невежества, непонимания. **Чем больше у этого человека понимание пустоты, тем большее у него будет сострадание, тем большее ударение у него будет ставиться на этическом поведении, это идет вместе.**

* **Еще способ** посмотреть на то же самое – как они соблюдают свои обеты. К примеру: **как они относятся к своим учителям**. Это хороший критерий. Как ваш предполагаемый учитель, ваш кандидат в учителя, относится к своим учителям? Это индикация того, насколько они понимают пустоту. Пренебрежительное, не дай бог вредящее отношение, или даже халатное и небрежное – свидетельствует о том, что нет понимания кармы и пустоты. Нет понимания того, что приводит к просветлению.

Итак, это косвенный путь посмотреть на эти вещи.

И это было седьмым, и интересно, что это не находится в начале списка. В начале списка находится Dulwa.

1. Восьмое качество – **обладает способностью обучать мудрости**

Ma Ke Den

Произнесите: **Ma Ke Den**.

Ma – означает **сообщать**, **говорить**, **выражать**, **обучать**. На санскрите – **Bashika**.

Мы говорим Вайбашика (это название школы Буддистской этики, ее мировоззрение выражается в книгах Абхидхармы) – это эта Bashika. Это – **провозглашать, или когда кто-то провозглашает о своих позициях**, а также обучать, это этот глагол.

Ke это сокращение от **Kepa** – и это **мастер**.

Den – это **тот, у которого есть**.

То есть, **он искусен в обучении, он является искусным учителем, умеет обучать**.

Что здесь подразумевается?

1. **Понимает возможности ученика**. Он будет каждого обучать, по его способностям, и более глубокую Дхарму он будет давать тем, кто способен ее воспринять, а более поверхностную Дхарму давать тем, кто еще не способен воспринять глубокий уровень, и он умеет отличить, кто есть кто; он также **способен сделать свое учение подходящим, для разного уровня аудиторий, и также он различает, кто есть кто**. Итак, это первое.
2. **Он продвигается в подходящем темпе для ученика**. И это очень важно. Иногда, если продвигаются слишком быстро, это может убить ученика, еще в начале пути. К примеру: не имеет смысла давать обеты, если люди не будут их соблюдать. Если они не будут их ценить. Если они не будут ценить учение, сопровождающее их. Оно редко. Необходимо, чтобы они были готовы. Необходимо их подготовить. Необходимо продвигаться в темпе учеников. **Одна из функций учителя, это подталкивать ученика, но не слишком сильно. Не толкать его настолько, что он упадет.**
3. Кроме этой способности уметь различать учеников, и идти в подходящем для них темпе, и так далее, **сюда входит также способность понятно объяснять, способность использовать различные средства:** это или рассказ, или шутка, или сочетание различных элементов. Когда урок течет, и чего там только нет. **Все дидактические и педагогические способности.**
4. Девять – **любит своих учеников**

Tsewey Dak Nyi

Произнесите: **Tsewey Dak Nyi**

Итак, **Tsewa** – означает **любовь**, это одно из слов для обозначения любви, на-тибетском.

Вместе это означает: **он является воплощением самой любви**, он сама любовь. И, что это означает? Здесь **подразумевается мотивация учителя**. Какова его мотивация?

* Делает ли он это ради какой-то материальной выгоды? Разумеется, это не должно быть его мотивацией.
* Делает ли он это ради желания уважения к себе? Это не хорошая мотивация.
* Делает ли он это потому, что хочет прославиться?

Единственная причина, почему духовный учитель хочет им для вас быть, приходить и обучать вас, в том, что они любят вас, и хотят видеть вас преуспевающими на пути, и не растрачивающими свои жизни в сансаре. Чтобы вы смогли использовать эти свои редчайшие жизни, которых вы удостоились, насколько это возможно, для достижения абсолютных целей, и в этом вся его цель.

Если он является Ламой достойным своего имени, ему не нужно уважение, ему не нужны деньги, ему не нужна слава, его не интересуют материальные вопросы. Ему всего этого не нужно. Разумеется, если он Будда, ему всего этого не нужно. **Любое побуждение – происходит из любви**. И я думаю, что это достаточно просто. Когда человек чует, что кто-то его использует – он убегает оттуда.

1. Десять, и это последнее – **не устает от своих учеников**

Kyowa Pang

Произнесите: **Kyowa Pang**.

Значение слова **Kyowa** – это **чувствующий отвращение**, **отвратительный**.

И **Pang** – это **пренебрегать**, или **отказываться**.

Итак, **Kyowa Pang** – он **отказывается от раздражения.**

В отношении чего? **В отношении своих учеников, блуждающих на пути. Он не устает**.

Итак, нужно повторить пять раз, он повторяет пять раз. Необходимо повторить сто раз? Он повторяет сто раз. **В нем не появляется раздражения**.

Иногда, эффективным методом является сказать ученику «Уходи!» Иногда, это то, что работает. Но это не потому, что у учителя есть Kyowa, а потому, что это подходящий способ поведения с этим учеником. Есть ситуации, когда из-за того, что он так любит ученика, он говорит ему «Уходи отсюда!» Чтобы такое произошло, должна быть, очень радикальная причина, но такое происходит, и боль учителя огромна. Итак, это десять.

Это немного **похоже на хорошую мать**. И если ты действительно кого-то любишь, то ты можешь многое выдержать. Ты можешь выдержать очень многое.

Лама достойный своего имени очень вас любит, и все чего он хочет, это привести вас к просветлению. Для этого они живут. У них нет никакой другой причины находиться в сансаре, только ради того, чтобы привести вас к просветлению.

(Молитва Мандалы)